

فی ظلال القرآن

پارا ۱ تا ۴

جلد اول

سید قطب شہید
ترجمہ
سید معروف شاہ شیرازی

ادارہ منشورات اہل سنت

بازار قبا، نزد بازار کلاں، روڈ قبا، لاہور

شہید اسلام سید قطبؒ اور تفسیر فی ظلال القرآن

شہید اسلام سید قطب کا شمار امت مسلمہ کی ان چند برگزیدہ سنیوں میں ہوتا ہے جنہوں نے تہذیب اور دین میں روشنی کے چراغ جلائے اور اسلامی نظام زندگی کی کھیتی کو لپٹے فوٹا ہے۔

سید قطب "۱۹۰۶ء میں مصر کے ایک سوچے سمجھے "ایسٹوڈ" کے ٹیک گاؤں "موشامہ" میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام حاجی قطب ابراہیم اور والدہ کا نام فاطمہ حسین عثمان تھا۔ دونوں عربی نسل تھے۔ سید قطب سچے والدین کے سب سے بڑے لڑکے تھے۔

کمپ نے جازری تعلیم "تجزیرہ دارالعلوم" جہاں ایک اسکول میں حاصل کی۔ اس اسکول میں علماء کو دارالعلوم میں داخلہ کے لئے چتر کیا جاتا تھا۔ وہاں سے فارغ ہو کر کمپ ۱۹۲۹ء میں قاہرہ کے دارالعلوم میں داخل ہوئے۔ ۱۹۳۲ء میں آپ نے بی۔ اے کی آگرمی اور ایل۔ اے۔ ان تعلیم مکمل کی۔ تعلیم سے فراغت کے بعد آپ نے ملکہ تعلیم میں پیشہ (پیشہ تعلیم ملازمت اختیار کر لی اور ۱۹۵۲ء تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ اسی دوران ۱۹۵۵ء میں آپ اخوان المسلمون سے متعارف ہوئے۔ اور ۲ جولائی ۱۹۵۵ء میں آپ کو اہوان کے شعبہ اقدار و اشاعت نے "امبار" اخوان المسلمون کا ایگزیکٹو مقرر کیا۔

شہید اسلام سید قطب "۱۹۵۴ء سے لے کر ۱۹۶۴ء تک بٹل میں رہے اور اگست ۱۹۶۴ء میں مرحوم سید قطب عارف صدر عراق کی کوشش سے رہا ہوئے۔ رہا ہوتے ہی پوری دنیا کے لوہاڑوں نے آپ کی طرف رجوع کیا اور آپ کا لڑکچہ جنگلی کی آگ کی غمٹ پر مری دنیا میں پھیلنے لگا۔ چنانچہ "اوپن عرب پرست کیہ نسل اور سوشلسٹ عناصر بیچ لڑنے اور یک دہشت بانو اور دانشور سے ان کے خلاف سازشیں ہونے لگیں۔ چنانچہ آپ کو ایک سال بعد اگست ۱۹۶۵ء میں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا اور ایک سال بعد ۲۹ اگست ۱۹۶۶ء میں آپ کو شہید کر دیا گیا۔

سید قطب اخوان المسلمون میں آنے سے پہلے خالص ادبی کام کرتے رہے۔ لیکن تحریک اخوان المسلمون میں شامل ہونے کے بعد اسلامی انقلاب اور تحریک اسلامی "ان کا خاص موضوع رہا۔

مصطفیٰ نے فی ظلال القرآن میں قرآن پاک کی انگریزی "پرس" نے عرب کی گائیڈڈ وی جی "کی راہ میں عالم پروردوں کو چاک کر دیا ہے۔ اس کے ذریعے قرآن پاک کا مطالعہ کرنے والا اس تحریک کے ساتھ چاکڑا ہوتا ہے جو یوں آدم پہلے اسلام کے وقت سے روئے نشیں پر بڑا ہوئی اور انہی تعلیم اسلام کی قیادت میں پہلے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک پہنچی۔ آپ "کے بعد بھی یہ تحریک زندہ ہے اور قیامت تک جاری رہے گی۔ ہماری توجہ و رسالت اور آخرت کے عقیدے کو قائل کے ایک سختی اور تحریک کے ایک کارکن کی حیثیت سے ملتا اور نکلتا ہے اور قوموں کے حرواق و ذوال کی داستان کو امت کے ایک فرد کی حیثیت سے پڑھ کر اس سے سبق لیتا ہے۔

فی ظلال القرآن میں طبعی سوچاؤ اور نفسی پارکیوں سے بہت کر قرآن پاک کے اصل مفہم اور دھوکے رنگ کو اختیار کیا گیا ہے۔ اس کے لئے جو زبان استعمال کی گئی ہے۔ وہ سید کا ہی حصہ ہے اور اسے بلاشبہ عالمی زبان کا چاکڑا ہے۔ اپنے اس رنگ میں چھاپا یہ ممتاز ترین تفسیر ہے۔ تفسیر کیا ہے ایک دعوت عمل اور دعوت انقلاب ہے "مفہم اور معنی کا بڑا ہے۔ جس میں تفصیلی "طبی" و "دینی" اور ادبی نکات چھاپا موجود ہیں۔ پورے اندازہ تفسیر میں یہ کئی تفسیر ہے۔ جو خود قرآن کے اسلوب بیان میں نہیں ملتی ہے۔ دوسری تفسیر باہم صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتی ہے۔ جہاں اور فی ظلال القرآن میں قرآنی اور افغانی انداز بیان میں ہے۔ اس کی اہم خصوصیات یہ ہیں کہ یہ "مذہبی مسائل اور امور شہادت سے خالی ہے۔ باہم کا جامع تصور لئے ہوئے "اس کے احیاء کا طریقہ کار نمایاں کرتی ہے۔ فرض انعام "دون ایمان" عمل صالح اور دعوت انقلاب اس کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ چند روپے سے لے کر بارہ روپے لے کر ملتی ہیں۔ جہاں میں آپ تک نہیں ملے ہیں۔ جہاں میں آپ تک کی ایک نیاں شائع ہو چکے ہیں۔

اردو ترجمہ نہیں کے بعد اب فی ظلال القرآن کی پہلی جلد آپ کے ہاتھوں میں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس سلسلہ کی حریف ۵ جلدیں "جلد شان کر کے فی توفیق نصیب فرمے آمین ثم آمین (سید عارف شیرازی)

جلد اول

سورة الفاتحه - ۱	آیات	۱ -- تا -- ۷
سورة البقره - ۲	آیات	۱ -- تا -- ۲۸۶
سورة آل عمران - ۳	آیات	۱ -- تا -- ۲۰۰
سورة النساء - ۴	آیات	۱ -- تا -- ۲۳

---○●○---

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فہرست جلد اول

پارہ نمبر - ۱ - سورۃ الفاتحہ - ۱

۹	نوٹ
۱۰	فی ظلال القرآن
	ایک نظریں
	سورۃ الفاتحہ - ۱
۲۳	ایک نظریں
۲۴	تشریح آیات ۱ - ۲ - ۳

..... سورۃ البقرہ - ۲

۳۴	ایک نظریں
۳۵	ایک نظریں
۳۸	تشریح آیات ۱ - ۲ - ۳ - ۴
۴۶	ایک نظریں
۴۸	تشریح آیات ۱ - ۲ - ۳ - ۴ - ۵
۸۹	ایک نظریں
۹۲	تشریح آیات ۱ - ۲ - ۳ - ۴ - ۵
۱۲۰	ایک نظریں
۱۲۲	تشریح آیات ۱ - ۲ - ۳ - ۴ - ۵

۱۴۸	ایک نظریں	درس نمبر ۶
۱۵۰	تشریح آیات ۱۰۴- تا -- ۱۲۳	درس نمبر ۶
۱۶۶	ایک نظریں	درس نمبر ۷
۱۶۸	تشریح آیات ۱۲۴- تا -- ۱۴۱	درس نمبر ۷

..... پارہ ۵-۲۵۵۵۵

۱۸۳	ایک نظریں	پارہ نمبر ۲
۱۸۵	ایک نظریں	درس نمبر ۸
۱۹۲	تشریح آیات ۱۴۲- تا -- ۱۵۲	درس نمبر ۸
۲۱۰	ایک نظریں	درس نمبر ۹
۲۱۱	تشریح آیات ۱۵۳- تا -- ۱۵۸	درس نمبر ۹
۲۱۹	ایک نظریں	درس نمبر ۱۰
۲۲۰	تشریح آیات ۱۵۹- تا -- ۱۷۸	درس نمبر ۱۰
۲۲۳	ایک نظریں	درس نمبر ۱۱
۲۲۵	تشریح آیات ۱۷۹- تا -- ۱۸۸	درس نمبر ۱۱
۲۶۵	ایک نظریں	درس نمبر ۱۲
۲۶۸	تشریح آیات ۱۸۹- تا -- ۲۰۳	درس نمبر ۱۲
۲۰۱	ایک نظریں	درس نمبر ۱۳
۲۰۲	تشریح آیات ۲۰۴- تا -- ۲۱۴	درس نمبر ۱۳
۲۲۹	ایک نظریں	درس نمبر ۱۴
۲۳۰	تشریح آیات ۲۱۵- تا -- ۲۲۰	درس نمبر ۱۴
۲۵۰	ایک نظریں	درس نمبر ۱۵
۲۵۹	تشریح آیات ۲۲۱- تا -- ۲۴۲	درس نمبر ۱۵

۳۹۲	ایک نظریں	درس نمبر ۱۶
۳۹۹	تشریح آیات ۲۴۲-۲۴۳-۲۵۲	درس نمبر ۱۶

..... پارہ - ۳۳

۴۱۳	ایک نظریں	پارہ نمبر - ۳
۴۱۷	ایک نظریں	درس نمبر ۱۷
۴۲۳	تشریح آیات ۲۵۲-۲۵۳-۲۵۷	درس نمبر ۱۷
۴۲۶	ایک نظریں	درس نمبر ۱۸
۴۲۷	تشریح آیات ۲۵۸-۲۵۹-۲۶۰	درس نمبر ۱۸
۴۲۸	ایک نظریں	درس نمبر ۱۹
۴۶۳	تشریح آیات ۲۶۱-۲۶۲-۲۷۳	درس نمبر ۱۹
۴۸۲	ایک نظریں	درس نمبر ۲۰
۴۹۱	تشریح آیات ۲۷۵-۲۷۶-۲۸۱	درس نمبر ۲۰
۵۰۸	ایک نظریں	درس نمبر ۲۱
۵۰۹	تشریح آیات ۲۸۲-۲۸۳-۲۸۴	درس نمبر ۲۱
۵۱۷	ایک نظریں	درس نمبر ۲۲
۵۱۹	تشریح آیات ۲۸۵-۲۸۶-۲۸۷	درس نمبر ۲۲

..... سورة آل عمران - ۳۳

۵۳۱	ایک نظریں	سورة آل عمران
۵۳۹	ایک نظریں	درس نمبر ۲۳
۵۵۳	تشریح آیات ۱-۲-۳۲	درس نمبر ۲۳
۵۹۳	ایک نظریں	درس نمبر ۲۴

درس نمبر ۲۴	تشریح آیات ۳۳- تا- ۶۴	۵۹۶
درس نمبر ۲۵	ایک نظریں	۶۲۵
درس نمبر ۲۵	تشریح آیات ۶۵- تا- ۹۱	۶۳۰

..... پارہ ۵ - ۴

پارہ نمبر- ۴	ایک نظریں	۶۵۶
درس نمبر ۲۶	ایک نظریں	۶۵۸
درس نمبر ۲۶	تشریح آیات ۹۲- تا- ۱۲۰	۶۶۱
درس نمبر ۲۷	ایک نظریں	۶۹۸
درس نمبر ۲۷	تشریح آیات ۱۲۱- تا- ۱۷۹	۷۱۳
درس نمبر ۲۸	ایک نظریں	۸۲۳
درس نمبر ۲۸	تشریح آیات ۱۸۰- تا- ۱۸۹	۸۲۶
درس نمبر ۲۹	ایک نظریں	۸۳۸
درس نمبر ۲۹	تشریح آیات ۱۹۰- تا- ۲۰۰	۸۴۰

..... سورۃ النساء - ۴

سورۃ النساء	ایک نظریں	۸۵۶
درس نمبر ۳۰	ایک نظریں	۹۰۰
درس نمبر ۳۰	تشریح آیات ۱- تا- ۱۴	۹۰۱
درس نمبر ۳۱	ایک نظریں	۹۴۱
درس نمبر ۳۱	تشریح آیات ۱۵- تا- ۲۳	۹۴۲

نوٹ

فی ظلال القرآن کے تقریری ادب میں اپنے اسلوبِ تقریر 'اندازِ بیان اور اپنی صورتِ فکر کے لحاظ سے ایک منفرد مقام رکھتی ہے۔ اس کا اسلوب بھی نیا ہے۔ عربی زبان میں سید قطب صاحب طرز اور عجیب ہیں۔ انہوں نے جدید عربی کو بالکل نیا اسلوب دیا ہے۔ میں اسے "ایمانی اسلوبِ بیان" سے تعبیر کرتا ہوں۔ نئی نئی تعبیرات کو استعمال میں لاکر اپنے مافی الضمیر کا اظہار کیا ہے۔ اس کا ترجمہ اس معیار کا تو ممکن ہی نہیں، میں نے اپنے اس ترجمہ میں نہایت ہی سہل اور سادہ پیرایہ اظہار میں ان کے مضمون اور مراد کو عقل کرنے کی سعی کی ہے۔

کتاب کے معنوی حسن کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ اس کی کتابت اور طباعت کا معیار بھی بہتر ہو جس کی وجہ سے بہت سی زیادہ اور اصلاحات لکھی۔ ہم نے یہ فیصلہ کیلئے کیا کہ زیادہ اور اصلاحات کے باوجود قیمت کم سے کم رکھی جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ قارئین اسے خرید سکیں۔ اس لیے عام کتابوں کی طرح اس میں زیادہ تا جرانہ کیچس مٹا بھی مشکل ہو گا۔

اس کتاب کی طباعت اور ترتیب میں برخوردار سید عارف شیرازی نے اپنی تعلیمی و تحقیقی مصروفیات کے باوجود میری اداریہ میں دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ایسی توفیق دے کہ وہ اس سلسلے کے اتمام تک یہ خدمت کرتے رہیں۔ اس سلسلے کی حریف دو جلدیں تیار ہیں۔ باقی تین جلدیں انشاء اللہ جلد ہی منظرِ عام پر آجائیں گی۔ اللہ تعالیٰ اس پیشکش کو قبول فرمائے، آمین!

تو لکھتے قارئین! میں آپ اور سید قطب شہید کے درمیان زیادہ دیر تک حائل نہیں رہنا چاہتا۔

سید معروف شاہ شیرازی

منصورہ ۲۹ دسمبر ۱۹۸۷ء

قرآن کے سائے میں

قرآن کے سائے میں زندگی بسر کرنا عقیقہ ہے اور اس کی قدر دینی جانتا ہے جو اس سے لقب امتدود ہوا ہے۔ یہ نعمت زندگی کی شہین بلکہ کر دیتی ہے 'اے بارگاہِ دینی اور اسے پاک کر دیتی ہے۔ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا یہ کرم عظیم ہے کہ اس نے مجھے ایک عرصہ تک قرآن کے سائے میں پینے کا موقع عطا فرمایا۔ اس عرصہ میں میری کیفیت یہ تھی کہ گزرا میں براہِ راست اللہ تعالیٰ سے پیغام لوں۔ میں..... اللہ کا ایک حقیر اور بے بنیاد بندہ۔ اور ذاتِ باری۔

چہ نسبتِ خاکہ را با عالم پاک

انہوں کے لئے 'عالمِ پاک' کے اس جلیل القدر اعزاز سے اور بڑا کوئی اعزاز نہیں ہو سکتا۔ کیا میں وہ بلند پایا جلی تک اللہ کا یہ کلام انسانی زندگی کو پہنچا ہے اور کیا ہے وہ مقام بلند جو بندہ پہنچ کاغذی اسے مرحمت فرمایا ہے 'ہاں تو..... قرآن کے سائے میں بیٹھ ہوں۔ میں نہایت باندی سے دیکھتا ہوں کہ اس زمین پر جاہلیت کا سیلاب امنڈ رہا ہے۔ میں اس جاہلیت کے بیروں گھروں کے حقیر و صغیر تعلقات کو بھی دیکھتا ہوں۔ اہل جاہلیت کے خاکسارانہ معارف و قصورات اور غلط اجتہادات کو میں ایک فرزانہ اور جانورہ نفس کی نظر سے دیکھتا ہوں کہ وہ کھینچے ہیں مگر دوسرے ہاتھ ہیں اور بچوں کی سی ہاتھ کرتے ہیں۔ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ لوگ اس گندے اور دھنکی ماحول میں لٹک رہے ہیں۔ مگر بے ہوش ہیں اور اس جلیل القدر آسمانی کواز کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ یہاں مسئلہ پکڑ رہی ہے اور جو ان کی زندگی کو باند 'بارگاہ' اور پکیزہ بنا رہا ہے۔

اور قرآن کے سائے میں بیٹھ ہوں.....

میں اس کائنات کی فرض و فطرت 'سو نور' کے متعدد وجود اور وجود انسانی کے بارے میں ایک محمل و جامع اور ایک بلکہ دیکھنے تصور سے لطف اندوز ہوں رہا۔ میں اس پکیزہ تصور حیات اور اہل جاہلیت تصور زندگی کے درمیان موازنہ کرتا ہوں کے مطابق مشرق و مغرب میں آج پوری انسانیت زندگی بسر کر رہی ہے اور قدرتی طور پر میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ انسانیت اس موازنہ ان پستیوں اور اس گھناؤپ اندہ میرے میں کیونکر زندگی بسر کر رہی ہے جبکہ اس کے پاس ایک سرسبز و شاداب سیرگاہ 'ایک بلکہ مقام اور ضرورت چارغ ہے۔

اور قرآن کے سائے میں بیٹھ ہوں.....

میں نے محسوس کیا کہ انسان کی حرکت اور اس پوری کائنات کی حرکت کے درمیان شہیت ایڈوی ایک محسوس رہا ہے۔ دونوں کو اللہ نے پیدا کیا اور دونوں ہی کے ارادے کے مطابق حرکت ہیں۔ پھر پوری انسانیت قوانینِ فطرت کی خلاف ورزی کر رہی ہے اور اس وجہ سے گم کردہ راہ وہاں کہ بے حد و حساب مصائب کا نظارہ ہے۔ اس کی فطرتِ سلیمہ اور باطنی کی ان خاموش اور قند پر دور تعلیمات کے درمیان کشمکش برپا ہے۔ جو اس ماحول میں رائج ہیں اور ہر طرف سے اسے یہ خلاف فطرت تعلیمات دی جا رہی ہیں۔ میں بڑی سے ابھی سے اپنے دل میں گستاخ کوئی شہین ہے جو پوری انسانیت کو اس جہنم کی طرف لے جا رہا ہے اور ہجرت سے ان لوگوں پر کہ وہ بے خبر ہیں اور نہیں سمجھتے۔

اور قرآن کے سائے میں بیٹھ ہوں.....

ہوتے ہیں اور کبھی نہیں ہوتے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ان مقدمات و اسباب کو تصور متکلیف میں مطلق دخل نہیں ہے۔ یہ تو صرف اللہ کا ارادہ مطلق ہے جو خود ان متکلیف کا بھی خالق ہے اور اس طرح ان کے اسباب و مقدمات کو بھی پیدا کرتا ہے۔ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ○ ترجمہ کو فرمیں: شاید اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی نئی بات پیدا کر دے۔" (۳۵-۳۶) "وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ" اور اللہ کے چاہے بغیر کوئی بات چاہ نہیں سکتے۔" (۳۷-۳۸) اس میں شک نہیں کہ ترک اسباب از روئے شریعت روا نہیں ہے۔ مومن انہیں اختیار کرتا ہے اور وہ مراءات اسباب پر مامور ہے۔ لیکن اس کے باوجود ان کے کفار و متکلیف کا صحیح اندازہ صرف اللہ کے علم و قدرت میں ہے اور انسان کے لئے یہ اسی راستہ صرف یہی ہے کہ وہ اللہ کی رحمت اس کے عدل و انصاف اور اس کے علم و حکمت پر مطمئن ہو اور صرف اسی صورت میں وہ حق اور دوسروں سے نجات پا سکتا ہے۔ اَلْكَافِرُونَ يَجِدُوا أَفْقَارًا وَيَأْمُرُهُمُ الْمُشْكِرُونَ وَاللَّهُ يَجِدُ كُمُ قَعْفُورًا مِّنْهُ وَ قَصْدًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ حَاسِبٌ کہ "شیطان جیسے مٹکی سے ڈرتا ہے اور شرماک لڑوٹل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ مگر اللہ جیسے اپنی مٹکی اور فضل کی امید رکھتا ہے۔ اللہ بڑا فراخ دست اور اللہ ہے۔" (۳۹-۴۰)

ان جو خدا سے جب قرآن کریم کی چٹاں میں۔۔۔

میں زندگی بسر کر رہا تھا تیرا دل مطمئن تھا میرا غصہ پر سکون تھا اور میرا غم پر قرار تھا مجھے ہر جگہ اور ہر امرالہ کی قدرت کا کرشمہ نظر آتے تھے۔ میں خاص اللہ کی چہ اور کمرانی میں ہی رہا تھا۔ اور مجھے صفات الہی کی اجمالیات (Positivity) اور قاعدت (Activeness) کا مکمل شعور تھا۔

اتَّقِنِ الصِّيْبَ النِّسْحَ إِذَا دَنَا وَ يَنْتِفِ النَّوْءُ مَكُونِ وَ جَوْهَ قَرَارِی دَاخِلِہ جَبَدِہ اے پاکرے اور کون اس کی تکلیف دے کر ہے۔" (۴۱-۴۲) "وَهُوَ الْقَائِلُ قَوْلِي جَبَادُ" وَ هُوَ الْمَوْجِبُ الصَّيْبِ ○ وہ اپنے بندوں پر کامل اختیار رکھتا ہے اور وہ دانا اور بخیر ہے۔" (۴۳-۴۴) "وَاللَّهُ عَلِيمٌ عَلَى أَمْرِهِ وَ لَوْ أَنَّ الْكَافِرِينَ لَا يَحْكُمُونَ ○ اللہ اپنا کام کر کے دیتا ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔" (۴۵-۴۶) "وَأَمَلْنَا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْقَرَىٰ وَ قَلِيلًا" اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان محال ہے۔" (۴۷-۴۸) "فَقَالُوا لِمَا يُبْرَأُونَ" جو چاہے کرے" (۴۹-۵۰) "وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ" وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ○ وہ جو محض اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے نجات کی فصل نکل دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے روزن دیتا ہے جہاں سے اس کا کفن بھی نہیں ہوتا اور جو محض اللہ پر توکل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا کام ہر امرالہ کے دیتا ہے۔" (۵۱-۵۲) "وَمَا وَدَّ أَنْ يَتَّقِيَهُ بَنَاهُ وَأَعْبَدَ وَ تَعْبُدُوا لَهُ" کہ "یہ لوگ اس کے سوا اور معبود سے تم کو راتے ہیں۔" (۵۳-۵۴) "وَمَنْ يُشِيقِ اللَّهَ قَمَالًا كُنْ مِنْ خَشَرَةٍ" اور جسے اللہ کو ذلیل و خوار کرے اسے بھروٹی موت دینے والا نہیں ہے۔" (۵۵-۵۶) "وَمَنْ يُظْلِمِ اللَّهَ قَمَالًا كُنْ مِنْ خَشَرَةٍ" اللہ بھڑکے اسے بھروٹی راستہ دکھائے گا۔" (۵۷-۵۸)

اللہ تعالیٰ نے اس کا کثرت کو اندر سے اور برے مشق قوانین کے دھوکہ پر نہیں چھوڑا بلکہ ان قوانین غفلت کے پیچھے ایک دہرے اور ایک مطلق مثبتیت ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے یہ کرے اور جسے چاہتا ہے نہیں دیتا۔ میں نے یہ بات انہی طرح بیان کی کہ اللہ کی قدرت ہر امرالہ کا کام کر دیتی ہے۔ لیکن اس کے کام کا ایک خاص طریقہ ہے اور اللہ نے یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم کسی کام میں جلد بازی

کر میں یا اللہ کی بارگاہ میں حضور پیچھے پھر کر لے گا۔ اسلامی نظام زندگی..... جیسا کہ قرآن کے کمرے مسئلے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے۔۔۔۔۔
 بلائی اس لئے کیا ہے کہ وہ برصاغر سے میں پڑے۔ انسانی ترقی کے ہر مرحلے میں اور بنی نوع انسان کے ذاتی ارتقاء کے مختلف حالات میں
 سے ہر حال میں رائج و غائج ہو۔ یہ نظام زندگی اس آدمی کے لئے بنایا گیا ہے جو اس کہ ارض پر زندگی بسر کر رہا ہے۔ اس نظام میں اس
 آدمی کی فطرت اس کی قوتوں اس کی قابلیتوں اس کے حالات اس کی کمزوریوں اور برہمہ دانے والے حکمت کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ یہ
 نظام انسان کے بارے میں کوئی بری رائے نہیں رکھتا کہ اس کہ ارض پر اس کی کوئی حیثیت اور وقت عین ہو۔ آدمی مختلف شعبوں اور
 صورتوں کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں۔ بحیثیت ایک لڑکا، بحیثیت ایک بزرگ، اور یہ نظام زندگی کی کسی ظاہری شکل کو حقیر نہیں
 سمجھتا۔ اسی طرح یہ نظام محض خیالی باتوں کے دور ہے نہیں ہوتا اور انسان کو اس کی حقیقی قدر و منزلت اس کی طاقت اور قابلیت اور اس کے
 مقصد و حود سے زیادہ بلند بھی نہیں کرتا جس کے لئے اسے روز اوس سے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ نظام دونوں حالتوں میں یہ فرض نہیں کرتا کہ
 فطرت انسانی کے بنیادی عناصر کوئی سلی چیز ہے اور اسی میں کسی جانوں کے ذریعے تحقیق کیا جاسکتا ہے۔ یا محض قہم لاری کے طور پر انسان
 کو اپنی فطرت سلسلے سے معزوم کیا جاسکتا ہے بلکہ وہ سمجھتا ہے کہ انسان اپنی فطرت اپنے ملامت اور اپنی قابلیت کے نقطہ نظر سے اپنی اسی
 مخصوص شکل میں ایک مستقل "حقیقت" ہے اور اسلامی نظام زندگی صرف اس کی برائی کی کڑے اسے ان بلند رہات تک پہنچاتا ہے جو
 اس کے لئے "اس کے مقصد تحقیق اور اس کی ذمہ داریوں کے نقطہ نظر سے ضروری ہے۔ یہ نظام آدمی کی ذات اس کی فطرت اور اس کے
 بنیادی عناصر و ترکیبی کا احترام کرتے ہوئے اسے اس راہ پر چلتا ہے جو سیدھی ذات باری تک پہنچتی ہے۔۔۔۔۔ فرض اسلامی نظام زندگی
 ایک طویل زمانے کے لئے بنایا گیا ہے جس کی حوالہ کا صحیح اندازہ اس انسان کے حلقی اور اس قرآن کے بارے میں کرنے والے ہی کے پاس
 ہے۔ اس لئے "اپنے ہندو مقاصد کے حصول کے لئے" یہ نظام نہ تو ہے اور وہی اختیار کرتا ہے نہ جلد بازی سے کام لیتا ہے۔ اس کے سامنے
 ایک طویل عرصہ حیات اور ایک وسیع میدان کار ہے۔ ایک فوری حرات ضرورت نہیں کہ کسی نئی کسی ناکہ کرنے والے کی یہ خواہش اور
 ڈر کہ اپنے انتہائی مقصد تک پہنچنے سے قبل ہی کہیں اس کا سرشار حیات لوٹ نہ پڑے "اسے اپنی فطرتی رشتہ سے تیز کر سکتا ہے۔

عام طور پر دیواری نظریات وہ اب کے ماحولین کا عمل ایسا ہوتا ہے کہ وہ تمام کام کو ایک ہی شکل میں کر گزرتا چاہتے ہیں۔ اس
 طرح وہ فطرت کے حوازاں طریق کار سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ کیونکہ وہ ایک حوازاں اور مبرا آزمائش طریق کار کے مطابق کام کرنے کا واسطہ
 اپنے اندر نہیں رکھتے۔ اور وہ حوازاں اختیار کرتے ہیں "اس میں عقل و حکمت ہوتی ہے" خون باقی ہوتا ہے "اعلیٰ اقدار پہلے ہوتی ہیں اور
 زندگی کے یہ سکون معاملات میں ایک شدید اضطرابی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ فطرت سے اگر ایسے لوگ خود
 بھی پیش پاؤں ہو جاتے ہیں اور جب ان کے معنوی نظریات فطرت سلسلے کی زد میں آتے ہیں تو ان کا تمام اعتقاد ہی منہ منہ سے مٹ جاتا ہے۔
 کیونکہ فطرت کے مقابلے میں بنیادین نظریات بھی نہیں ٹھہر سکتے۔

اس کے مقابلے میں اسلامی نظام زندگی نہایت وسیع دائرے فطرت کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ بعض مواقع پر وہ فطرت کو آگے
 بڑھاتا ہے بعض جگہ وہ اسے پیچھے ہٹاتا ہے۔ اگر اس میں کسی آچلنے والے سیدھا کر دیا ہے تو اس میں کوئی ڈھونڈ کر نہیں کرتا۔ وہ ایک
 صاحب بصیرت اور صاحب حکمت انسان کی طرح برسرِ کرتا ہے "بے منزل حضور تک پہنچ جانے کا ڈھونڈ کر ہوتا ہے اور جسے نہیں ہوتا ہے کہ جو
 کام اس کو خوش میں نہیں ہو یا سادہ و سہی میں ہو یا سادہ گاؤں تیسری میں دور نہ دوسری میں دور نہ سہری میں دور نہ ایک بڑا دوسری میں تو
 ہو کے رہے گا۔ کیونکہ نہ تو طویل ہے مقصد واضح ہے اور اعلیٰ مقصد تک پہنچنے کے لئے اور وہ ہے کہ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک پودا
 اگلے ہے اس کی جڑیں زمین میں گہری ہوئی جلی جاتی ہیں اور پھر اس کی شاخیں اٹھیں اور وہ در تک پھیل جاتی ہیں اور وہ ایک دوسرے سے

جست ہوتی ہیں اور اسی میں ان کے لئے امید بھرا ہوتی ہے۔ نیز اسی طرح اسلامی نظام حیات کا چارواکوں میں آگاہی ہے۔ دھرم سے دھرم سے وہ بدلہ ہوتا ہے اور اس کے بعد زمین پر ہوا کی نگاہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے ہاں فیض ہو چکا ہوتا ہے کہ ہو جائے۔ دیکھئے کبھی پرانے ہوتے ہیں کہ فصل ریت میں دب جاتی ہے۔ کبھی اسے ٹڈی دل چلت چلا ہے۔ کبھی ٹنگ سالی سے چڑھ کر دیتی ہے۔ کبھی سیلاب اسے بہا کر لے جاتا ہے۔ لیکن ایک صاحب بصیرت کسان ابھی طرح چاہتا ہے کہ یہ فصل اپنی جڑ کے لحاظ سے باقی ہے اسے کال ہو جائے اور پھر ایک عرصہ بعد وہ ان سب آفات کا غائب ہو جاتی ہے لیکن ان سب حالات کے باوجود کسان جلد باری نہیں کرتا۔ یہ یقین نہیں ہوتا اور فطرت کے متوازن اور قدرتی خوشگوار اور پیارے طریق کار کے علاوہ کسی اور مصنوعی طریق سے وہ اس فصل کو پکانے کی کوشش بھی نہیں کرتا۔ یہی ہے اسلامی انقلاب کا بارگاہی طریق کار جو اس پوری کائنات میں جاری و ساری ہے۔ یہی سنت اللہ ہے اور ظاہر ہے کہ سنت اللہ میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی۔ "وَلَكِنْ مَّحْدُودٌ لِضَمَّتِ إِلَيْكَ وَتَقَبَّلَنِي"

اسلامی نظام حیات کی رو سے اس کائنات کی تعمیر میں پائل ایک فوس (Solid) حقیقت ہے۔ یہ کوئی سرسری سطوح نہیں ہے اور نہ ہی کوئی غیر مطلوب و متعذر واقعہ ہے۔ اللہ ہی حق ہے اور ہر موجود اپنا وجود اسی سے اخذ کرتا ہے۔ ذَلِكُمْ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ بِهِمْ يَوْمَ ذُنُوبِهِمْ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيمُ الْكَبِيرُ

"یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور اسے محمود ذکر جن دو سرے چیزوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں اور اللہ ہی بزرگ و برتر ہے۔" (۳۰-۳۱) نیز اللہ نے اس کائنات کو حق پر پیدا کیا ہے اور اس کی قیامت میں باطل کی آمیزش نہیں ہو سکتی۔ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذِيكَ إِلَّا بِالْحَقِّ "اللہ نے یہ سب کچھ بطور حق بنایا ہے۔" رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا ۖ سُبْحَانَكَ "مرد و گھبراہٹ یہ سب کچھ تو نے فعل میں بنایا تو پاک ہے۔" (۳۲-۳۳) حق و صداقت ہی اس کائنات کا قوام ہیں۔ اگر یہ کائنات صداقت کی نظر سے ہٹ جائے تو ہر جہاں جہلی ہے۔ وَلَوْ أَنَّبَعَ الْفَقُّ لَعَوَاةُ هُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَفَكَرَضُ وَتَمَنَّ يَفُوتُ "اگر حق ان کی خواہشات کے پیچھے چلا تو زمین و آسمان اور ان کے درمیان ساری آبادی کا نظام درہم برہم ہو جائے۔" (۳۴-۳۵) بَلْ تَقْنُوتُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ قَبْلَ مَعْنَى ۖ وَلَئِنْ هُوَ زَائِقٌ فَتَرَى بَاطِلَ بِحَقِّهِ حَقٌّ كَيْتَ لَكِ لَكِ يَوْمَ اس كَارِ وَوَدَّعَ لَكِ لَكِ دِيكِهِ دِيكِهِ مَتَجَلَّاهُ۔" (۳۶-۳۷) اس لئے یہ لادہ ہے کہ پائل ظاہر ہو اور باطل رو پوش ہو جائے۔ اگرچہ بظاہر اس کے خلاف نظر آئے۔

نیز کئی بھلائی اور احسان بھی صداقت کی طرح فوس خالق ہیں اور جب تک یہ دنیا باقی ہے باقی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَلْقُرْآنُ مِنَ الْمَسْكُوتِ مَا تَوَكَّلْتَ اَزْوَاجَهُ ۖ يَقْدَرُ مَا فَالْعَلَمُ الْاَنْثَرُ كَرَبِّهَا ۖ وَوَقَدْ اُولُوْا فَوَدَّ عَلَيَّوْا فِي الْقَابِ اِيْنَاكَ ۚ جَلَّوْا اَزْوَاجَهُ وَوَقَدْ اُولُوْا فَوَدَّ عَلَيَّوْا ۚ فَكَذَلِكَ يَتَعَرَّبُ اللَّهُ الْحَقُّ وَالْبَاطِلُ ۚ كَأَنَّمَا الرَّؤُوبُ قَدْ دَخَلَ جُفَاءً ۚ وَكَأَنَّمَا يَنْتَقِمُ الْكَاسِي تَقَبَّلَتْ فِي الرَّؤُوبِ قَدْ دَخَلَ اللَّهُ الرَّؤُوبُ

"اللہ نے آسمان سے پانی پر سلاوا اور برہنہ بنائے اپنے طرف کے مطابق اسے لے کر چل نکلا۔ پھر جب سیلاب انہیں غرق کر دیا تو اچھے اور اچھے ہی بھاگ ان دھواں پر بھی اٹھتے ہیں جنہیں زور اور برتن دھیرہ دھانے کے لئے کھنگا پکارتے ہیں۔ اسی مثل سے اللہ حق و باطل کے معاملے کو واضح کرتا ہے جو بھاگ ہے وہ اڑ جاتا کرتا ہے اور جو چھ انسانوں کے لئے باغ ہے وہ زمین میں غمر ہوتا ہے۔ اسی طرح مٹاؤں سے اللہ اپنی بات کہتا ہے۔" (۳۸-۳۹) اور دوسری جگہ ہے اَللّٰهُ تَرَكَّ حَيْفَ حَضَرَتْ اَللّٰهُ مَسْكَوْا كَلِمَةً طَيِّبَةً ۚ كَسَحَرَوْا طَيِّبَةً اَصْلًا كَاثٌ ۚ وَفَرَحَهَا فِي السَّمَاءِ تَوْبَتُ اَكْثَرًا ۚ حَلَّ جَنِّيْنَ بِرَاوْنِ رَبِّهَا

اسلام نے انسانیت کی قیادت کا منصب اس وقت سنبھالا تھا جبکہ پوری دنیا کا نظام لامحدہ ہو گیا تھا۔ انسان کے لئے زندگی وہاں جان بنی تھی، قیادت حضتی ہو گئی اور قائد قیادت اس کے لئے بے پناہ مصائب و کلام کا باعث بن رہی تھی اور دنیا کی حالت یہ تھی کہ
 كَلَامُهُمْ اَنْفُسُهُمْ فِي الْغَيْبِ وَ اَلْبَحْرِ يَمِينًا كَهَيْئَةِ آيَاتِ الْغَايِبِ «فطیگی اور تری میں لسا رہا ہو گیا ہے لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کھلی سے۔» (۳۰-۳۱)

اسلام نے اس قرآن مجید کو دستور حیات بنا کر دنیا کی قیادت کی ذمہ داری سنبھالی 'دنیا کو وہ بنا تصور دیا گیا جو قرآن اور اس کی تعلیمات پر مبنی شریعت نے پیش کیا تھا۔ اس کے نتیجے میں انسانیت کو بالکل ایک نیا جنم ملا جو اس کے طبعی جنم سے زیادہ عظیم تھا۔ قرآن کریم نے انسانیت کو اس کائنات 'حیات انسانی' اعلیٰ القدر اور زندگی کے معاملات کی حکیم کے لئے ایک جدا تصور دیا۔ پھر اس نے اس تصور حیات کے مطابق ایک معاشرہ عملاً قائم بھی کر دیا۔ قرآن مجید کے پیروا کو وہ اس معاشرے سے نقل 'انسانیت کے لئے حاصل خیالی اور ایسے مجرور معاشرے کا تصور تک ممکن نہ تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت مقتضی نہ ہوتی اور وہ عملاً اس معاشرے کو قائم نہ کرتا تو انسانیت کے لئے ایسے بلند و بالا تر 'محسن و رحیم' عمل و سادہ 'مشیت و حقیقت' پسند اور سوا از و متناسب معاشرے کا تصور تک کرنا بھی ممکن نہ تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے.....

قرآن کے سامنے میں.....

قرآنی شریعت کے ذریعہ.....

اور اسلامی نظام زندگی کے مطابق.....

اس ذخیرہ و ذخیرہ معاشرے کو عالم وجود میں لاکر کھڑا کر دیا۔

و اسے بالکل پھر اس کے بعد کیا ہوا۔ اس کے بعد یہ چوکن گھست اور نگر نہ بنی واقعہ عالم تصور میں آیا۔ اسلام کو مقام قیادت سے ہٹا دیا گیا تاکہ جاہلیت ایک بار پھر اپنی مختلف شکلوں میں ویر پھیلے۔ جیسا کہ آج وہ ولایت کے روپ میں اہلے سامنے ہے۔ اور انسانیت ہے کہ اس پر نریختہ ہوئی جا رہی ہے۔ اس کی مثال میسر اسی طرح ہے جیسے بچے ذوق و برقی لباس اور فحشی رنگارنگ کھلونوں کو دیکھ کر بے تک ہو جاتے ہیں۔

✓ بد قسمتی سے اس وقت اہلے در میان ایک ایسا عقیدہ موجود ہے جو انسانیت کا دشمن ہے۔ اور اسے مرتجع دھوکہ دے رہا ہے۔ یہ عقیدہ اسلامی نظام زندگی کو ایک ہاتھ میں اور انسان کی ہلکی تر قوتوں کو دوسرے ہاتھ میں رکھ کر دنیا کو کچھ اس رنگ میں دعوت دیتا ہے کہ "ان دو چیزوں میں سے تم کسی ایک کو اختیار کرو یا تو اسلامی نظام زندگی اختیار کرو اور ہلکی میدان میں انسان نے جو قوتیں کی ہیں ان سے دست بردار ہو چلا اور یا انسان کی طبعی قوتوں کے پھل چن لو اور اسلامی نظام زندگی کو ترک کر دو۔" یہ فطرتی غیروموم دھوکہ ہے اور طبائیت سے پر سازش ہے 'جو اسلام اور پوری انسانیت کے خلاف کی جا رہی ہے۔ کیونکہ مسئلہ کی حقیقی صورت یہ ہرگز نہیں ہے۔ اسلامی نظام زندگی 'انسانی قوتوں کا تلفظ نہیں ہے' وہ قوانین قوتوں کا موجد ہے اور ان کے لئے ترقی و افادیت کی ایک صحیح سمت مقرر کرنا ہے اور ہلکی قوتوں کو صحیح رخ پر ڈال دیتا ہے تاکہ انسان خلافت فی الارض کے منصب کو خوش اسلوبی سے سنبھال سکے۔ خلافت خداوندی کا یہ منصب عظیم انسان کو خود اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اور اسی منصب کی وجہ سے انسان کی قدر و منزلت میں دوسری مخلوق کے مقابلے میں اضافہ ہوا ہے۔ اس منصب کی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے انسان کو کچھ خاص قوتیں بھی عطا کیں 'جو اس کے فرائض اور ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لئے ضروری تھیں۔ اور انسان کے لئے بحرین قوانین کو تسلیم کر دیا تاکہ وہ ان فرائض کی ادائیگی میں انسان

کے سر اور معاون ہوں۔ اس لاکھات کی تخلیق اور انسان کی تخلیق کے درمیان خدا تعالیٰ نے ایک خاص توازن برقرار رکھا ہے تاکہ وہ اس لاکھات میں زندہ رہے فکام کرے اور اپنی حق چیزیں دریافت کرے۔ لیکن اس کی ہر اہم بات کی مہلت اور ہنگامی اور اللہ تعالیٰ کے عظیم انکشافات و کرامات پر شکر کھادی کے مسائل میں سے ایک وسیلہ ہو۔ اور یہ تمام کام اللہ تعالیٰ کی شریعت و احکام کے دائرے کے اندر رو کر کیا جاتے اور انسان کی ہر حرکت اور اس کا ہر عمل رخصتہ الہی کے دائرے کے اندر محدود ہو۔

جو لوگ اسلامی نظام حیات کو توازن کے ایک جڑ سے جھکاتے ہیں اور انسانی ترقیوں کو دوسرے میں دھراصل بدعت اور شریر ہیں۔ وہ اس حیران اور دامدار انسانیت کے لئے کھات میں بیٹھے ہیں۔ اور جب بھی وہ اس حیرانی و پریشانی اور گمراہی و خطرات سے نکلنے کا ارادہ کرتے ہیں اور عام مشغلی کی بیخیا آواز پر کان دھتے ہیں اور اس پر آمادہ ہوتے ہیں کہ اس حیرانی اور ہلاکت سے نکل آئے اور اللہ تعالیٰ کے جو ارحم رحمت میں ہر امن زندگی بسر کرے کھات میں پیچھے ہونے سے دشمن اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔

ایک کردہ ایسا بھی ہے کہ اس میں غلوں دل کی کی قومیں لیکن وہ معاملے کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں سکتے اس کی نظر گمراہی میں ہے۔ طبی انکشافات اور ہادی ترقیوں کی ہنگام تک لے اس کی نظروں کو چند ہادی ہے اور ہادی دنیا میں انسان کی عظیم اور بے مثل کامیابیوں سے وہ محروم ہے۔ یہ قیور اور محرومیت ان کے شعور کا بڑا دین جاتے ہیں۔ اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ طبی قوانین اور ایمانی اقدار کے درمیان فرق کرتا ہے۔ اس کے نزدیک انسان کی عملی زندگی میں اور اس لاکھات میں ان اقدار کا جو اثر ہوتا ہے وہ ایک دوسرے سے بہت مختلف ہے۔ اس کردہ نے طبی قوانین کے لئے ایک عظیمہ میدان کار جوہر کر رکھا اور ایمانی اقدار کے لئے عظیمہ۔ اس کا خیال ہے کہ طبی قوانین ایمانی اقدار سے حشر ہونے بغیر بھی اپنا کام برآ کرے دیتے ہیں اور اپنے مخصوص نتائج پر آکر تے چلے جاتے ہیں اور اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑا کہ لوگ مومن ہیں یا کافر۔ اسلامی نظام زندگی کے قیور میں یا مخالف۔ اپنی زندگی کے تجربات میں اللہ کی شریعت کے مطابق نیٹے کرتے ہیں یا لوگوں کی خواہشات کے مطابق۔

یہ نہایت ہی غلط نقطہ نظر ہے جو اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ قوانین کی دوسروں کے درمیان تفریق کرتا ہے اور ان کو ایک دوسرے سے علیحدہ کر دیتا ہے علائکہ دراصل یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ایمانی اقدار اللہ کے عطا کیے قوانین ہی کا ایک حصہ ہوتی ہیں۔ اور بالکل طبی قوانین کی طرح ان کے نتائج بھی ایک دوسرے سے مربوط اور یکجہ ہوتے ہیں۔ ایک مومن کے تصور زندگی اور احسانات میں ان دونوں کے درمیان جدائی کرنے کی کوئی وجہ نہ ہوتی ہے۔

یہ وہ صحیح نقطہ حیات ہے کہ قرآن کریم انسان کے دل و دماغ میں ہیست کرتا ہے جبکہ وہ قرآن کے مسائل میں زندگی بسر کر رہا ہو۔ یہ تصور پیدا کرنے کے لئے قرآن مجید سادہ سب سادگی کے حاملین ان کی بے راہ روی اور آخر کار اس خطرات کے نتائج کا بھی ذکر کرتا ہے

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ إِتَّفَقُوا وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ وَخُفُّوا أَعْيُنَهُمْ
فَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا كُنَّا نَمُنُّ بِكُمْ لَوْلَا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَلَا تُكْفِرُوا بِهِ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ فِي يَدَيْهِمْ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

”اگر (اس سرکشی کے بجائے) یہ اہل کتاب ایمان لاتے اور خدا ترسی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان کی برائیوں سے دور کر دیتے اور ان کو سخت بھری جہنم میں پہنچا دیتے۔ کاش انہوں نے قورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی تھیں۔ ایسا کرتے تو ان کے لئے اوپر سے رزق بر ستار دینے سے اہلک۔“ (ہـ) (۶۶)

اس تصور کو ذہن نشین کرنے کے لئے قرآن مجید حضرت نوح ؑ کے اس وعدے کا ذکر بھی کرتا ہے جو انہوں نے اپنی قوم سے کیا تھا

قُلْتُ اسْتَعِذُّوا بِرَبِّكُمْ إِنَّهُ كَانَ عَذَابًا رَهِيمًا ۝ فَاذْكُرُوا اللَّهَ الَّذِي تَدْعُونَ وَذْكُرُوا يَوْمَ تَأْتُوا ۝ وَبَيْنَ وَجْهِكُمْ وَوَجْهِ اللَّهِ لَكُمُ مِيزَانٌ ۝ وَتَجْعَلُ لِكُلِّ شَيْءٍ كَلِمَةً ثَمَرًا

اور میں نے تمہارے تمہارے پروردگار سے گناہ بخشاؤ۔ سب ٹھیک وہ بڑا جانتے والا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم پر بارش جیسے گوارہ قسم کے مال اور اوراد میں قریب دس گوارہ قسم کے بارگوارے کے بارگوارے کے نہیں بڑا ہے۔ (۱۷۰-۱۷۱)

پھر اس تصور کو پیدائش کے لئے قرآن مجید لوگوں کی تخلیقی صورت حال اور غارتی اور واقعتی دنیا کے درمیان شے اللہ تعالیٰ لوگوں کے ذریعے عالم وجود میں لانا چاہتے ہیں۔ ایک حسین دنیا پیدا کر دیتا ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفِئُ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ ۚ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝۱۷۲ "سب ٹھیک اللہ تعالیٰ کسی قسم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدلتی۔" (۱۷۲)

اللہ کی ذات پر ایمان اس کی ٹھیک ٹھیک بندی اور زمین میں اس کی شریعت کا خدو سب کے سب دراصل اللہ کے قانون قدرت ہی کے خدو ہیں۔ یہ قوانین بھی مثبت اثرات کے حامل ہیں اور اسی سرشت سے لگے جس سے دوسرے کئی اور طبعی قوانین نکلے ہیں اور جن کے اثرات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور جو رات دن اہل علم کے مشاہدات و تجربات میں آتے رہتے ہیں۔

بعض اوقات ہمیں ایسے مظاہرے سے دوچار ہونا پڑتا ہے جو قوانین قدرت کے درمیان اس تقریب کے بارے میں اہل علم کے باعث غریب ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ایمانی قدروں کی غفلت کرتے ہوئے بھی طبعی قوانین کی پیروی کمالی کی ضمانت دے رہی ہے۔ اس میں شک نہیں۔۔۔ کہ شروع شروع میں اس تقریب کے صحیح سامنے نہیں آتے لیکن آخر کار وہ کائنات کا ظاہر ہو کر رہتے ہیں۔ یہ صورت حال خود اسلامی معاشرے کو بھی پیش آئی۔ ایمانی قدروں اور طبعی قوانین کے تقاضا کے مطابق اسلامی معاشرے کی ترقی شروع ہوئی اور جس نقطے پر ان دونوں کے درمیان التفریق ہوا اسی سے اسلامی معاشرے کا زوال شروع ہو گیا۔ جن تک ہوں ہوں ان کے درمیان فتنہ و مہم تروٹ ہوئی ہے۔ اسلامی معاشرہ اسی سب سے زیادہ فدا دل پذیر ہو رہا ہے اور اس کا یہ زوال اب اس درجے تک آگیا ہے کہ مسلمانوں نے ایک وقت اسلامی قدروں اور طبعی قوانین و ہادی ترقیات سب کو کھو دیا ہے۔

اس کے باوجود آج مغربی تہذیب کاظم ہے اور اس کی مثل ہوں ہے جیسا کہ ایک پروردگار صرف ایک مضبوطی کے بل بوتے پر اٹھا چاہتا ہے اور فضا میں مقلد ہو کر ہر چیز ادا رہے اور اس کا دوسرا پرشل ہو کر ٹھیک رہا ہے۔ یہ تہذیب ہادی ایمان کے میدان میں جس قدر جبر حکم کا چاہتی ہے اس قدر قدروں کے لحاظ سے اسی قدر ہتھیروں میں جاگ رہی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تہذیب مغرب کے فوڈز اس قدر بل جمل حق و سچ چینی اور اس قدر اصل و تخلیقی تھیں کہ کائنات ہو گئے ہیں جس سے مغربی دنیا کے اہل دانش چلنے لگے ہیں۔ لیکن اسے کاش کہ یہ بد نصیب اسلامی نظام زندگی کی طرف نہیں لوٹے۔ حالانکہ صورت حال کا صحیح علاج وہ ادا صرف وہی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لئے جو شریعت بھیجی ہے وہ اس کائنات کے لئے اللہ کے کئی قانون کا ایک حصہ اور جز ہے۔ لہذا اس دنیا میں اس شریعت کو بخیر کرنے کا لازمی اور مثبت اثر ہے جو کہ اس پوری کائنات کی روش اور لوگوں کے طرز عمل کے درمیان ایک حسین ہم آہنگی پیدا ہو جائے گی۔

شریعت اچھی ایمان کا ثمرہ اور نتیجہ ہے اور ایمان اس کی بنیاد ہے۔ یہ اپنی اس بنیاد کے بغیر قائم نہیں ہو سکتی۔ اسے وضع ہی اس لئے کیا گیا ہے کہ وہ ایک مسلم معاشرے کی قیود و تعلیم میں مدد دے۔ اس عظیم کائنات کے بارے میں اور اس کائنات میں انسانی وجود کے حقائق اسلام جو تصور رکھتا ہے اور اس تصور کے نتیجے میں انسان کے ضمیر میں جو تقویٰ اس کے شعور میں جو پکڑیں اس کی اہل فکر کے

اندروں جو عقلت اس کے لفظی کے اندر جو بلندی اور اس کے طرز عمل میں نو استقامت پیدا ہو جاتی ہے یہ سب چیزیں اس شریعت مطہرہ سے مل کر ایک مثال ۱۱۳:۱ اکلی بن جانی ہیں۔ اس طرح اس کائنات کے ہرے میں سنت الہی کی مختلف قسموں کے درمیان مکمل توازن اور ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے خواہ وہ سنت الہی ان امور پر مشتمل ہو جنہیں ہم قوانین قدرت کہتے ہیں یا ان امور پر مشتمل جو جنہیں ایمانی افراد سے تعبیر کیا جاتا ہے کیونکہ یہ سب چیزیں اس کائنات کے ہرے میں اللہ تعالیٰ کے کلی قوانین و سنن کا ایک جزو اور حصہ ہیں۔

انسان بحیثیت ایک کائناتی قوت اس کا کل دارا وہ اس کا ایمان اور نیکی اور اس کی عبادت اور سرگرمیوں میں سب ایسی قوتیں ہیں جو اس کائنات میں مثبت اثرات کی حامل ہیں۔ یہ قوتیں اس سنت الہی سے مربوط ہیں جس کے مطابق یہ کائنات چل رہی ہے۔ یہ سب قوتیں ہم مل کر کام کرتی ہیں اور جب یہ صحیح طریقہ سے جمع ہو جاتی ہیں اور ان کے درمیان ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے تو اپنے کامل برگ و بار سامنے لے آتی ہیں لیکن جب ان قوتوں کے درمیان افتراق واقع ہو جائے تو ان کے فاسد نتائج کا ہر ہوتے ہیں ان میں اضطراب و رونا ہوا جاتا ہے اور زندگی کا پورا نظام بگاڑ جاتا ہے اور انسانیت بدعتی اور ہلاکت سے دوچار ہوتی ہے۔ **فَذَرِكْ يَا اَنَّا اللّٰهُ لَكُمْ لَكُمُ سَعِيْرًا يَّعْتَمِدُ اَلْعَمَهَا عَلٰى قَوْمٍ حَتّٰى يُغَوِّرُوْا سَاوَاتِفِهِمْ** ”اللہ کسی لغت کو جو اس نے کسی قوم کو مصلح بنایا ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدل دیتی۔“ (۵۳-۵۴)

فرض انہی کے عمل و شعور اور عالمگیر سنت الہی کے مطابق وقوع پذیر ہونے والے تمام واقعات و حوادث کے درمیان ایک گمراہ رہا ہے جو فرض بھی اس رہا کو ختم کرنا چاہتا ہے اس ہم آہنگی کو دور ہم پر ہم کر رہا ہے اور انسانیت اور عالمگیر سنت الہی کے درمیان مائل ہو جاتا ہے اور اس انسانیت کا بدترین دشمن ہے اور وہ دراصل اسے خود ہدایت کی طرف آنے سے روکتا ہے۔ انسانیت کا یہ فرض ہے کہ وہ اس کا بچہ کرے اور اسے راہ سے ہٹا کر بے پایکندہ جس میں وہ داخل ہے اور یہ وہ راہ ہے جو رب کریم تک پہنچاتی ہے۔

تو ایک عمر تک قرآن کے سامنے بیٹھ کر

یہ چند نعوش تھے جو میرے دل میں نقش ہوئے چند خطوط تھے جو لوحِ دل پر ابرے۔ میں نے انہیں صفحہ قرآن پر مصلح اس لئے نقش کر دیا ہے کہ شاید ان سے کسی کا ہلکا ہو بخس کو ہدایت ملے اور حقیقت یہ ہے کہ ہم کو بھی کیا سکتے ہیں۔ اگر اللہ نہ چاہے۔

فی ظلال القرآن

سورة الفاتحه

پاره — 1

سورۃ فاتحہ ایک نظر میں

اس مختصر اور سادہ آیتوں پر مشتمل چھوٹی سی سورت کو ایک مسلمان رات دن میں کم از کم سترہ مرتبہ پڑھتا ہے اور جب وہ شیخ پڑھتا ہے تو یہ قہر اور اس سے بھی دو چہر ہو جاتی ہے اور اگر کوئی فرائض و سنن کے علاوہ نوافل بھی پڑھتا ہے تو وہ اسے بے شمار مرتبہ پڑھتا ہے۔ اس سورت کی تلاوت کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ صحیح حدیث میں حضرت علقمہ ابن صامتؓ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں ”اس کی نماز نہیں ہوتی جس نے فاتحہ نہ پڑھی“

اس سورت میں اسلامی عقائد کے بلند اصول، اسلامی تصور حیات کے کلیات و مہلوی اور انسانی شعور اور انسانی دلچسپیوں کے لئے نہایت ہی اہم اصولی ہدایات بیان کی گئی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کی ہر رکعت میں اس سورت کا پڑھنا ضروری قرار دیا ہے اور جس نماز میں اس سورت کی تلاوت نہ ہو اسے قاصر قرار دیا گیا ہے۔

کس نقطہ کے متعلق پہلی قرآن کے اس سلسلے میں ہمیں ایسی باتوں سے زیادہ دلچسپی نہیں ہے، بلکہ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ دو اصول عقائد فکر و محنت کے تمام معانی انہم معنوں کو اپنے اندر لئے ہوئے ہیں۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کلام "اللہ کی عظمت اور وحدانیت کے معنوں پر مشتمل ہوتے ہوئے اگر اسلامی تصور حیات کا پسلا اصول ہے تو ان معنوں پر ہمیں دو معنوں میں رحمت کے تمام مفہام تمام حالات اور تمام معنوں کا سمو دینا "اسلامی تصور حیات کا دوسرا ذریعہ اصول ہے۔ جس سے ایک بندے اور اس کے خدا کے درمیان تعلق کی صحیح نوعیت کا اظہار ہوتا ہے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آغاز کرنے کے بعد "اب انسان اپنے خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اس کی تشریف کرنا ہے اور پوری کائنات کے لئے اس کی عالمگیر رویت کا اعلان کرنا ہے۔ اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ تشریف اللہ ہی کے لئے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے۔" اللہ کی تشریف و شعور ہے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتے ہی قلب مومن میں موجزن ہوتا ہے اور مومن کا دل اس سے سرشار ہو جاتا ہے کیونکہ وہ جو انسان اپنے آغاز میں اللہ کی سب سے بڑی نعمتوں اور فیوض میں سے ایک فیض ہے جو قلب مومن میں اللہ کی حمد و ثناء کے ہدایت کے معیار کا کام کرتا ہے۔

اللہ کی نعمتیں قدم قدم پر "لہر لہر" مسلسل اور جوق در جوق آتی ہیں اور اللہ کی تمام نعمتوں اور بخششوں اس "انسان" کو فیض یاب کر رہی ہے۔ لہذا اللہ کی حمد سے ہر کام کا آغاز اور اسی کی تشریف و ثناء ہر کام کا انجام اسلامی تصور حیات کے اصولوں میں سے ایک اہم اصول ہے وَمَا اللّٰھُ اِلَّا اِلٰھٌ اَحَدٌ لَاۤ اِلٰھَ اِلَّا ہُوَ اَلْعَزِیْزُ الْغَلِیْبُ الْاَوَّلُ الْاٰخِرُ لَا یَکُنْ لِّہٖ کُفُوًا شَیْءٌ اللّٰھُ یُحْیِی الْمَوْتِیْنَ اِنَّہٗ لَکَیْفُ الْعَزِیْزُ۔ اول میں بھی اور آخر میں بھی۔ (۸۰-۸۱) جیسے بندے پر ذرا اللہ کے فضل و کرم کو دیکھئے! جب وہ اپنی زبان سے "اللہ اللہ" ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اعمال میں وہ بھائی گھوڑتا ہے جو سب نیکیوں پر ہماری ہوتی ہے۔ ان بات میں حضرت ابن عمری روایت کردہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جو بندے نے اللہ کی تشریف کرتے ہوئے کہا یا اللہ یا اللہ اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِہٖ وَسَلٰمِ اِنَّہٗ لَکَیْفُ الْعَزِیْزُ۔" اے اللہ میرے لئے اسی حمد ہے جو تیرے چہرے کی بزرگی اور تیری سلطنت کی عظمت کے لائق ہو۔"

مشرقتے اس معاملے میں حقیقہ ہونے اور فیصلہ کر کے کہ اسے کس طرح نکلیں پتا چلے وہ اللہ کی ہر گھم میں حاضر ہوتے اور عرض کی "یا اللہ! تیرے بندے نے ایک ایسی بات کی ہے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ اسے کس طرح نکلیں۔" یہ جانتے ہوئے بھی کہ بندے نے کیا کیا تھا! اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے سوال کیا تو "میرے بندے کیا کیا؟" فرشتوں نے عرض کی "اس نے کہا اللہ ہے اللہ میرے لئے ایسی تشریف ہے جو تیرے چہرے کی عظمت و جلال اور تیری سلطنت کی عظمت کے لائق ہے۔" تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اسی طرح کہو کہ جس طرح میرے بندے نے کلمہ شہادت کے وہ وہ جھوٹے لے گا اور میں خود اسے اس کی جزا دوں گا۔"

غرض اللہ کی تشریف کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہونا ایک مومن کا وہ شعور ہے جو اللہ کا نام زبان پر آتے ہی قلب مومن میں موجزن ہوتا ہے۔ اس آیت کا دوسرا حصہ رب العالمین بھی نقطہ اسلامی تصور حیات کا ایک بنیادی اصول ہے۔ اللہ کی عالمگیر اور مطلق رویت اسلامی عقائد کا اصل الاصول ہے۔ رب اس ذات کو کہتے ہیں جو ملک اور تصرف ہو اور عربی لغت میں یہ لفظ اس سربراہ کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے جو اصلاح و تربیت کی خاطر کسی چیز میں تصرف کرتا ہے۔ اصلاح و تربیت کے لئے تصرف اور رویت تمام چیزوں اور تمام مخلوقات کو شامل ہے "اللہ نے مخلوقات کو اس لئے پیدا فرمایا کہ اسے جو نعمی حاصل چھوڑا جائے" لہذا ہی اس کائنات میں تصرف اور اس کا اصل ہے وہ اس کی مگرانی کرتا ہے اور اسے مسلسل چل رہا ہے "تمام چیزوں اور تمام مخلوقات کی دیکھ بھال رب العالمین کی

عمرانی میں کی جارہی ہے، غافل اور غفلت کے درمیان رہا و صلہ پر عمل میں قائم ہے اور ہر وقت روحانی دواں ہے۔

اس عمل اور ہمہ گیر عقیدہ و توحید کی تشریح و توضیح اور اس ڈولیدہ فکری کے درمیان جو اس عقیدے کی عدم وضاحت کے نتیجے میں پیدا ہو چلا کرتی ہے، فقہ امتیاز صرف رویہ متعلقہ ہے۔ یہ رویہ ہی ہے جو ان دونوں کے درمیان قطعی امتیاز کر کے رکھ دیتی ہے۔ ہمارا وقت ایسا بھی ہوتا ہے اور اب بھی ہو رہا ہے کہ لوگ خدا سے واحد اور مبالغہ نکالتے کا احترام بھی کرتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود وہ متعدد القوں اور ارباب کے بھی قائل ہیں اور وہ ان القوں اور ارباب کو اپنی زندگی میں حاکم تسلیم کرتے ہیں۔ اگرچہ ہادی انگریزی میں یہ عقیدہ نہایت ہی مختصر و مفید معلوم ہوتا ہے لیکن حقیقت واقعہ یہی ہے کہ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ قہار اب بھی ہے۔ قرآن کریم نے بعض مشرکین کا یہ عقیدہ بیان کیا ہے۔ جو وہ اپنے القوں اور ارباب کے بارے میں دیکھتے تھے۔

مَا صَبَرُوا عَلَىٰ آلَٰهِ يَدْعُونَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يُفْلِحُ ۚ أَلَمْ يَكُنْ فِي قُلُوبِهِمْ أَنَّهُمْ إِلَىٰ قَدَمَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿۳۰﴾
(۳۰-۳۱) جیسا کہ اہل کتب کے بارے میں کہا گیا۔ اِنْ كُنَّا لَنَاصِرًا لَهُمْ وَاِنْ كُنَّا لَنَعِيَصِرُ لَهُمْ اَوْ يَكُونُ لَهُمْ اَكْبَارًا يَلْعَنُونَ اَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ اَعْيُنٌ رَّاكَ اَوْ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ مُّشْرِكُونَ اَمْ لَهُمْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ ۚ سُبْحٰنَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿۳۱-۳۲﴾
علامہ اور روتھوں کو اللہ کے سوا اپنا پادشاہ بنالیا ہے۔ (۳۱-۳۲) نزول قرآن کے وقت مشرکین عرب کی حالت یہ تھی کہ وہ بڑے القوں کے ساتھ جھوٹے جھوٹے ارباب کے بھی قائل تھے اور یہ جھوٹے ارباب ان کے خیالات کے مطابق وہ تھے جو بڑے خداؤں کے ساتھ ساتھ خداؤں کا نام کر رہے تھے۔

فرض اس صورت میں عالمگیر رویہ کیا بن کر باور اسے تمام جہلوں کے لئے عام و شامل کرنے سے فرض یہ ہے کہ جاہلیت کے فکری اشتہار اور اسلام کی نظریاتی ہم آہنگی کے درمیان واضح طور پر خط و فصل کیجیے دیا جائے تاکہ یہ پوری نکالت اور تمام لوگ صرف ایک خدا کی طرف متوجہ ہوں اور اس کی ملکیت متعلقہ (Boundless Sovereignty) کا قدار کریں اور اپنی کرداروں سے ارباب حقوق کی نقادی کا جو انداز پیشکش اور بے غرر خداؤں کو ملنے سے وہ جس فکری اشتہار و پیشانی میں جھکا ہوتے رہتے ہیں اس سے نجات پائیں۔ اور اس طرح اللہ کی حقوق کا خمیر اللہ تعالیٰ کی دائمی عمرانی اور قائم رویہ کے سلسلے میں ملحق ہو جائے۔ وہ رویہ جو کسی وقت بھی منقطع نہیں ہوتا جس کا سلسلہ ابد اللہ تک قائم دائم اور جاری و ساری ہے۔ یاد رہے یہ کوئی ایسی رویہ نہیں جس کا تصور ارسطو نے پیش کیا کہ اللہ نے اس نکالت کی تحقیق کی اور پھر اسے جو حق چھوڑ دیا۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ اپنے سے فو تر چیزوں کے بارے میں فکر کرے؟ وہ صرف اپنی ذات ہی کے بارے میں فکر کرتا ہے۔ یہ خیال اس شخص کا ہے جو ایک عقیم غفلتی سمجھا جائے اس کا فلسفہ ایک محسوس حقیقت بنا جائے اور اس کی عقل کو عقل رسا اور اسے مہتری تسلیم کیا جائے۔

جب اسلامی تعلیمات کا آغاز ہوا تو اس دنیا میں عقائد و تصورات، افکار و فطرت اور فلسفوں اور روایات کا ایک عقیم ذخیرہ موجود تھا جس میں حق و باطل کا کوئی امتیاز نہ تھا۔ کمرے اور کھوٹے میں کوئی جدائی نہ تھی۔ غرارت دین کا زور تھے۔ فلسفے اور عقائد ادہم و غرارت کا پلندہ تھے اور انسانی حیران ادہم و روایات کے تہہ بہ تہہ ذخیرے کے نیچے وہ کھاد و زمین سے محروم دہم و مغل کے ان گھنچاپ اندھیروں میں جاکر نویں ملک بنا تھا۔

یہ حیران و پشیمان کیا تھی جس میں اسے نہ سکون ملا اور نہ فورہ امت کی کرن نظر آتی؟ یہ فقہ اس وقت کا تصور از قہ۔ ان اہل علم کی صفات غفلت سے اس کا عقل ایسے مسائل یا محسوس اللہ تعالیٰ اور انسان کے باہم عقل کی صحیح نوعیت اس وقت کے تمام عقائد اس خطرات اور عمرانی کا فائدہ تھے۔

اور اس سے عمل کے انسان اپنے خدا اور اس کی صفات کے بارے میں کوئی تصور قائم نہ کر سکا اور اس وقت کی موجود عمرانی سرگردانی

اور اوہم و تعلیمات کے بھاری بھر کمزیر سے نہایت پائا انسان کے لئے یہ ممکن ہی نہ تھا کہ اس کا ضمیر اس کائنات کے بارے میں باطنی طور پر اپنے نفس کے بارے میں اور اپنے لئے کسی نظام زندگی کے بارے میں مطمئن ہو جائے اور اسے قرار و سکون حاصل ہو سکے۔ (مذاہب سے پہلے تصور الٰہی درنگی اور ان باطنی نظریات سے نہایت ضروری تھی)

اس سکون اور تعلیم عقائد کی ضرورت اور اہمیت کا احساس انسان کو اس وقت تک نہیں ہو سکا جب تک وہ اس فکری غلامی کے طول و عرض سے خوب واقفیت نہ رکھتا ہو اور اسے اس بارے میں پورا پورا علم نہ ہو کہ جب اسلام آیا تو انسان کے دل و دماغ پر لحاظ عقائد و تصورات باطنی فلسفوں اور عقائد روایات کی کس قدر ممکن بھی ہوئی تھیں۔ ہم نے یہی قرآن کی طرف اشارہ کیا ہے۔ تفصیلی بحث ان مقامات میں ہو گی جہاں قرآن کریم نے تصنیف ان تصورات سے بحث کی ہے۔

ان وجوہات کی بنا پر اسلام نے سب سے پہلے اسکی عقائد اور اسلام کے اساسی تصورات سے تصنیفی بحث کی اور اللہ کی ذات و صفات و مخلوقات سے اس کے تعلق اور حقوق کے اپنے خالق کے ساتھ رہائی نوعیت کے بارے میں اسلامی تصور کو قلعی اور چینی طور پر واضح اور حتمی کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی تصور حیات کی بنیاد وہ کامل عناصر اور ہمہ گیر توحید بنی جس میں شرک کا شائبہ تک نہ تھا۔ اسلامی تعلیمات میں مسلسل اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ اس کے بارے میں اچھے والے قسم شرک و شہادت کا قانع قانع کیا گیا۔ اس کے متعلق ہر قسم کے تعہد اور اہمیت کو دور کیا گیا اور اسے پاک و صاف کر کے عناصر اور واضح کھل چل میں دل مومن میں چکریں کیا گیا تاکہ وہ اس معاملہ میں کسی طرح وہم و گمان کا شکار نہ ہو۔ اسلام نے اللہ کی صفات اور صلت رویت عقائد کے بارے میں بھی دو ٹوک اور واضح تعلیمات دیں۔ کیونکہ فلسفہ فلسفوں اور سبہ اصل نظریات کا ایک بڑا حصہ انہی شرک اور ہمہ واسطیہ مشکل عقائد اللہ کی صفات کے بارے میں ان فلسفوں کے لوگوں کے دل و دماغ میں چکریں کر دی تھیں اور انسانی ضمیر پر ان کا بڑا اثر تھا اور پھر انسانی طرز عمل پر بھی یہ تصورات اثر انداز ہو رہے تھے۔

جن لوگوں نے ان کوشش کا سرسری مطالعہ کیا ہے جو اسلام نے اللہ کی ذات و صفات اور حقوق کے ساتھ اس کے تعلق کی نوعیت کو لوگوں کے ذہن میں نہیں کرنے کے لئے اور جن کے بیان میں قرآن کی عقائد و آیات غفل ہو گئی اور اس نے ان باطنی فلسفوں اور شرک و نظریات کا مطالعہ نہیں کیا جن کے بھاری بھر کمزیر ہونے انسانی ضمیر پر ہوا تھا اور جاری انسانیت ان نظریات میں گم ہو گئی تھی تو قرآن مجید کی ان کوششوں کا مطالعہ کے بارے میں سب سے حد تک دیکھ کر ارادہ و تخیل و فہم کی حقیقی وجہ کو ہرگز نہ پاسکے گا جس میں اس کے برعکس جو عناصر ان باطنی نظریات و عقائد کا گہرا مطالعہ کرے گا جو نزول قرآن کے وقت رائج تھے اس پر ان کوششوں کی حقیقت و اہمیت اور ضرورت اچھی طرح واضح ہو جائے گی۔ وہ سمجھ سکے گا کہ عقیدہ توحید نے انسانی ضمیر کی آزادی میں کیا پارت ادا کیا کیونکہ اس سے انسان کو اوہم و واسطیہ اور حدود خدا کی ہر محال تصورات سے نہایت دی۔

فرض عقیدہ توحید کا جس 'اس کا کمال' اس کی ہمہ پہنچی اور جس حقیقت کا اس میں اعتراف کیا گیا ہے اس کی سادگی اور واقفیت پسندی اس وقت تک کہ جو نہیں 'سختی' جب تک انسان ان باطنی تصورات و عقائد اور واسطیہ روایات کا کوئی طرح جائزہ نہ لے جو اس وقت دنیا میں رائج تھے۔ یہ خصوصیت ہر کسی کی حقیقت اس دنیا کے ساتھ اس کے تعلق کی نوعیت غیر فرض ان باطنی عقائد کے گہرے مطالعہ کے بعد ہی یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ انسانی نظریات حیات و مراحل ایک سمت ہے۔ یہ کلب و نحر و نوب کے لئے رحمت ہے اس کا جس اور سادگی احاطہ الٰہی سے انسان غافل ہے اس کی ہمہ پہنچی اور عقلیت پسندی انسانی سے قریب اور عاجزیت اور اس دنیا اور احتمال اسے سب کچھ اللہ کی رحمت خاص سے ہوا اس نے اپنی مخلوق پر کی۔

دلی کی ضروریات کے حصول ہی میں مشغول نہیں ہو جاتے بلکہ اس عقیدے پر ایمان لانے کے بعد وہ دنیاوی حوائج و ضروریات سے بلند ہو کر سوچتے ہیں۔ انہیں اس بات کی کوئی فکر نہیں ہوتی کہ اس محدود مختصر عرصہ اور دنیا کے اس تنگ دائرہ مشکلات میں انہیں اپنے اعمال حسنی پوری جزا ملتی ہے یا نہیں۔ بلکہ ان کی تمام نیک اور اللہ کی راہ میں تمام جدوجہد سے مقصود صرف اللہ کی رضا ہوتی ہوتی ہے۔ وہ اعمال کا بدلہ صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مانگتے ہیں۔ خواہ وہ اس دنیا میں لے یا آخرت میں لے۔ وہ مطمئن رہتے ہیں۔ انہیں حق و صداقت پر بھروسہ ہوتا ہے۔ وہ حق پر اجماع ہیں اور وہ دولت عظیم و مسرت قلب و فخر اور حسن عقل کے ناکھ ہو جاتے ہیں۔ فرض یہ اصولی عقیدہ اس بات کے لئے معیار و کسبئی ہے کہ کوئی انسان کھلی اپنی طواغیبت و مرغوبت کا بندہ و لٹام ہے یا اسے انسان کی انسانیت کے لائق آزادی و حریت بھی حاصل ہے۔ اس سے یہ معلوم ہو جائے کہ اس جہلی میں دنیاوی اقدار، مادی تصورات اور جاہلیت کو برتری حاصل ہے یا ربانی اقدار، روحانی تصورات اور اسلامی نظریہ حیات کو جاہلیت کی منہن پر غلبہ حاصل ہے۔ نیز اس اصولی عقیدے کے ذریعے وہ بلند مقام تکمر کر سکتے آتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لئے پسند فرمایا ہے اور ناقص، غناصں اور منحرف تصورات حیات اور انسانیت کے اس بلند مقام کے درمیان فرق و امتیاز بھی واضح ہو جاتا ہے۔

جب تک انسانوں کے دل و دماغ میں یہ اصولی عقیدہ چاکر میں نہیں ہو جاتا اور لوگوں کے دلوں میں یہ اطمینان پیدا نہیں ہو جاتا کہ دنیاوی فوائد اور مادی مرغوبت میں انسان کا پورا مقدر نہیں ہے اور جب تک محدود عمر کٹنے والا یہ انسان یہ یقین نہیں کر لیتا کہ ایک آنے والی زندگی بھی ہے اور اس کا یہ فرض ہے کہ وہ اگلے جہں اور اس زندگی کے لئے بھی محنت کرے، اس کے لئے قبولی دے، حق کی نصرت کرے، بھلائی میں تعاون کرے اور یہ کہ ان سب باتوں کا اجر اسے آخرت میں ملے گا اس وقت تک انسانی زندگی اسلامی نظام حیات کے مطابق استوار نہیں ہو سکتی۔

عقیدہ عزت پر یقین رکھنے والا اور اس کا انکار کرنے والا انفاق و شعور اور فخر و عمل میں مرکز برابر نہیں ہو سکتے۔ لہذا یہ دونوں کردہ اللہ کی مخلوق کے علیحدہ علیحدہ انواع ہیں۔ یہ دونوں مختلف طرز رکھتے ہیں اور اس دنیا میں ان دونوں کا طرز عمل ہرگز ایک نہیں ہو سکتا اور نہ آخرت میں یہ دونوں ایک ہی طرح کے جزاء کے مستحق ٹھہر سکتے ہیں۔ لہذا یہ عقیدہ ان دونوں کے درمیان ایک واضح فرق و امتیاز کا باعث بن جاتا ہے۔

إِنَّا لَنَعْبُدُ رَبَّنَا لَا تَشْبِيهِنَّ
اور اس سے پہلے جن عقائد کا ذکر ہوا ہے انہی کا حقیقی نتیجہ ہے۔ اللہ کے سوا کوئی بندگی اور محبت کے قائل نہیں ہے اور نہ کوئی اس قائل ہے کہ اس سے مدد مانگی جائے۔ یہ عقیدہ بھی ان میدان میں حق و باطل کے درمیان فرق کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ ہر قسم کی تلاش سے مکمل آزادی کیا ہوتی ہے اور انسان کی جانب سے دوسرے انسانوں کی غلامی کی حقیقت کیا ہے؟ یہ اصول دراصل اس بات کا اعلان عام ہے کہ انسان کو مکمل اور بھرپور آزادی ملنی چاہئے۔ ادیان و خرافات کی پیروی سے آزادی، لفظ اوضاع و اطوار کی پابندی سے آزادی اور باطل نظام زندگی کی اطاعت سے آزادی جب صرف ایک اللہ کی بندگی دے اور صرف ایک خدا سے نصرت طلب ہو تو انسانی ضمیر کو دوسرے انسانوں، باطنی نظام مسائل حیات اور رسم و رواج کی بکڑ بندوں سے آزادی نصیب ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ادیان و خرافات اور مذہبی و جاہلی تصورات (Mythology) کے بندھنوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔

یہاں اس بات کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ انسانی قوتوں (Human Powers) اور کائناتی قوتوں (Physical Powers) کے بارے میں ایک سائنس کے نقطہ نظر کو واضح کر دیا جائے۔

یہ فرض ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کیونکہ اللہ ہی ہے جس نے اس کو اسے اس کائنات کو سزا ہے۔ از خود انسان کے بس میں ہے بات نہ تھی کہ وہ اس کائنات کو سزا مطلوب کر سکا **سَعَوْ لَكُمْ مَبَٰئِلُ الْفَارُوسِ** سحر کیا اس نے تمہارے لئے ان سب چیزوں کو جو زمین میں ہیں۔

اس تصور کے نتیجے میں ان کائناتی قوتوں کے بارے میں ایک مومن و دانش ور شعور پر جسم کے اوہام و خرافات سے پاک ہوتا ہے۔ اس کے اور ان کائناتی قوتوں کے درمیان طرف و برسر کے دے حال نہیں رہتا۔ وہ صرف اللہ سے واحد و ایوان الہی ہے صرف اللہ سے اللہ کی بندگی کرنا ہے اور صرف وہ بیکارت نصرت و اعانت بخیر ہوتا ہے۔ زمین پر طبعی قوتیں تو اس کے تصور کائنات کی رو سے بے محی اللہ کی مخلوقات کا ایک حصہ ہوتی ہیں۔ وہ ان میں غور و فکر کرتا ہے "ان میں دلچسپی لیتا ہے" اور ان کے بعد وہ ان کو بانٹنے کو مشغول کرتا ہے۔ اس کے جواب میں یہ نکوئی قوتیں اس کی مدد بھیجتی ہیں اور اس کے سامنے اپنے راز انکھیں کر رکھ دیتی ہیں اور وہ ان قوتوں کے ساتھ پر اس "شعلہ لکھنا" ایک صدیق مہم اور بارگاہی کی زندگی بسر کرتا ہے۔ جہل امد کی طرف انحراف سے اسے تصور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا قرب کرنا ہے یا پڑتا ہے اسے ہم سے محبت ہے اور ہمیں اس سے محبت ہے۔ "یہ کلمات اس حقیقت کا اظہار کر رہے ہیں کہ مسلم اہل حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس کائنات کی نفوس ترین شکل ایک مجازی بھی کس قدر وقت اور محبت تھی اور ان کو اس کے ساتھ کس قدر لگاؤ تھا۔

اسلامی تصور حیات کی ان اصولی باتوں کے بعد اور اس بات کی وضاحت کے بعد کہ محبت و استغنت میں ایک مسلم کو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا ہوتا ہے۔ اب ان باتوں کی عملی تطبیق شروع ہوتی ہے۔ دعا اور انصر کے درمیان سے ابتدا مومن اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور یہ دعا بھی ایک اصولی دعا ہے جو اس سورت کی اصولی دعا اور اس کے مجموعی حرا ج سے مکمل ہم آہنگی اور مطابقت رکھتی ہے۔

لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ لَا تَاْخُذُكَ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّكَ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِیْ يَشْفَعُ عِنْدَکَ اِلَّا بِاِذْنِکَ تَعْلَمُ الْغُیُوْبَ اَنْتَ اَعْلَمُ الْبَاطِنِ اَنْتَ اَعْلَمُ الْغُیُوْبِ

"تو میں سید عبادات و کھلم ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا" جو مستحب میں ہوئے اور جو نیکے ہوئے نہیں ہیں۔"

"تو میں سید عبادات و کھلم میں ہیں سیدھے اور منزل مقصود تک پہنچانے والے راستے کو نیکے کی قطع و دے۔ اور اس کو نیکے کے بعد اس پر پہنچنے کی استعداد دے۔ کیونکہ معرفت حق اور پھر اس پر استقامت دراصل اللہ کی رحمت و شفقت اور رہنمائی کا ثمرہ ہوتی۔ اور اسی بارے میں اللہ کی طرف و برسر کا دراصل عقیدہ و توحید کا ثمرہ ہے۔ لہذا ایک مومن جن معاملات میں اپنے رب سے مدد اور نصرت طلب کرتا ہے ان میں سے مراد مستقیم پر پہنچنے کی توفیق کی دعا ایک نمائندگی اہم اور عظیم مطلوب ہے۔ حقیقت ہے کہ دنیا و مافیہا کی سعادت اس پر موقوف ہے کہ انسان ہادہ مستقیم کی طرف راہنمائی پائے۔ اور ہادہ مستقیم تک رسائی دراصل اس اہل باہوس تک رسائی ہوتی ہے جو اس پوری کائنات کی حرکت اور اس کے اندر اس پھر سے انسان کی حرکت کے درمیان توازن و تسبیح پیدا کر رہا ہے اور ان باتوں کو اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ کر رہا ہے۔

اس کے بعد ہادی تعالیٰ اس راستے کی حقیقت کو بیان فرماتا ہے جن پر تو نے انعام فرمایا" جو مستحب میں ہوئے اور جو نیکے ہوئے نہیں۔ "یعنی ان کو جو کھراستہ جن کی قسمت میں اللہ کا خاتم کھلا ہوا ہے اور ان لوگوں کا راستہ نہیں جنہوں نے حق کو جانا اور پھر اس سے روگردانی اختیار کی۔ یا جو سرے سے دلوں میں حق کی معرفت ہی سے محروم رکھے گئے۔ اور ہادہ تسبیح پیدا نہ کئے۔ بلکہ ان لوگوں کی راہ جو سعادت مند اور اصلین حق ہیں۔

فرض یہ ایک مختصر اور بکثرت نماز میں پڑھائے جانے والی سورت ہے جس کے بغیر لکھ نہیں ہوئی اور مختصر ہونے کے باوجود اسلامی تحریکِ حیات کے نہایت ہی اہم اور اصولی عقائد پر مشتمل ہے۔ نیز اس میں وہ شعور کی چالیاں دی گئی ہیں جن کے سرچشمے اسلامی تصور حیات سے چمکتے ہیں۔

صحیح مسلم میں حضرت طاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے "اِنَّهُ تَعَالٰی نے فرمایا کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان چارہ چوراہہ تقسیم کر دیا ہے۔ نصف اپنے لئے اور نصف بندے کے لئے اور میرے بندے کے لئے وہ سب کچھ ہے جو وہ طلب کرے۔ جب بندہ کتاب ہے الحمد للہ وہ ایمانین تو اِنَّهُ تَعَالٰی فرماتا ہے "میرے بندے نے میری عبادت اور تعریف کی" اور جب وہ الرحمن الرحیم اور اگر آپ تو اِنَّهُ تَعَالٰی فرماتا ہے "میرے بندے نے میری شاکہ" جب وہ ملکِ جم الاحیاء چاہتا ہے "اِنَّهُ تَعَالٰی فرماتا ہے کہ "میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی۔" اور جب وہ کتاب ہے اِنَّهُ تَعَالٰی فرماتا ہے "اِنَّهُ تَعَالٰی فرماتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے اور میرے بندے کے لئے وہ کچھ ہے جو اس نے طلب کیا۔ اور جب وہ اَلْاَنْزِلُ اَنْزِلُ اَنْزِلُ..... فَاِنَّهُ تَعَالٰی تک چاہتا ہے تو اِنَّهُ تَعَالٰی فرماتا ہے کہ یہ میرے بندے کے لئے ہے اور اس نے مانگا۔"

اس بیان اور تحسینِ روشنی میں وہ حکمت کھل کر سامنے آجاتی ہے جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو کم از کم ستر مرتبہ نماز کے دوران چار بار فرض قرار دیا۔ اور اگر کوئی اس سے زیادہ چاہتا ہے تو یہ اس سے بھی زیادہ مرتبہ پڑھا جائیگا۔

چند چند چند

في ظلال القرآن

سورة البقرة

آيات نمبر 1 تا 141

سورۃ بقرہ ایک نظر میں

سورۃ بقرہ کا شمار ابتدائی سورتوں میں ہوتا ہے جن کا نزول ہجرت کے متعصداً بعد شروع ہوا۔ قرآن مجید کی تمام سورتوں میں یہ طویل ترین سورت ہے۔ راجح قول یہ ہے کہ اس کی آیات کا نزول اس طرح تسلسل کے ساتھ نہیں ہوا کہ اس کی تکمیل سے قبل کسی دوسری سورت کی کوئی آیت نازل ہوئی ہو۔ کیونکہ جب ہم سورۃ البقرہ کی بعض آیات اور مدینہ میں نازل ہونے والی دوسری طویل سورتوں کی بعض آیات کے اسباب نزول پر غور کرتے ہیں (اگرچہ اسباب نزول کے واقعات قطعی الثبوت نہیں ہوتے) تو معلوم ہوتا ہے کہ ان تمام سورتوں کی آیات کا نزول تسلسل سے نہیں ہوا۔ بلکہ ایسا ہوا ہے کہ ایک سورت کا نزول شروع ہو چلا ہے لیکن ابھی اس کی ابتدا الٰہی آیات ہی نازل ہوئی ہیں کہ دوسری سورت کا نزول شروع ہو چلا ہے۔ چنانچہ سورتوں کے نزول نزول کے ضمن کا واردہ اور ان کی ابتدا الٰہی آیات پر ہونا ہے نہ کہ چوری سورت پر مثلاً سورۃ البقرہ کی آیت رہا کا شمار ان آیات میں ہونا ہے جو نزول قرآن کے آخری دور سے متصل رہتی ہیں۔ علاوہ راجح قول کے مطابق بقرہ کا ابتدائی حصہ مدنی دور میں سب سے پہلے نازل ہوا۔

آیات قرآنی کی ترتیب اور انہیں ایک سورت کی شکل میں جمع کرنے کا کام برادر است اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی روشنی میں ہوا۔ امام ترمذی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک روایت نقل کی ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ آپ لوگوں نے سورۃ اہل اور سورۃ توبہ کو باہم دیگر کاڈیا ہے علاوہ اہل عثمانی میں سے ہے اور توبہ "مفعلن مک" میں سے ہے۔ نیز آپ حضرات نے دونوں کے درمیان ہم آوازہ اور ضمنی ارجح کی طرح نہیں لکھی اور ان کو صحیح طوال میں لکھ دیا ہے۔ معلوم نہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا "در اصل بات یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک وقت متعدد سورتیں نازل ہوتی رہتی تھیں" جب بھی آپ پر نئی آیات کا نزول ہوتا آپ کانہیں وہی میں سے کسی کو بلا لیتے اور ہم دیکھتے کہ اس آیت کو کفایں نکال سورت میں شامل کر دو۔" سورۃ اہل ان سورتوں میں سے تھی جو مدینہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی اور سورۃ توبہ ایسی آیات پر مشتمل تھی جن کا نزول سلسلہ نزول قرآن کے آخری دور میں ہوا۔ ان دونوں کے مضمون پر نگہ پڑھ مشابہت ہے "اس لئے میں نے یہ گمان کیا کہ شاید یہ اہل ہی کا حصہ ہے اس اثناء میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور آپ کو اس بات کی وضاحت کرنے کا موقع نہ ملا کہ وہ اہل کا حصہ ہے یا نہیں؟" ان دونوں سورتوں کو باہم کاڈیا اور اسی لئے دونوں کے درمیان ہم آوازہ اور ضمنی ارجح نہ لکھا اور ان کو "صحیح طوال" میں دکھ دیا۔

یہ روایت صاف صاف بتا رہی ہے کہ سورتوں کی شکل میں آیات کی ترتیب خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے تحت تکمیل پذیر ہوئی۔ امام مسلم اور بخاری نے حضرت ابن عباس سے ایک روایت نقل کی ہے جس میں آپ فرماتے ہیں "رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم

قرآن مجید کی سورتوں کی ترتیب یہ ہے کہ ابتدا سے توبہ "طوال" ہیں یعنی نبی سورتیں جو نس سے قرآن تک مضمون مکمل ہیں۔ یعنی ایسی سورتیں جن کی آیات سو کے گنگ ہنگ ہیں۔ انفرادی سے الگ تک مضمون مکمل ہیں۔ ان کی آیات سو سے کم ہیں۔ اور ان میں سے حصوں کو باہم دہرایا گیا ہے۔ سورۃ الحجرات سے لے کر احکام تک تمام سورتوں کو مکمل مکمل ہیں (ایسی سورتیں جن کی آیات کے آخر میں آنے والے الفاظ صریحاً آجی دیکھتے ہیں) اس آئری قسم کو پھر تیرہ حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ طوال مفصل (بسی اسلاط مفصل (موسمۃ) مفصل (مختصر) یعنی سورۃ الحجرات سے انفال تک طوال "والصمات ذات النبیون" سے کم لیکن تک اسلاط اور یس سے آخری تک قصہ (حزیم)

کے ساتھ بھلائی کرنے میں سب سے زیادہ دل ہے۔ بالخصوص رمضان المبارک میں تو آپ کی فراغ دلی کی کوئی انتہاء رہتی تھی۔ پورے رمضان مبارک میں ہر رات جبرئیل امین آپ سے ملنے آتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو قرآن کریم سناتے تھے۔ بعض روایات میں فیدائرس اقرآن کے لفظ آتے ہیں۔ یعنی باہم پڑھتے پڑھاتے تھے۔ قرآن رمضان میں جبرئیل امین آپ سے ملنے تو آپ کو فریاد فرماتے تھے کہ ان ہواؤں سے بھی زیادہ جانتے تھے جو ہارشی لگتی ہیں۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا قرآن مجید جبرئیل امین کو سناتے تھے اور اسی طرح جبرئیل امین آپ کو سناتے۔ تو معلوم ہوا کہ پورا قرآن سورتوں کی شکل میں سرکاری مرتب تھا۔ جو شخص قرآن کے ساتھ میں بیٹھا ہے اور اس میں غور و فکر کرتا ہے اس پر یہ بات عمل ہو جاتی ہے کہ قرآن کی ہر سورت ایک مستقل اور ازی روح شخصیت رکھتی ہے۔ دل و سون تو اس کے ساتھ اسی طرح باتوں ہو جاتا ہے کہ گویا وہ کسی زندہ انسان سے ہم کام ہے جو واضح خود عمل اور درجہ دیات دیکھتا ہے۔ ہر سورت کا ایک مرکزی مضمون ہے یا کسی مضامین ہیں جو ایک ہی محور کے گرد گھوم رہے ہیں۔ نیز ہر سورت کی ایک مخصوص فضا ہے جو اس کے تمام موضوعات حق پر چمکتی ہوئی ہے۔ اس میں ان موضوعات پر حسین پہلوؤں سے بحث ہوتی ہے تاکہ ان موضوعات اور سورت کی اس عمومی فضا کے درمیان کامل رہے۔ کی ہم آہنگی پائی جاتے۔ ہر سورت کا ایک مخصوص موضوعی اثر ہوتا ہے۔ اور وہ پوری سورت میں ایک ہی رہتا ہے۔ اگر کہیں اس میں کوئی تبدیلی ہو بھی تو وہ اس مخصوص موضوع حق کی وجہ سے ہوتی ہے۔ قرآن کی تمام سورتوں کی یہی خصوصیت ہے اور اس سے سورۃ البقرہ بھی طویل ترین سورتوں میں سے ایک ہے۔

سورۃ البقرہ خود موضوعات پر مشتمل ہے لیکن وہ تمام موضوعات ایک ہی محور کے گرد گھوم رہے ہیں۔ یہ محور دو حوازی اور باہم مربوط خطوط سے مرکب ہے۔ ایک طرف تو یہ پوری سورت یہ بتاتی ہے کہ نبی اسرائیل نے دعوت اسلام کے مقابلے میں کیا موقف اختیار کیا؟ انہوں نے اس دعوت کا مستقبل کی طرح کیا؟ اس کے پیغامبر کو کیا کیا انتہائی دیں۔ اس دعوت کی بنیاد پر اپنے دلی بیعت اور امت مسلمہ کے خلاف کیا کیا سازشیں کیں۔ نیز اس موقع پر وہ سری شیطانت اور کڑی شقاوت و منافقت کا نام نہ نہ خود و مشرکین کا باہم تعلق و غیور۔ دو سری طرف اس سورت میں یہ اعلان کیا گیا ہے کہ اپنی اسرائیل کو قریضہ اور انجلی غارت کے لئے باطل قرار دیا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے اس بارے میں خود اپنے گمراہی سے جو محدود بیان دیا ہے اسے وہ ایک ایک کر کے توڑ چکے ہیں اور یہ کہ اب انہیں اس تحریک کے داعی اول حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے کوئی نسبت نہیں رہی ہے اور یہ کہ مسلمانوں کو بھی اس بات کی تیسیر دی جاتی ہے کہ وہ ان ظالمین سے بھیجنے جن کی وجہ سے نبی اسرائیل کو باطل قرار دیا جا رہا ہے۔ پھر اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اپنے اپنے اہل عداوت میں (منصب اہل بیت کو سنبھالنے کے لئے) اسلامی بیعت نے کیا موقف اختیار کیا اور کس پالیسی پر گھڑن رہی۔ اس نے قریضہ اچھست دیں دعوت دین اور خلافت فی الارض کی اس عظیم الشان اور بھاری ذمہ داری کو چار کرنے کے لئے اپنے آپ کو کچھ کرنا پڑا؟

غرض سورۃ البقرہ کے تمام مضامین ان دو حوازی خطوط پر چل رہے ہیں۔ اس کی تفصیل انشاء اللہ آئندہ تفصیلی بحثوں کے دوران آئے گی۔

۱

یہاں اس بات کی ضرورت ہے کہ اس صورت حالات پر اجملاً بحث کی جائے جس کے مقابلے کے لئے سب سے پہلے یہ سورت نازل ہوئی تاکہ ایک طرف تو اس سورت اور اس کے مضامین کے درمیان ربط کا صحیح اندازہ ہو سکے۔ اور دوسرے یہ معلوم ہو سکے کہ دلی اور اپنے اہل ایمان میں دعوت اسلامی کی قدر کیا تھی؟ اور اسلامی بیعت کی سرگرمیاں اور پیش آنے والے حالات کیا تھے؟ یہاں یہ بات پیش نظر رہنی چاہئے کہ یہ صورت حال اپنے عمومی پہلو سے بیان دی ہے جو ہر دور اور ہر زمانے میں ایک معمولی فرق کے ساتھ دعوت اسلامی کے حاملین کو پیش آتی رہی ہے۔ تاریخ میں دعوت اسلامی کے دشمنوں نے کچھ بھی کر دیا اور ایک بار جو کچھ حدیث کے اسلام دشمنوں نے ادا

کیا تھا اور اس کے دوستوں کا تعلق انھیں بھی ایسا رہا جو قرین اول کے تھے انکار اسلام کا رہا۔ اس طرح یہ قرآنی آیات دعوت اسلامی کے لئے ایک طرح کا دائمی دستور بن جاتی ہیں۔ اور ان آیات میں ہر مل اور ہر نسل کے لئے زندہ جاوید ہدایت پائی جاتی ہے اور یہ آیات امت مسلمہ کے لئے اس طویل اور تسکین فرس میں مثل راہ کی حیثیت رکھتی ہیں جس میں اسے کئی مختلف المذہبوں کیلئے تھم الزمان مختلف عناصر کا مقابلہ کرنا پڑا ہے۔ ہمارے قرآن مجید کی ایک ایک آیت میں یہ خصوصیت موجود ہے اور یہ قرآن کریم کے آغاز کے ایک خاص پہلو کو ظاہر کر رہی ہے۔

ہند کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا مکمل ایک حکم منصوبہ اور سوہنی بھی تعلیم کے مطابق نمودار ہے۔ اور جن حالات میں ہجرت کا فیصلہ ہوا وہ ایسے تھے کہ انہوں نے ہجرت کے عمل کو لاپرواہی اور حتیٰ بنا دیا تھا کیونکہ جس منصوبہ کے مطابق ہادی اہل حق کو تحریک اسلامی کا چلنا مقصود تھا اس کے لئے ہجرت ضروری ہو گئی تھی۔ قریش نے دعوت اسلامی کے بارے میں جو سخت موقف اختیار کیا تھا حضرت عبد اللہ بن ابی طالب رضی اللہ عنہما اور ابو طالب کی وفات کے بعد "اس کی وجہ سے کہہ اور اس کے باوجود دعوت اسلامی پر ایک جمود اور قہر آؤ کی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ اگرچہ قریش کی گہری سازشوں اور ان کی سب سے حد ایذا رساندوں کے باوجود بعض لوگ دین اسلام میں داخل ہو رہے تھے لیکن قریش کے سخت رویے اور اسلام کے خلاف ان کی پونہی کڑائی کی وجہ سے کہہ اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں عملاً دعوت اسلامی کا پھیلنا روک دیا گیا تھا اور کہہ کے علاوہ دوسرے عرب قبائل نے بھی تنگنا اور "تنگنا کر دیا اور دیکھو "کاروبار اختیار کر لیا تھا۔ وہ اس بات کے متحیر تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قریبی رشتہ داروں "ابو سہل" عمرو "ابن ابی شامہ" ابو سفیان بن حرب وغیرہ کے درمیان جو تعلق ہے اسے کیا فیصلہ ہو گا کہ یہ کیونکہ یہ لوگ دعوت اسلامی کے داعی کے قریبی رشتہ دار تھے اور عرب کے قبائلی معاشرے میں کنبہ پروری کو بڑی اہمیت حاصل تھی اور عام لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے یہ توقع رکھتے تھے کہ وہ سب سے پہلے اسلام کو قبول کرے۔ لہذا ان کے اس معاملہ پر موقف میں کوئی وجہ نہ تھی کہ ایک عام عرب دعوت اسلامی کو قبول کرے یا خصوصاً جبکہ حضور کا خاندان غلظت کعبہ کا مشرک بھی تھا اور جو برہمچاری اور بدعتیہ کی گماندہی کا قائل سمجھا جاتا تھا۔

لیکن وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اس بات کی تلاش میں رہے کہ کہہ کے بارہ دعوت اسلامی کے لئے کوئی ایسا مرکزی مقام تلاش کیا جائے جو اس طرح حیات کا گہوارہ ہو اور تحریک کو امن و آزادی کی حقیقت دے۔ جہاں تحریک اسلامی اس جوہری حالت سے نکل سکے جو کہہ میں اس پر طاری ہو گئی تھی اور جہاں آزادی کے ساتھ لوگوں کے سامنے دعوت اسلامی پیش کی جاسکے اور اسے قبول کرنے والے کام و فتن اور دشمن کی ایذا رساندہوں سے محفوظ ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہجرت کے اقدام کے جو اسباب بھی ہوں ان میں سے یہ پہلا اور سب سے اہم سبب ہے۔

عرب کو تحریک اسلامی کا مرکز بنانے سے قبل بھی کئی دو سرے مقامات (مہر نور) رہے۔ سب سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی تھی۔ جن لوگوں نے ابتدائی ایمان میں دین اسلام کو قبول کیا تھا ان کی ایک بڑی تعداد نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ یہ بات درست نہیں ہے کہ یہ لوگ حبشہ کی طرف ہجرت حاصل کرنے کے لئے حبشہ کی طرف نکل گئے تھے۔ کیونکہ قرآن اس کی تردید کرتے ہیں۔ اگر یہ ہجرت صرف حبشہ کی طرف سے نہایت پانے کے لئے ہوئی تو مسلمانوں میں سے صرف وہ لوگ ہجرت کرتے جن کی جان و مال اور آمدنی کی حفاظت کا کہہ میں کوئی بندوبست نہ تھا بلکہ جو لوگ اپنے ان کی حالت اس سے برعکس تھی۔ ان مہاجرین میں وہ لوگ شامل نہ تھے جن پر حبشہ کی ہجرت کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے مثلاً خنساء اور علقمہ وغیرہ۔ جو لوگ اس ہجرت میں شریک ہوئے وہ سب خاندانی اور ذی رجاہت لوگ تھے۔ اور ان کے خاندان کے ہوتے ہوئے کوئی شخص یہ ہجرت نہ کر سکتا تھا کہ انہیں کسی قسم کی امن و پناہ نہ ملے۔ کیونکہ قبائلی مصیبت

کے اس معاشرے میں لوگ اپنے مسلمان رشتہ داروں کی حالت بھی کرتے تھے۔ ان صاحبزین کی اکثریت قریش سے نہیں تھیں بلکہ تھیں۔ مثلاً حضرت بنی طالب (مذکورہ بالا) اور دوسرے پہلی ذیہ ان ہی بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کو رہے تھے) زہیر بن حوام، عدا بن حاتم بن حوف، ابو مسلمہ بخزومی اور حاتم بن علفان وغیرہ۔ اسی طرح ان صاحبزین میں کدے کے اگلے عتقاد ان کی خواہش بھی شامل تھیں اور اس بات کا کوئی امکان ہی نہ تھا کہ ان میں کسی قسم کی اذیت پہنچائے۔

البتہ اس بات کا امکان ہے کہ ہجرت کے پہلے ان میں کدے اور اسباب بھی پوشیدہ ہوں مثلاً یہ کہ قریشی اوسے دور سے کے گمراہوں میں یہ احساس اور سب سے پہلی برپا کرنا کہ ان میں سے ایسے معزز اور سرکردہ شرعاً ان کی اپنے ان سے تگ آکر اپنے غریب حیات کو لے کر اور اپنے وطن عین اور امن کو الوداع کہہ کر چلائے تھے۔ ہاگ رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ عرب جیسے حیات اور کدہ پرست معاشرے میں مسلمانوں کا یہ اقدام قوم و فصد کی لرزہ ڈال سکا تھا۔ جبکہ صاحبزین میں ام حبیبہ بنت ابی سفیان بھی شامل تھیں جو چلائے کاسب سے بڑا طبردار تھا۔ اور اسلامی نظریہ حیات اور اس کے دانی کے خلاف برپا کی ہوئی اس قدر انگیزی میں ایک بڑا پارٹ ادا کر رہا تھا۔ لیکن ان اسباب کو صحیح حلیم کرنے کے بعد بھی اس بات کا ظاہر نہیں کیا جاسکتا کہ جو شرعی طرف ہجرت بھی ان کی خوشی کی ایک کڑی تھی۔ جو تحریک اسلامی کے لئے ایک آزاد مرکز کی تلاش کے مسئلے میں ہو رہی تھی۔ جس سے نئی تحریک آزاد اور پر امن طریقے سے کام کر سکے۔ اس کی تائید ان روایات سے بھی ہوتی ہے جو جو شرع کے نبی کے اسلام کے بارے میں کتب احادیث میں نقل ہوئی ہیں۔ جن میں کہا گیا ہے کہ نبی نے اپنے اسلام کا عقائد محض اس لئے نہ کیا کہ وہ اپنے ذہنی لڑکوں سے طاقت تھا۔

میرت کی تکراروں سے معلوم ہوتا ہے کہ ہجرت سے قبل بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے طاقت کا سفر فرمایا۔ اس کا مقصد بھی دعوت اسلامی کے لئے ایک جزا اور سامان مرکزی تلاش تھا۔ لیکن آپ کی یہ کوشش کامیاب نہ ہوئی۔ اور تلفی کے کمرانے آپ کا استقبال چہروں سے کیا۔ انہوں نے اپنے مذاہن اور بچوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ یہ لوگ آپ کو پھر بارے لگے۔ آپ کے پاس مبارک ذہنی ہو گئے اور آپ کو مجبوراً تھوڑے اور شیعہ پیران رہیں۔ اس بارے میں پتہ لیتا ہوں۔ اس بارے میں آپ کی زبان مبارک سے جو یہ طوطی اور گمری دعا نقلی وہ دایمیں حق کے لئے نمود ہجرت ہے۔ آپ نے لایا!

”ہذا میں اپنی عورتان قلت تذہر اور لوگوں کے مقابلے میں اپنی کزوری کی فیاہ آپ سے کرتا ہوں۔ اسے ادم الراحمین اڑی میرا اور سب ضعیفوں کا رہ ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے۔ کیا تو نے میرا مسلحہ دشمن کے سپرد کر دیا ہے؟ یا کسی غیر کے جو مجھ سے ترشوں سے پیش آئے۔ اگر تو مجھ پر فہمک نہیں ہے تو پھر مجھے کسی چیز کی کوئی پروا نہیں لیکن تمہی حمایت میرے لئے مسئلہ ہے۔ میں تمہرے غضب اور تمہی پھٹک سے تمہرے چہرے کو نور میں پتہ لگتا ہوں۔ جس نے انہی چہروں کو اپنا کر دیا جن سے دینی اور دنیوی امور درست ہوتے ہیں۔ میں تمہرے ہی ذہن کا سوالی ہوں۔ یہاں تک کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے اور تمہرے سوا قوت و استقامت کا کوئی اور مصدر نہیں ہے۔“

چنانچہ اس کے بعد بنی صلی اللہ علیہ وسلم اور دعوت اسلامی کے لئے نبی اسباب فراہم ہو گئے۔ عہدہ گمانی کے دامن میں پہلی بیعت ہوئی۔ پھر آگے ملے دوسری ہوئی۔ چونکہ ان بیعتوں کا ہمارے موضوع اور مدہ میں دعوت اسلامی کی تاریخ سے گمراہ تھیں۔ اس لئے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ان کا مقصد تذکرہ کیا جائے۔

ہجرت سے ۲ سال قبل کا واقعہ ہے کہ کجائ کے سامنے دعوت اسلامی پیش کرنے کے دوران بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت خدج کے کدہ لوگوں سے ہوئی۔ آپ کا معمول تھا کہ کج کے موقع پر آپ لوگوں کو دعوت دیتے اور ایک ایک فیصلے سے درخواست کرتے کہ وہ

دعوت آسانی و قبول کریں اور آپ کی مخالفت کریں تاکہ آپ اپنے رب کا پیغام پوری دنیا تک پہنچا سکیں۔ عرب کے باشندوں کے پاس میں یہ نیک یود تبار تھے اور یہ لوگ اکثر اوقات یودوں سے یہ بات سنا کرتے تھے کہ ایک نبی آخر الزماں آنے والا ہے اور یہ کہ اس کی مخالفت و قیادت میں وہ عربوں پر فتح پانے والے ہوں گے۔ وہ اللہ سے یہ دعائیں بھی مانگتے تھے کہ وہ انہیں اس کی عقل فلج و کامران کرے اور وہ نبی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں ان کا مددگار ہو۔ جب خزرج کے وفد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سنا تو انہیں میں کہنے لگے "خدا کی قسم یہ وہی نبی ہے جس سے ہمیں یود ڈراتے ہیں اور ایسا نہ ہو کہ یودی تم سے پہلے اس پر ایمان لے جائیں۔" خدا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر لی۔ اور آپ سے کہا کہ "ابھی پوری قوم مدینہ طیبہ میں ہے اور ان میں آپ کی ایسی دشمنی اور غلامی جنگی برپا ہے جو کسی دوسری قوم میں نہیں ہے۔ ہم توقع رکھتے ہیں کہ آپ کے ذریعہ اللہ اس دشمنی کو ختم کر دے۔" جب عرب لوگوں نے یہ واقعہ انہوں نے اہل مدینہ کو سنا۔ اہل مدینہ سبہ مدد خوش ہوئے اور دعوت اسلامی کو قبول کر لینے پر متفق ہو گئے۔

اگلے سال اوس اور خزرج کی ایک جماعت موسم حج میں نکلی۔ اس نے حضور سے ملاقات کی اور عہدہ کنوٹ اسلام ہو کر لوٹی۔ آپ نے کچھ معلمین اور مبلغین ان کے ساتھ کر دینے تاکہ وہ ان کی مزید تربیت کریں۔

تیسرے سال اوس و خزرج کی ایک بہت بڑی جماعت حاضر ہوئی۔ اور آپ کے ساتھ عہدہ کیا۔ یہ عہدہ حضرت عباس کی موجودگی میں ہوا۔ عہدہ کی اہم حق یہ تھی کہ اہل عرب آپ کی مخالفت اسی طرح کریں گے جس طرح وہ اپنی جان اور دل کی مخالفت کرتے ہیں۔ اس عہدہ کے وقت عہدہ گیری کئے ہیں۔ اس کے بارے میں محمد بن کعب قرظی نقل کرتے ہیں کہ اس میں حضرت عبداللہ بن رواحہ نے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا "آپ اپنے رب اور اپنی ذات کے لئے جو شرائط چاہیں ہم سے منوالیں۔" آپ نے فرمایا اللہ کے لئے صرف یہ شرط ہے کہ آپ لوگ اس کی بندگی کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اور اپنے لئے کسی چیز پر صرف یہ شرط مان کر کہ ہوں کہ آپ لوگ میری مخالفت ایسے ہی کریں جیسے اپنی جان و دل کی کرتے ہیں۔" اس پر عبداللہ بن رواحہ نے کہا تو اب اس پر ہمیں کیا اجر ملے گا؟ آپ نے فرمایا "جنت" اس پر سب نے کہا بہت نفع بخش سودا ہے۔" نہ ہمارے دامن کرتے ہیں اور نہ فرق جانی سے اس کا صلہ کرتے ہیں۔

چونکہ مسلمانوں نے بدور مخالفت حکام حکومت اپنے ہاتھ میں لیا اور اسلام مدینہ طیبہ میں نبی سے بچھل گیا۔ کوئی گھرا بیانا نہ رہا جس میں کوئی نہ کوئی مسلمان نہ ہو۔ مسلمان مکہ کو رستہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ اور صرف دو تین ایمان لے کر اپنے گھروں سے نکلے اور آپ سب کچھ اس راہ حق میں لٹا دیا۔ مدینہ میں ان کے بھائیوں نے جو ان سے قبل دارالاسلام اور ایمان میں ہم کر رہے تھے ان کے ساتھ جس انداز اور بھلی چال سے کھڑے ہو کر یہ ایسا ہے کہ پوری انسانی تاریخ اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر نے ہجرت قبیلہ۔ اور آپ اس مہمان اور آزاد مرکز میں جا بیٹھے جس کے آپ غلط ایک عرصے سے حلاشی تھے۔ جس دن آپ مدینہ پہنچے اسی دن اس نے اس مرکز میں اسلامی حکومت قائم ہو گئی تھی۔

جن لوگوں نے تحریک اسلامی کے اس مرحلے میں مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی اور ان کے مہمان و مددگار پہلے سے مدینہ میں ان کے لئے بکھر بیٹھے تھے۔ یہ دونوں مل کر وہ جماعت بن گئے جس کی طرف قرآن کریم حدود مقامات پر اشارہ کرتا ہے۔ سورہ جملہ کے آغاز میں جن ایمان مہدات کا ذکر شروع ہو جاتا ہے "یہ سنات اگرچہ بظاہر علی الاطلاق قسم ہے مومنین کی ہیں لیکن ان صفات کا سب سے بڑا صدق مومنین کی وہ جماعت ہے جو اس وقت مدینہ طیبہ میں تھی۔

آلَہٗ ذَٰلِکَ الْمَکِثَہٗ ۚ رَٰزِبِیۡہِمْ ۚ ہٰذَا یُشَاقِقِیۡنَ ۚ الَّذِیۡنَ یُؤْمِنُوۡنَ بِالْغَیۡبِ ۚ وَیُفِیۡقُوۡنَ الصَّلٰوۃَ ۚ وَیَمُنُّوۡنَ بِمَا نَزَّلَ

يُتَيْمَنُونَ ۖ وَالَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِمَا آتَيْنَاكَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالَّذِينَ هُمْ يُؤْتُونَ ۚ اللَّهُ أُولِيكَ عَلَىٰ هَذِهِ
بَيْنَ يَدَيْهِمْ ۚ وَآلُكَ هُمُ الْمُتَيْمِنُونَ

"الف لام نون۔ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ ہدایت ہے ان پر جو لوگوں کے لئے جو فیجب ایمان لاتے ہیں۔
لہذا قائم کرتے ہیں جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے۔ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل
کی گئی تھیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راوراست پر ہیں اور وہی اصلاح
پانے والے ہیں۔

مؤمنین کی یہ صفات بیان کرنے کے بعد سابق کلام میں متصلاً اللہ کی صفات کا بیان آجائے۔ اگرچہ علی العموم ان صفات کا تعلق بھی
تمام کلمہ سے ہے لیکن ان کاسب سے پہلا صدر اللہ کا کلمہ ہے جو اس وقت دعوتِ اسلامی کی راہروکے کلمہ سے ہے۔ خواہ وہ کی کلمہ ہوں یا
ان کا تعلق عدتہ اور اس کے ماحول سے ہو۔

اللَّهُ تَعَالَىٰ لَمَّا هُوَ ۚ إِنَّ آيَاتِنَا لَمُكْرَمَةٌ ۚ أَنَّا نَزَّلْنَاهُمْ لَمَّا لَمْ تَكُنْ تَشْعُرُ ۚ لَا يُولِيهِمْ ۖ خَلَقَهُ اللَّهُ عَلَىٰ
قُلُوبِهِمْ ۚ وَعَلَىٰ سَنُوعِهِمْ ۚ ذُو عِلْمٍ إِنَّا نُفَصِّلُ الْفُتُوٰةَ ۚ وَنُفَعِّلُ سَنَاتِهَا ۚ عَظِيمٌ ۚ

"میں لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے اللہ کا دیا۔ ان کے لئے یکساں ہے۔ خواہ تم انہیں خبردار کر دیا کرو۔ ہر حال وہ مانتے
والے نہیں ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ چڑھایا ہے۔ وہ سخت سزا کے مستحق ہیں۔

ان دو گروہوں کے علاوہ وہی منافقین کا ایک تیسرا گروہ بھی موجود تھا جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا۔ جن حالات میں نبی صلی اللہ علیہ
وسلم نے حدیثِ فیجب کی طرف ہجرت فرمائی تھی ان کا اللہ کی تجویز یہ تھا کہ ہجرت کی جیل کے فوراً بعد یہ گروہ پیدا ہو گیا۔ کہیں اس گروہ کا
وجود نہ تھا۔ نہ کہ وہی اسلام کی پشت پر کوئی قوت اور حکومت نہ تھی اور نہ کوئی ایسی قوتی جماعت تھی جس سے ذکرِ قریشِ اسلام کے
بارے میں کوئی متاثر نہ ہو۔ یہ اعتبار کرتے بلکہ اس کے برعکس کہیں اسلام کمزور۔ دعوتِ ہر قسم کے خطرات میں گھری ہوئی تھی۔ صرف
محسوس ہی تھے جو اس دور میں دعوتِ اسلامی کی صفوں میں شامل ہونے کی جرأت کر سکتے تھے۔ جو اس کی راہ میں ہر قسم کے مصائب بھینٹنے کے
لئے تیار تھے اور اس کے لئے سب کچھ لٹانے پر تھے۔ لیکن غریب۔ (جو پہلے دن ہی سے عدتہ الرسول کے نام سے مشہور ہو گیا)
میں حالات کا رخ بگڑنے لگا تھا۔ ایک ایسی قوت بن گیا تھا جسے ہر شخص محسوس کرنے لگا تھا۔ اور ہر کوئی مجبور تھا کہ وہ اس قوت سے
تھوڑا بہت جانتا رہے۔ بالخصوص جنگ بدر کی عظیم کامیابی کے بعد تو بیڑوں بیڑوں کی گردیں جنگ لگی تھیں۔ جو لوگ دروشِ خلق پر مجبور تھے
ان میں بعض کیرائے غریب بھی تھے۔ ان کے خاندان اور قبیلے کے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے تھے۔ اس لئے یہ کیرا بھی اپنی سابقہ
پوزیشن کو بحال رکھنے کے لئے اور اپنے مخصوص مصالح کی خاطر بظاہر ازہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے۔ ایسے لوگوں میں عبد اللہ بن ابی
ابن سلول کا نام سرفہرست تھا۔ کہ مسئلوں کی ہجرت سے کچھ قبل ہی اس کی قوم نے یہ پروگرام بنایا تھا کہ اسے بدر شاہِ بدر میں۔ اس
منصوبہ کو عملی جامہ پہنانے کے لئے اس کی قوم اس کے لئے ہذا اور کچھ تیار کر رہی تھی۔

سورۃ البقرہ کی ابتدا میں پہلے ان منافقین کے اوصاف بیان کئے گئے ہیں۔ بعض خیروں کے یہ معلوم ہونا ہے کہ انہیں بیشتر خیروں کا
مصدقہ تھا۔ یعنی بڑے لوگ ہیں جنہوں نے صفات سے مجبور ہو کر اپنے آپ کو دائرہ اسلام میں داخل کر دیا تھا۔ لیکن وہ اب بھی عوام الناس پر
اپنی لائبر شپ قائم رکھنے کے خواب دیکھ رہے تھے۔ اور عام طور پر ایسے حکمرانوں میں جس طرح عوام کے بارے میں رائے رکھتے ہیں اسی

طرح ہے لوگ اسلام قبول کرنے والوں کو "بے وقوف" ٹوک کر دکھاتے تھے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

"بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں حالانکہ وہ حقیقت وہ سوسن میں ہیں۔ وہ اللہ اور ایمان والے والوں کے ساتھ دھوکہ دہی کر رہے ہیں۔ مگر دراصل وہ اپنے آپ ہی کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ ان کے دلوں میں ایک پتھری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا اور جو جھوٹ دہوتے ہیں اس کی پاداش میں ان کے لئے دردناک سزا ہے۔ جب بھی ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ خبردار! حقیقت میں یہی لوگ فساد میں مگرا رہے ہیں اور جب ان سے کہا گیا کہ جس طرح وہ سرے لوگ ایمان لائے ہیں اسی طرح تم بھی ایمان لے آؤ تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ ہم یہ تو فتنوں کی طرح ایمان لائیں؟۔ خبردار! حقیقت میں تو یہ خود بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں ہیں۔ جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اور جب طیغ میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اصل میں تو ہم قبلہ سے ساتھ ہیں اور ان لوگوں سے محض فراق کر رہے ہیں۔۔۔ اللہ ان سے فراق کر رہا ہے وہ ان کی درسی دراز کے جہاں ہے اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح کنگے چلے جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے مگر یہ سودا ان کے لئے نفع خلیق نہیں ہے اور یہ ہرگز بیک راستہ پر نہیں ہیں۔ ان کی مثل ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشنی کی اور جب سدا باہول چمک اٹھا تو اللہ نے ان کا نور بصریت سلب کر لیا اور انہیں اس حال پر چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ برے ہیں مگر گتے ہیں" ائمہ سے ہیں۔ یہ آپ نہ چلیں گے یا پھر ان کی مثل ہیں کہ جو کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ اندھیری چمک اور کڑک اور چمک بھی ہے۔ یہ بجلی کے کڑاکے سن کر اپنی جانوں کے خوف سے کالوں میں اٹھتے ہوئے جیتے ہیں اور اللہ ان کو گمراہی حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لے ہوئے ہے۔ چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ گویا مقرب بجلی ان کی بصریت اچکے لے جاتے گی۔ جب ذرا کچھ روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ دور چلی جیتے ہیں اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کفر سے ہو جاتے ہیں۔ اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصریت بالکل ہی سلب کر لیتا مگر یہ ہرگز پر قادر ہے۔

مربیض دلی ملاحظین پر اس بحر بردار کے دور ان "ان کے شیاطین کی طرف اشارے ملتے ہیں۔ اس سورت کے سیاق و سباق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر تہذیب کے واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد یہودی ہیں۔ کیونکہ اس سورت میں ان کے کردار پر بحر بردار تنقید کی گئی ہے۔ و حمت اسلامی کے بارے میں یہودیوں نے ہر طرز عمل اختیار کیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ عہدہ طیبہ میں یہود وہ پہلا طبقہ قہاس نے تحریک اسلامی سے گمراہی اور اس کا رد اور اسلام کے حدود اسباب سے۔ وہ لوگ خورج بھی اہل اقوام کے مقابلے میں اہل کتب ہونے کی وجہ سے ایک ممتاز مقام رکھتے تھے۔ شریکین عرب میں اگرچہ مذہب یہودی کی طرف کم میلان پایا جاتا تھا لیکن وہ اہل کتب و ہدایت رکھنے کی وجہ سے یہودیوں کے لئے مفید مطلب تھے۔ فتنہ فساد اور شہادت و افتراق وہ مینا تے ہیں جس میں یہودی زیادہ چاہتے تھے کہ کام کرتے ہیں لیکن جب اسلام آتا تو یہودیوں کے ان قہم منکلات پر زور دیا۔ وہ ایک ایسی کتب لے کر آیا جو سابقہ کتب کی تصدیق کرتی تھی اور ان کی تعلیمات کی حفاظت تھی۔ پھر اسلام نے اس اور خورج کے اختلافات کو بھی ختم کر دیا جن کے ذریعے یہودی اپنے گمراہ فریب کا جال بچھاتے تھے اور اہل منکلات حاصل کرتے تھے۔ اس اور خورج کے باہم دست و گریبان لوگ اسلامی صفوں میں آکر ایک دوسرے سے لگے لگے اور اس اور خورج کے بجائے وہ دونوں صابریوں کی نصرت کی وجہ سے انصار کہلائے گئے۔ اور ان سب عناصر کو ملا کر اسلام نے وہ بے نظیر اور نیا اسلامی معاشرہ بنایا جس کے قہم افراد احمد اور شفیق تھے "یہاں کہ گویا وہ قہم ایک ہی جسم کے مختلف اعضاء ہیں اور جس کی مثل نہ اس سے پہلے کسی تاریخ میں پائی گئی اور نہ اس کے بعد کب تک کہیں وجود میں آسکی۔

یہودی اپنے آپ کو اللہ کی فکر اور برگزیدہ قوم سمجھتے تھے۔ ان میں بے شمار رسول اور نبی مبعوث ہوئے تھے اور وہ متعدد کتابوں کے حامل تھے۔ وہ جبرائیلؑ کی اس کی توقع رکھتے تھے اور شدت سے منتظر بھی تھے کہ نبی آخر الزماں خود ان کے ہاں سے مبعوث ہو گا لیکن جب وہ عرواں سے مبعوث ہوا تو پھر انہوں نے یہ وقت ہندوئیں کے شلیک غائی ان کو اپنے دائرہ دعوت سے باہر رکھے گا اور انبی دعوت کو ان پڑھ عرواں تک ہی محدود رکھے گا لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ وہ سب سے پہلے اعلیٰ کتاب کو اللہ کی اس آخری کتاب کی طرف دعوت دے رہا ہے اور اس بات پر وہ دلیل پر پیش کرتا ہے کہ وہ عرواں کی بہت زیادہ ذی علم ہیں اور ان کا یہ فرض ہے کہ وہ مشرکین سے بھی پہلے اس دعوت حق پر لبیک کہیں قرآن کے فیور جس نے انہیں غریبی پر آمادہ کر لیا اور انہوں نے اسے اپنے لئے اہمیت سمجھا اور اپنے ذہن سب کے خلاف اس حق دعوت کو دست درازی تصور کرنے لگے۔

اب یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شدید حدود نفس میں جھکا ہو گئے۔ ایک تو اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزماں کے منصب کے لئے آپ کو منتخب کیا اور آپ کو تکلیف دی جس کی صداقت میں یہودیوں کو ذرا ہر شبہ نہ تھا۔ دوسرے اس لئے کہ عہد نبوت کے ساتھ ساتھ آپ کو اس سے باہر مل میں رونق و رنگ کمالی حاصل ہو گئی ان اسباب کے علاوہ اس حدود نفس متحرک اسلامی سے عداوت اور اس کے خلاف ہر قسم کے اوبھے اختیار استعمال کرنے کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ یہودی اس بات کا شدید شعور رکھتے تھے کہ سب تعلقات میں ان کو انہیں اس سے معاشرے سے پوری طرح کٹ چاہا ہو گا اور اس صورت میں ان کی گھر کی عداوت، تہمت اور سودی گوریہ کے تمام مفادات ختم ہو جائیں گے اور باہر انہیں پوری طرح اس سے معاشرے میں ہمہ گیر ہو چاہا ہو گا اور یہ دونوں کو ایسا ایسا ہی کہ جو کسی بہت پر بھی ایک یہودی کے عقل سے نہیں اتر سکتیں۔

یہ تھے حدود نبوت جن کی بنا پر یہود ان میں نہ بے تحاشہ کے مقابلے میں وہ سخت مدد اختیار کیا جس کی تفصیل سورۃ بقرہ اور ۲۲ سری سورۃ فرقان میں بیان کی گئی ہے۔ ہم یہاں ایسی چند آیات نقل کر رہے ہیں جن میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

فی اسرائیل کے بارے میں جو کچھ کہنے سے پہلے قرآن انہیں ان الفاظ سے پکارا ہے اور ایمان کی دعوت دتا ہے۔

۳۳۔ فی اسرائیل اذ راخیل کرد اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی میرے ساتھ تھا اور جو حد قائم ہے پر اگر تم میرا جو عہد تھا میرے ساتھ ہے اسے میں پورا کروں اور تم ہی سے ذرا اور میں نے جو تکلیف بھی ہے اس پر ایمان لاؤ۔ یہ اس تکلیف کی تائید میں ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی لہذا سب سے پہلے تم ہی اس کے معرکہ بین جاتو۔ تموزی جیت پر میری آیات کو نہ بھلاؤ۔ اور میرے غضب سے بچنا ایش کرنا جس کا حق کو مشتبہ نہ ہو اور نہ جانتے ہو حق کو چھپانے کی خوش کردار نہ ہو کہ تم کو ذرا اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ۔ تمہارے سوا کوئی اور اس اختیار کرنے کے لئے نہیں ہو مگر اپنے آپ کو قبول جانتے ہو۔ مگر تم تکلیف کی عداوت کرتے ہو؟ کیا تم عقل سے باہر ہی کام نہیں لینے؟

ایک دوسری جگہ تفصیل سے وہ دو بارہ بار نقل بیان کیا گیا ہے جنی اسرائیل نے اپنے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اختیار کیا تھا کہ اس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اخلاص کا نشان کیا کہ اس طرح انہوں نے تکلیف اللہ اور شریعت کے بارے میں بے غلی کا مظاہر کیا اور برابر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کئے ہوئے وعدوں کو توڑا۔ یہ کچھ تفصیل بیان کر کے قرآن مجید مسلمانوں کو مشتبہ کرتا ہے۔

اسے مسلمان آپ کیا ان لوگوں سے تم پر فخر دیکھتے ہو کہ یہ قبلی دعوت پر ایمان لے آئیں گے؟ مگر ان میں سے ایک گروہ کا شیوہ یہ رہا ہے کہ اللہ کا کام ستارہ پر خوب سمجھ کر دانت اس میں قریسی۔ محمد رسول اللہ کو ملتے والوں سے ملے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی انہیں ملتے ہیں اور جب انہیں میں ایک دوسرے سے جھگڑنے کی بات دیتا ہوں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو فہم ہو گئے ہو؟ ان لوگوں کو وہ

ہاتھ پٹاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھلی ہیں، تاکہ تم اسے رب کے پاس تسلیم کے مقابلے میں انہیں جنت میں بخش کریں۔" (۶۷-۶۸)
 "وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز چھوئے والی نہیں ہے۔ الا یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے تو قتل جائے ان سے ہم بھی ماتم
 نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہے جس کی خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا؟ یا یہ بات ہے کہ تم اللہ کے ذمے ڈال کر اکیس بات کہہ دیتے ہو جن
 کے متعلق ہمیں علم نہیں ہے کہ اس نے ان کا عہد لیا ہے۔" (۸۰-۸۱)

"اور اب جو ایک کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہے اس کے ساتھ ان کا کیا عہد ہے؟ یاد ہو دیکھ وہ اس کتاب کی تصدیق
 کرتے ہیں جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی یاد ہو دیکھ اس کی آمد سے قبل وہ خود کتاب کے مقابلے میں حق و غیبت کی دعا میں لگا کر تھے
 مگر جب وہ چیز چھٹی گئی، شے وہ بچاؤ بھی گئے تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ خدا کی لعنت ان منکرین پر۔" (۸۲-۸۳)
 "جب ان سے کہا جائے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ تو کہتے ہیں ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو
 ہمارے ہاں یعنی نعل نبی اسرائیل میں اتری ہے۔ اس دائرے کے باہر جو کچھ آیا ہے اسے ماننے سے وہ انکار کرتے ہیں حالانکہ وہ حق ہے
 اور اس تعلیم کی تصدیق و تائید کر رہا ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہے۔" (۹۲-۹۳)

"اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق و تائید کر رہا آیا ہو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی تو
 ان اہل کتاب میں سے ایک کہہ کر کہ کتاب اللہ کو اس طرح میں پشت ڈالنا ہمارا کام ہے کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں۔" (۱۰۳-۱۰۴)
 "یہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرک ہوں ہرگز یہ پسند نہیں
 کرتے کہ تسلیم رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو۔" (۱۵۰-۱۵۱)

"اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح جنہیں ایمان سے ہمیر کر پھر کفر کی طرف پلٹا جائے۔ اگرچہ حق ان پر ظاہر
 ہو چکا مگر اپنے نفس کی حسد کی بنا پر تسلیم نہیں کرتے ان کی یہ خواہش ہے۔" (۱۱۶-۱۱۷)
 "ان کا ماننا ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا جب تک وہ یہودی نہ ہو یا (یہودیوں کے خیال کے مطابق) عیسائی نہ ہو یہ ان کی
 تمناؤں ہیں۔" (۱۲۰-۱۲۱)

"یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے طریقے پر نہ چلنے لگو۔" (۳۰-۳۱)
 یہ قرآن مجید کا زندہ جاریہ مجوزہ ہے کہ قرآن نے ان یہودیوں کو جس صفت سے موصوف کیا ان صفت آج تک ان کے ساتھ چسکی
 ہوئی ہے اور یہ صفت ہے جو ان کی ہر نسل میں ان کے ساتھ لازم رہی ہے۔ خواہ وہ نسل قبل اسلام گزری ہو یا اسلام کے بعد آج تک کسی
 دور میں رہی ہو۔ قرآن کریم ان کو یوں خطاب کرتا ہے کہ گویا یہودیوں کی شرب پے ات خود حضرت موسیٰ اور آپ کے بعد آنے والے انبیاء
 علیہم الصلوٰۃ والسلام کے احوال میں موجود تھے۔ یہی کہ انور روز سے نبی اسرائیل کی کی غیبت رہی ہے۔ ان کے اوصاف وہی ہیں۔ ان
 کا طرز عمل وہی ہے اور حق و صداقت کے ساتھ وہ ہر دور اور ہر زمانے میں ایک ہی رہتے چلے آئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دور ان کلام
 قوم موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بعد آنے والی اسرائیلی نسلوں کی طرف بھی اشارے کیے ہیں۔ اور قرآن مجید کے یہ زندہ کلمات آج بھی
 امت مسلمہ اور یہودیوں کے باہم تعلق اور موقف اور ظاہر کر رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہودی دعوت اسلامی اور امت مسلمہ کے
 مقابلے میں آج بھی وہی طرز عمل اختیار کر رہے ہیں جو انہوں نے آج سے صدیوں قبل اختیار کیا اور یہی ان کا طرز عمل مستقبل میں بھی ہو
 گا۔ یہ قرآنی آیات اس وقت امت مسلمہ کے لئے ایک دائمی ہدایت اور تنبیہ کی حقیقت رکھتی ہیں اور آج بھی وہ یہی بتا رہی ہیں کہ
 اعداء اسلام نے ہمارے اسلام کے ساتھ ہر روز یہ روا رکھا ہوا ہی پالیسی آج بھی اختیار کریں گے۔ آج بھی ان کی دہشت و داناوی اور

مکر و فریب دینے ہی ہیں جیسے شراب میں تھے۔ وہ ہر دور میں اسلام کے خلاف تحفہ اور مشرغ طرہوں سے برسرِ بیکار رہے۔ لیکن اس جنگ کی حقیقت صرف ایک ہی دینی اسلام دشمنی۔

فرض اس صورت میں جہاں یہودیوں کے یہ اوصاف بیان ہوئے ہیں اور مسلمانوں کو ان کی سازشوں سے متنبہ کیا گیا وہاں اسلامی جمہوریت کی تشکیل اور اس دنیا میں اسلامی نظریہ حیات کی امانت کی ذمہ داریاں اٹھانے کے لئے اسے تیار کرنے اور اس کی تربیت کرنے کے طریقے بھی بتائے گئے ہیں۔ بلکہ بنی اسرائیل ایک ناپستے اس امانت کی ذمہ داریاں چاری کرنے میں ناکام ہو چکے تھے اور آخر میں انہوں نے اس نظریہ حیات کے بارے میں یہ سائد اندرونی دوجہ تک اختیار کر لیا تھا۔

جیسا کہ ہم پہلے کہ آئے ہیں سورت کا آغاز ان طبقات کے ذکر سے ہوتا ہے جنہوں نے ہجرت کے متصلا بعد تحریک اسلامی کے بارے میں مختلف طرہائیں عمل اختیار کر رکھے تھے۔ ان طبقات میں شیاطین بنی اسرائیل کی طرف مخصوص اشارے بھی تھے۔ جن کا ذکر بعد میں منسل ہوا۔ اس سورت کے آغاز میں جن طبقات کا ذکر ہوا ہے ان کی نوعیت ایسی ہے کہ ہر دور اور ہر زمانے میں دعوت اسلامی کے مقابلے میں لوگوں نے ایسی ہی طرز عمل اختیار کئے۔ اس کے بعد چاری سورت کے مباحث اپنے انہی حوالی مغلوط پر چل رہے ہیں جن میں اس وحدت و یکگت کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔ جس سے اس سورت کی خاص خصوصیت کا ظہور ہو رہا ہے "حالانکہ اس کے موضوعات غرض میں کلی طرح چلا جاتا ہے۔

پھر جن اور منافقین کے تین طبقات کے ذکر اور شیاطین یہودی کی طرف اشارات کے بعد اب تمام انسانوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ صرف ایک اللہ کی بندگی کریں اور اللہ نے اپنے بندہ پر جو کتاب نازل کی ہے اس پر ایمان لے لیں۔ "ظہروں کو پہنچا دیا جاتا ہے کہ اگر وہ کتب کی صداقت میں شک کرتے ہیں تو پھر اس جیسی کوئی ایک سورت لے آئیں "ظہروں کو ٹال ہے اور مومن کو جنتوں کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ اس کے بعد ظہروں کو غور و فکر کی دعوت دی جاتی ہے اور متصلا بعد انہی میں ان کے کلام کی تردید کی جاتی ہے۔

"تم اللہ کے ساتھ کفر کا رو ہے" جیسے اختیار کرتے ہو؟ حالانکہ تم بے جاں تھے اس نے تمہیں زندگی عطا کی پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جاتا ہے۔ دی تو ہے جس نے تمہارے لئے زمین کی ساری چیزیں پیدا کیں۔ پھر اُدہ کی طرف توجہ لپائی اور سات آسمان استوار کئے اور وہ ہر چیز کا طرز کئے والا ہے۔" (۲۹۴)

اس حقیقت کی طرف اشارے کے بعد ہم زمین کی تمام مخلوقات کو انسانوں کے لئے پیدا کیا گیا ہے معرفت آدم طبعی السلام کی خلافت فی الارض کا بیان شروع ہو جاتا ہے۔

"پھر اُدہ اس وقت کا تصور کر دو جب اس کے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔" اس کے بعد قصے کی تصویر بیان ہوتی ہیں۔ آدم و اہلیس کا سر کر پیش آتا ہے اور آخر کفر حضرت آدم طبعی السلام کا نزول ہوتا ہے اور زمین کے اندر "عہد خلافت آدم" کا آغاز ہوتا ہے۔ جو دراصل دور ایمان ہے۔

ہم نے کہا "تم سب یہاں سے اتر جاؤ۔ پھر جو میری طرف سے کوئی بدعت تمہارے پاس پہنچے تو یہ لوگ میری اس بدعت کی پیروی کریں گے" ان کے لئے کسی خوف اور دُعا کا موقع نہ ہو گا اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور اللہ کی آیات کو بھٹکائیں گے وہ آگ میں جا لے والے لوگ ہیں "مسلماً وہ جہنم میں گئے۔" (۲۹۵)

اس کے بعد بنی اسرائیل کی تلخیص پر طویل ترین تبصروں شروع ہوتا ہے جس کے چند فقرے ہم اس سے پہلے نقل کر آئے ہیں۔ اس تبصرہ اور تنقید کے درمیان جبکہ ایک اسی دعوت دی جاتی ہے کہ وہ اسلامی نظام حیات کو اپنائیں اور اس کتب پر ایمان لے آئیں جو ان

سورت کے آخر میں پہنچ کر ہم دیکھتے ہیں کہ حکام کے خاتمے میں سورت کے ابتدا ایسے کو دہرایا جاتا ہے۔ ایمانی نظریۂ نبیات کی حقیقت کی وضاحت ہوئی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ امت مسلمہ تمام انبیاء پر ایمان رکھتی ہے۔ نیز تمام کتبِ ساری پر اس کا ایمان ہے اور وہ انبیاء کے بیان کردہ امورِ عظیمہ پر بھی یقین رکھتی ہے اور انبیاء کی تعلیمات کو ماننے سے اور دل و جان سے مطیع فرمان ہے۔ فرمایا جاتا ہے:

”رسول اس پر ایمان لایا ہے جو اس کے رب سے اس پر نازل ہوئی ہے اور جو لوگ اس رسول اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں۔ اور ان کا قول یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے انکس نہیں کرتے ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی۔ بلکہ اچھے سے غلامِ نبی کے طالب ہیں اور ہمیں تحریقی طرف چاہئے۔ اللہ کسی شخص پر اس کی قدرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ ہر شخص نے جو نیکی کی ہے اس کا پھل اس کے لئے ہے اور جو بدی سیکھتی ہے اس کا وبال اسی پر ہے۔ (ایمان لانے والا) تم تمہاری دعا کیا کرو (اے اللہ) وہ رب ہم سے بھول چوک میں جو حضور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر۔ بلکہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار! جس ہمارے افعال کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ۔ ہمارے ساتھ تری کر ہم سے درگزر فرما ہم پر رحم کر تو اللہ! مولیٰ ہے کلموں کے مطالبے میں ہماری مدد کر۔“

اسی طرح اعتقادِ انہام کے درمیان پوری پوری یکہ۔ گلی پائی جاتی ہے اور سورت کے تمام موضوعات حق مومنین صلیقین کی صفات اور خصوصیات کے اندر و کائنات کے درمیان مست جاتے ہیں۔

✽ ✽ ✽

درس ۲ ایک نظر میں

- (۱) آیات کا یہ حصہ اس عظیم سورت کا اختتام ہے اس میں یہودیوں کے سوا ان قلم عناصر (Pressure Groups) سے ہم اختلاف ہو جاتے ہیں جن کا مقابلہ دینہ طیبہ میں ٹوٹک اسلامی کو کرنا پڑا۔ اس میں یہودیوں کی طرف ایک مختصر سا اشارہ پایا جاتا ہے۔ قرآن انہیں منافقین کو "شیاطین" کا لقب دیتا ہے یہ لفظ ہی ان کی بیشتر صفات کو ظاہر کر دیتا ہے۔ اور بتا دیتا ہے کہ ٹوٹک اسلامی کی مخالفت میں ان کا کیا کردار رہا۔ اگرچہ یہ اشارہ مختصر ہے لیکن ابتدا میں ان کی حقیقت کے اظہار کے لئے کافی ہے۔ بعد میں ان کے کردار پر تفصیلی تبصروں سے۔
- (۲) ان خصوصیات کی نقشہ کشی کے دوران ہم قرآن مجید کی قصیری خصوصیات (Style of expression) سے بھی اختلاف ہوتے ہیں۔ منظر کشی کے لئے شرط و الفاظ ان کی جگہ میں حسین الفاظ کا احاطہ پایا جاتا ہے۔ ان الفاظ کو پڑھتے ہی اصل منظر آنکھوں کے سامنے جلوہ گر ہو جاتے ہیں۔ یہ منظر اور یہ قصورات بڑی تیزی سے حرکت پذیر ہوتے ہیں اور زندگی کی نگہ بند سے بھرپور نظر آتے ہیں۔
- (۳) سورت کے اختتامی میں بچے بچے حکم عام اور مختصر الفاظ میں جن جن قسم کے انسانوں کی عجب تصویر کشی کی گئی ہے۔ ان میں سے ہر نوع ایسی ہے کہ انسانی افراد اور جمعوں کی ایک عظیم الشان تعداد کا زندہ جلیوہ نمونہ ہے۔ یہ مجموعہ حدود و حقیقی اور مگرے میں اور ہر زبان و مکان میں برابر وجود میں آتے ہیں اور قرآن کریم کے اعجاز کا یہ ایک خاص پہلو ہے کہ انسانیت کی طویل ترین تدبیر میں ہر دو ذوال سے لے کر آج تک پوری انسانیت انہی چین گردوں میں مقسم نظر آتی ہے۔
- (۴) ان مختصر حکمت اور حدود سے چند جملوں کے ذریعہ ان طبقوں کے حقیقی حدود و احوال اس طرح واضح اور عمل صورت میں لوح و لوح پر نقش ہو جاتے ہیں کہ یہ طبقہ زندہ و متحرک ممتاز و مشخص اور اپنے حقیقی حدود و احوال کے ساتھ ساتھ صاف صاف آنکھوں کے سامنے پھلتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ یہ بے ساختہ شے اس قدر موزوں اور متناسب اور اپنے اندر اس قدر حرم صوفی ہم آہنگی رکھتے ہیں کہ کوئی طویل ترین کلام اور کوئی متصل ترین بیان بھی اس کی گرد تک نہیں پہنچ سکتا۔
- (۵) جب ان طبقوں کی یہ منظر کشی قلم ہو جاتی ہے تو پھر قرآن کریم نبی نوع انسان کو یہ دعوت دیتا ہے کہ وہ پہلے طبقے میں شامل ہوں۔ وہ انہیں بظاہر ہے کہ ایک خدا ایک خالق اور ایک رازق کی زندگی اور حقایق کی طرف نوٹ انہیں انہیں کے ساتھ کوئی شریک نہیں اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اس کے بعد ہی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور رسالت اور آپ پر نزول قرآن کے بارے میں جو لوگ متشکک ہیں انہیں بھیج دیا جاتا ہے کہ وہ ایسی ایک سورت قیلا لائیں۔ اگر وہ اس بھیج کو قبول نہیں کر سکتے تو پھر روزِ ناک اور خوفناک ناپ کے لئے تیار ہو جائیں۔ اس کے برعکس مومنین اور معصین کو خوشخبری دی جاتی ہے کہ ان کے لئے نہ قلم ہوئے والا نعمت و اگر ام ہے۔ اور الفاظ کے آچھے میں اس کی جھلک بھی دکھادی جاتی ہے۔
- (۶) اس کے بعد یہودیوں منافقین کی صف پر دازی کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ قرآن کریم میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو حقیقت دی گئی ہیں۔ لہذا یہ حزل کتاب نہیں ہے۔ انہوں نے اس مسئلے کو آڑا کر شکوک و شبہات پھیلانے کا ایک وسیع کلچر واد شروع کر دیا تھا۔ ان کو بتایا گیا کہ یہ مثالی گمراہی عکس پر جتی ہیں اور یہ کہ انہیں پتا ہے کہ ایک شخص گمراہ بھی ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ وہ ہوتے اور دوسری طرف ان سے مومنین مانگ رہے ہیں اور پتا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ان پر حکم کی جاتی ہے کہ وہ اس

عالمِ دہر، عظیم و بے سر اور جانے والے اور ملنے والے کا انکار کیوں کر کرتے ہیں؟ مہلکہ وہی تو ہے جس نے انسانوں کے لئے اس پوری کائنات کو پیدا کیا، انہیں یہاں یہ طویل و عریض ملک دے کر اپنا ظہیر و قہار بنایا اور انہیں بے شمار نعمات و آفات سے نوازا۔

(۷) انہو کا یہ پسند و پسند جس اساسی غلط فہمی پر آگے بڑھتا ہے یہ ان کا ابطال ہی ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس ابطالِ فکر کے بعد آیات و کلمات کی قدر سے محض تخریج کر دی جائے۔

☆☆☆☆☆

سُورَةُ الْبَقَرَةِ (٢) مَسْنُوءٌ (٨٧)

بُيِّنَ لَهَا (٢٨٦) وَكُتِبَ عَلَيْهَا (٤٠)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْم (١) ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ (٢) الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ
 بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (٣) وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ
 بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (٤)
 أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا
 سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۚ خَلَّمَ اللَّهُ عَلَى
 قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿
 وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَيَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ﴿
 يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يُخَادِعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿
 فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ۖ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۖ بَمَا كَانُوا
 يَكْذِبُونَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ
 مُصْلِحُونَ ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ وَإِذَا
 قِيلَ لَهُمْ امْنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا
 إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا
 آمَنَّا وَإِذَا خَلَاوُا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِؤْنَ ﴿
 اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ
 اشْتَرُوا الصَّلَاةَ بِالْهَدْيِ ۖ كَمَا رِبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿
 مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا ۖ فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ

يُؤْتِيهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ ۖ صُمُّوا بِلُغْمِ غَمٍّ فَأَنَّهُمْ لَا
يَرْجِعُونَ ۚ أَوْ كَصَيْبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَنُقُرٌّ يُجْعَلُونَ
أَصَابِعُهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ۗ وَاللَّهُ مُحِيطٌ
بِالْكَافِرِينَ ۚ يَكَادُ الْبَرُّ يُخْطَفُ بِبَصَارِهِمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا
فِيهِ ۖ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ
وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۚ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ
الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۚ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ
الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً ۖ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ
الشَّجَرَاتِ بُرْقًا لَّهُمْ ۖ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا ۖ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ وَإِنْ
كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ ۖ وَادْعُوا
شُهَدَاءَكُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۚ فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ
تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُفُودَهَا النَّاسُ ۖ وَالْجَارَةُ أَهْلَكَ لِلْكَافِرِينَ ۚ
وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ ۖ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا ۖ قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا
مِنْ قَبْلُ ۖ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا ۖ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۖ وَهُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ ۚ

اللہ کے نام سے جو یہ انکشاف کیا اور رقم لیا لے والا ہے۔

الحق 'لام' پہلے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں۔ ہر ایک ہے ان کے بزرگ لوگوں کے لئے جو حبیب صمدی ایمان
لے رہے ہیں نماز قائم کرتے ہیں جو روزق دے ان کو دیا ہے اس میں سے کوئی کرتے ہیں جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے (یعنی قرآن)
اور جو تمہیں تم سے پہلے علی کی گئی تھی اس میں اب یہ ایمان لائے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اپنے لوگ اپنے آپ کی طرف سے
راہ راست پر ہیں اور وہی نکل پائے والے ہیں۔

پہل انہیں کھانے کو دیا جائے تو کہیں گے کہ ایسے ہی پہل اس سے پہلے دنیا میں ہم کو دیے جاتے تھے۔ ان کے لئے وہاں پکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ وہاں بیٹھ رہیں گے۔

سورت کا آغاز تین حروف خطّات الف لام اور ہم سے ہوتا ہے۔ اور ان کے متصلا بعد کتب اللہ کے پڑے میں بیان کیا جاتا ہے "یہ اللہ کی کتاب ہے" اس میں کوئی شک نہیں "پڑتیز گھڑوں کے لئے چاہئے ہے۔"

قرآن کی بعض دوسری سورتوں کے شروع میں بھی ایسے ہی حروف آئے ہیں۔ لوگوں نے ان کی مختلف تفسیریں کی ہیں۔ ہم ان میں سے اس طرح کو اختیار کرتے ہیں جس میں کیا گیا ہے کہ یہ دراصل اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ کتاب بھی انہی حروف تہجی سے مرکب ہے۔ جو مسموم و مسموف ہیں اور یہ حروف و کلمات ایسے ہیں جنہیں عرب بہ سہولت استعمال کر رہے ہیں لیکن اس حقیقت کے باوجود قرآن کریم صفت اظہار رکھنے والی کتاب ہے۔ عربوں کی استطاعت سے یہ باہر ہے کہ وہ انہی حروف و کلمات سے اس بھی کتاب چہر کر سکیں۔ یہ کتاب انہیں باہر پہنچا دیتی ہے کہ اگر ان کے بس میں ہے تو وہ اس بھی کوئی کتاب پیش کریں "اس کی سورتوں میں دس سو عربی عبارتیں۔ ورنہ ایک سورت سی لے آئیں لیکن اس تھری لکھان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔

قرآن کریم کی شئن اگلیز ایسی ہی ہے جیسے اس پوری کائنات کی ہے۔ جیسے اللہ کی تخلیق اور انسانی معنویت میں نمایاں فرق ہے۔ ایسے ہی قرآن اور انسانی کام میں امتیاز ہے۔ ذرا اس مٹی کو دیکھئے کہ یہ پتھر مسموم و مسموف عناصر سے مرکب ہے۔ ہم ان سے اخذ اور برحق بنانے سے زیادہ کوئی وسیعہ معین ہلاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی شئن تخلیق کو دیکھئے کہ وہ ان ذرات کو حیات بخشتا ہے۔ اور ہلکیکھڑو ذرات ذی روح اور متحرک مخلوق بن جاتے ہیں اور ذات پاری کے اس مجزا نہ را از بین "حیات" کو اپنے اندر لئے ہوئے ہلکے سامنے آتے ہیں۔ یہ "حیات" ایماراز ہے جو انسان کے حیطہ قدرت سے باہر اور اس کے اور اک سے ورع ہے۔ جس میں نہ مٹی کی شکل ہے نہ قرآن کریم کی۔ یہ حروف تہجی اور ان سے مرکب مسموف و خدا دل کچھ کلمات ہیں جن سے تمام انسان مسموم و مسموف ہیں لیکن جب اللہ تعالیٰ اسی مواد کو استعمال کرتا ہے تو وہ قرآن و طرفت کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ فرض اللہ کے کام اور انسانی کام کے درمیان فرق ایسا ہے جیسے ایکسے جان بولہ اور ایک زندہ متحرک مخلوق کے درمیان ہوتا ہے۔ یہی ہے فرق ظاہری زندگی اور حقیقی زندگی کے درمیان۔

"اس کتاب میں شک نہیں۔"

اس میں شک و شبہ کی گھر ہو؟ جبکہ اس کے آغاز ہی میں صداقت و یقین کے دلائل پوشیدہ ہیں۔ حروف تہجی سے عرب اور اہل انہی کتاب بنائے میں نامور ہے جس علاقہ کے حروف و کلمات ان کے درمیان حد اول و مسموف ہیں لہذا اب شک کی کیا گنجائش ہے؟

"اس میں کوئی شک نہیں اور پڑتیز گھڑوں کے لئے چاہئے ہے۔"

بلکہ چاہئے اس کی حقیقت و مزاج میں داخل ہے۔ اس کی بات اور اس کو جو دی میں چاہئے ہے لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کن لوگوں کے لئے چاہئے ہے؟ اور کن لوگوں کے لئے نور بین اور شفیق رہنا ہے؟ صرف متحین کے لئے۔ اس سے صرف وہی شخص مستفید ہو سکتا ہے جس کا دل خوف خدا سے اور تقویٰ سے معمور ہے۔ تقویٰ ہی اس کتاب کے لئے دل کے در پے کھولتا ہے۔ اور جب یہ کتاب کسی دل میں اثر جاتی ہے تو پھر وہیں جا کر یہ اپنا ہم پارٹ ادا کرتی ہے۔ کیونکہ صرف تقویٰ ہی کسی دل کو اس طرف گدگد کر دیتا ہے کہ وہ سچائی کو آگے بڑھ کر افسانے اور آواز حق پر جبک گئے۔

جو شخص قرآن سے چاہئے لہتا پہتا ہے اس کے لئے یہ از حد ضروری ہے کہ وہ قرآن کے پاس قلب منہ سے کر آئے اور اس کا دل خلوص سے ہو۔ پھر وہ دل تقویٰ اور خوف خداوندی سے بھی معمور ہو۔ اس کو اس بات کا خوف ہو کہ وہ کسی گمراہی میں مبتلا نہ ہو

خدا تعالیٰ اسے اپنی طرف بھیج دے۔ جب ایک شخص اس طرح قرآن کا مطالعہ کرے تو قرآن بھی اس پر اپنے اسرار و رموز کو کھل دیتا ہے اور اس پر اپنے انوار و برکات کی بارش کر دیتا ہے۔ اور یہ وہ اس عارف متقی، مخلص اور نیک دل میں شراب معرفت داخل ہوتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت محمد رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے دو ایات لکھوائیں کہ توفیق کا سلوک کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: اے اللہ! آپ کا ذکر کسی کی پر غارتا سے نہیں ہوا؟ ”آپ نے کہا: ”ہاں۔“ تو انہوں نے کہا: ”تو آپ اس راہ سے کیونکر گزرے؟“ حضرت محمد رضی اللہ عنہ نے کہا: ”میں نے اپنے پیڑوں کو سمیٹ لیا اور احتیاط سے چلا، انہوں نے کہا: ”میں بھی ہے توفیق!“ یہ ہے توفیق کا سلوک، خمیر کا احساس، شعور کی منتفی، دائمی طرف اللہ مسلسل احتیاط اور زندگی کی شاہراہ میں آنے والے کاتوں سے بچنا، بالخصوص ایسی رو جہاں ہر طرف فراخ بابت احساس اور معرفت کے کائنات بچے ہوئے ہیں۔ جہاں طرف و ہراس کے کائنات ہیں، طبع و فہم کے کائنات ہیں اور جہاں تہذیب اور آرزوئوں کے کائنات ہیں۔ اور یہ قسمیں ان لوگوں سے وابستہ ہیں جو انہیں پوری نہیں کر سکتے۔ اور یہ خوف ان لوگوں سے ہے جو کسی کو فہم و نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ فرض یہ اور دوسرے ہزاروں قسم کے کائنات اور دکھائیں جو ہر وقت ہر طرف سے دامن گیر ہوتے ہیں۔

اس کے بعد حقیق کی منتہا بیان کی جاتی ہے۔ ان صفت کا ذکر ہوتا ہے جو حدِ طیبہ کے سامعین مومنین میں پائی جاتی تھی۔ اور اب اس امت کے فہم کے لئے ہر دور میں وہی معیار بیان کی جاتی ہے۔

”جو طیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ان کو دیا ہے“ اس میں سے تفریع کرتے ہیں، جو کتاب قرآن مجید کی مکی ہے (یعنی قرآن) اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں۔ ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔“

حقیق کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ ان میں فعل اور جہت شعور کی اتمت پائی جاتی ہے۔ ان سب کے دل ایمان و طیب سے معمور ہیں۔ وہ سب ایک جیسے فرائض انجام دیتے ہیں، سب کے سب اہم انجاء پر ایمان لاتے ہیں اور سب کو قیامت کی جو اب دہی کا خوف ہے۔ پھر ایمان و طیب کے مقابلے میں اتمت اسلامی نظریہ حیات کی ممتاز خصوصیت ہے اور جو لوگ اس نظریہ حیات کو قبول کرتے ہیں ان میں دوسرے لوگوں کے مقابلے میں کامل اتمت پائی جاتی ہے۔ اس لئے مناسب یہ ہے کہ یہ نظریہ حیات پوری انسانیت کا نظریہ بن جائے۔ پوری انسانیت اسے قبول کرے اور اس نظریہ حیات کے ساتھ میں دیکھنا اپنے احسانات اور طریقہ حیات کے ساتھ، عمل اتمت کی شکل میں زندگی بسر کرے اس کے ہاتھوں کے شعور و نظریات اور ان کی عملی زندگی اور اجتماعی نظم پر یہ نظریہ حیات ملے گا۔

جب ہم حقیق کی اس اہم اور ممتاز خصوصیت کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں اور اس کے ایک ایک جز کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اجزاء وہی ہیں جو عہدِ قلم انسانوں کی زندگی میں بحیثیت اعلیٰ اقدار مسلم رہے ہیں مثلاً ”لَا تُؤْتُوا مَالَكُمْ بِغَيْرِ حَافِظٍ“ جو طیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ”اس لئے“ ان کی ادوار اور اس وقت کے دور میں انہیں نے انہیں اور اس پر دلی کائنات کو پیدا کیا، کائنات اور حیات کے پردے حائل نہیں ہوتے۔ اس لحاظ سے دنیا سے دور اور عالم اور جو موجودات اور جو ”وقت“ اور ”حقیقت“ موجود ہے، ان کی روح اور اس کے درمیان حیات و دلالت کے یہ پردے حائل نہیں ہو سکتے۔

ایمان و طیب وہ پہلی چیز ہے جسے انسان خود کر کے حیثیت کے مقام ازل سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ جہاں صرف اسی چیز کا ادراک ہوتا ہے جسے یہ گاہی خواہاں پا سکتے ہیں۔ لیکن ایمان و طیب کے مقام پر آگے ”انسان اب انسانیت کے اس تمام تک پہنچ جاتا ہے“ جہاں اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کائنات جو اس کی اس محدود دنیا سے کیسے بنتا ہے۔ جو اس کا کائنات ہر جہہ کے ذریعہ ترقی یافتہ خواہاں کا کائنات و ادراک بہت محدود ہے اور یہ کہ مستقل سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ اس طرح ایک ”سومین“ یا ”طیب“ انسان کے شعور

کی دنیا میں اس پرری کائنات کی حقیقت کے بارے میں "فکد خود انسان کے وجود کے بارے میں اور وجود انسانی میں جو قوتیں کارفرما ہیں ان کے بارے میں اور اس کائنات اور اس کی پشت پر کام کرنے والی قدرات و قوت کے مطلق" ایک دور رس تبدیلی اور ایک جدید تصائب پرما ہو چلا ہے۔ صرف صورت ہی میں نہیں بلکہ اس کی ارض پر اس کے طور طریقوں میں بھی ایک مستح تبدیلی واقع ہو چکی ہے۔ گاہر ہے کہ جو شخص اپنے گاہری احساس کی محدود دنیا میں کم رہتا ہے اس کی ذہنی اس شخص کی طرح نہیں ہو سکتی جو اس عظیم تر کائنات میں رہتا ہو جسے اس کی بصارت یا بصیرت کچھ دیکھ رہی ہو اور وہ اپنی دلی گمراہیوں اور اپنے تصور میں اس وسیع تر اور عظیم تر کائنات کی صدا سے ہر وقت ہر وقت پارا ہو۔ اسے اس بات کا پتہ شعور ہو کہ اس کا جہلم زمین و مکان کے حدود اور اس مختصر عرصے میں خود اس کے اپنے حسیہ رکات سے دور ہے۔ اور یہ کہ اس کا جہلی اور باطن کائنات کی پشت پر ایک "عظیم حقیقت" ظلم کر رہی ہے جو اس انسان کے وجود کا محدود منبع ہے اور وہ حقیقت صرف "ذات ہادی تعالیٰ" ہے۔ جو ہماری نظری گرفت سے باہر ہے اور محض کے جیٹ اور اک سے وراہ ہے۔ لہذا

تَعْلَمُوْا كُنْهَ الْغَيْبِ

صرف یہی ایک صورت ہے جس کے ذریعے انسان کی اس محدود فہمی قوت کو ہیشی "مستح اور ایسا لائق چیزوں میں مشغول ہونے سے بچانا یا سکھانے جن کے لئے اسے یہی ای نہیں کیا گیا اور نہ ہماری یہ محدود فہمی قوت ان امور کا احاطہ کر سکتی ہے۔ اور اگر ہم اپنی پرری فکر کو ان امور میں صرف بھی کر دیں تو ان سے ہمیں نہ کوئی دینی فائدہ حاصل ہوتا ہے نہ دنیوی۔ اللہ نے انسان کو جو محدود فہمی قوت دی ہے وہ اسے صرف اس لئے دی گئی ہے کہ وہ زمین پر اللہ کے چاہے ہوئے کی حیثیت سے اپنے فرائض سرانجام دے۔ انسانی فکر کے ذمہ صرف اس واقعی اور قریب ذہنی کے امور کو سمجھنا ہے۔ انسان کا فرض ہے کہ وہ انسانی ذہنی پر غور کرے اسے گہری اور مبین نظریہ دیکھے اس سے نیک افکار کرے۔ اس ذہنی کو ترقی دے "محسن ترانے" لیکن وہ سب کام اس روحانی قوت کے مستح طریقہ کے مطابق کرے جسے اس کائنات اور اس کائنات کے خالق کے ساتھ براہ راست ربط ہے۔ وہ وہ فائدہ امور اور عالم مصیبات "قواس اپنے حل پر چھوڑے کیونکہ انسان کی محدود محض عالم مصیبات کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اسی واقعی دنیا سے آئے "جو عالم اور جو جلی ہیں" ان کی تلاش میں جو لوگ اس کو تھ حل کر کے کر لیتے ہیں جس کی نظر اس ذہنی اور اس کی ارض تک ہی محدود ہے" اور اس تلاش میں وہ روحانیت اور العلم اور کلی بصیرت سے بھی کوئی مدد نہیں لیتے اور فائدہ امور کو داخل اور اک سمجھ کر اپنی جگہ نہیں چھوڑتے "اپنے لوگوں کی تمام خوشیوں کا دھڑا دھکیں گی۔ ان کی یہ کوشش اس لئے باہم ہوگی کہ وہ اس کام کے لئے اس خلقت کو استعمال کر رہے ہیں جو اس میدان میں کامی نہیں آسکتی نہ اس کے لئے پیدا کی گئی ہے۔ اور ان کی یہ کوشش محض اس لئے ہوگی کہ فہمی خلقت کو اللہ کے استعمال کر کے وہ اسے مستح کر دیں گے۔ جب انسانی ذہن اس بات کو تسلیم کر چکا ہے کہ ایک محدود ذہن مطلق اور نامحدود اشیا کا اور اک بھی نہیں کر سکتا تو ذہن انسانی کی اس مطلق کا حرام کرنا چاہئے اور اس امر کو تسلیم کر لینا چاہئے کہ مطلق اور نامحدود امور کا اور اک محض ہے۔ نیز یہ بھی چلی نظریہ ہے کہ کسی بھول امر کا نام اور اک اس بات کو مستح نہیں ہے کہ وہ امر سرے سے عالم حجب میں موجود ہی نہیں ہے۔ لہذا انسان کا فرض ہے کہ وہ بھی امور کو قوت محض کے علاوہ کسی اور قوت کے سپرد کر دے اور اس بارے میں اسے جو مطلقہ دور فکر ہیں وہ اس ذات سے حاصل کرے جو ظہر و باطن پر محیط ہے۔ عالم حجب اور عالم شغلات اس کے ملنے کیلئے ہیں۔

یہ صرف سو سو ہی ہے جو اس نقطہ نظر سے محض کی اس مطلق کا حرام کرنا ہے اور یہی قرآن مجید اہل تقدی کی یہ مفت جان کرنا ہے کہ ان کی یہی مفت ہے کہ وہ محض امور پر ایمان لاتے ہیں۔

اس صفت کی وجہ سے امت مسلمہ میں انسانی احمقوں کا شعور بیدار ہوتا ہے۔ اس طرح پوری انسانیت کا دین ایک ہو جاتا ہے۔ اس کا ایک معبود قرار پاتا ہے اور اس کی طرف سے جو رسول بھیجے گئے سب کے نزدیک وہ رسولانِ برحق ہو جاتے ہیں۔ اس صفت کی وجہ سے دوسرے ادیان اور ان کے فلسفہ و افکار کے خلاف مذہبِ مہم جو چلا ہے، جب تک وہ صحیح راہ پر ہوں اور انسان اس پر مطمئن ہو جاتا ہے کہ مختلف ادوار اور نفاذوں میں اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کی ہدایت اور اصلاح کا بندوبست فرماتے رہے ہیں۔ چنانچہ اس نے مسلسل ایک ہی پیغام اور ایک ہی ہدایت مختلف رسولوں کے ذریعے انسانوں تک پہنچانے کا اہتمام فرمایا۔ نیز اس صفت کے نتیجے میں یہ احساس بھی ابھرتا ہے کہ مختلف ادوار اور نفاذوں میں حالات کی تبدیلی کے باوجود حق اور ہدایت ایک ہی رہی ہے۔ یہ ہدایت اور روشنی اسی حشر کے کی طرح مسلسل قائم ہے جو اندھ جہراں میں ہر فرد کے لئے رہنما ہوتا ہے۔

وَبَارِئُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
 "اور آخرت کی وہ یقین رکھتے ہیں۔" یہ مومنین کی صفت میں سے آخری صفت ہے۔ یہی اہم ترین صفت ہے۔ ابتدا کا رابطہ الہام سے ہوتا ہے۔ اعمال پر سزا جزاء مرتب ہوتی ہے اور انسان کے اندر یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ کوئی نسل اور عہدِ قحط نہیں ہے۔ نہ ہی وہ اس دنیا میں خود غمگین ہو کر رہتا ہے۔ بلکہ اسے ایک عظیم حیرت میں مبتلا ہے کہ اس کا کلِ مطمئن ہو جائے۔ اس کی یہ یقین دہی ہو جائے کہ وہ اعمالِ صالحہ کی طرف مائل ہو جائے۔ اور اسے یقین ہو جائے کہ الہامِ نکر اسے اللہ رحمن و رحیم کی ہدایت میں حاضر ہو گا ہے۔ یہی ہر کسی کے ساتھ انصاف کیا جائے گا۔

محسوسات کے محدود دائرے میں قید رہنے والوں اور اس وسیع کائنات میں آزاد گھومنے والوں کے درمیان ہم آہنگی و یقین کی وجہ سے واضح طور پر فرق و امتیاز ہو جاتا ہے۔ ہر قسم کے لوگوں کا احساس اور شعور یہ ہوتا ہے کہ حیات انسانی بس دی ہے۔ جو اس کو ارض پر گزرتی ہے۔ لیکن دوسرے قسم کے لوگوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ دنیا تو دارالافتح ہے۔ جو جزائے اعمال کی حقیقت ہے۔ حقیقی زندگی تو اس جہنم کی ہے جو اس محدود اور مختصر دنیا سے آگے کھلے والی ہے۔

جیسا کہ اوپر ہاتھ لایا گیا کہ جن صفت کا ذکر یہاں ہوا ہے وہ حیاتِ انسانی کی وسیع ترین صفت ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان صفت کو صحت کی خصوصی صفت قرار دیا گیا۔ ان سب صفت کے درمیان ایک منطقی ربط پایا جاتا ہے۔ جس کی وجہ سے یہ ہم ل کر ایک مربوط اور منسب اکٹلی بن جاتی ہیں۔ مثلاً انسانی خیر میں تقویٰ اس وجہ لائی جاتی ہے کہ خاص منسلکات اور اعمالِ صالحہ کو جنم دیتی ہے۔ اس صفت کی وجہ سے پہلی اصلیت اور انسان کی عملی سرگرمیوں اور تصرفات کے درمیان وحدت اور ربط پیدا ہو جاتا ہے اور انسان اپنی پہلی اور گہری اور کارہی اور عملی دونوں پہلوؤں میں اپنے رب کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ اس کی روح شفا پاتی ہے۔ روح اور عالمِ فہم و شعور کی صحت اور اپنے گہرے میں لینے والی ذاتِ متعلق کے درمیان تمام جہالتات اٹھ جاتے ہیں۔ معلوم اور محمول کی سرحدیں آپس میں مل جاتی ہیں۔ جب روح شفا پاتی ہے اور ظاہر و باطن کے درمیان سے جہالتات اٹھ جاتی ہیں تو اس وقت ایمانِ باطنی کی چھانٹنے والے پردوں کے اچھے کا قدرتی شمر ہو جاتا ہے۔ اس طرح انسانی روح عالمِ بصیرت سے جڑ جاتی ہے اور اسے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ تقویٰ اور ایمانِ باطنی کے ساتھ اللہ کی مہارت کی صورت بیان ہوتی ہے۔ "جو اللہ نے تجھ کی ہے یعنی نماز۔ اللہ اور بندے کے درمیان سے ایک خاص تعلق ہے۔ اس کے بعد یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ نے تم پر اس صفت و آکرامت کے ان کا شکر ادا کرتے ہوئے انسانی آخرت کے تمام کے لئے تم ان فضیلت کا ایک حصہ خرچ کرو۔ پھر تفسیر ایمان کی کسی تکلیف کے بارے میں وسعت گرد و نظر کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ شعور بیدار کیا جاتا ہے کہ ہر مومن اہلِ ایمان ہے۔ ہر رسول اہلِ رسول ہے۔ اور ہمیں اس سے گہری قرب ہے۔ اگرچہ وہ پورے نفعی و مکتا ہو۔ اس کے بعد آخرت کی جو اب رہی کے حقیقی پائے یقین سے سب صفت ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں۔

عبد طیب میں ابتدا اور عبادت کا تم ہوئی وہ ایسی ہی تھی جو مساجد میں داخلہ کے سابقین اولین پر مشتمل تھی۔ یہ عبادت اپنی ان اوصاف کے ساتھ ایک عظیم حقیقت تھی۔ وہ عظیم حقیقت کہ یہ ایٹمی خلق اس کی ذمہ داری میں مجسم و منظم تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر انسانی زندگی میں اس عبادت کے تقاضے کو پہلے ہی سے بیان کر دیا تھا کہ ”وَلَقَدْ عَلَّمْنَاهُ فَرْقَ مَا يَدْعُو بِكُمْ وَلَا يُدْعَوْنَ بِكُمْ وَالْأَنْفَالُ خَوْنٌ“ ”یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں۔ اور وہی قلعہ پائے والے ہیں۔“۔۔۔ میں انہوں نے ہدایت پائی قزاقانہ کھلیاں رہے اور بیٹھ کے لئے ہدایت و نظر کی راہ راہ راہ کی ہے۔ جو چاہے اس پر گھڑا ہو جائے۔

اب ہمارے سامنے مگر یہ صورت اسلامی کی صورت نکلتی ہے۔ اس صورت میں وہ تمام اہم عناصر (Groups) بیان کر دیتے تھے ہیں جو کفر کی حقیقت کے اندر پائے جاتے ہیں۔ یہ کفر جس دور میں ہو اور زمین کے جس حصے میں بھی ہو پایا جائے یہ عناصر اس میں ضرور پائے جاتے ہیں۔

”جن لوگوں نے (ان باتوں کو تسلیم کرنے سے) انکار کر دیا“ ان کے لئے یکساں ہے خواہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو ہر عمل وہ سامنے دالے نہیں ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر سرنگھائی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے۔ وہ سخت سزا کے مستحق ہیں۔“

یہی حقیقتیں اور باتیں ایک دوسرے کے متقابل کمرے نظر آتے ہیں۔ یہ کلمہ حقیقت کے لئے توجہ دیتا اور نور بصیرت ہے لیکن کلمہ کامل ہے کہ خواہ انہیں خبردار کیا جائے یا نہ کیا جائے ”ہر عمل میں روش نکر رہے ہوئے ہیں۔ جو مومن کے دلوں میں ہدایت دہنی کے جو روپے صدادا ہوتے ہیں اور وہ روادہا جن کی وجہ سے وہ ہر وقت اس پوری کائنات اس کے خالق اس کے کار ہر دہن اور اس کے عالم غیب و شہادت سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ہدایت کے یہ سب روپے کلمہ کے لئے نظر آتے ہیں“ اسی منظر میں انسان اور خالق کائنات کے درمیان وہ تمام رابطے چلنے لگتے ہوئے ہیں جو مومن اور خالق کائنات کے درمیان قائم و دائم ہوتے ہیں۔

”وَلَقَدْ عَلَّمْنَاهُ فَرْقَ مَا يَدْعُو بِكُمْ وَلَا يُدْعَوْنَ بِكُمْ وَالْأَنْفَالُ خَوْنٌ“ ”یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں۔ اور وہی قلعہ پائے والے ہیں۔“۔۔۔ میں انہوں نے ہدایت پائی قزاقانہ کھلیاں رہے اور بیٹھ کے لئے ہدایت و نظر کی راہ راہ راہ کی ہے۔ جو چاہے اس پر گھڑا ہو جائے۔

یہ لفظ کلمہ اور تدبیر حقیر ہے جو ان لوگوں کے دل و دماغ کی گہری تدبیر و دیباہی اور مسلسل اندھے پن اور سرے پن کی روشنی اختیار کرنے کی وجہ سے مشتق ہو کر ہمارے سامنے جلوہ گر ہوئی ہے۔ ”وَلَقَدْ عَلَّمْنَاهُ فَرْقَ مَا يَدْعُو بِكُمْ وَلَا يُدْعَوْنَ بِكُمْ وَالْأَنْفَالُ خَوْنٌ“ اور وہ سخت عذاب کے مستحق ہیں۔ ”کیونکہ ہم ان کی سزاوارتہ اور کفرانہ روش کا قدرتی انجام ہے جو لوگ دارالے کی بات کو نہیں دیتے اور جن کو زور انجیل نہ دیا جائے ہو چلا ہے اور اللہ تعالیٰ کے علم میں بھی یہ بات ہوئی ہے کہ یہ لوگ آخر تک اپنی اس روش پر قائم رہیں گے۔ اسی انجام کے مستحق ہیں۔“

اب یہی کام تیسری صورت اور تیسرے منظر کی طرف ہو چلا ہے۔ اس تیسرے منظر کی صورت بھی ان الفاظ میں کی جاتی ہے۔

”بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے ہیں“ حالانکہ وہ حقیقت وہ مومن نہیں ہیں۔ وہ اللہ

اور ایمان لسنے والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں۔ مگر دراصل وہ اپنے آپ ہی کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں۔ ان کے دلوں میں ایک پتھری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا۔ اور جو بھوتہ دہوتے ہیں، اس کی پاداش میں ان کے لئے دردناک سزا ہے۔ جب بھی ان سے کہا گیا کہ دشمن میں قتلہ برپا نہ کرو تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم قتلہ کرنے والے ہیں۔ خبردار حقیقت میں یہی لوگ ملحد ہیں مگر انہیں شعور نہیں۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ جس طرح وہ مرے لوگ ایمان لائے ہیں اسی طرح تم بھی ایمان لادو تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم پھر تو انہوں کی طرح ایمان لائیں گے؟

خبردار حقیقت میں تو یہ خود بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں۔ جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اور جب ملحدوں میں اپنے پیچھاڑوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اصل میں تو ہم قتلہ سے ساتھ ہیں اور ان لوگوں سے محض لہذا فرق کر رہے ہیں۔ اللہ ان سے لڑا کر رہا ہے، وہ ان کی دہائیوں کے بار بار بے اور بے اثر کئے جا رہا ہے اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان کے دے کر گمراہی خرید لی ہے مگر یہ سوچا ان کے لئے تلخ سبق نہیں ہے، اور یہ ہرگز سچی بات نہیں ہیں۔ ان الفاظ میں جو کہہ لیا گیا ہے، وہ عین ظہر کی واقعی صورت حال کی صحیح تصویر کشی ہے لیکن نیکو و مصلحتی کے بعد ہر حال سے قطع نظر کے کہ بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو اس قسم کے لوگ ہمیں انسانوں کی ہر نسل میں موجود نظر آتے ہیں۔ ہر نسل میں ایسے ہی حیثیت مائل لوگ پائے جاتے ہیں جو نہ تو اپنے اندر یہ برکت جانتے ہیں کہ حق و صداقت کو پوری طرح تسلیم کر لیں اور ایمان لے آئیں اور نہ ان میں یہ سکت ہوتی ہے کہ حق و صداقت کا صاف صاف انکار کر دیں۔ اس صورت حال کے ساتھ ساتھ ایسے لوگ حرام کے مقابلہ میں اپنے لئے ایک اچھی حیثیت اور وجہ بند بھی پسند کرتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو مجبور حرام سے زیادہ حلال و حلال سمجھتے ہیں۔ لہذا ہم ان آیات کو ہر قسم کی تمدنی مثالوں سے گزارا اور اصولی آیات سمجھتے ہیں جو ہر دور کے ان تمام لوگوں پر صادق ہیں جو مختلف روش اختیار کرتے ہیں۔ فرض ان آیات میں جس تفصیلی صورت حال کی تصویر کشی کی ہے وہ ایسی صورت حال ہے کہ ہر دور میں جس انسانی گمراہیوں میں موجود رہی ہے اور اب بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گی۔

اس قسم کے لوگ کبھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان (اور ظہور اسلام ہونے) کا دعویٰ کرتے ہیں۔ لیکن درحقیقت ان کے دل دولت ایمان سے غافل ہوتے ہیں، یہ صرف طور پر منافقت میں مبتلا ہوتے ہیں، یہ بزدل ہوتے ہیں اور مومنین کے گھر سے بھی ان کی جو حق رائے ہوتی اس کا اعتراف کرنے کی جرأت ان کے اندر نہیں ہوتی۔

ایسے لوگ کبھی اس زعم میں مبتلا رہتے ہیں کہ وہ عین حور ہے کے ذہن، مغالطہ فہم اور پامانی باز ہیں اور وہ ہر حال میں ان سارے صواب مومنین کو طعن دے سکتے ہیں۔ قرآن مجید لکھا ہے کہ ایسے لوگ صرف مومنین ہی کو نہیں بلکہ اللہ کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یٰٰحٰذِرْ عَنِ الْقُلُوبِ اللّٰهُ عَزَّ وَآلَہٗٓ اَعْبَدُ اللّٰہُ اور ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے ہیں، دھوکہ بازی کر رہے ہیں۔ اس آیت اور اس بھی دو سری آیت میں ایک عظیم حقیقت کھل کر ہمارے سامنے آئی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم الشان فضل و کرم ہے کہ قرآن کریم میں بار بار اور تاکید و تکرار اس کا اظہار ہوا ہے اور اسی میں دراصل بندہ مومن اور اللہ تعالیٰ کے درمیان قائم رہنا و صلح کارا از پناہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ مومنین کے ہوا کو خود اپنا قرار دیتا ہے۔ ان کے معاملات اور حالات کو خود اپنے معاملات اور حالات قرار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے ساتھ غلبہ اور انہیں اپنے دامن شفقت و رافت میں لیتا ہے۔ ان کے دشمن کو خود اپنا دشمن قرار دیتا ہے، ان کے خلاف کی جانے والی سازشوں کو اپنے خلاف سازش قرار دیتا ہے۔ یہ اس کی انتہائی شہادت کرم و لازی اور عزت افزائی ہے جس سے مومنین کی قدر و منزلت اپنے انتہائی مرتب تک پہنچتی ہے اور جس سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ اس کائنات میں ایمان ہلکا ایک

عظیم ترین حقیقت ہے جس سے دل مومن میں ثبات و طہارت کے سرچشمے پھوٹ نکلتے ہیں۔ وہ دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مومن کے مسائل اور مشکلات کو اپنے دست قدرت میں لے لیتا ہے اس کا سرکہ اللہ کا سرکہ قرار پاتا ہے اس کا دشمن اللہ کا دشمن بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنے ملازمی لے لیتا ہے اور اپنے عمل مخالفت میں داخل کر لیتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ہمارا انہوں اور حقیر بندوں کی ملازمتوں و دھوکے بازیوں اور ایذا رسانیوں کی حقیقت کھرا جاتی ہے؟

اس حقیقت کا درد سراخ ہے کہ اس میں ان لوگوں کے لئے ایک فرخاک تودہ ہے جو مومنین کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں اور ان کی ایذا رسانی کے درپے ہوتے ہیں۔ انہیں کہا جا رہا ہے کہ ان کی یہ جنگ صرف مومنین کے خلاف نہیں بلکہ وہ درحقیقت اس ذات اقدس کے خلاف صف گرا ہیں جو قوی و حسین ہے اور قلند و جبار ہے۔ اللہ کے دوستوں سے ہر سیریز ہو کر دراصل اللہ کے خلاف لڑ رہے ہیں اور اپنی ان اذیتوں سرگرمیوں کی وجہ سے اللہ کے قہر و غضب کے سختی میں رہے ہیں۔

مومنین کا یہ فرض ہے کہ وہ اس حقیقت حتمی کے ان دونوں پہلوؤں پر ایسی طرح غور و فکر کریں تاکہ انہیں اطمینان و بہت حاصل ہو اور وہ ٹھیک ٹھیک اپنی حوصلہ کی طرف بڑھتے رہیں اور دھوکہ بازوں کے دھوکوں، سازشوں کی سازشوں اور اشرار کی ایذا رسانیوں کی کوئی پروا نہ کریں۔ مومنین کے دشمنوں کو بھی ایک لہر کے لئے اس حقیقت پر غور کر لیتا ہے۔ انہیں چاہئے کہ وہ سوچ لیں کہ وہ کس کے ساتھ ہر سیریز ہیں اور کس ذات کے قہر و غضب کا سختی میں رہے ہیں۔ انہیں اس بات سے ڈرنا چاہئے کہ مومنین کے درپے آزار ہو کر وہ کیا فائدہ سول لے رہے ہیں؟

اب ہم دوبارہ ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جو یہ غم خورد مومنین کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور اپنے کو حکمت درپے کلاچیں اور منہضم تصور کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور ہم آفرین ایمان لئے ہیں۔ لیکن غلط کہنے کے آہستہ کے اعتراف سے پہلے یہ کس عظیم بڑائی کا فائدہ ہو جاتے ہیں۔

وَمَا يَخِفُّ حَقُّوَ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ وَ مَا يَشْعُرُونَ لَّا مَعْرُورًا مَّصْلُوحًا إِنَّهُمْ لَا يَأْتُونَ اللَّهَ بِشَيْءٍ مِّنْ شَيْءٍ مَّا كَانُوا يَكْفُرُونَ
 شعور میں یہی وہ اس قدر غافل ہیں کہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور تک نہیں اور اللہ ان کی سب حرکات سے باخبر ہے۔ وہ مومنین کو براہ راست اللہ تعالیٰ کی مخالفت میں ہیں اور ان کے اس اذیتانہ و مکر و فریب سے وہ خود انہیں بچا رہا ہے۔ لیکن یہ طرآن خواہ و خواہ دھوکہ کھا رہے ہیں۔ اور اپنے آپ کو برائی اور گناہوں سے طوط کر رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ دوش خالق اختیار کر کے انہوں نے بہت طبع عقلی سودا کیا ہے۔ اور اس سے انہیں کافی فائدہ پہنچا لیکن اس طرآن وہ مومنین کی سوسائٹی میں اعلان کر رہے مشکل کام ہے مگر ان کے لئے اور مومنین کے ساتھ سے معاشرے کے مفادات بھی انہوں نے سمیٹ لئے۔ حالانکہ جس کفر کو وہ اپنے دل میں چھپا رہے ہیں وہ انہیں ہلاکت کے گڑھے کی طرف لے جا رہا ہے۔ ان کا خالق ان کے لئے جہی کا سلطان ہے اور اس کی وجہ سے وہ ایک اہمیت کا محور انہیں تک پہنچنے والے ہیں۔

لیکن سوال یہ ہے کہ مخالفین یہ حرکت کیوں کرتے ہیں۔ دوش خالق اختیار کر کے وہ مومنین کو یہ دھوکہ کیوں دینا چاہتے ہیں؟ اس لئے کہ "فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ" ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ "ان کے دلوں کو یہ دو گنگ گیا ہے۔" دماغوں پر یہ گفت آن چڑی ہے اور یہ انہیں حق کی راہ مستقیم پر پہنچے نہیں دیتی۔ اس کی وجہ سے وہ ہمارا سختی میں جوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قانون قدرت ان کے اس روگ کو اور زیادہ کر دے "فَكَرَّهَتْهُمْ اللَّهُ مَرَضًا" ان کی اس بیماری کو اللہ نے اور بڑھا دیا۔ "کھا رہے کہ ایک بیماری وہ سری کو

تہذیبی ہے۔ گرامی ابتدا میں نہایت معمول ہوتی ہے اور جو کئی اس کے خطوط و حدود آگے بڑھتے ہیں اس کا زادیہ وسیع تر ہوتا جاتا ہے۔ یہ اللہ کا کائنات قدرت ہے، جو ہر جگہ جاری و ساری ہے۔ یہ کائنات لغت انسانی صوبہ اور طرز عمل "مقام جیروں اور تمام حالات میں جاری ہے۔ خود ایک معلوم و معروف انہام کی طرف پہلے پار ہے۔ وہ انہام جو ان سب لوگوں کے لئے مقدر ہے جو اللہ اور مومنین کو دعوہ کرنا چاہتے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلَّمْنَا الْاِنْسَانَ مَا كَانُوا لَا يَتَذَكَّرُونَ ﴿۵﴾

"یہ بحث ہوتے ہیں اور اس کی پاراشی میں ان کے لئے دردناک طرہ ہے۔" ان کی اہم مقامات میں سے یہ دو سری صفت ہے "بالخصوص ان لوگوں کی جو ان میں سرگرداں تھے اور جبریت رسول ﷺ سے نکل اپنی قوم اور گلیچے میں سرداری کے مناسب، قاتلے مٹا عہدہ ایسی اپنی اپنی سولہ۔ ان کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ مومنین کے خلاف دل میں گمراہیہ رکھتے تھے اور جو حق و فساد پر پا کرتے تھے اس کے لئے تعلیمین پیش کرتے اور اپنے ان کلمہوں پر ہر قسم کی مزاحم و موانع سے بچا کر بھولے نہ ملتے۔

وَ اِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِی الْاَرْضِ قَالُوْا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ ﴿۶﴾ اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ وَلٰكِنْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿۷﴾

"جب کئی ان سے یہ کہا گیا کہ زمین میں فساد نہ پانے کرو تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ خبردار حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں مگر انہیں شعور نہیں۔"

گویا یہ لوگ بحث اور غریب پر ہی اکتفا نہیں کرتے بلکہ وہ مومنین کو یہ قوف سمجھتے ہوئے انہیہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم تو اصلاح ہیں۔ اس صفت کا کہ "مومن میں فساد نہ کرو۔" یہ سادہ جواب نہیں دیتے کہ "بھئی ہم کب فساد پرا کر رہے ہیں؟ بلکہ وہ اکثر کہ یہ ادا کرتے ہیں کہ ہم اصلاح دہیں ہی نہیں۔"

ہر دور اور ہر زمانے میں لوگوں کی یہ قسم دیکھنے میں آتی ہے کہ وہ مثلاً اللہ کی بدترین فطرتیں پرا کر رہی ہوتی ہے اور اس کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ ہم تو اس اصلاح مشہور ہوتے ہیں جب مشہور میں ہند اقدار چلے ہوئے ہیں تو ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ وہ اغراض اور پکیزگی نفس سے محروم ہوتے ہیں اور جب اغراض جلتا رہے اور نفس انسانی میں تسلط پیدا ہو جائے تو تمام اعلیٰ قدریں اور حسن و قبح کے پائے از خود غم ہو جاتے ہیں اور جن لوگوں کے دلوں میں غلوں اور ایمان نہ رہے۔ وہ کبھی بھی فساد و فساد کا شعور نہیں دیکھتے اور ان کے دل و دماغ میں خیر و شر اور اصلاح و فساد کا جو پیمانہ ہوتا ہے، وہ ان کی غراہیت نفس کی طرف جھکا رہتا ہے اور پہل نظام حیات کی طرف نکل نہیں ہوتا۔ اسی لئے ان کے اس دعوے کا یہ سخت لیکن حقیقت پسند جواب دیا جاتا ہے۔

اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ وَلٰكِنْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿۸﴾ خبردار حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں مگر انہیں شعور نہیں ہے۔" ان لوگوں کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ کبر و خود میں جھکا ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو عوام الناس سے اونچے درجے (Upper Class) کے لوگ سمجھتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں اپنا جھوٹا قدر قائم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَ اِذَا قِيلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا كَمَا اٰمَنَ النَّاسُ قَالُوْا اَنُؤْمِنُ كَمَا اٰمَنَ الشُّعْطَانُ ﴿۹﴾ اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ الشُّعْطَانُ وَلٰكِنْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿۱۰﴾ اور جب ان سے کہا گیا کہ جس طرح وہ سرے لوگ ایمان لاتے ہیں اسی طرح تم بھی ایمان لادو تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم سے وہ قوئل کی طرح ایمان لائیں؟ خبردار حقیقت میں تو یہ خود بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں۔"

حقیقت یہ ہے کہ وہ عہد طیبہ میں مومنین کو جس چیز کی طرف بلایا جا رہا تھا وہ یہ تھی کہ وہ فساد طرز پر ایمان لے آئیں اور اپنے ایمان کو ذاتی غراہیت سے پاک کر دیں۔ جس طرح وہ سرے فطرتیں اپنی انفرادیت قائم کر کے یہی طرح اسلام کے اندر جذب ہو گئے

تھے۔ اور انہوں نے اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا تھا اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اپنے دلوں کے تمام در پئے کھول دیئے تھے۔ آپ ﷺ انہیں جو چاہت تھے وہ اخلاص اور بے غشی سے ایک کئے تھے۔ چنانچہ منافقین کو دعوت دی جارہی تھی کہ وہ بھی ان لوگوں کی طرح اخلاص، استقامت اور واضح اور صاف دل و دماغ کے ساتھ ایمان لائیں۔

لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ منافقین ان منزلوں میں نبی کریم ﷺ کے سامنے پوری طرح ہٹنے کے لئے چہر نہ تھے۔ وہ اپنے آپ کو اعلیٰ طبقے (Upper Class) کے لوگ سمجھتے تھے۔ اور کہتے تھے کہ ان کے لئے تسلیم و رضا کی کیفیت ضروری نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ مومنین کے بدلے میں کئے تھے کہ کیا ہم ان پر قویوں کی طرح اندامی اطاعت کرتے ہیں اور قرآن نے بھی اس نئی نالیہ اور جرم کے ساتھ ان کے اس ذمہ دہلی کی تردید کی۔ "خیر اراہ حقیقت میں تو یہ خود بدوقوف ہیں مگر جانتے نہیں۔"

سوال یہ ہے کہ کوئی بدوقوف کبھی بوجھلے کہ وہ بے وقوف ہے یا کوئی گرا کبھی یہ شعور رکھتا ہے کہ وہ جلد مستقیم سے ہٹ چکا ہے۔ اس کے بعد اب منافقین کی آخری صفت کو بیان کیا جاتا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ صرف بصورت اظہار کا ہی اختیار مسلمین اور علماء و تعلیٰ علی میں جھٹلیں گے، ان مذہب و موم صفت کے ساتھ ساتھ وہ پست ہمت، انہم مذہبی اور مکار بھی ہیں۔ ان کی حالت یہ ہے کہ "وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا إِلَىٰ خَلِيلَيْنَا قَالُوا لَا فَتَاؤُنَا مَا لَنَا بِلَاغِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ" (اَللّٰهُمَّ اِنَّا مَعَكَ اَشْكُوْنَ اَسْتَغْنُوْنَ وَنَعُوْا) "جب یہ اہل ایمان سے ملنے ہیں تو کہتے ہیں کہ اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ان لوگوں سے بھل مذاق کر رہے ہیں۔"

بعض لوگ اس دلت اور یکجہلی کو قوت اور سخت سمجھتے ہیں مگر وہ غریب ان کے خیال میں سخت دور رس کی فراست و سیاست ہوتی ہے۔ علامہ نے جو در حقیقت بے جاہلی اور غیبت پسندی کی آخری حد ہوتی ہے۔ ایک یہ شریعت اور قوی انسان کبھی کبھتے اور غیبت انہیں نہیں ہو سکتا۔ اسے مکار اور غریب کی ضرورت پڑتی ہے۔ نہ اسے اس بات کی ضرورت پڑتی ہے کہ وہ عقلی میں چال چلور کرے اور ملنے اور طرے دل کا فہم لے لے۔ ان منافقین کا عمل یہ تھا کہ وہ حکم کچھ مسلمین کا سامنے کرنے سے گھرا رہے تھے اور مومنین سے ٹکر اپنی طرف سے بھی اس بات کا اظہار کر رہے تھے کہ ہم مومن ہیں مگر اس طرح وہ مومنین کی جانب سے ہر قسم کی اذیت سے محفوظ رہیں اور اس طرح محفوظ و امن ہو کر مومنین کے خلاف نیش زنی کرتے رہیں۔ یہ لوگ جب اپنے مسلمین کے پاس جاتے "جو عابداً (مردود ہوا کرتے تھے) اور جنہیں ایسے لوگوں میں سے ایسے کن افراد مل جاتے تھے جو اسلامی اصولوں میں اشتداد و انکشاف پہچاننے کے لئے استعمال ہوں۔ وہ مری طرف سے یہودی بھی ایسے لوگوں کے لئے ایک سلسلے اور بلوڈائی کا کام کرتے تھے۔ چنانچہ یہ منافقین "جب میچھک میں اپنے شیطانوں سے ملنے تو کہنے کے اصل میں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں اور ان لوگوں سے بھل مذاق کر رہے ہیں۔" مومنین سے ان کا مذاق یہ تھا کہ وہ ایمان اور تصدیق بھی مکار قرار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ مومنین کیا جانتے ہیں کہ ہم کیا ہیں۔

ان کی اس مہارت و شکر اور مکارانہ طرز عمل کی وضاحت کے فور بعد قرآن کریم انہیں ایسی سخت اذیت پہنچاتا ہے کہ اگر احساس ہو تو ہاں بھی بدلے خوف کے کھپ اٹھیں۔

اَللّٰهُ يَسْتَفْهِیْ رَیْبَهُمْ وَ یُعَلِّمُہُمْ فِیْ خُلُقِہُمْ اِنَّہُمْ یَعْتَدُوْنَ ﴿۱۰﴾ اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے، وہ ان کی رسی دراز کے چٹا ہے اور یہ اپنی دروس اندھوں کی طرح ہٹکتے چلے جاتے ہیں۔ "میں قدر بد بخت ہے وہ شخص کہ آسمان زمین کا قیود و جبر میں کے ساتھ مذاق کر رہا ہے؟ اس سے بڑی حماقت کوئی اور نہیں" اللہ ان کی رسی دراز کے چارباہ ہے اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح ہٹکتے ہیں۔ "جب ایک حساس انسان ان الفاظ پر غور کرتا ہے اور مرکب خیال جھلکائی دیکھتا ہے تو یہی اگر وہ نصرت ہی خوفناک اور کھپکھپانے والے اندھ کے سامنے ہے جس و حرکت کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ اس قدر خوفناک الجھم ہے جس سے دل دھل جاتے ہیں اور بدن پر دھن دھن دھن

کھڑے ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ان مکلفین کو یہی اپنے حال پر چھوڑ دیا جہاں ہے۔ نہ ان کا کوئی عرصہ ہے نہ کوئی راہ مقرر کی جاتی ہے نہ ان کے سامنے کوئی مقصد ہے۔ یہ لوگ اس سرگردانی کی حالت میں ہوتے ہیں کہ اللہ کا دست قدرت انہیں اپنی شدید گرفت میں لے لیتا ہے اور یہ چہ ہوں کی طرح غفلت والا پردہ اس کے عالم میں جلی میں کود جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ ایک فرخنگ انہام ہے اور اس کے مقابلے میں اس لڑائی کی کوئی حیثیت نہیں ہے جو یہ اپنے خیال کے مطابق کر رہے ہیں۔

یہی اس حقیقت کا انعکاس ہو رہا ہے جس کی طرف ہم پہلے بھی اشارہ کر آئے ہیں کہ کفر اسلام کے سمر کے میں طواغیٹ تعالیٰ مومنین کا ولی اور مددگار ہوتا ہے۔ اللہ کے دوستوں اور بندوں کے لئے اس کی اس سرپرستی میں اگر طاعتِ قلب کا ایک عظیم سربلے ہے تو خدا تعالیٰ کے عزیز و الحواس 'مخلص اور دائرہ دہر و گھر و حقوں کے لئے انہام پر اور ایک فرخنگ پیمانِ نگرانی کا بھی ہے' جو اس لئے دعوہ کرنا ہوتے ہیں کہ اللہ ان کے لئے دہر و راز کے چارہا ہے اور وہ اپنی سرکشی اور گمراہی میں سرگرداں ہیں۔ یہ اندھے ہو رہے ہیں' غفلت میں ڈوبے جا رہے ہیں۔ حالانکہ ایک فرخنگ انہام ان کا منتظر ہے۔

اب قرآن کریم چند آخری نکات میں ان کی غفلتِ عمل اور ان کے اس عمل سے کو پکارتا ہے جو ان کی اس روش کی وجہ سے انہیں پہنچ رہا ہے۔ اُولَئِكَ الَّذِينَ ارْتَفَعُوا إِلَى اللَّهِ عِزًّا بِالْهَدَىٰ قَسَمًا وَأَبْجَحَتْ وَجْهَاتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُفْعِلِينَ ﴿۱۰﴾ "یہ لوگ ہیں جنہوں نے دے دیا ہے کہ دے کر گمراہی خرید لی ہے مگر یہ سوا ان کے لئے نفع بخش نہیں ہے اور یہ ہرگز کب رستے پر نہیں آئیں۔" اگر وہ چاہتے تو بدایت کی راہ ان کے پاس تھی۔ ان پر بدایت کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ یہ ان کے ہاتھ میں تھی لیکن انہوں نے اپنی مرضی سے بدایت دے کر اس کے بدلے غفلت خرید لی۔ جیسا کہ ایک مفسر نے فرمایا کہ انہام ہوتا ہے۔ یعنی انہام ان کا بھی ہوا۔ اس سورہ میں انہیں کوئی نصیحت نہ ہو اور بدایت بھی ہاتھ سے چلی رہی۔

آپ نے دیکھا کہ قرآن نے ان آیات میں تین قسم کے لوگوں کی تصویر کشی کی ہے۔ ان میں سے اس تیسرے طبقے نے نوعِ قرطاس میں نہایت زیادہ وسیع جگہ لی۔ اس کے اس وسیع خاکے میں ہمیں مختلف رنگ بھرے ہوئے نظر آتے ہیں جو پہلی اور دوسری تصویر میں نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی اور دوسری تصویر میں جو لوگ دکھائے گئے ہیں ان کی راہ اور رسم کسی نہ کسی شکل میں جھٹکتی ہیں۔ وہ سیدھی طرح ایک مخصوص روش پر قائم ہیں۔ پہلی تصویر میں ایک ایسا کردار نظر آتا ہے جو فکرِ معنی کا لالچ ہے۔ ایک چند می راہ ہے جس پر وہ بالکل سیدھا جا رہا ہے۔ دوسری تصویر میں ایک ایسا شخص دکھایا گیا ہے جو حیران و سرگردان ہے اور اندھے سے چل رہا ہے۔ لیکن تیسرے قسم کی نصیحتیں ماحضرت اس قدر وسیع و اس کا دل اس قدر وسیع ہے اور فکر اس قدر پینٹا ہے کہ اس پر مزید آخری ایک آخری تجربہ کی ضرورت ہے۔ اس تصویر میں کچھ نئے خاکے ہیں اور ان میں رنگ بھرے گئے ہیں تاکہ اس گروہ کی کردار اور ماحول شخصیت کے حدودِ عقل انہی طرح واضح ہو سکیں۔

اس تفصیلی بحث سے ایک طرف تو وہ کردار بھی ابھی طرح اگلے سامنے آجائے جو مومنین و مومنات کے لئے قرآنِ اسلامی کی ایک اور مسئلہ ان کے اندر اختیار اور سہ پہلی پیمائش کے مسئلے میں ادا کر رہے تھے۔ دوسری طرف اسلامی جماعت کو متوجہ کر دیا جہاں کہ جہود میں ایک مصلحت 'علمِ جماعت کے لئے کسی قدر خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اور اسلامی جماعت میں ان مصلحتیں کی پرورداری اور ان کی سلاطین کو بے غلبہ کرنے کی کئی اہمیت و ضرورت ہے۔

چنانچہ مزید وضاحت کی خاطر قرآن کریم مثالیں دے کر اس گروہ کی نصیحت "اس کے مزاج کے کون" اس کی بے چینی اور قلبیاری کی مزید نشاندہی کرتا ہے کہ ایسے افراد کے حدودِ عقل گھر کر اگلے سامنے آجائیں۔

مَنْ لَقِمَ كَذِبًا الَّذِي اسْتَوْفَدَ نَاكَ فَلَنَآ أَفْكَرَتْ مَا حَزَلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرْتَفَعُو فِي غُلَابٍ لَا يُجِيرُونَ ۚ صُفْرًا بَلَوُ خُفٍّ فَهَلْهُ لَوْ يَسْتَجْعُونَ ۚ ۝۳۱ من کی مثل ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی اور جب سدا باطل تک اٹھو اٹھ لے ان کا نور بھارت سلب کر لیا اور انہیں اس حال میں چھوڑا کہ نمکینوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آتے۔ برے ہیں جو گتے ہیں 'اے میں نے یہ آپ نہ نہیں گے۔' اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتداء میں ان کا رویہ ایسا تھا کہ انہوں نے درایت سے اعراض کیا ہو یا اپنے نظروں میں انہیں خوشی ہوئی 'انہیں بند کر لی ہوں اور یہ صورت حق کی انہوں نے اس تحریک کے مسئلے سے انکار کیا ہو' مباد کہ کفر نے کیا لیکن بعد میں انہوں نے درایت کے بدلے کراہی کو پسند کر لیا بعد یہ فعل انہوں نے سوچ کر اور غور و خوض کے بعد کیا۔ انہوں نے 'آگ بجلی' اس نے ان کے مہل کو روشن بھی کیا لیکن انہوں نے اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا حالانکہ وہ روشنی کے حلقہ میں تھے۔ جب ان لوگوں نے اپنی مطلوب روشنی کو پا کر بھی اس سے مت موڑا تو اٹھ لے ان کے اس رویے کی وجہ سے ان کا نور بھارت ہی سلب کر لیا اور انہیں اس حال میں چھوڑا کہ نمکینوں میں بھگتے پھر میں کیہ کر انہوں نے میں اس چیز سے مت موڑا جس کے وہ طالب تھے۔

اللہ نے انسان کو آنکھ، کان اور زبان دی ہی اس لئے ہے کہ انسان بات سن کے 'روشنی کو دیکھ سکے اور نور درایت سے فائدہ اٹھائے۔ لیکن انہوں نے اپنے کانوں سے کلمہ نہ لیا۔ پس برے قرار یافت۔ انہوں نے اپنی زبان سے کلمہ نہ لیا۔ پس گتے قرار دیئے گئے۔ انہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہی نہ کر دیا لہذا 'اے میں گئے۔' ظاہر ہے کہ ایسے حالات میں ان کے لئے حسن نہیں ہے کہ وہ حق کی طرف لوٹ سکیں 'راہِ درایت کی طرف' نہ سکیں اور صداقت کی اس روشنی کو دیکھ سکیں۔

اب ایک دوسری جھٹلی کے ذریعہ ان کی لفظی صورت حق کا تجزیہ کیا جاتا ہے۔ جس سے ان کے اندر بلی اضطراب، عصمت اور خوف وہ بے چینی کا اعلان ہوتا ہے۔ اَوْ تَصِيبُ قَوْمًا ۖ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝۳۲

'یا پھر ان کی مثل ہیں کہ جو کہ آسمان سے نذر کی بارش ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ اندھیری گھٹا اور کراک اور چمک بھی ہے۔ یہ بجلی کے کرا کے سن کر اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں اٹھیں ٹھونسے لیتے ہیں اور اللہ ان عمرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لئے ہوئے ہے۔ چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ گویا مغرب بجلی ان کی بھارت لے چلتی ہے۔ جب ذرا کچھ روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ دور چلی لیتے ہیں۔ جب ان پر اندھیرا چھا چلا ہے تو کمرے ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہاتھ ان کی صحت اور بھارت پائل ہی سلب کر لیتا ہے یعنی ہر چیز پر قادر ہے۔

مجیب صحر ہے یہ بھی جس روز ہماگ 'حق و اضطراب' عمرانی و خلافت 'خوف و صدمہ' تیز و نور' 'خیرانی و پریٹل' 'چمک و کراک اور چمک و پکڑی' 'لطف و صبر' میں رواں اور دو ان نظر آتی ہیں۔ آسمان سے سوسلا حلا بارش ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ اندھیری گھٹائیں اور نیز چمک اور بجلی کے کرا کے کی سخت کوازیں ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو اس نیز چمک کی روشنی میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچانک اندھیرا ہو جاتا ہے۔ یہ چمک کمرے ہو جاتے ہیں۔ خیران و پریٹل ہیں 'میں چلنے کے کہ مر رہے ہیں۔ بارے خوف کے کھپ رہے ہیں اور بجلی کے کرا کے سن کر جان لگی جا رہی ہے اور اس کی وجہ سے کانوں میں اٹھیں ٹھونسے لیتے ہیں۔

پورا صحر اس تک و نذر سے بھرا ہوا ہے 'سوسلا حلا بارش' 'نمکینوں کی کراک اور چمک' 'طوفان اور پریٹل' 'سلاخ و ڈارے دارے کچھ قدم آگے بڑھتے ہیں اور اندھیرا آتے ہی رک جاتے ہیں۔ اس پر رے صحرے قرآن کریم پر ثبت تشریفات ہوتا ہے کہ حلق میں کسی طرح حق و اضطراب 'خیرانی و پریٹل' عمرانی و سرگردانی کا ظہور ہے۔ اندھیرا میں سے نکلے ہیں۔ اور اپنے شیعیان سے بھی ان کی کلامت ہے۔

اور اس آگ کے اندر ان پر جنت کو میں کی حالت طالع ہو جو چاہوں گے اور دے چاہے ہوں گے۔

اس فرقانگ اور وحشتانگ طہر کے مقابلہ ذرا دوسرا رخ بھی دیکھئے کہ اخلاص و اکرانت کی کیا فراوانی ہے جو میں کا اظہار کر رہی ہے؟

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّ لَهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رُزِقُوا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَنُتُوا بِهِ مُتَشَابِهُونَ وَلَهُمْ فِيهَا أَنْزَارٌ يَنْظُرُونَهَا وَلَا يَمُوتُونَ فِيهَا وَلَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ

”اور اے وہ جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئیں اور اس کے مطابق اپنے عمل درست کر لیں انہیں جو عجزی دے دو کہ ان کے لئے ایسے باغ ہیں جن کے پھل نہیں جنت ہی ہوں گی۔ ان باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے۔ جب کوئی پھل انہیں کھائے گا تو ایسے گاؤں کیسے گے کہ ایسے ہی پھل اس سے پہلے ہم کو دینے چاہتے ہیں۔ ان کے لئے وہاں پکیزہ دیو ہیں کی اور وہاں عیش و ریح ہے۔“

یہ رنگ رنگ اخلاص و اکرانت کا دکھا کر ان میں سے پکیزہ دیو ہیں یا جانچی ہے۔ یہ پھل جو اس سے پہلے کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے اور جن کے پھلے میں اہل جنت یہ خیال کریں گے کہ اس سے پہلے بھی جنت میں ان کی فراخ ایسے ہی پھلوں سے کی گئی ہے۔ یادہ ان پھلوں کے ہم قیل ہیں جو انہیں دنیاوی زندگی میں دینے گئے تھے۔ یہ دراصل مومنین کے ساتھ ایک لطیف مذاق ہو گا کہ انہیں بظاہر ہم قیل پھل دینے چاہیں گے لیکن جب ہمیدہ انہیں پھس گئے تو ان کی حیرانی کی انتہا نہ رہے گی کہ مزا پروردہ لطیفہ اور پر یک ہو گا۔ قدم قدم پر انہیں ایسے نئے تجربے ہوں گے جن سے عاجز ہو جائیں گے۔ گا کہ وہاں ضلے الہی کے اطمینان بخش ماحول میں وہ رہے ہیں۔ کیا طوب نفسک وہ ہے کہ پروردہ بظاہر ہم قیل پھلوں کی صورت میں انہیں ایک نئی نعمت دی جاتی ہے۔

قل و صورت کی یہ ہم رنگی اور زائد و حقیقت کا یہ نوع مختلف کائنات میں اللہ تعالیٰ کی ایک مستزاد نگہری ہے جس سے یہ کائنات بظاہر ایک عظیم حقیقت نظر آتی ہے۔ اسی عظیم کھنکے و صفات کے لئے مناسب ہے کہ ہم خود اس انسان کا مطالعہ کریں۔ دیکھئے تمام انسان حقیقی اعتبار سے ایک ہیں۔ سر نہم اور دوسرے اعضاء سب کے ایک جیسے ہیں۔ سب گوشت پرست اور ہڈیوں اور اعصاب سے بنے ہوئے ہیں۔ سب کو وہ انہیں دو کلن ایک باک اور ایک زبان دی گئی ہے۔ اور سب اسی ایک زندہ (Cell) خلیے سے پیدا کئے گئے ہیں۔ بلکہ اور صورت کے لحاظ سے سب ایک جیسے ہیں لیکن اخلاص و کلیت میں ایک دوسرے کے درمیان کس قدر عظیم فرق پایا جاتا ہے۔ ذہانت و قابلیت میں ایک دوسرے سے کس قدر مختلف ہیں بعض اوقات ایک انسان اور دوسرے کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے اور اس ظاہری مشابہت کے باوجود یہ فرق بھی آسمان و زمین سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔

جب انسان صنعت ہادی کی ان ہڈیوں پر خود کرنا ہے تو سر ہیکر اہل ہے۔ ذرا غور کیجئے! حق تعالیٰ نے انسان اور اجناس میں کیا فرق ہے۔ مختلف شکلیں اور رنگ رنگ خصوصیات و قابلیتوں اور خصوصیتوں میں امتیاز لیکن ان تمام چیزوں کا آغاز صرف ایک جیسے خلیے سے ہوا ہے جو اپنی ترکیب اور صلاحات کے لحاظ سے بالکل یک گونہ ہوتا ہے۔

پس کون سی بات ہے جو ان کی قدرت کے ان کئے آجہ اور شہاد کو دیکھ کر بھی صرف اسی کی بندگی اور غلامی اختیار نہیں کرتا؟ اور کون ہے جو ان معجز دلائل اور واضح براین کے ہوتے ہوئے بھی اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو اس کا سر بٹاتا ہے! جتنا کہ یہ بے شمار آجہ اور یہ بکھرے دلائل اس کی آنکھوں کے سامنے ہیں اور وہ براین ان کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ کئی ایسے دلائل ہیں جن کو اس کی نظروں اور

مطلب سے اور میل ہیں۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً
فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا
الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَا ذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ
كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴿٢٥﴾ الَّذِينَ
يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ
يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٢٦﴾

"ہاں اللہ اس سے ہرزہ میں شہلا کہ پھر اس سے بھی حقیر نہ کی چڑی مٹھیں دے۔ جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں وہ انہی مٹھلوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے۔ جو ان کے دوسرے کی طرف سے آیا ہے اور جو کہنے والے نہیں ہیں وہ انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں کہ ایسی مٹھلوں سے اللہ کو کیا سروکار؟ اسی طرح اللہ ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہی میں جھکا کر دیتا ہے اور بہتوں کو راہ راست دکھا دیتا ہے اور گمراہی میں انہی کو جھکا کر رہے ہو کا حق ہے۔ اللہ کے وعدہ کو مضبوط بندھ لیتے ہیں اور وہ اپنے ہیں اللہ نے شے جو ملے لاکھ دیا ہے اسے کاٹنے میں اور زمین میں اسلحہ بیکار کر دیتے ہیں حقیقت میں یہی کوئی نقصان نہیں دالے ہیں۔"

اس سے قبل سورۃ کی ابتدا میں قرآن مجید نے یسور و شریکین سے تعلق رکھنے والے منافقین کو اس شخص سے تشبیہ دی تھی جو ایک جہاں ہے یا اس شخص کے ساتھ جو آسمانی ہدایوں کی نگرانی اور گنہگاروں میں گمراہ ہوا ہے نیز اس سے پہلے بھی دور کے قابل شدہ قرآن کریم میں بھی ان مٹھلیوں کی گئی ہیں اور جو عین میں عام طور پر پائی جاتی تھیں۔ مثلاً وہ لوگ جو سب منافقین کو لٹا کر دیتے ہیں انہیں کھڑی سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا تھا "ان کی کھڑی کی طرح ہے نہ ان کو بچائی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ سب گمراہوں میں کھڑو گمراہ کھڑی کا پلٹا ہوا ہے۔ کاش کہ یہ لوگ جانتے۔ ایک جگہ یہ کہا تھا کہ ان لوگوں کے ہاروں والی کاٹل ہے یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے سوا پکارے جاتے ہیں ان کاٹل یہ ہے کہ اگر وہ سب کے سب بھی ان ہو جائیں تو ایک بھی بھی نہیں کر سکیں گے۔ بلکہ اگر ان سے بھی کوئی چیز لے جائے تو وہ اس سے پھرا نہیں سکے۔ کیا ہر معاملہ ہے طالب اور مطلب دونوں کا؟"

یہ آیات تاریخی ہیں کہ منافقین جن میں یسور و شریکین دونوں شریک تھے ایسی شریعت ہے یہ اعتراض کر سکتے تھے کہ ان شریعت میں منافقین کا ذرا حق اڑایا گیا ہے۔ ان میں تمکین اور کھڑوں بھی حقیر ہیں کا ذکر ہے اور غریب کہ اللہ خلقی مل شادی مقدس زادہ۔ اس سے برتر وہاں ہے یہ اعتراض شریکین اور منافقین عین کے پھیلا۔ یہ شہد اور شہد کے خلف پھلوں اور تہہ ہوں میں سے ایک ہے۔

چنانچہ ان آیات میں ان شہادت کی تردید کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ مٹھلوں کے بیان سے اللہ کا قصد کیا ہے کھلوں کو اس بات سے ڈرایا جاتا ہے کہ وہ اس طرح بکری سے باز رہیں اور عوامین کو اطمینان دلایا جاتا ہے کہ ان مٹھلوں سے ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہو کہ

ہو جاتا ہے اور گمراہی کی روش اختیار کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے لوگوں کے لئے جو جہنمیوں کیوں ہیں ان کا تہیہ کر کے لاکھ بڑی ہڈیوں پر کھڑا کرتا ہے بھی وہ بھڑوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے آئے والی ہدایت کو اچھی طرح قبول نہیں کرتے۔

وَ تَقْبِضُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ وَمَا يَسْتَرْجِعُونَ ۚ "اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سخت ہڈی کو پھٹتے ہوتے ہیں۔

وَمَا يَخْفَىٰ يَوْمَ الْكَلْبِ ۚ وَمَا يَخْفَىٰ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ "اور گمراہی میں انہی کو جھکا کرتا ہے جو حق ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دل پہلے سے حق ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ لوگ ہدایت اور اصلاح کی روش سے نکل جاتے ہیں لہذا ان کا صلہ یہ ہے کہ ان کی اس طغیانت میں اور اضافہ کر دیا جائے۔

جس طرح اس صورت کے آثار میں حقین کی صفات کو تحصیل سے بیان کیا گیا تھا اسی طرح یہی فلسفین کی خصوصیات کو بھی بتا دے تحصیل سے لیا جاتا ہے۔ کیونکہ اس پوری صورت میں دوسرے خلیا ایسے ہی لوگوں کی طرف سے ہے۔ گنہگار انسان ہر زمانے میں انہی ہر طبیعت میں مقسم رہتے ہیں اور وہ یہ ہیں۔

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَنِي إِسْرَٰءِيلَ وَمِمَّا كَذَبُوا ۚ وَمَا يَخْفَىٰ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ وَمَا يَخْفَىٰ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ "الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَنِي إِسْرَٰءِيلَ وَمِمَّا كَذَبُوا ۚ" اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کٹنے

ہو کون مامور ہے جسے یہ توڑ دے؟ اور کون سا خلیا ہے کہ اللہ نے اس کے جوڑنے کا حکم دیا ہے اور یہ اسے کٹنے میں؟ اور جو قلعہ ہے جسے اس کی فوجیت کیا ہے؟ ان سب امور کو سابق کلام میں مجمل چھوڑ دیا گیا ہے۔ کیونکہ یہی اصلی طور پر ایسے لوگوں کا مزاج تھا جو ہمارا ہے۔ ان کی فوجیت کو حسین و مطہر کیا جاتا ہے۔ کسی جگہ کے کسی مخصوص واقعہ کا بیان حضور نہیں ہے۔ بلکہ ایک عمومی صورت فعل کی وضاحت مطلوب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اور ایسے لوگوں کے درمیان جو ہم جی ہے وہ توڑ دیا گیا ہے اور اللہ نے جن جن انسانوں کے قیام کا حکم دیا ہے وہ سب کے سب ان لوگوں نے توڑ دیے ہیں اور جو قلعہ بھی ممکن ہے اس کا ٹکڑا کر کے رکھتے رہتے ہیں۔ ان کی فطرت میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہے۔ لہذا یہ لوگ کسی عہد اور کسی رابطے کے پابند نہیں ہیں۔ اور کسی قلعہ سے بھی باز نہیں رہتے۔ ان کی مثال کے پل کی سی ہے جو غم غمیت سے جدا ہو گیا ہو کھلی اور سڑ گیا ہو اور زندگی نے اسے پرے پیچھڑا دیا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جن تعلقوں سے سوچیں ہدایت پاتے ہیں ان سے ایسے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں جو چیزیں حقین کے لئے سبب ہوتی ہیں وہ ان فلسفین کے لئے باعث خلافت ہو رہی ہیں۔

ایسے لوگ جو کبھی حدود و ضریکین کے ماتحتین کی صورت میں دین میں پائے جاتے تھے اور جو دعوت اسلامی کے مقابلے میں ایک بڑی رکوت تھے اور جو آج بھی ایم اور عنوان کی مختصر تبدیلی اور بالکل معمولی اختلاف کے ساتھ تحریک کی راہ میں تک گراں رہتے ہوئے ہیں ان کی قدر انگیزوں کے شکایت کو دیکھئے۔

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَنِي إِسْرَٰءِيلَ وَمِمَّا كَذَبُوا ۚ "جو اللہ کے عہد کو مضبوط ہاتھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔" انسانوں اور اللہ تعالیٰ کے درمیان جو چنانچہ بندھا ہوا ہے اس کی کئی قطعیں اور صورتیں ہیں۔ ایک تو وہ جہلی عہد ہے جو ہرزی حلیت کی جہت میں روایت کیا گیا ہے۔ اس کی رو سے ہرزی حلیت کلیہ فرض ہے کہ وہ اپنے خالق کی معرفت حاصل کرے اور اس کی بندگی کرے۔ انسانی فطرت میں پیشہ عقیدہ خداوندی کے لئے جیسا رہتی ہے۔ لیکن کبھی اس فطرت میں فساد رونما ہو جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں انسان راہ راست سے ہٹ جاتا ہے۔ عہد دوسروں کو اللہ کا سرور و شریک بناتے گئے۔ نیز اس کی ایک صورت عہد خلافت کی ہے جو اللہ تعالیٰ اور آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے درمیان ملے پلا۔ جس کا تذکرہ مکتوب ہو گا۔

فَاَيُّهَا بَنِي اٰدَمَ تَزَيَّجْنٰ مَرْجُوًّا لِّمَنْ يَّهْتَفِیْ بِهٖ اَنْ يَّخْلُقَ لَهَا وَفَاَتَاكَ مِنْ غَدَاةٍ اَنْ تَكُوْنُ مِنْ اُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ الْاَنْثٰى هُمْ بِهَا خٰلِدُوْنَ ۝ پھر میری طرف سے جو ہدایت تسلیم ہے اس پہنچے تو جو لوگ ہماری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لئے کسی طرف اور دیکھ کا موقع نہ ہو گا اور جو لوگ اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو بھلائیں گے وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جنہوں نے جہنم میں گھر کر لئے ہیں۔ نیز اس حمد کی ایک جملہ دہ ہے جو مختلف چیزوں کے ذریعہ لطف اقوم سے پھر بھی مکی کہ وہ صرف ایک اللہ جل شانہ کی بتائی گئی ہیں اور اپنی زندگی میں صرف اسی کے توجہ کر وہ نظام حیات اور نظام قانون کو اپنائیں گے۔ یہ سب حمد ایسے ہیں جنہیں یہ قائل لوگ ڈرتے ہیں۔ اور جب کوئی اللہ تعالیٰ سے ہاتھ پٹیاں پکڑنے کے بعد ڈرتا ہے تو پھر وہ کسی دوسرے حمد کی کوئی پروا نہیں کرتا جس کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ حمد صحت کا حاصل ہوتا ہے وہ اس کے بعد بھی حمد و بیان کا کوئی احترام نہیں کرتا۔

وَيَخْلُقُوْنَ مَا يَشَآءُ اللّٰهُ يَٰ اَقْرَبُ ۝ اِنَّمَا لِلّٰهِ تَحَدُّثُۃٌ ۝ اُس نے جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انکی قسم کے رد واپس دھتکتے کہ قائم رکھے کا حکم دیا ہے۔ اس نے یہ حکم دیا ہے کہ جن میں اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے اس نے یہ حکم دیا ہے کہ پوری انسانیت کی عقیم پر ادوی قائم کی جائے اور ہر انسان دوسرے کا بھائی ہو۔ اور ان سب سے مقدم درجے میں اس نے حکم دیا ہے کہ ایک نظروں کی طرف اور اپنی پر ادوی قائم کی جائے کیونکہ کوئی رد واپس اور تعلق ایمان و نفرت کے سوا مضبوط نہیں ہو سکتا جب وہ تعلقات و رد واپس نوٹ جائیں جن کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو پھر لازم رہتے نوٹ جاتے ہیں اور قسم رد واپس ختم ہو جاتے ہیں۔ زمین پر انفرادی علم ہو جاتی ہے اور شر و فساد پھیل جاتا ہے۔

وَيُخَيِّطُ الذَّيْفَ ۝ اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ زمین پر فساد پھیلنے کی بھی کئی قصص ہیں۔ سب کی سب اللہ تعالیٰ کے حمد کو ڈرتے اللہ تعالیٰ نے جن تعلقات کو جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کے کاٹنے اور اللہ تعالیٰ کی جہان کی تائید ہوئی ہیں اور ان تمام فسادات کا سرچشمہ یہ ہے کہ انسان اس نظام حیات کو ترک کر دے جو اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی اور اس کے تصرفات کے لئے توجہ کیا ہے۔ اسلامی نظام حیات ہی جو وہ ہے جو ان تمام راہوں سے علیحدہ ہو کر چلتی ہے اور جو شر و فساد پر ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر صورت یہ ہو کہ اسلامی نظام زندگی کے تصرف و اقتدار سے اس دنیا کے امور آزاد کر دیئے گئے ہوں اس زندگی کو اللہ کی شریعت کے دائرے سے نکل دیا گیا ہو تو ممکن نہیں ہے کہ اس دنیا کی اصلاح ہو سکے۔ جب بھی ایسا ہوا ہے کہ انسان اور ان کے کذب کے دور میں ان سے مضبوط تعلق نہیں رہا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ دنیا شر و فساد کے عقیم پیلاہ کی پیٹ میں گئی ہے انسانی اخلاق خراب ہو گئے ہیں لوگوں کی زندگی اور اعمال برباد ہو گئے۔ ان کی معیشت برباد ہو گئی۔ غرض ایسے حالات میں زمین اور اس کے اوپر رہنے والی تمام جاندار حقان اور تمام چیزوں میں فساد رونما ہو جاتا ہے اور دنیا بھر کی دنیا شر و فساد ہے جو اللہ کی جہان کی تائید میں پیدا ہوا ہے۔ اس نے ایسے فسادات جھانکا اس کے سخت ہوتے ہیں کہ جن امور سے مومنین کو راہ ہدایت نصیب ہوتی ہے وہ ان کے لئے باعث گمراہی ہوتے ہیں۔

کلہو فساد کے آثار و نتائج کی وضاحت کے بعد اب دوسرے حقان تمام انسانیت کی طرف پھر جاتا ہے۔ ان کی تیسری کہ جاتی ہے کہ وہ اس خالق و رازق، عظیم و دہرہ اور حیات و مہلت کے ہنگامہ زدہ کی گمراہی کر رہے ہیں؟

كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَ كُنْتُمْ اَمْوَٰنًا فَاَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمَيِّنْكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي

الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَوَسَّطُهَا سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۖ وَ
هُوَ بِجِلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۱۹﴾

”تم اللہ کے ساتھ کھڑے ہو اختیار کرتے ہو مگر تم نے اس نے تم کو زندگی عطا کی پھر وہی زندگی پہلی سلب کر کے پھر وہی جیسے دوبارہ زندگی عطا کر کے پھر اسی کی طرف جیسے پہلے کر چلا ہے۔ وہی تو ہے جس نے جسے لئے زمین کی ساری چیزیں پیدا کیں۔ پھر اسی کی طرف متوجہ ہوئی اور سات آسمان استوار کئے اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔“

ان قوی دلائل کے ہوتے ہوئے اللہ کا نظارہ بالکل واضح ہے۔ وہ قیام اور چاندیہ روش ہے جس کی پشت پر کوئی منہ و دہلی نہیں ہے۔ قرآن کریم پہلی ایک ایسی حقیقت پیش کرتا ہے جس سے ان کے لئے کوئی راہ فرار نہیں ہے۔ وہ اس بات پر مجبور ہیں کہ اس حقیقت اور اس کے گواہی کو تسلیم کریں۔ قرآن ان کے سامنے چھ حیات اور اس کے مختلف حالات و کیفیات کا ذکر کرتا ہے تاکہ وہ اس پر غور کریں۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان مرد، حالت میں ہے اللہ نے انہیں زندگی سے نوازا اللہ ہی انہیں حالت موت سے حالت حیات کی طرف لایا ہے ایک ایسی روش حقیقت ہے کہ سوائے قدرت الہی اور تحقیقی حقیقت کے اس کی کوئی اور توجیہ دہ نہیں کر سکتے۔ وہ زندہ ہیں ان کے کھلب جسوی میں حیات موجود ہے۔ اس حیات کا تعلق کون ہے؟ وہ کون ہے جس نے مخلوقات میں یہ زندہ صفت ’صفت حیات‘ پیدا کی؟ تاکہ وہ مخلوقات جن پر موت و جود کی حالت طاری ہے وہ حیات کی حقیقت و حراغ سے پہلے غفلت میں رہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس حیات کا مصدر کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ سوال ایسا ہے کہ اصل و قس ہر وقت کوئی حقیقی اور عقلی جملی جواب چاہتا ہے اور کسی کے لئے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اس سوال کو نظر انداز کر سکے۔ پھر اس سوال کے جواب میں کوئی ایسی بات انسان کو مطمئن نہیں کر سکتی جس میں اس ساری دنیا سے آگے کسی خالق ذات کو تسلیم نہ کیا گیا ہو۔

فرض یہ زندگی جو اس زمین پر رواں دواں ہے اور جس کی روش مخلوقات سے پہلے غفلت ہے کمال سے آئی؟ اس کا راہ عقلی جملی جواب یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی اور اسی کی قدرت کا کارنامہ ہے۔ کیا جواب ایسا ہے جو مجھ میں آسکتا ہے۔ اگر کسی کو یہ جواب تسلیم نہیں ہے تو ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ کون سے کوئی عقلی جملی جواب؟

یہ ہے وہ حقیقت جسے قرآن کریم اس موقع پر لوگوں کے سامنے رکھتا ہے۔ **يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ لَهُ أَسْمَاءُ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ ۚ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۚ** ”میں نے تم کو زندگی عطا کی۔“ ”میں تم اس طرح ہے جن سے جس طرح جسے اور گرد و پھیل ہوئی ہے نہایت ہے جن ہے۔ اس نے جسے اندر چلنے پیدائی اور جیسے زندہ کیا۔ کہ اپنے خالق سے اللہ کی طرح کر سکتا ہے۔ **وَلَهُ قِيَمَاتُ السَّاعَةِ** ”پھر زندگی پہلی سلب کرے گا۔“ یہ بھی ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کیونکہ زندہ و زلی روح مخلوقات کا مرکز و محور و مشاغل ہے۔ لہذا زندگی کے بعد مرنا ایک ایسی حقیقت ہے جو از خود ہی ذہنوں پر طاری ہوتی ہے اور اس میں کسی قسم کی بحث و جدال کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ **وَلَهُ قِيَمَاتُ السَّاعَةِ** ”پھر زندگی پہلی سلب کرے گا۔“ یہ حقیقت جس میں ان کو شک تھا لہذا وہ اس کے بدلے میں بحث و جدال کرتے تھے اور تب ہی اس میں بعض کی نفرت لوگ شک کرتے ہیں جو آپ پر صدیق و مخلص کی جاہلیت کی طرف لوٹ پھرتے ہیں۔ لیکن انسان اگر اس بات پر غور کرے کہ وہ پہلے بھی کون کون سے

اس کی ملکیت میں ہو اور وہ اس میں موثر اور تصرف ہو۔ کیونکہ اللہ کی اس طرحی و عریض ملکیت میں وہی اعلیٰ مخلوق ہے۔ وہ اس وسیع حیرات کا پستادار و سر ہے۔ لہذا اس زمین کے مملکت اور اس کے انتساب کے اندر اس کا کردار بھی اول درجے کا ہے۔ وہ جس طرح اس زمین کا سردار ہے اسی طرح اس کے اکلوتے کا بھی سردار ہے۔ وہ اکلوتے پر اور اس کے ہاتھ میں حقیقہ اور سب سے بڑی زمین ہے جس طرح کونج کی بلدی دنیا میں انسان ان اکلوتے کے ہاتھوں میں ہے اس ہو چکا ہے۔ نیز وہ ان تہذیبوں اور تکیرات کا بھی مقلع نہیں ہے جو انسان اور انسان کے ہندو رواج میں ان اکلوتے کی پیدائش پر جبکہ کونج کل کے ہاتھ میں حضور حضور حیات میں انسان اور اس کے کردار کو حقیر و خفیا جلاتا ہے اور اسے بے جان اور بے شعور اکلوتے کا مقام بتا دیا جلاتا ہے۔ علاوہ ان سے یہ تر اور ان کا سردار ہے۔ قرآن کی رو سے ساری اقدار میں سے کوئی بھی ایسی نہیں ہے کہ اسے انسانی کی قدر و قیمت سے بڑی حاصل ہو۔ انسان تو اس کے سامنے ذلیل و خوار ہو اور وہ اس کے مقابلے میں بلند و بالا ہو۔ وہ تمام مقصد جن کے نتیجے میں انسانی کی انسانیت کی تکمیل ہو۔ وہ انسان کے متعدد دوسری کے خلاف ہیں اور اس لئے محبوب ہیں۔ چاہے ان کے نتیجے میں بھری فواید حاصل ہوتے ہیں۔ چنانچہ اسلای حضور حیات کے مطابق انسان کی شرافت اور انسان کی بڑی وہ کلی قدر ہے جو سب اقدار سے اولیت رکھتی ہے۔ ہم بلدی قدر میں اس کے پہلے ہیں اور ان کا درجہ ہر وہ میں آتا ہے۔

یہی اللہ تعالیٰ اپنی جس نعمت کا ذکر کیا ہے ہیں اور اس کے کفران پر بھی ہو رہی ہے۔ وہ صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین کی تمام نعمتوں سے نوازا بلکہ یہ بھی ہے کہ انسان ان تمام چیزوں کا ملک اور تصرف بھی ہے اور یہ کہ انسان کی قدر و قیمت ان تمام بلدی اقدار سے بڑی ہے جن پر یہ زمین ملتی ہے۔ جس انعام کا یہی ذکر ہے ملکیت کا انسان اور زمین کے ذخائر سے اطلاق سے بھی آگے۔ وہ انسانی شرافت اور انسان کی بڑی کی نعمت ہے۔

لَقَدْ اَنْزَلْنَاهُ فِيْ سِتْرَةٍ مُّبِيْنَةٍ ۝۱۰۰ "پھر ادنیٰ کی طرف توجہ لوائی اور سات آسمان استرا کر کے۔" یہی اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ استرا الی السماء کی حقیقت و تعبیر کیا ہے؟ ہمارے لئے صرف یہ ہوتا کافی ہے کہ آسمان کی طرف حوجہ ہونے سے مراد کیا ہے؟ استرا الی السماء قدرت الہی کے اکملہ کا ایک جزو ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے تخلیق و تخمین کا ارادہ لیا۔ اسی طرح سات آسمان کی حقیقت اور ان کی اصل اور حدود اور یہ کہ زمین کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آیت سے اس اصول اور عام معلوم کا بھی لہجہ کافی ہے۔ کلمہ چو کہ ملکیت کے خالق و موجد کے منکر تھے اس لئے یہی بیان کیا گیا کہ اللہ ہی زمین و آسمان کا خالق ہے۔ اس لئے انسان کے لئے زمین کی تمام مخلوق کو مسخر کیا ہے اور آسمان کے اندر اس طرح قلم اور دھات پیدائیا ہے جس کی وجہ سے اس کو ارض پر زندگی کا پانی رہتا آسمان اور صل ہو گیا ہے۔

وَمَا يَزِيْجُ فِیْہَا سَمُوْرًا مِّنْ حَیْطٍ لَّیْسَ بِہَا حَیْطٌ ۝۱۰۱ "وہی سب کا خالق اور سب کا مدبر ہے۔ لہذا ظاہر ہے کہ وہ ہر چیز کا علم بھی رکھتا ہے۔ پوری ملکیت کی تدبیر کے ساتھ ساتھ پوری ملکیت کا علم بھی رکھنا ایک ایسی حقیقت ہے جو اس ملکیت کے خالق و مدبر کا شریک یا معاون لانے کے لئے سمیز کا علم رکھتی ہے۔ اس سے انسان اس وعدہ کا شریک مدبر کی بنیادی کی طرف حوجہ ہوتا ہے۔ اور بطور شکر نعمت اپنے راز حق اور نعمت کی مدد کی جانتا ہے۔

یہی اگر سورہہ کی ابتدائی بحثیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس پوری بحث میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ لوگ ایمان لے آئیں اور مومنین و متحقین کے اختیار کردہ راستے کو اپنائیں۔

درس ۳ ایک نظر میں

قرآن کریم میں مختلف مواقع پر حصص کا بیان ہوا ہے۔ موقع و محل خود بتا دیتا ہے کہ یہاں اس حصے کے بیان سے غرض و نیت کیا ہے؟ سلسلہ کام کی کون سی کڑی سے قریش کیا پار ہے؟ جس فعل و صورت میں حصہ پیش ہو رہا ہے اور وہ طرزِ ادا کیا ہے جس میں وہ حصہ بیان ہو رہا ہے۔۔۔۔۔ اس اسلوبِ کلام سے روحانی فکری اور فنی نقاشی ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک تو موضوع کلام کا حق ادا ہو جاتا ہے دوسری طرف بیانِ قصہ کی تشبیہی اغراض بھی پوری ہو جاتی ہیں اور قصہ کو سننے سے جو اثرات پیدا کرنے مطلوب ہوتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں۔

بعض لوگوں کو یہ وہم ہوا ہے کہ قرآنی حصص میں عمار ہے کیونکہ ایک ہی قصہ مختلف جگہوں میں کلی جگہ، ہر ادا کیا ہے۔ لیکن مگر یہ نظریے سے متاثرہ کرنے کے بعد معلوم ہو جاتا ہے کہ جن حصوں کا کوئی ایک حصہ پر سے قصے کو کسی جگہ ہر ادا کیا ہے تو وہاں وہ اپنی سابقہ فعل و صورت میں ہی نہیں بیان ہو بلکہ دونوں مشابہت پر قصے کی مقدار اور سیاق کلام اور طرزِ ادا کا ہلکا مختلف ہوتا ہے۔ جس میں بھی قصے کا کوئی حصہ ہر ادا جاتا ہے وہاں ایک نئی بات کہنی مطلوب ہوتی ہے۔ لہذا فی الحقیقت قرآن کریم میں بیانِ حصص میں کوئی عمار نہیں ہے۔

بعض کی قسم لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے بیان کردہ بعض واقعات حقیقی ہیں یا ان کے بیان میں تصرف کیا گیا ہے یعنی اصل متعذر اور محسوس کام کے لئے یہ قصے لگائے گئے ہیں لیکن جو حصص بھی طہرتِ سلیم رکھتا ہو اور کھلی آکھوں سے قرآن کا مطالعہ کرتا ہو وہ اس حقیقت کو مدح و ثناء دیتا ہے کہ ہر جگہ موضوع بحث کی مناسبت سے کوئی قصہ یا اس کا کوئی حصہ لایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اندازِ بیان اور طرزِ ادا بھی موقع و محل کی مناسبت سے ہلکا جدا ہوتی ہے۔ قرآن کریم ایک دعویٰ کتاب ہے۔ ایک نظامِ زندگی ہے اور ایک نظامِ زندگی کا دستور بھی ہے۔ وہ تحسینِ زندگی کی مکلفات یا نذرِ نیک کی کتاب نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دعوتِ دین کے دوران منتخب قصے بھی بیان کئے جاتے ہیں۔ قصوں کے اسلوبِ بیان اور ان کے مقدار کا فیصلہ سیاق کلام اور مناسبتِ محل کے لحاظ سے کیا جاتا ہے۔ بیانِ حصص میں صرف حسنِ ادا کی بہترین طریقہ ہی کاغذ پر رکھا جاتا ہے۔ زور کلام کی خاطر کسی بھی واقعہ میں اضافہ نہیں کیا گیا یا ہر جگہ واقعہ کو ہلکا ایک انوکھے انداز میں پیش کیا گیا ہے اور اثر انگیزی کے لئے صرف پہلی ہی قوت اور حسنِ ادا پر ہی اکتفا کیا گیا ہے۔

قرآنی قصے درحقیقت عقائدِ ایمان کے طریق اور مسلسل سڑی داستان اور ردِ تیرا ہوئے ہیں اور قرآن میں دعوتِ دین کی طریقِ کافی کو سمجھا دیتا ہے، جو مسلمان بعدِ نسل لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی رہی اور لوگ اسے قبول کرتے رہے۔ یہ قصے ایک طرف تو انسان کی ان برگزیدہ ہستیوں کی کیفیتِ ایمان کو پیش کرتے ہیں جنہیں اس کلمہ کے لئے منتخب کیا گیا اور دوسری طرف یہ بتاتے ہیں کہ ان برگزیدہ ہستیوں اور ربِّ العالمین کے درمیان تعلق کی ذمیت کیا تھی؟ ان قصوں کے ذریعہ ہم دیکھتے ہیں کہ یوں یہ عقائد اہلِ کرم اس طریقِ شایرا پر چلا آتا ہے۔ دل کو روشنی اور نورِ طہارت سے بھر دیتے ہوئے دل کے اندر اس قیمتی صلاحِ متاعِ ایمان اور اس فلاحیت میں اس کی اہمیت کا شعور پیدا کرتے ہوئے آگے بڑھتا جاتا ہے۔ وہ ایمانی تصورِ حیات کو تمام دوسرے مادی تصورِ زندگی سے تمیز کرتے ہوئے اسے انسان کے حصہِ شعور میں مختلف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید جو کتابِ دعوت ہے اس کا ایک یا دو حصہ ایسے ہی حصص پر مشتمل ہے۔

اب ہمیں چاہئے کہ ان تصدیقات کی روشنی میں قصہ آدم کا مطالعہ کریں۔ جیسا کہ سیاق کلام سے معلوم ہوتا ہے۔ اس سے پہلے عقائدِ حیاتِ انسانی کی زندگی سے بحث کی گئی ہے بلکہ اس پر کافی مکلفات کے وجود سے بحث کی گئی۔ اس کے بعد انسان پر اپنی نعمتوں کا ذکر کرتے

ہوئے اس کہ ارض کا ذکر ہوا اور بتایا گیا کہ اس زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ نے انسانوں کے لئے پیدا کیا ہے۔ اس ضمن میں اس زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کو منصب خلافت عطا کئے جانے کا قصہ شروع ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ زمین کے اختیارات حضرت آدم علیہ السلام کے پروردگار دیتے ہیں لیکن اختیارات کی یہ پردگی مشروط ہے اور حضرت آدم کے ساتھ ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو علم و معرفت کی وہ ضروری مقدار بھی عطا کرتے ہیں جو بار خلافت اٹھانے کے لئے ضروری تھی نیز بعد میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے منصب خلافت کا مسئلہ بنی اسرائیل سے کیا۔ اس لئے قصہ آدم اس کے لئے قصید کا درجہ رکھتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد بنی اسرائیل کو اس خلافت سے معزول کر دیا اور قلہ ان خلافت اس امت مسلمہ کے حوالے کر دی جاتی ہے جو اللہ کے حمد کو اچھی طرح پورا کرنے والی ہے۔ اس طرح یہ قصہ سابق ساری سے پوری طرح ہم آہنگ ہو چکا ہے۔ اب ہمیں چاہئے کہ ہم بحر آیت انسانیہ کے احوال پڑھیں اور دیکھیں کہ ان کے یہی منظر میں کس قدر حقیقی ہدایات پوشیدہ ہیں۔

یہ وہ اہمیت ہے اور سب سے پہلے ہم عالم ہاکے انبیاء پر کھنچ جاتے ہیں۔ بندوں کی ہنگ اور روشنیوں میں نور ہمیرت کے ذریعہ ہم انسانیہ کے آئینہ کی کمالی کو ہوں انبیاء ہوتے دیکھ رہے ہیں۔

درس نمبر ۳ تشریح آیات (۲۰ تا ۲۹)

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً ۖ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَیَنْحُنُّ نُسُخًا ۚ یَحْصِلُکَ وَنُقَیِّسُ لَکَ ۚ قَالَ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

پھر اِس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ "میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔" انہوں نے عرض کیا: "کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے ظلم کو بکارت دے اور طرزِ جہاں کرے گا؟ آپ کی حمد و ثناء ساتھ تسبیح اور آپ کی تحسین و تم کبر رہے ہیں۔" فرمایا: "میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔"

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً ۖ پھر اِس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ "تم معلوم ہوا کہ یہ علم ہمارا ہی خاص مشیت ہے کہ اس کائنات میں پیدا کئے جانے والے اس نئے موجود (انسان) کو اس زمین کے تمام اختیارات دے دیتے ہیں۔ اسے اس دنیا میں آزاد چھوڑ دیا جائے اور اس کائنات کے مفقود حقیقی اور اسے ہم سے دور میں لائے کی غرض و حکمت کا اظہار اور اس کے بروئے کار لانے کا کام اس انسان کے سپرد کر دیا جائے اور اس انسان کو اس زمین کی عقل و ترکیب اس کی تہذیبی اور فنی اس کے اندر ہی پوشیدہ قوتوں کا مجموعہ لگائے اور اس خام ذخیرہ کے پتہ لگائے اور انہیں سحر کرنے کے کام میں لگا دیا جائے۔ یہ سب کام اللہ کے حکم سے ہو اور انسان کی اس عظیم سم کا ایک حصہ ہو جو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے سپرد کیا۔

○ نیز اس خوف آدم سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ نے اس پر یہ حقوق (انسان) کے اندر ایسی پوشیدہ قوتیں و وسعت کی ہیں اور اسے ایسی استعداد دی ہے جس کے ذریعے وہ اس زمین کے اندر ہی پوشیدہ تمام قوتوں کا تمام مفید ذخیرہ اس خام مواد کو حکم میں لاسکتا ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ نے ایسی اندرونی اور خفیہ طاقتیں دی ہیں جن کے ذریعے وہ اس مخلوق خداوندی کو بروئے کار لاسکتا ہے۔

○ نیز اس سے یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ اس کائنات پر ملنے والے قوانین قدرت اور قوانین فطرت اور اس انسان اور اس کی قوتوں پر نافذ ہونے والے قوانین شریعت کے درمیان مکمل توازن اور ہم آہنگی پائی جاتی ہے تاکہ ان دونوں قوانین کے درمیان تصادم اور تضاد نہ ہو اور انسانی طاقت اور قوتیں اس عظیم کائنات کے قوانین قدرت اور قوانین فطرت سے ٹکرا کر پاش پاش نہ ہو جائیں۔

○ نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ یہ ایک عظیم اعزاز ہے جو اس کائنات کے اندر اور اس پر ہے کہ اگر اس پر محض انسان کو دیا گیا ہے یہ وہ شرف ہے جو انسان کے خالق درجہ اور خداوند کریم نے اس کے لئے بہتے فرمایا اور کیسی بات ہے یہ تمام اس پر تمام باتیں علم ہونے کے اس جلیل القدر اشارے سے معلوم ہوئی ہیں کہ "میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔"

وَالْأَرْضِ ۖ وَ أَهْلُهَا مَا مَبْدُونٌ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ۚ

”اے اللہ کے بند! اے اہل زمین! تم کو ساری چیزوں کے ہم نکلے“ ہم انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم خدا کا خیال صحیح ہے (کہ کسی غیبی کے تقرر سے ظلم نہ ہو جائے گا) تو اے ان چیزوں کے ہم ہتھ۔“ انہوں نے عرض کیا ”نہیں سے پاک تو آپ ہی کی ذات ہے ہم تو بس انہی جانتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دیا ہے۔ حقیقت میں سب ہم جانتے اور دیکھتے ہیں آپ کے سوا کوئی نہیں۔“ پھر اللہ نے آدم سے کہا ”تم انہیں ان چیزوں کے ہم ہتھ؟“ جب اس نے ان کو ملے ہم بتا دیے تو اٹھ لایا ”میں نے تم سے کہنا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی وہ ساری چیزیں جانتا ہوں جو تم سے چھپی ہیں اور جو تم کو ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے اور جو تم کو تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں۔“

دیکھئے! اب ہم چشم بصیرت سے نہایت بلند روشنیوں میں عالم ہلا کے کسی مقام پر فرشتوں کی ایک جمیعت کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اس قریب میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ انسانیت کو حسب خلافت پر کیا جانا ہے اور یہاں ہمیں اس عظیم راز سے آگاہ کر دیا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی اس انسانی مخلوق کی ذات میں رویت فرمایا ہے۔ وہ راز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مقام ہم کے احکام کے لئے ان کے ہم رکھنے کی صلاحیت دی ہے اور اس طرح انسان ان باتوں کے ذریعہ احکام غنی الغنیہ کرتے ہیں۔ باتوں کی حقیقت کیا ہے؟ صرف یہ کہ وہ علق جسمی کو ازہیں ہیں جو انسان اپنے منہ سے نکلتا ہے اور جو ان امور صلت اور افہام پر دلالت کرتی ہیں جنہیں انسان دیکھتا ہے۔ اس زمین پر حیات انسانی کو آسان بنانے کے لئے یہ ایک اہم صلاحیت ہے جو اللہ نے انسان کو دی ہے۔ اس کی انکسرت کا بیج حضور اس وقت ہی ہو سکتا ہے جب ہم خود ہی دے کے لئے یہ فرض کر لیں کہ انسان..... کے اندر اشیاء کے ہم رکھنے اور استعمال کرنے کی قدرت نہیں ہے۔ اب دیکھئے! ایک دوسرے کو سمجھیں اور ہم مصلحت طے کرنے میں کیا مشکلات ہیں؟ ہم سے اپنا تک یہ دو چار ہو گئے۔ اگر کوئی کسی کے ساتھ کسی چیز کے بدلے میں کوئی مسئلہ کرنا چاہتا ہے تو خود اس چیز کا معاوضہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے بدلے میں کوئی مصلحت کر سکیں۔ اگر کسی بدعت کا مسئلہ درپیش ہے تو ضروری ہے کہ بدعت سامنے ہو۔ اگر کسی پہاڑ اور قطعہ زمین کے بدلے میں کچھ طے کرنا ہے تو ضروری ہے کہ سب لوگ وہاں جائیں۔ اگر کسی کو بشر کا مسئلہ ہے تو ضروری ہے کہ اسے سامنے لایا جائے۔ ذرا سوچئے مشکلات کا ایک طوفان نہ پڑا ہو گیا ہے اور جتنا دور ہو گیا ہے۔ فرض اگر اللہ تعالیٰ حضرت انسان کو یہ راز نہ بتائے کہ ہر مسئلہ کا حل ان باتوں کے ذریعے ہو سکتا ہے تو ہماری زندگی دو قدم بھی آگے نہ بڑھ سکتی۔

وہ فرشتے تو انہیں اس قابلیت کی ضرورت ہی کیا تھی؟ ان کے کلام اور ان کی بازیگری کی جو نعمت تھی اس کے لئے اس کی ضرورت ہی نہ تھی کہ وہ پہنچے کے ہم کو چاہیں۔ اس لئے اللہ نے اس وقت فرشتوں کو یہ راز نہ بتایا تھا۔ جب اللہ نے آدم کو یہ راز بتایا اور فرشتوں کے سامنے جب چیزیں پیش کی تھیں تو وہ ان کے ہم نہ تھائے۔ وہ یہ نہ جانتے تھے کہ علق چیزوں اور افہام کا ہم رکھ کر الفاظ کے ذریعے ہمیں یہ سہولت کھلا جاسکتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی اس ناگہی کو دیکھ کر اٹھ کر محمود جان کی اور اپنے مجزور و نامی کا اقتدار کیا اور کہہ دیا ان کا علم تو صرف انہی چیزوں تک محدود ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا حلقہ کر لیا اور آخر میں نتیجہ بحث کے طور پر یہاں ہمیں اللہ تعالیٰ کی حکمت اور وسعت علم کی طرف راہنمائی کی۔ ہمیں نے تم سے کہنا تھا کہ آسمانوں اور زمین کی وہ ساری چیزیں جانتا ہوں جو تم سے چھپی ہیں۔ جو تم کو ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے اور جو تم کو تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں۔“

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْۤا اِلَّاۤ اِبٰلٰسَ
 اَبٰی وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَٰفِرِيْنَ ۝ وَقُلْنَا يٰۤاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَ
 زَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ
 الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظَّٰلِمِيْنَ ۝ فَآذٰهُمَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَا فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا
 كَانَا فِيْهِۙ وَقُلْنَا اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْاَرْضِ
 مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ ۝ فَتَلَقٰۤى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهِ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۝
 اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ۝

”مہربانم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جگہ جو توبہ جگہ کے مگر اللہ نے اپنی بنائی کے گمراہ میں
 کیا اور جہنم میں شامل ہو گیا۔
 پھر ہم نے آدم سے کہا کہ ”تم اور ہماری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں پر راحت و بہار کھاتے مگر اس درخت کا پتہ نہ کرو
 ورنہ غلاموں میں شمار ہو گے۔“

آخر کار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی طرف دے کر اگلے حکم کی پوری سے بہانہ اور انہیں اس حالت سے نکلوا کر
 بھڑا جس میں وہ تھے۔ ہم نے حکم دیا کہ ”اب توبہ یہاں سے اتر جاؤ“ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور جس ایک خاص وقت تک
 زمین میں بھی رہو وہیں گزر بسر کرنا ہے۔ ”اس وقت آدم نے اپنے رب سے چند گفت گیتے کر دیے کہ اب اس کو اس کے رب نے قتل کر لیا
 کیونکہ وہ بڑا صاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔“

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْۤا ۝ مہربانم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جگہ جو توبہ جگہ
 گئے۔ اب ذرا اس مسئلہ اور طے آشام طہری کی حجت انہوں نے دیکھے کہ وہ کہہ دیں گی کہ وہ اور وہی ہے۔ (فرشتوں سے یہی پتہ ہو جاتی ہے۔
 کیونکہ اس نے کہ ایک ذرا سے معرفت اشی کا راز کھانسا کیا دوسرے یہ کہ اسے ایک صاحب ارادہ طہری دیا گیا ہے۔ انسان جس راہ کو
 اختیار کرنا چاہے آزادانہ اختیار کر سکتے۔ فرض غیبت انسانی کی یہ دورگی اپنے ارادے یہ اس کا اختیار اور اس کے لیے اپنے لیے
 راہ حیات کے ضمن میں آزادی اپنی خاص کہ خوشی اور بہبود سے ہدایت انسانیت کی ذمہ داری اور اس لیے کہ اپنے جلیل تک پہنچانے
 کی قدرت و فیوض و جہیں جہیں جس میں اس کے اس عظیم اعزاز کا راز چھپا ہے۔

چنانچہ اس تفریب میں ہی قتل کی حکم کی قیل کرتے ہوئے سب فرشتے قوم علی کے سامنے سہمہ جود ہو جاتے ہیں۔ اِلَّا
 اِبٰلٰسَ ۝ اَبٰی وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَٰفِرِيْنَ ۝ مگر اللہ نے اپنی بنائی کے گمراہ میں چھپا اور جہنم میں شامل
 ہو گیا۔“

اس تفریب میں شر طہری جسم ہو کر سامنے آ جاتی ہے۔ طہریات قدس کی ہر گاہ میں ہی قتل کی طہری ہوتی ہے اور صاحب
 فیضیت کے فضل اور اعزاز کا لگا دیا جاتا ہے۔ یہ شر طہری گاہ پر صبر ہے اور فہم فراست کے تمام دوا دے اس کے لیے کہ وہ جاتے
 ہیں۔

اب تم ہمیں سے اتر جاؤ۔ تم ایک دو سرے کے دشمن ہو اور ہمیں ایک خاص وقت تک زمین میں ضرر دے دو اور پھر مگر رہ کر رہے۔
 اعلانِ فاکر اب کوم اور اٹھیں کاسر کر اپنی ضرورت چکر یعنی اس زمین پر شروع ہو چاہے۔ اور اسے سر کر تکامت میں ہی رہا رہے کہ
 کوم طبع السلام کرنے کے بعد اب پہلے ہیں اور اٹھتے ہیں کیے کہ کرنا اور اٹھنا کھٹکے لغزت انسانی ہے۔ اب اللہ کی رحمت
 انہیں اپنے سایہ رحمت و مہلت میں لے لیتی ہے اور جو بھی اللہ کی رحمت کے واسطے میں پڑے اور اس کی چوکھٹ پر اگر ہے یہ رحمت
 سہ پائیں عیش اسے واسطے لیا کرتی ہے۔

فَتَكَلَّمْنَا لَهُمْ فِيهِمْ فَمَلِكًا عَلَيْهِمْ إِقْلَهُ هُوَ الشَّوَابُ الَّذِي جَاءَهُمْ فِي سِتِّينَ سَنَةً وَكَانَ رُبُّهُمْ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ لَكُمْ وَكَانَ رُبُّكُمْ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ لَكُمْ
 یہ اللہ تعالیٰ کا ایک داعی مہلہ ہے۔ بات مکمل ہو گئی۔ کوم اس زمین پر اللہ کا ایک داعی اختیار کرنا اور لکھی ارادہ خلیفہ قرار پالیا۔ اس کا نام ہے کہ
 وہ ظاہری راہ اختیار کرے۔ اور ایک دوسری راہ کی۔

(قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ هَدَىٰ فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ)

”ہم نے کہا تم سب ہمیں اتر جاؤ۔ پھر جو میری طرف سے کوئی داعی مہلہ ہے اس پہنچے تو جو لوگ میری اس دعوت کی ہدایت کریں گے
 گے ان کے لئے کسی خوف اور سوچ کا موقع نہ ہو گا اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہدایت لیا تو جو کھٹکیں گے وہ اللہ
 میں جانے والے ہیں۔ میں نہ بھڑکیں گے۔“ ہمیں اگر یہ سر کر اپنے اصل میدانِ زمین کی طرف تعلق ہو چاہے اور اس وقت سے
 شروع ہے۔ کہ پھر کے لئے بھی مہلہ نہیں ہوئے اور میں انسان ”تکذیبِ انسانی سے یہ راز پالیا ہے کہ اگر وہ اس نظامِ سرور علی اور
 کامرائی پہنچتا ہے تو اس کے حصول کا طریقہ کیا ہے؟ اور اگر وہ اذیت و غمراہی چاہے تو اس کی راہ کون سی ہے؟

پھر ہم نے کہا اور ابھی کی طرف لوٹنے اور ابتدائی انسانیت کی اس دلچسپ کھٹکی کے بعض پہلوؤں کا جائزہ لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرشتوں
 سے خطاب کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ ”میں زمین میں ایک خلیفہ طے والا ہوں۔ مہلہ ہوا کہ کوم طبع السلام پہلے ہی اس زمین کے لئے
 پیدا کئے گئے تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے کیوں اسے جھگڑا کھٹکی لگے؟ کیوں ایک وقت کو حرام قرار دیا گیا اسے انعام میں والا کیا
 ہوا اسے زمین کی طرف لکھا گیا تھا کہ وہ شے خدا پر وگرام کے مطابق پیدا ہوئی اس لئے کیا کیا فاکر زمین پر فرشتہ طاقت سراہم ہو؟
 میں سمجھتا ہوں کہ مکمل کوم اور اٹھیں کایہ پتہ تجرہ کر لیا ہی اس لئے کیا فاکر اس کے سارے کوم پہلے کادور طاقت کے چھٹنے
 کے لئے چار کیا جائے۔ اس طرح کوم پہلے ہی پتہ فاکر کوں کو چکا دیا گیا۔ اسے تعریف کا تجربہ کر لیا اور اس کے دیکھنے کے بعد چار کیا گیا۔
 اس کے بعد اسے دوسرے شرع کی توجہ و دشمنی کی جان اور اللہ کی مہلہ پتہ دکھائی گئے کا طریقہ سکھایا گیا۔

پھر ضرورت کی کھٹکی اس کے پیچھے کے لئے شیطان کی دوسرے انداز میں انسان اول کلاہیں حد حسین کے بعد ہوش میں آجائیں اور

استفادہ۔ یہ سب کلیات و روایات ایسی ہیں جن کا ترجمہ ہر انسان کو ہر لمحہ ہر دم ہوتا ہے۔

اس انسان پر اللہ کی رحمت اور شفقت کا یہ حصہ تھا کہ وہ اپنے دارالافتاء میں تمام ایسے تجربات سے آراستہ ہو کر اترے جن کا پیش آگاہی کی زندگی کا ایک اہم حصہ تھا کہ وہ اس طویل اور نہ ختم ہونے والی مکلف (کلکشن تو کم) کا پیش (کلکشن) کے لئے تیار ہو اور یہ تجربہ اس کے لئے صحت آموز اور مفید ثابت ہو۔

آپ دوبارہ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ پھر یہ تجربہ کیا ہوا؟ ۱۰۰ جنت کون سی ہے جس میں آدم ۔ دوا کا کچھ حصے کے لئے قائم نہ ہو ہوئے؟ فرشتے کیا ہیں؟ انہیں کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں کیوکر خطاب کیا اور انہوں نے کیوکر جواب دیا؟

پہلی بات یہ اور ان کی تمام دوسری باتیں جو قرآن کریم میں مذکور ہیں دراصل یہ اللہ کے ان عہدوں اور اسرار میں سے ہیں۔ جن کی حقیقت کا علم صرف اللہ ہی ہے۔ "اللہ تعالیٰ جو علم و حکیم ہے" وہ جانتا تھا کہ ان چیزوں کی حقیقی معرفت اور ان کی مابین مطوم کرنے سے انہیں کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ "لہذا اللہ تعالیٰ نے انسان کو ان چیزوں کی حقیقت مطوم کرنے اور ان کی اصلیت کا ادراک کرنے کی صلاحیت ہی نہیں دی۔ وہ ان کی بہت کا مطالعہ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو درک دے دیے ہیں وہ صرف اس لئے دیئے ہیں کہ ان کے ذریعے انسان اس زمین میں کردار خلافت سرانہم دے۔ یہ درک حقیقت مضبوط کا علم حاصل کرنے کے لئے استعمال ہی نہیں ہو سکتے۔ نیز فریضہ خلافت کے لئے یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ ہم ان مضبوط کی حقیقت کو بھی جانتے ہوں۔ اللہ کے قوانین قدرت کو کسی قدر انسان کے لئے سیکھایا ہے۔ انسان کو کائنات کے اسرار و رموز کا علم دیا ہے؟ آئیے اسرار غیبیہ ہیں؟ اس کی نظر دے اور جمل ہیں؟ یہ ایسا پیش ہیں جن کے علم اور ادراک کی حضرت انسان کو قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انسان کی حاجت یہ ہے کہ اس کائنات کے بے شمار اسرار کا یہ دانش کش کرنے کے بعد جو وہ آپ کی ان تمام واقعات و حوادث سے مخاطب ہے خبر سے جو اس کے لئے نمودار ہونے والے ہیں۔ تمام مہیا اور پھر انکس۔ اور ذرا علم کا یہ جو جو جو اسے میری ہونے میں جانتا کہ اگلے لئے میں کیا ہونے والا ہے۔ اسے مطوم نہیں کہ وہ جو سائنس لے رہا ہے وہ آخری سائنس لے رہا ہے اس کے بعد وہ دوسرا سائنس بھی لے سکے گا۔ یہ وہ غیب میں جو حقائق پوشیدہ ہیں جن میں سے ایک ادنیٰ مثل ہے۔ فرض فریضہ خلافت کی ادراستی کے لئے اسے ان مضبوط میں سے کسی چیز کا جتنا بھی ضروری نہیں ہے بلکہ کسی چیز کو اگر انسان پر بعض اسرار کھول دیتے ہیں تو اس کی تکرار کو ہی پر انکس اور ایسی گے۔ چنانچہ ایسے پوشیدہ اسرار و رموز کی کئی چیزیں جو یہ وہ غیب میں مستور ہیں اور اللہ کے سوا ان کا علم کسی کو بھی نہیں ہے۔

اس لئے اصل انسان کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ وہ اس میدان میں سنی لا حاصل کرے۔ کیونکہ اس کے پاس وہ ذرائع اور آلات ہی نہیں جو اس میدان میں کام آتے ہیں۔ جو شخص ایسی اس میدان میں ہر دم کرے گا اور اپنی قوتیں کھپائے گا اس کی ہر دم و انکس جلتی گی۔ پہلے نتائج اور لا حاصل۔

جب اصل انسانی کو وہ ذرائع ہی حاصل نہیں جن کے ذریعے وہ عالم مضبوط کے بارے میں کسی چیز کا ادراک کر سکے تو پھر اسے کوئی حق نہیں ہے کہ وہ محض ہمت و حمی کے لئے بھی حقائق کا انداز کرے۔ کیونکہ کسی چیز کا انداز کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ اس کے وجود کا علم حاصل ہو۔ اور مضبوط کا علم اور ادراک اصل کا علم ہی نہیں ہے۔ نہ اس کے جتنی قدرت اور دانش دیکھیں یہ چیزیں آتی ہیں۔ اس کے پاس ان کے ادراک کے نہ وسائل ہیں اور نہ ہی اصل کو ان کے ادراک کی ضرورت ہے۔ اور نہ ہی اصل انسانی کا یہ دینی فریضہ ہے کہ وہ ان کا ادراک کرے۔

میں یہ تسلیم ہے کہ وہ صلیب و خرافات کو تسلیم کر کے ظلمت و ظلمت اور مصیبت ہے لیکن یہ بات اس سے بھی بدتر و زیادہ مضر

اور خلقت ہے کہ انسان ایک ایسی چیز کا انکار کرے جو اس کے علم کے دائرہ معلوم ہی سے باہر ہے۔ یا کسی حقیقت کو محض اس لئے مستبعد سمجھا جائے کہ وہ انسان کے مد اور انک اور حدود قدرت سے باہر ہے۔ اگر ہم علم و تحقیق کا یہ میدان مقرر کر لیں تو یہ ایک حیوانی میدان ہو گا۔ گویا انسانیت پیچھے لوٹ کر دوبارہ حیوانیت کے مقام تک پہنچے گی۔ جس عالم محسوسات سے آگے کوئی چیز نہیں ہوتی اور جس کے لئے محسوسات کی پھر دوسری سے شکل کرنا خود مطلق تک پہنچنے کا امکان ہی نہیں ہے۔

لہذا دہلے لئے بحر کی ہے کہ ہم اس عالم فہم کو اس ذات ہی کے حوالے کر دیں جو اس دنیا کا مالک ہے۔ اور دہلے لئے وہی کائنات ہے جس کی اطلاع وہ ہمیں دے دے۔ صرف اسی قدر جس کی ہمیں اس دنیا میں ضرورت ہے جس سے دہلے کی روحانی اور دہلے کی اصطلاح ہو جائے اور جس!

اب ہم اس قے کے ان پہلوؤں کو لیتے ہیں جو بعض انسانی اور عمومی حقائق کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ عالم موجودات کا تصور اس کا پہلا رعبہ انسانی حراغ اور اس کا میدان حسن و قبح و فیرہ۔ کیونکہ انہی پہلوؤں میں بشریت کی پوائنت اور خضعت کا سامن ہے۔

یہاں فیضانِ القرآن کی صاحب سے اخذ کے ساتھ ہم ان اشارات و قصورات اور حقائق پر ایک اپنی نظر اٹا رہے ہیں۔

۱۔ اس قے سے پہلے جو بات واضح ہوئی ہے وہ مقام اور حیثیت ہے جو اسلامی تصور حیثیت خود اس انسان کو عطا کرتا ہے جس کی اس کائنات میں اس کی اہمیت ان افراد کی اہمیت جن سے اسے پرکھا جاتا ہے اور زمین پر اس کے کردار کی اہمیت اور فیرہ پرکھ کر اسلامی تصور حیثیت انسان اور مد رہائی کے درمیان فصل کی کیفیت کیا ہے؟ اور اس حمد کی حقیقت کیا ہے جس کی بنیاد پر انسان حیثیت الہی اللہ فرض ہے۔

چنانچہ علم الہی میں تحریم انسانیت کی جو تقریب منعقد ہوئی ہے اور اس کے ہر جو عظیم الشان اعلان ہونا ہے اس سے صاف صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ اسلامی تصور حیثیت کے مطابق حضرت انسان کی قدر و قیمت کیا ہے؟ ہمیں وہ ایک ایسی مخلوق ہے جسے زمین میں طیف اللہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اس کائنات ہی واضح اعلان اس صحرے ہونا ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہوتا ہی سب کر دلی اس پتلا حلقے کے آگے سہمہ جود ہو جاتے ہیں۔ اس تقریب میں انہیں اکٹھا کرتا ہے اور رانہ دور نگاہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ سب کچھ انکار سے اہتمام تک خاص ذات کی کمرانی میں ہونا ہے۔

انسان کے ہلے میں جب یہ نقطہ نظر اختیار کیا جاتا ہے تو نظروں کو دنیا اور عملی دنیا میں انسان کے اس تصور کے عظیم الشان اور مہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔

سب سے پہلا تصور یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان اس زمین کا مالک ہے۔ یہ اس کے لئے پیدا کی گئی ہے۔ اس کائنات کی تمام چیزیں بھی اس انسان کے لئے پیدا کی گئی ہیں۔ اس لئے جو پہلی چیز سے نواہ معزز نواہ جتنی اور نواہ عز ہے۔ وہ دنیا کی تمام اشیاء اللہ سے ملنے تر ہے۔ لہذا پہلے اس ہمت کی اجازت نہیں دی جاسکتی کہ کسی بڑے بڑے دہلے مظلوم یا عظیم سے عظیم پہلی ترقیات کے لئے انسان کو دلیل و خوار ہونے دیا جائے۔ لہذا کسی قسم کی دہلے حقیقت و خواہات کسی قسم کی دہلے پیداوار یا دہلے عناصر میں سے کسی ضروری کھوت اور اس کے حصول کے لئے انسان کے انسانی اور اخلاقی عناصر دیکھی میں سے کسی ضرر کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ تمام کھوت اور تمام مصنوعات صرف انسان کی خاطر ہی بنی ہیں۔ اس لئے کہ اس کی انسانیت پر دان چڑھے اور بحیثیت انسان پہلے اس کی زندگی کا تمام وہ سکے۔ لہذا اس ہمت کی اجازت نہیں دی جاسکتی کہ محض انسانی زندگی کو قائم رکھنے کے لئے اس کی اپنی اقدار اور اس کی کرامت اور شرافت کے عناصر دیکھی ہی کو خیر باد کہ دیں اور انہیں ضائع کر دیں۔

ج۔ اس کوئی مخلوق سرا پہلو ہے کہ اس زمین پر انسان ہی اول درجے کی موثر طاقت ہے۔ وہی ہے جو اس زمین کے رنگ و رنگ پر دے ہے اور انسان کی معاشرتی زندگی میں وہی ہمیں رابطہ و تعلق کی نوعیت میں کرتا ہے۔ وہی ہے جو فطرت حیات کا قاعدہ و ستارہ ہے اور سمت و رخ کا تعین کرتا ہے۔ ذرائع پیداوار و پاییدہ ادارہ کی حقیقت کے کسی نظام کو اس انسان کی قیادت کا مقام حاصل نہیں ہے۔ جن کو انسان کی تخیل ان کے ہاتھ میں ہو اور وہ ذلیل و خوار ایک حیوان کی طرح اس کے پیچھے پیچھے عالم ہی میں چٹا ہو جیسا کہ کتب کل کے بعض ہادی قبط اس کی ایسی ہی تصویر کھینچتے ہیں۔ اور جن کا نظریہ انسانیت یہ ہے کہ اس زندگی میں ۔۔۔ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ان نظاموں میں جن میں جنوں شیعین کی قدر و قیمت میں اضافہ ہو گا ہے انسان کی انسانیت پائل ہو جاتی ہے۔

قرآن انسان کو بطور حیثیت الٰہی فی الارض پیش کرتا ہے۔ نظام کلیات میں اسے ایک بنیادی اور شرطی عامل کہتا ہے اور اسلامی نظام میں اس کی ایک اہمیت ہے۔ یہ اہمیت حیثیت ظنیہ ہے۔ یہ خلافت فی الارض کی حقیقت کیا ہے؟ اس پر بعد و تعلق کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے جو انسان کو بطور ظنیہ مختلف چیزوں سے ہے۔ آسمانوں سے زمین سے ہواؤں سے پانی و دریاؤں سے سورج و سیاروں اور چاند ستاروں سے۔ فرض اس سب چیزوں کی تخلیق میں اس بات کو ملحوظ رکھا گیا ہے کہ یہ حیات انسانی کے لئے ہو اور سازگار ہوں اور ان کے لئے تعلق سے انسان زمین پر خلافت کی ذمہ داریوں سے مدد و بر آہو سکے۔ ذرا اس مقام پر دیکھتے ہیں اور اس کی دلیل و حقیقت کو دیکھتے ہیں جو اس کے لئے دنیا کے ہم ہادی نظام بننے کی زندگی مخصوص کرتے ہیں۔ اور اسے اجازت نہیں دیتے کہ وہ اس پست مقام سے دو قدم آگے بڑھ سکے۔

یہ بات شک و شبہ سے پاک ہے کہ انسان کے لئے جو نظام زندگی تجویز کرتا ہے وہ اس اسلامی نقطہ نظر کے مطابق تجویز ہوتا ہے یا بحر اس ہادی نقطہ نظر کے مطابق تشکیل پاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں پھر انسانی اقدار کو یا قیود و ضوابط نصیب ہوتا ہے یا وہ پائل ہو جاتی ہیں۔ انسان اشرف المخلوقات میں جاتا ہے یا ایک حقیر مخلوق میں آگے۔ اگرچہ اس ہادی دنیا میں محض ہادی ترقی اور ترقیت کی ادارہ کی خاطر ہر قسم کی انسانی آزادیوں 'انسانی شرائط اور انسانی کی انسانیت کو جو پائل اور برادر کیا جا رہا ہے' وہ صرف اس نقطہ نظر کا نظریہ نتیجہ ہے جو ہادی نظام نے حیات اس انسان کی حقیقت اور دنیا میں اس کی اہمیت کے بارے میں دیکھتے ہیں۔

لیکن اس ہادی دنیا کے ہر قسم انسان کی حقیقت اور اس کے قصد و مقصد کے بارے میں اسلام جو تصور دیتا ہے اس کے قرائد اور معیار میں اگر آپ انسانیت کی قدر میں پائے ہو جاتی ہیں 'اخلاقی عوامل و عناصر اہمیت اختیار کر لیتے ہیں' انسان کی زندگی میں ایمان نیکی اور انعام بھی معتاد اہمیت اختیار کر لیتے ہیں کیونکہ اسلامی تصور حیات کے مطابق ایمان و اخلاقی اقدار ہیں جن پر خلافت فی الارض کی ذمہ داری موقوف ہے۔

قُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ اِيْهَا وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُنَا مِنْ الصَّالِفِيْنَ

کوئی چاہے اس حد تک پہنچے کہ میری اس چاہت کی پیروی کریں گے 'ان کے لئے کسی طرف اور دیکھ کا سوچ نہ ہو گا' فرض ہے اقدار تمام ہادی اقدار سے زیادہ قیمتی اور برتر ہیں۔ لیکن یہ بات بھی اہل علم و ذہن میں رہل چاہئے کہ ان ہادی اقدار کا حصول بھی مقاصد و مقاصد فی الارض میں داخل ہے۔ اس حد تک کہ یہ ہادی اقدار اعلیٰ اخلاقی اور روحانی اقدار کے تعلق میں ہیں اور بذات خود اصل مقاصد نہ بننے پائیں۔ یہاں وہ ہے کہ اسلام انسانی فہم پر پاک و صاف اور ایک اعلیٰ زندگی بسر کرنے پر گواہ کرتا ہے 'انجیل تمام امور سے ہادی نظریات تمام روحانی اقدار کو حکمت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اور حکمت کے لئے اگر آپ انسانیت تک کو قربان کر دیتے ہیں۔ اور یہ سب قربانی اس لئے کی جاتی ہے؟ محض ضرورت یا زندگی سلسلہ انسانی فہم پر گواہی کی خاطر (حاشیہ: محکمہ مطبعہ)

اسلام کا تصور انسان کس قدر بلند ہے؟ ذرا اس کے اس پہلو پر غور کیجئے کہ اس کی رو سے انسان ایک ہا اختیار اور صاحب مسمو ارادہ مخلوق ہے۔ کیونکہ اگر وہ ہا اختیار اور ذی مسمو نہیں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے مطیع بننے کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے۔ کیونکہ اختیار حق کی اساس پر انسان مختلف ہے اور جزا و سزا کا حق ہے۔ اگر وہ اپنے ارادے کا پورا اور خواہشات نفسانہ کے پھر ہا اختیار ہے تو اس طرح فرشتوں سے بھی امتیاز حاصل کر سکتا ہے۔ وہ ہر اس گنہگار سے بچ سکتا ہے جس سے اسے سزاوارتہ نہیں ہو۔ لیکن اگر اس مسمو پر خواہشات نفسانہ قلب پائیں اس کی زندگی میں ہر اہمیت پر غلبت غالب آجائے اور وہ اپنے اس عود اللہ کو بھول جائے جو اس نے اپنے خالق سے ہمہ عطا کردہ اس جگر مقام سے گری ہو سکتا ہے اور اپنے لئے شکوت و کجبت کے تمام سامان بھی فراہم کر سکتا ہے۔

اسلامی نظام زندگی نے اس تکلیف میں انسان کو برتری اور شرفیت کے نئے اصول دیئے ہیں اس لئے میں ہن کی حریف ایک جنگ و کھیل گئی ہے۔ انسان کو پورا دلایا گیا ہے کہ سعادت و شکست، بقدری و بختی، ایک ہا اختیار بلند حریت انسان اور ایک حقیقہ و نتیجہ و عیان ہو ضرورت میں گرا پڑا ہو ان دونوں کی راہیں کھلے سے جدا ہوئی ہیں۔

اس لئے میں بیان کروں گا واقعہ کی تصویر کشی کے دوران یہ پورا دلائل کی کوشش کی گئی ہے کہ سرگرمی کو ہم و انہیں کی فوجیت کیا ہے؟ ایک طرف بندے اور خدا کا بیان ہے اور دوسری جانب شیطان کی تحریک انگیزی ہے۔ ایک طرف اللہ ہے اور دوسری جانب کلمہ ہے، ایک طرف حق ہے اور دوسرے باطل ہے۔ "ایک صفت اہل ہر اہمیت کی ہے اور دوسری اہل ضلال کی۔ لیکن میدان جنگ کھلے ہے؟ انسان اور اس کی زندگی، حق بھی انسان اور مغلوب بھی انسان۔ سود نہیں کاہے ہزار خود اس کے خمیر میں ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ اسے شہر کرتے ہیں کہ وہ ہر وقت چرکسار ہے کیونکہ وہ ہر وقت میدان نگرار میں ہے۔ صورتیں دو ہی ہیں یا تو وہ لٹ جائے گا اور یا اہل جنت لے کر ظہراب ہو گا۔

اس لئے میں اسلام کے تصور غطا اور توبہ کی وضاحت بھی کر دی جاتی ہے۔ گناہ چونکہ ایک لغو سے سرزد ہوتا ہے۔ لہذا توبہ بھی ایک انفرادی عمل ہے۔ یہ ایک ایسا واضح اور صاف تصور ہے جس میں کوئی حیرت کی نہیں ہے۔ اہل کلمہ کی طرح یہ عمل کسی ایسے تصور کی گنجائش نہیں ہے کہ انسان پیدا ہونے سے پہلے غطا کا مرتکب بن جاتا ہو۔ اسلام میں کسی لایعنی کلمہ معصی کا کوئی تصور نہیں ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کے گناہ سے پاک کرنے کے لئے معصوب ہونے سے ایک غلط تصور ہے۔ حضرت آدم ؑ کی ایک لغزش ایک انفرادی عمل تھا اور اس سے پھٹکارا جانے کا طریقہ بھی ایک انفرادی عمل نہ راست اور توبہ تھا جو بالکل واضح اور صاف اور قتل قسم ہے۔ حضرت آدم ؑ کی اولاد میں سے ہر ایک خود اپنے گناہ کا دار ہے۔ اور سب کے لئے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ صاف اور منہ اور آسمان

صد ہر اگر توبہ ہر کسکی ہر

ذرا غور کیجئے کہ کس قدر واضح اور دل کشا تصور ہے۔ ہر شخص کو چاہئے کہ وہ اپنا ہر اہمیت۔ یہ تصور ہر انسان کو بھائی کے اصول کی جود ہر گناہ کرتا ہے اور وہ پاس و قریب کا شکار نہیں ہوتا کیونکہ اِنَّهُ هُوَ الَّذِي يَنْزِلُ فِي الزَّبْحِ دوزخا صاف کرنے والا اور رحم لولے والا ہے۔"

اشارات قدر آدم کا یہ صرف ایک پہلو ہے فی ظلال القرآن کے اس مقام پر ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ صرف اس ایک پہلو میں ہے براہ حق اور صحت مند صورت کا ایک عظیم خزانہ موجود ہے۔ اس لئے میں جنی اشارات و دلیات کا ایک اندازہ دیتا ہوں۔

و جھیل کے لئے صاف ہوید ہر عسب کی کتاب انہی اسلام اور ہر

اس میں اسلام کے تصور ابھرنے اور طرز معاشرت کی بنیادیں حسین کردی گئی ہیں۔ اور جنہیں بھلائی، اخلاق اور دوسرے فضائل کے ذریعے احکام عطا کیا ہے۔ جب ہم اس پہلو پر غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں قرآنی قصوں کی اہمیت اور مصدقہ کا احساس ہوتا ہے کہ یہ قصے کس طرح اسلامی تصور حیات کی بنیادوں کو مضبوط کرتے ہیں۔ اور ان اعلیٰ اقدار کی وضاحت کرتے ہیں جو ان بنیادوں پر قائم ہوئیں ہیں جس کائنات کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور جو اللہ ہی کی طرف متوجہ ہے اور جسے آخر کار اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ وہ اس بات کی تسبیح ہے کہ اس میں وہی اقدار پائے جاتے ہیں جو اللہ کے ہاں پائے جاتے ہیں۔

مضبوط عظمت انسانی دراصل پہلی ہدایت پر قائم ہے۔ اس کی اہم شرط یہ ہے کہ انسان اسلامی نظام حیات کے مطابق زندگی بسر کرے۔ اگر اس مسئلے کے بعد ہم زمین پر یہ سوچتے ہیں کہ انسان ایک مذہبی ارادہ قلوب کی حیثیت سے ایک دور ہے پر کھڑا ہے۔ ایک طرف اسے خدا کا پکار رہا ہے اور دوسری طرف ہے اگر وہ غلط کرے تو صراطِ مستقیم پر چل نہ سکے۔ دوسری جانب اسے شیطان کا پکار رہا ہے۔ وہ چاہے تو شیطان راہ پر چل نہ سکے۔ پس کیا دور ہے۔ ان کے درمیان تیسری راہ نہیں ہے یا تو اللہ ہے اور یا شیطان یا ہدایت ہے یا خلافت۔ یا حق ہے اور یا باطل۔ اور یا نفع ہے اور یا ضرر۔ یہ ہے حقیقت اور اسے قرآن کریم ہمیشہ بطور حقیقت اولیٰ پیش کرتا ہے۔ عالم انسان کے سارے نظریات و تصورات اور طرز ہائے زندگی پس صرف اس ایک حقیقت پر قائم ہیں۔

درس ۴ ایک نظر میں

جہاں تک گھٹکھو کا رخ بنی اسرائیل کی طرف مڑ جاتا ہے۔ عید طیبہ میں صرف انہوں نے دعوت اسلامی کا نئی سے مقابلہ کیا تھا۔ انہوں نے ظاہری اور غیبی دونوں قسم کی تدبیروں کے ذریعے دعوت اسلامی کو فتم کرنے کی کوشش کی اور اس کا مقابلہ کیا۔ یہ تحریک اسلامی کے خلاف پہلے درجے سازشیں کرتے رہے اور ظہور اسلام سے لے کر دعوت کے اس مرحلے تک ایک لکھ بھران کی دیرینہ دہائیوں میں کوئی کی نہ آئی۔ انہیں اس بات کا یقین ہو چلا تھا کہ اقتدار کی کڑیوں ایک ایک کر کے مسلمانوں کے ہاتھوں میں غصہ ہو رہی ہیں۔ جب سے اس وقت فرار کی فراہمیں بند ہوئیں اور وہ راستے بند ہوئے جس کے ذریعے یہود شرکین عید کے اندر اثر و رسوخ پیدا کرتے اور ان پر اثر انداز ہوتے تھے پھر جب مسلمانوں کے لئے اس نئی کتاب کی بنیاد پر ایک نئے نظام زندگی کی تشکیل شروع ہوئی تو یہودیوں کو یہ احساس شدت سے ہو رہا تھا کہ اس نئی تحریک نے انہیں ادب و عظمت اور معیشت و اقتصادوں اہم شعبوں سے باہر نکل پھینکا ہے۔

فرض یہ ہے کہ مصر کے یہودیوں نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اول درجہ سے شروع کیا اور آج تک وہ جوں کا توں قائم ہے۔ آج بھی وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف وہی دوا دیتے جیسے اسرائیل کر رہے ہیں جو اس وقت کر رہے تھے۔ جیسے یہودیوں کی جملہ اگرچہ مختلف ہے، لیکن ان کی حقیقت اور مزاج بالکل وہی ہے۔ یاد رہے کہ یہودی اسلام و مسلمانوں کے خلاف اس حقیقت کے باوجود یہ معاہدہ روش اختیار کئے ہوئے ہیں کہ انسانی تدبیر میں پوری دنیا اس قوم کو پیش و محفل کر دی۔ کبھی اور حیرت اور حیرت بھی اور حیرت اور حیرت چلا رہا ہے اور یہ لوگ خاک چھینتے پھرتے۔ صدیوں کی گزرتی گزرتی لیکن باختر انہیں آرام اور عین کی زندگی عالم اسلام ہی میں نصیب ہوئی، جو سب کے لئے نکلا ہے اور جس میں عقیدہ و مذہب کی اساس پر کسی کے خلاف کوئی غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ جملہ فرقہ وارانہ اور مذہبی سلطنت کو پیشہ بری نظروں سے دیکھا جاتا ہے اور جہاں جہاں اس شخص کو کسے کی پہلی اجازت دی ہے جو اسلام کو اجازت نہ دے اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں نہ کر رہا ہو اور مسلم ہو کر رہے۔

واقعہ تو یہ تھی کہ یہود عید، اس لئے رسول اور اس نئی دعوت کو سب سے پہلے قبول کرتے اور ایمان لائے۔ جبکہ قرآن کریم اپنی عمومی حیثیت میں ان تمام تعلیمات کی تصدیق کر رہا تھا جو قرأت میں پہلی کی گئی تھیں۔ بھران کو ایک سے رسول کی آمد کا انتظار بھی تھا۔ ان کو اس کے اوصاف معلوم تھے اور ان کے پاس کتب بنیادی میں اس کے بارے میں بظاہر میں موجود تھیں۔ اور وہ ہمیشہ اللہ سے دست بردار ہو کر رہے تھے کہ وہ فی حقیقت کے عقلی انہیں شرکین عرب پر قہر پاب کرے۔

یہ سبق بنی اسرائیل کے ساتھ قرآن کی وسیع گھٹکھو کا پہلا حصہ ہے۔ بنی اسرائیل کے ساتھ یہ گھٹکھو در حقیقت ان کے موقف کی تردید اور ان کی سازشوں کو فتم ازہم کرنے کے لئے ان پر ایک ہمہ گیر تنقیدی حملہ ہے اور یہ بطور مجبوری اور ضرورت اس وقت شروع کیا گیا ہے۔ جب دعوت اسلامی نے عید میں ہجر، انہیں اسلام کی طرف بلانے میں اپنی پوری قوت صرف کر دی، ان پر جنت حکم کر دی اور انہیں اس جدید تحریک کی طرف راغب کرنے کے لئے تمام ذرائع استعمال کر لئے تھے۔

اس سبق کا آغاز باری تعالیٰ کی اس جلیل القدر پیکر سے ہوتا ہے جس میں باری تعالیٰ انہیں اپنی نعمتیں یاد دلانے، انہیں پکارا جاتا ہے کہ وہ اپنے عہد کو چار کریں تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے اس عہد کو چار کرے، جو اس نے ان کے ساتھ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بطور حمید، پہلے خوف خدا اور تعویذ و طہارت کی طرف بلاتا ہے اور اس کے بعد انہیں دعوت و محبت کی ہے کہ وہ اس کتاب اور ہدایت کو قبول کر لیں جو ان

تمام کتابوں اور چار ایٹم کی تصدیق کرتی ہے۔ ہر ایٹم ثقلی ہے۔ خود ان کی طرف لہریں۔ انہوں نے قرآن کریم کے بارے میں جو ردیہ اختیار کیا۔ ایٹم ثقلی اس کی خدمت کرتا ہے۔ اور انہیں اس بات کی صحت کرتا ہے کہ وہ ان لوگوں میں سے نہ ہوں جو سب سے پہلے اس کتاب کے منکر بنے۔ ان کی اس روش کی بھی خدمت کی جاتی ہے کہ وہ حق کو چھپاتے ہیں اور حق داخل کو باہم خستہ بناتے ہیں تاکہ لوگوں کو راہ راست سے بھٹکائیں۔ بالخصوص مسلمانوں کو۔ اور اسلامی جماعت کی صفوں میں خستہ کنڈر کریں اور اختیار چھپائیں۔ نیز جو لوگ سب سے ستمگوش اسلام ہو رہے تھے ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پھیلانیں۔ ایٹم ثقلی انہیں معذور دیتا ہے کہ وہ ان خستہ انگیزوں کو چھوڑ کر اسلامی جماعت میں شریک ہو جائیں۔ مسلمانوں کے ساتھ لڑنے والے چھپا دیں۔ زکوٰۃ ادا کریں اور نظام جماعت قائم کریں اور اپنے آپ کو اس سے روکیں۔ ہم کر دینے کے مشکل کام میں برابر ادا کرنا سے مدد لیں۔ ایٹم ان کی اس روش پر سخت تنقید کرتا ہے کہ وہ شریکین کو قویہ کہتے ہیں کہ وہ ایمان لے آئیں۔ لیکن خود ایمان نہیں لائے اور نہ اس دین کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔

اس کے بعد بنی اسرائیل کو وہ نصیحتیں یاد دلاتی جاتی ہیں جن سے انہیں ان کی پوری زندگی میں نوازنا چاہیاد۔ ایٹم دور ان منکر حاضرین بنی اسرائیل کو بھی مخاطب کیا جاتا ہے کہ گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد میں خود یہ لوگ وہاں موجود تھے۔ جو کنعانیہ میں موجود ہیں۔ وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل ایک ہی امت ہیں اور صدیوں تک یہ ایک ہی قومیت اور اسی دولت پر تھے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ اس کے بعد بھی وہ ہر دور میں دیکھے جاتے رہے اور انہیں ضروریات کے حامل رہے۔

اس کے بعد انہیں اس دن یعنی ہم قیامت سے ڈرایا جاتا ہے۔ جہاں کوئی نفس کسی دوسرے کا بدلہ نہ دے سکے۔ گھمبہ کسی کی کوئی سفارش نہ پہنچے گی کسی سے کسی قسم کی اور سطوہ نہ قبول ہو گا اور اس دن تمام لوگ یہ بارود دھک دھک ہوں گے اور کوئی انہیں قیامت کے ڈر آپ سے چھپانے والا نہ ہو گا۔

اب ان کے سامنے وہ منظر پیش کیا جاتا ہے کہ جب ایٹم نے انہیں اعرابوں سے بھارت دی۔ یہ منظر کسی ایسی ہی کہ گویا افعال آسمانوں کے سامنے ہے۔ پھر ان افعالات کا ذکر ہوتا ہے جو یہ درپے ان پر ہوتے رہے۔ ان کے سوال پر ہاتھوں کے سامنے کئے جاتے ہیں۔ من و سطوہ سے ان کی تواضع کی جاتی ہے اور چرخوں کا دل چر کر ان کے لئے اپنی فراہم کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد انہیں شرم دلائی جاتی ہے کہ ان افعالات کے بدلے میں وہ یہ درپے کیا کیا کر رکھیں اور کیا کیا فراموشی کرتے رہے۔ جب ایٹم ثقلی ان کی ایک لفظی معاف کرتے تو وہ دوسری میں چاہتے ایک معیبت سے بھارت دیتے تو وہ اپنے لئے دوسری کامیاب کر دیتے۔

لیکن بنی اسرائیل بھی تو بنی اسرائیل تھے۔ وہی لہو اور کینہ دوری وہی گدوئی اور گمراہی اور اس پر اصرار۔ جیسے انہوں نے ایٹم کے افعالات کی خلاف ورزی کی۔ امت میں خیانت کی۔ عہد کو پختہ ہونے کے بعد توڑا۔ ایٹم ثقلی اور چیلروں کے ساتھ کئے ہوئے ہر چیلر کو انہوں نے پھانے ملان رکھا۔ یہاں تک آگے بڑھے کہ بغیر کسی جواز کے چیلروں کو قتل کرنے لگے۔ رپ کی آواز کو بھٹکانے لگے۔ چھڑے کو چاچے لگے اور ایٹم ثقلی کے ساتھ ان کی کشتی اس حد تک کھجائی کہ انہوں نے اس وقت تک ایمان لانے سے انکار کر دیا جب تک وہ اپنی آنکھوں سے ایٹم کو نہ دیکھ لیں۔ ذرا غور کیجئے کہ اس کے بعد یہ لوگ ایٹم کے حکم کی صریح خلاف ورزی کرتے ہیں اور گھڑوں میں داخل ہوتے وقت وہ الفاظ ادا نہیں کرتے۔ "ہر ایٹم ثقلی نے انہیں بتائے تھے" اور جس کے ادا کرنے کا حکم دیا گیا تھا انہیں صحت کی خلاف ورزی کرتے رہے۔ عہد طور کو تو صاف بھول گئے۔ جس گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا اس میں چل مٹول کرنے لگے اور ہلاک اور مہلک شہر ادا کر دیا۔

غرض یہ سب کام یہ لوگ اس اہل علم کے ساتھ کرتے رہے کہ بس چاہت پختہ امت اگر کوئی ہے تو بس وہ صرف یہودی اور بنی

اسرائیلی ہیں۔ قیامت میں اللہ میں صرف بنی اسرائیل ہی سے راضی ہوں گے۔ ہم دین داخل ہیں۔ ہم دوسری اہلسی گمراہ ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم اس پہلی تنبیہ کی تکفیر میں اس کی تردید کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ دوسری اہلسی میں سے ہر لوگ بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان آخراً ہی ایمان لائے اور انہوں نے آپ کو ہم کے توان کے رب کے نزدیک ان کے لئے آج رہے۔ ان پر نہ کوئی خوف ہو گا اور نہ انہیں کسی چیز کا زور و غلبہ ہو گا۔

بنی اسرائیل پر یہ صریح روایا اب بھی سورت کے مہلت کے ضمن میں کہلے والی تنبیہ میں 'وقت کی اہم ضرورت تھی۔ اس ہفت کی اشد ضرورت تھی کہ بنی اسرائیل کے ہم کو مکمل وعظ کی قہی کھول دی جائے اور ان کی تمام سازشوں سے یہ وہ اہلچاہنے اور مسلمانوں کو ان تمام سازشوں اور مکاروں سے آگاہ کر دیا جائے جو ان کی جدید سوسائٹی کے خلاف کی جا رہی تھی۔ ان کے دل و دماغ میں وہ اصول غلبہ ہو چکے تھے جن کی بنا پر بنی اسرائیل پر سازشیں کرتے چلے آئے۔ نیز مسلمانوں کو اس غفلت اور ہتھ انداز بنی اسرائیلی کا مقابلہ کرنے کے لئے ضرور ہونے کی ترغیب دی گئی۔

تکذیب بنی اسرائیل پر یہ تنبیہ اس لئے بھی ضروری تھی کہ خود مسلمان متنبہ ہو جائیں۔ انہیں معلوم ہو جائے کہ خلاف ارضی کے اس لئے منصب میں ان کے سامنے کیا کارشاداریاں ہیں؟ مکمل مکمل کھٹے کاغذوں پر؟ اس مسئلے میں مہلت مختار استوں سے کیا کارشاداریاں ہوئیں اور جس کی وجہ سے وہ منصب خلاف سے محروم ہوئیں اور اس زمین میں اللہ کی اہمت کے تمام دھمکیاں کاہر شرف انہیں حاصل قہودہ کسی طرح؟ انہوں نے گواہ۔ اور انسانی قیادت کا نظام کس طرح اور کس اسٹیپ کی بنا پر ان کے اہلچاہنے سے نقل گریہ فرض اس پوری تنبیہی بحث میں کسی کو کھل کر اور کبھی اشدوں اشدوں میں مسلمانوں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ اس راہ اور اس منصب میں ان کے سامنے کیسے کیسے مشکل منتقلات آئیں گے؟ جن امور میں اور کھٹے کاغذ اندر پیش ہو گا۔ جیسا کہ اس بحث کے دوسرے حصے میں بھی ایمانی تنبیہیں ہوں گی۔

عند طیبہ میں امت مسلمہ کو ان تنبیہات اور ہدایات کی اشد ضرورت تھی جیسا کہ پیش اور ہر وقت اور ہر نسلے میں امت مسلمہ کو ان ہدایات کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ انہیں کھول کر سمجھیں اور ہمیت الہیہ احساس کے ساتھ قرآن کریم کا مطالعہ کریں اور بزرگ ویر قیادت کی ان ہدایات اور تعلیمات کو اپنائیں۔ جو اس نے اپنے پرانے دشمنوں کے خلاف جنگ کرتے ہوئے مسلمانوں کو دی۔ مسلمانوں کو پیش ایسی طرح یہ معلوم ہونا چاہئے کہ انہوں نے ان جدید دشمنوں کی ان سازشوں اور مکاروں کا مقابلہ کس طرح کرنا ہے جو یہ دشمن نہایت ہی خفیہ ذرائع اور گہرے قریب کھرانہ طریقوں سے اسلامی معاشرے کے خلاف کرتے ہیں۔ جس شخص کا دل فوراً ایمان سے محروم ہو اور وہ ظاہر و باطن اور خفیہ و اعلانیہ فرض اپنی پوری زندگی میں اس بزرگ ویر قیادت خداوندی سے ہدایت نہیں لیتا تو وہ کبھی بھی ان خفیہ راستوں اور چابک راستوں اور زمین ذرائع کا پتہ نہیں لگا سکتا جن کے ذریعے یہ غلبہ اور چابک راستہ میں اسلامی معاشرے میں گھس آتی ہیں۔

اس بحث میں قرآن کریم کی طرز ادراکی قہی اور نصیحتی ہم آہنگی کا ایک خاص پہلو قہل لحاظ ہے۔ تکذیب بنی اسرائیل کی یہ بحث قہر خلاف آدم کے اہتمام کے متصلا بعد شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بحث اس ذاتی پس منظر میں شروع ہوتی ہے جس کی طرف ہم نے قہر آدم و اہلسی میں اشارے کیے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید کے اسلوب ادرا میں اس بات کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ قرآن کے پہلے والے حصے اور اس باول

کے درمیان کھلے مضبوط اور ہم آہنگ ہو جس میں قصہ پیش ہو رہا ہوتا ہے۔

اور اچھے لوگوں کے دوران بحث یہ کیا گیا تھا کہ "اللہ تعالیٰ نے اس زمین کی تمام مخلوقات کو قوم انسانوں کے لئے پیدا کیا ہے۔" اس کے بعد زمین میں مخلوقات آدم کا قصہ شروع ہوتا ہے اور آدم اور اہل قنبل کے درمیان ایک اطلاع کا مطالبہ ہوتا ہے۔ قوم کو فرشتوں پر تعلیم دی جاتی ہے۔ اس کے بعد قوم کو وصیت کا بھول چک "ذکر و نسیہ" پر اذیت آتی اور مغرب اٹھنے کے مطالبہ آتے ہیں اور آدم کو جمعہ میں شرکی قوتوں اور شرکی قوتوں کی اس طویل اور نہ ختم ہونے والی گفتگو کی ایک جھکڑ کھینچ جاتی ہے۔ پھر اس دنیا میں تعلیمات ہادی رفتی تھی۔ "خیر" اصطلاح اور حقیر کی قومیں ایک ایسے انسان کی شکل میں پیش ہوتی ہیں جو مومن ہے اور اہل کی دسی کو قہقہے ہونے سے اور شر طہ اور تخریب کی قومیں اہل کی صورت میں جسم نکڑی ہیں۔

یہ تمام باتیں کرنے کے بعد اب بنی اسرائیل پر ختمیہ شروع ہو چکی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے اس طرح اللہ سے ہتھ محمد چڑھا اور پھر اسے قزا۔ ان پر کچن کن فستوں کی ہل میں بھی اور انہوں نے ان کی بھڑکی کی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین میں مغبہ لٹا دیا۔ یہ عموماً کہہ کر اور اور زلزلہ مسکت کو ان پر مسلط کر دیا۔ مومنین کو ان کی تکفیر سے آگاہ کیا گیا اور بتایا گیا کہ ان کی بدگمانی ان سے کیا کافریں سرزد ہوئی؟ یہاں اگر زمین پر ظلیف پڑے اور اس کے بعد بنی اسرائیل کو ظلیف پڑنے کے درمیان ایک واضح معنی دیا جائے اور چلتے اور پہنچتے کلام واضح طور پر جام مراد ہو جائے۔

قرآن کریم کے جوشِ ظہری میں یہ متغیر نہیں ہے کہ نئی اسرائیلی قومی تدبیر پیش کرے بلکہ وہ اس تدبیر کے بعض واقعات کی طرف اشارہ کرتا ہے اور مناسب اختصار و سبب سے اس طویل تدبیر کے بعض متاخر پیش کرتا ہے۔ سورہ بقرہ کے پہلے قرآن مجید کی لہام کی صورتوں میں بھی یہ قصہ بار بار آتا ہے۔

لیکن وہاں اس لیے کے جان سے مطلب ہے قاضی کی زندگی کے ہر شعبہ دور میں مسلمانوں کی عقلی جماعت کی واپس بہت حاصل ہوتی ہے۔ اس وقت مطلب ہے قاضی کی آواز و کلمات سے آج تک **مکتبہ اعلیٰ اسلامیہ** کے روحانی تجربات "مسلمانوں کی اس عقلی جماعت کے سامنے پیش کیے جائیں اور کہ کرم میں اسے جو مرحلہ دور پیش تھا اس کے قصوں کے مطابق اسے چاہیے کہ وہ اپنی عقل (دینہ میں) متحدہ ہے قاضی کی عقل کی دیرینہ روایتوں اور بے ادراکوں سے مسلمانوں کو آگاہ کیا جائے اور اسلامی جماعت کو متنبہ کیا جائے کہ یہودیوں کے ادوارے کیا ہیں اور انہیں دوسرے کو لکھنے کے لئے ان کے پاس دوسرا کیا ہیں؟ نیز امت مسلمہ کو حجب کیا جائے کہ خود بھی انہی کیوں اور کز دور میں جتنا ہو جائے جن میں اس سے نقل یہودی چھاپا ہو چکے ہے۔ چونکہ کہ کرم میں اور دینہ طبع میں مقاصد باطل غلط ہے اس لئے قرآن کریم سے پہلے تصدیقی اسرائیلی کو غلط اسلوب میں اور غلط پہلوؤں سے پیش کیا کہ اگر وہ حقائق پیش کئے گئے ہیں اور وہاں باطل ایک ہی ہے۔ یعنی یہی اسرائیلی کی گمراہی اور جہل مقصدی ہے اگر انہی (جب کی سرور میں) بحث ہوگی ہر تہیہ اول کے اقتدار سے پہلے بطل ہوگی اور یہی تمام اس لئے کی ضرورت و حاجت کر رہے۔

نبی اسرائیل کا قصہ قرآن کریم میں جہاں بھی آیا ہے اس کا بطور مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جس سیاق و سباق میں اسے پیش کیا

[illegible]

گیا ہے وہ اس سے ہم آہنگ ہے۔ اور اس مقام کے مقصد و مطالب اور گہری پڑاوت و قہمت کا محض یہ۔ یہاں بھی یہ قصہ سباق و سہاق سے پوری طرح ہم آہنگ ہے۔ یہاں پہلے انسان کے شرف اور اس کی کرامت کا مضمون بیان ہوا۔ اس کے بعد انسان اور اللہ کے درمیان عداوت اور انسان کی پستی سے بھول چوک کے مضامین آئے جن میں بطور اشارہ یہ بتایا گیا کہ انسانیت ایک اکلی ہے۔ اس کی پستی آئے والے رسول اور ان کا پیش کردہ دین بھی ایک ہی سرشت سے نکلے ہیں۔ دور ان کلام نفس انسانی اور اس کے حاضر و نہیب کی طرف بھی پہنچا اشارہ کیا گیا اور یہ بتایا گیا ہے کہ ان حاضر و نہیب کو نظر انداز کر کے اور ان سے انحراف کے عواقب و نتائج کیا ہوں گے؟ جن پر انسان کے عین اللہ فی الارض ہونے کا اور ہمارے اور جن کی اہمیت یہ ہے کہ جو شخص ان کا انکار کرے گا وہ اپنی انسانیت کا سرخین چلے گا وہ ان اسباب کو ہم کر دے گا جن کی بنا پر اسے خلافت فی الارض کا منصب دلائم جتنا انسان دو بارہ حیوانیت کے لڑل مقام میں جا کرے گا۔

قرآن کریم میں بنی اسرائیل کا قصہ سب سے زیادہ آیا ہے۔ اس قصے کے خلف مقلد اور ضعیف آموز پہلو بی اہمیت دیکھتے ہیں۔ ان سے اللہ تعالیٰ کا وہ حکیمانہ اسلوب تربیت معلوم ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو خلافت کبریٰ کے منصب کے لئے چھڑ کرنے اور اس کی تعلیم و تربیت کے مقصد کے لئے اختیار فرمایا۔ اس اہم بحث کے بعد اب ہم چاہتے ہیں کہ قرآنی آیات پر تفصیلی نظر آلیں۔

☆☆☆

درس ۴ تشریح آیات

(۷۴ تا ۷۷)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْۤ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَوْفُوا۟ بِعَهْدِيْ
اَوْفٍ بِعَهْدِكُمْ وَاِيَّايْ فَارْهَبُوْهُ ۗ وَامِنُوْا بِمَاۤ اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ
وَلَا تَكُوْنُوْا اَوَّلَ كٰفِرٍۭ بِهِۦ ۚ وَلَا تَشْتَرُوْا بِاِيْمِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۚ وَاِيَّايْ
فَاتَّقُوْهُ ۗ وَلَا تَلْسُوْا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكُوْنُوْا الْحَقَّ وَانْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۗ
وَاقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَآتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ۗ اَتَاْمِنُوْنَ النَّاسَ
بِالْبَيِّنٰتِ وَتَشُوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَانْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ۚ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۗ وَ
اَسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ۚ وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ ۗ
يُظَنُّوْنَ اَلَهُمْ مُّشْكُوْنَ رَبِّهِمْ وَاَلَهُمْ اِلٰهٌ رَّجْعُوْنَ ۗ

الزّٰبع

اے نبی اسرائیل! یاد رکھو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی۔ میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا اسے تم پر ادا کرو
اور میرا جو عہد تھا اسے ساتھ ساتھ تمہارے ہی سے تم ادا کرو۔ اور میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ۔ یہ اس کتاب
کی تائید میں ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی۔ کلامِ اسے پہلے تم ہی اس کے سحر میں جاؤ۔ تمہاری قیمت پر میری آیات کو نہ بیچ
و انصاف اور میرے نصیب سے بچ۔ باطل کو تک چھوڑ کر حق کو چھوڑنا اور نہ جانے کچھ بچنے کو چھوڑنے کی کوشش کرو۔ لہذا تم کہو
زکوٰۃ دو اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ۔ تم جو مردوں کو قتل کرنا استہزاء کرنے کے لئے کہتے ہو
مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ خدا کے تم کو کتب کی عطا کرتے ہو۔ کیا تم حق سے باطل ہی تم میں لیتے آہستہ اور تھوڑے مددوں سے
حق لڑا ایک حق مشکل کام ہے۔ مگر ان لوگوں پر بار ہندوں کے لئے مشکل نہیں ہے جو جگت میں کر آ کر کر انہیں اپنے رب سے لٹا اور
اسی طرح پلٹ کر جاتے ہیں۔

جو لوگ بھی نبی اسرائیل کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں وہ حیران رہ جاتے ہیں کہ باری تعالیٰ نے اس قوم کو کتنی نعمتوں سے نوازا۔
اور یہ کہ نعمتوں کی اس مسلسل بارش کے مقابلے میں وہ کس کمزور انداز میں بار بار حق کا انکار کرتے رہے۔ یہی ابتداء میں اللہ تعالیٰ انھیں
ان نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں جو اس نے ان پر کیں۔ اس کے بعد آئے والے یہ اگر ان میں پختگی ان کا ذکر آتا ہے۔ یہ انصاف
انہیں اس لئے یاد دہانے جاتے ہیں تاکہ انہیں اس بات کی دعوت دی جائے کہ جو عہد تم نے اللہ سے اپنے ساتھ کیا ہے پورا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ

اپنے اہل بیت کا مسلہ ہدی رکھے اور اپنی پوری نعمتوں سے انہیں نواز دے۔

يُخَيِّرُ إِبْرَاهِيمَ بَيْنَ الْأَشْجَارِ أَيُّهَا الَّذِي أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوْفُوا بِعَهْدِي ۖ إِنَّ عَنِ إِبْرَاهِيمَ خَلْقًا
 اور خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی میرے ساتھ قہراً جو عہد تھا اسے پورا کرو تو میرا جو عہد قہراً ساتھ تھا
 اسے میں پورا کر دوں گا۔

یعنی جس عہد کا ذکر ہو رہا ہے وہ کون سا عہد ہے؟ کیا اس سے "عہد اول" مراد ہے یعنی جو اللہ تعالیٰ اور حضرت آدم کے
 درمیان سے چلا تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے لہایا

فَلَا تَقْرَبُوا هَٰذِهِ الْأَشْجَارَ وَلَا تَقْرَبُوا هَٰذِهِ الْأَشْجَارَ أَنْ تَخْلُفُوا فِيهَا خُلُوفًا ۚ
 کوئی نہایت قہراً پس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لئے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہو گا اور جو اس
 کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہادی کی بات کو چھوڑیں گے وہ آگ میں جہنم والے لوگ ہیں جن میں وحشت رہیں گے۔ "یہ
 حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ کئے ہوئے" اس عہد الٰہی سے بھی پہلے کا عہد تھی عہد ہے جو اللہ تعالیٰ اور نعمت انسانی کے درمیان
 تشکیل پایا جن میں نعمت کے لئے یہ ضروری قرار دیا گیا کہ وہ اللہ کی معرفت حاصل کرے۔ اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی پیروی کرے۔
 یہ فطری مسئلہ قرار دیا ہے جو عین اور بھوک کا لالچ نہیں ہے کیونکہ انسانی فطرت اپنی حقیقت اور عملی حقیقت کی بنا پر خود بخود معرفت
 کر دھکی طرف متوجہ ہوا کرتی ہے۔ صرف گمراہی اور لغت فطرت کی یکسوئی سے انسان معرفت الٰہی سے غافل ہو جاتا ہے۔ یہ عہد عہد ہے جو
 اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسرائیل کے عہد الٰہی کے ساتھ کیا اور جس کا ذکر اسی سورت میں متعرب ہو گا۔

إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِلَّهِ عَبْدِي ۖ إِنَّمَا أُفِيضُ إِلَيْكَ مَا أُفِيضُ وَإِنِّي كُنْتُ مِنَ الْخَائِضِينَ ۚ
 ابراہیم علیہ السلام کے لئے یہ عہد الٰہی ہے کہ اس کے رب نے چند چیزیں عطا کر دی ہیں اور وہ ان سب میں پورا اتر گیا تو اس نے
 کہا میں تجھے سب لوگوں کا شریک بنانے والا ہوں۔ "ابراہیم" نے عرض کیا "اور کیا میری اولاد سے بھی یہی عہد ہے۔" اس نے جواب
 دیا "میرا عہد غلاموں سے حقیقی نہیں ہے۔" (۲۴) کیا یہی اسرائیل کا وہ مخصوص عہد ہے جو اللہ نے ان کے ساتھ اس وقت سے کیا
 جبکہ یہ طور ان کے سروں پر نگہ رہا تھا اور اللہ نے انہیں حکم دیا کہ جو ہدایت انہیں دی جا رہی ہے وہ سچی ہے ان پر عمل کریں اور جس
 کا ذکر بنی اسرائیل پر اس طرحی تحدید کے ضمن میں ہے (۲۵) آ رہا ہے۔

یہ تمام عہد "ابنیت" اصلیت کے لحاظ سے ایک ہی ہیں۔ ان سے مدعا یہ ہے کہ اللہ کے بندے دل وہاں سے اس کی طرف متوجہ ہوں
 اپنی پوری زندگی کو اس کے حوالے کر دیں "اللہ کا یوں ایک ہی ہے اور تمام انعامات و پیغام کے راستے وہ ایک ہی ہے یعنی دین اسلام اور
 آخر کا مقصد ہے کہ آج تک حکم الٰہی اسی دین کو شعلہ جاکر چل رہا ہے۔

فَرَضَ اللَّهُ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ أَنْ يَدْعُو بِهِمْ آلَ إِبْرَاهِيمَ ۚ وَأَبْرَاهِيمَ ۚ وَأَبْرَاهِيمَ ۚ وَأَبْرَاهِيمَ ۚ وَأَبْرَاهِيمَ ۚ وَأَبْرَاهِيمَ ۚ وَأَبْرَاهِيمَ ۚ وَأَبْرَاهِيمَ ۚ
 فرض اللہ تعالیٰ اسرائیل کو دعوت دیتے ہیں کہ ان مسلمانوں کی پابندی کرتے ہوئے وہ اس سے رہیں اور اپنے اندر صرف اسی کی
 شہادت کریں۔ "وَإِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا" اور مجھ ہی سے تم دارو۔

بنی اسرائیل کو دعوت دی جاتی ہے کہ ان مسلمانوں کا کھانا پورا کرتے ہوئے وہ اللہ کے ذیل کردہ کام پر اہل ناسی ہو ان کی
 تکلیفوں کی ضد بھیج کرنا ہے جو ان کے پاس ہیں "وہ اس کام کا انکار کرنے اور کٹر کرنے میں جلد بازی سے کام نہ لیں کیونکہ ان کے لئے
 مناسب ہے کہ وہ سب سے پہلے اس پر اہل ناسی۔

وَأَمَّا إِبْرَاهِيمُ ۖ إِنَّمَا أُفِيضُ إِلَيْكَ مَا أُفِيضُ وَإِنِّي كُنْتُ مِنَ الْخَائِضِينَ ۚ

لہذا یہ اسی کتاب کی تائید میں ہے جو کہ ہرے پاس پہلے سے موجود تھی۔ لہذا سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بن جاؤ۔"

اسلام آئے، اب حضرت محمد ﷺ اپنی آخری صورت میں لے کر آئے ہیں، وہ وحیِ مازدال وین ہے جو پیشِ الہی کی جانب سے آ کر آپؐ پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وہ مسلسل پیغام ہے اور آخر انسانیت سے یہ اللہ اور انسان کے درمیان ایک مصلوہ ہے۔ اس سے پہلے بھی اس نے پوری انسانیت کو اپنے مصلیہ طاقت میں لیا اور آئندہ بھی وہ انسانیت کا پوری رہبر ہو گا۔ یہ دینِ محمد صمدِ قدیم اور محمد صمدِ جدید کو باہم ملتا ہے۔ اور مصطفیٰ کی انسانیت کے لئے اللہ تعالیٰ کو جو نثار اور بھلائی مطلوب تھی، اس کا اشد کرنا ہے۔ یہ دینِ آپؐ پوری انسانیت کو ایک قریٰ میں بوند ہے اور انہیں باہم مختلف بھائی بھائی قرار دیتا ہے۔ وہ انسانیت کو علق گردہوں، جماعتوں، نسلوں اور اقوام کی صورت میں تقسیم نہیں کرتا بلکہ وہ ان سب کو اللہ کے ایسے بندوں کی صورت میں منظم کرتا ہے جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے قلمبست ہوئے ہیں جو ہر انسانیت سے آج تک ناقابلِ تحریر ہے۔

اللہ تعالیٰ کی اسراٹھل کو اس بات سے روکتے ہیں کہ وہ اس کتاب کا اللہ صلی دنیوی مفادات کی خاطر نہ کریں، بلکہ وہ ان تمام کتابوں کی تصدیق ہی کرتی ہے، جو کہ سلسلہ سے پاس ہیں۔ وہ زندگی کی مصطفیٰ اور ذاتی اغراض کی خاطر اس پہلی کو رو نہ کریں، بالخصوص اخیلا اور ذہبی راہب اور اجناس جو شخص اس لئے اسلام قبول کرنے سے چھپاتے تھے کہ انہیں معاشرے میں سیادت و قیادت کا جو مقام حاصل تھا وہ چھوٹ جاتے اور وہی مفادات وہ حاصل کر رہے تھے وہ بند نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں صیحت کرتا ہے کہ وہ اللہ کا خوف کریں۔ ایسے برسے اور گھٹیاں خیالات دل میں نہ لائیں وَلَا تَقْرُؤْا بِاٰیٰتِہِیْ قٰسَمًا فٰلِیٰہِیْ ۚ ذٰلِیْہِیْ اٰیٰتُہِیْ لِقٰوْمٍ عٰقِلٍ ۚ تو ایسی باتیں تواری قیامت پر میری آیات کو نہ چلاؤ اور وہ میرے غضب سے بچو۔"

وام و دم، ملی و دولت اور دنیوی مفادات کی زندگی یسود کا قدیم وصف ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہاں بھی مفادات سے یہودیوں کے لئے بھی رہنمائی کے وہ مفادات مراد ہوں، جو وہ دینی خدمت، جموں، قزوں اور روسے یسود کو شرعی سزاؤں سے چھلنے کی خاطر آیاتِ الہی میں تحریف کرنے کے عوض حاصل کرتے تھے۔ جیسا کہ قرآن کریم کے دوسرے مقامات پر اس کی تصدیقات کئی ہیں۔ ان تمام مفادات کی جھٹکت کرنے کے لئے یہ لوگ اپنی قوم کو اسلام میں داخل ہونے سے روکتے تھے، کیونکہ اس صورت میں اس بات کا ضلوع تھا کہ ان کے ہاتھ سے قیامت اور سرداری چلی جائے۔ نیز جیسا کہ بعض صحابہ اور چھپیں نے اس آیت کی تفسیر کے ضمن میں تصریح کی ہے کہ یہ دنیا چوری کی چوری ضمن تحیل ہے۔ کیونکہ آیاتِ الہی پر ایمان لے آئے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت کے دن اہل ایمان کا اجر بہتر الہام ہونے والا ہے اس کے مقابلے میں اس چوری دنیا کی بلکہ اس چوری کائنات کی حقیقت ہی کیا ہے۔

اگلے فقرے میں انہیں ان کی دوسری بری غلطی سے روکا جاتا ہے، ان کی عادت تھی کہ وہ باطل کو حق کا رنگ دے کر پیش کرتے تھے اور پہلی کو چھپاتے تھے، تاکہ وہ انہی طرح چھپتے تھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ اسلامی معاشرے کے اندر فحری اختیار یہ ہو اور مسلمانوں کے دلوں میں شک و شبہات کا ایک طوفان کھڑا ہو جائے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ ۚ وَالتَّبَاطِلُ وَتَلْبَسُوا الْحَقَّ ۚ وَانْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

"باطل کا رنگ چھپا کر حق کو چھپتے ہوئے حق کو چھپانے کی کوشش کرو۔" یہودیوں نے ہر موقع اور ہر محبت میں سے حق کو چھپا لیا، اس میں باطل کی رنگ آمیزی کی اور جب بھی انہیں موقع ملا انہوں نے انسانیت کو دھوکہ دینے کی چوری کوشش کی۔ اس لئے قرآن کریم نے ہر بار ان کی اس عادت اور عادت کی عاصیل کو بیان کیا۔ وہ اسلامی معاشرہ اور اسلامی جماعت میں پیشہ تھے اور اضطرار یہ کرتے رہتے تھے۔ غلیظ اور اختیار یہ کر کے لے کر پیش کرتے تھے۔ چنانچہ ان کے اس کردار کی کئی مثالیں اسی

وقت ہی ہو سکتا ہے، جب وہ اپنے کردار کے اعتبار سے اس بات کی تحریر اور ترجمہ ہو، جو دعوت وہ دے رہا ہے، وہ خود اس کی زندگی کی صورت میں ملاحظہ ہو۔ جب کوئی انسان اس معیار تک پہنچ جاتا ہے تو ہر لوگ اس پر بخیر سمجھتے ہیں اور اس پر یقین کرتے ہیں۔ اگرچہ اس کی پیش چلنی چڑی نہ ہوں اور اس کی تحریر و حواصیل نہ ہو، مگر اس صورت میں اس بات کے اندر زور اور اس کی چرب لعلی سے نہیں لگے، اس کی واقعیت اور حقیقت پندی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اس وقت کلام کی صداقت ہی اس کا صحن ہوتا ہے۔ چرب لعلی سے زور کلام پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔

لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان سب باتوں کے باوجود قول و فعل کے درمیان تعلق ایمان و عمل کے درمیان ہم آہنگی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ کوئی آسان طریقہ نہیں ہے، جسے بس سہولت اختیار کر لیا جائے۔ ا۔ حاصل کرنے کے لئے سخت مواصلت اور جدوجہد کی ضرورت ہے۔ اس کے لئے تعلق ہمارے اللہ کی محبت و توفیق اور اس کی ہدایات سے مدد لینے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ عملی زندگی کے مختلف احوال اس کی ضروریات اور اس کی مجبوریوں انسان کو اپنے دلی مقصدات سے بے ایمان رہنے سے تنہا کی طرف اسے دوسرے لوگ ہمارے ہوتے ہیں، دور پریمیکہ دیتی ہیں۔ یہ انہیں انفرادی عظیم قوت کا ناکہ کیوں نہ ہو، جب تک مالک الہک اور قادر مطلق جتنی کھواس نہیں چھائے گا، گزرو اور چلاؤں پر اسے یہ گم کیونکہ شر فساد اور انسان کے لئے گمراہ کن شیطانی قوتیں ہر طرف چلی پھیلنے لگی ہیں۔ اگرچہ انسان بے وقت اور بے ایمان پر غالب آسکتا ہے لیکن وہ کسی عمدہ و ضروری دیکھتا ہے، تو گر جاتا ہے، ذلیل ہو جاتا ہے۔ اپنے ماضی، عمل اور مستقبل سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ لیکن جب انسان کا جو اس انزلی اور ابدی طاقت پر ہوتا ہے، تو ہر اس کی قوت کے کیا کئے، وہ ہر چیز پر غالب آجاتا ہے۔ وہ اپنی کردہاں اور اپنی خواہشات جس تک کہ مطلوب کر لیتا ہے۔ وہ اپنی ضروریات اور اپنی مجبوریوں پر بھی غالب آ جاتا ہے۔ وہ ان تمام قوتوں پر غالب آ جاتا ہے جو اس کا سامنا کرتی ہیں۔

اس لئے قرآن کریم پہلی پہلے تو یہود کو اس طرف متوجہ کر رہا ہے، کیونکہ وہ نے جن ان کی طرف ہے اور بھران کے بعد چوری دنیا کو اس طرح متوجہ کر رہا ہے کہ وہ اس مشکل کام اور سخت محنت کو سر کرنے کے لئے مبرور ثبات اور نفاذ نفاذ سے مدد حاصل کریں۔ یہودیوں سے مطلوب ہے، تاکہ انہیں غفلت یا پوری دنیا کا مل و منہل جو انہیں حاصل تھا، اسے حق قبول سمجھیں اور اس کے مقابلے میں حق کو ترجیح دیں۔ کیونکہ اللہ میں اپنی ذہنی حیثیت اور نہ اپنی مصلحت کی وجہ سے وہ اس پہلی و صداقت کو ان کی طرح جانتے ہیں۔ اس لئے ان کا فرض ہے کہ جلد قضاۃ ایمان کے مرکب ہو جائیں، کیونکہ وہ پہلے سے لوگوں کو ایمان کی طرف ہمارے ہیں۔ چونکہ یہودیوں کی طرف سے کوئی ایمانیہ نہ کرنے کے لئے قوت و شہادت کی ایک بڑی مقدار کی ضرورت تھی، اس لئے انہیں حکم دیا گیا کہ وہ مبرور ثبات اور نفاذ نفاذ سے مدد لیں۔

وَاسْتَعِذُوا بِاللَّهِ وَالْقُرْآنِ وَرِثَا لَآلِہٖ اُولَیِّہٖ اِلَّا عَلَی الْخَبْرِیْنَ ﴿۱۰﴾ اَلَّذِیْنَ یَقُولُوْنَ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَلَیْہِمْ زَہِیْمٌ وَ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ زَہِیْمٌ ﴿۱۱﴾ نفاذ اور صبر سے مدد لو، جب تک نفاذ ایک سخت مشکل کام ہے مگر ان کو تھوڑا ہر بندوں کے لئے مشکل نہیں ہے، جو سمجھتے ہیں کہ آخر کار انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف چلت کر جاتا ہے۔

میں سمجھاؤں کہ ان کی حیرت شکن ہے (یعنی کسی کو اللہ کی طرف اشدہ نہیں بلکہ صورت مل کی طرف اشدہ ہے) یعنی صورت مل یہ ہے کہ کسی امر یا نیکو امر خلاف حق کی دعوت دینا جبکہ اس کی راہ میں ایسی رکاوٹیں کھڑی ہوں، جو مشکل اور پہلی اصل کام ہے۔ یہ صرف ان بزرگوں کے لئے آسان ہے جو اپنے دلوں میں اللہ کی حیثیت رکھتے ہوں اور اس کے مطیع بنیں ہوں۔ جنہیں اللہ کی حیثیت اور اس کے تقویٰ کا صحیح طرح شعور ہو، اور جنہیں پورا یقین ہو کہ انہیں اسی کی طرف چلت کر جاتا ہے۔

حقیقت ہے کہ مبروہ بہت سے مد لینے کی اشد ضرورت انسان کو پدا رہتی تھی۔ اس لیے ہر صیبت اور ہر شفقت کا درہا ہے۔ ہر مشکل کا حل ہے اور انسان کے لئے مشکل ترین کام ہے کہ وہ بقولت اور راست کے منصب سے بچے اور آئے "حق و سچائی کی خاطر اپنے مفاد اور کسب و کمائی پر لات مل دے اور سب چیزوں سے بے نیاز ہو کر حق کا اعتراف کرے اور اس کے تابع ہو جائے۔

سوال ہے کہ انسان اس کام میں اللہ سے کس طرح مدد لے؟

لہذا در حقیقت بعد سے اور اس کے رب کے درمیان ایک خاص ملاقات ہے۔ اس سے دل خدا الیہ ہے اور روح ایک خاص تعلق کا احساس کرتی ہے۔ اس کے اندر نفس انسانی کے لئے دو سو ممکن ہے "ہر دنیا کے تمام اہل و عیال سے زیادہ قیمتی ہے۔ نبی ﷺ کی حالت یہ تھی کہ جب کوئی معاملہ انہیں پہنچتا تھا تو آپ ﷺ کا دل بے اختیار اپنے رب سے "آپ ﷺ ہر وقت جڑے رہتے تھے "آپ کی مدد ہر وقت دور الیہ سے مربوط تھی۔ یہ سراسر خیر و نیکی کا ایک ہی ہر ممکن کی دوسری میں ہے "بے زور واد کی طلب ہو "جو سخت گری میں شراب پاد کا فراہم ہو "ہر ایسے عمل میں مدد کا طلب ہو "جب ہر جسم کی مدد منتقل ہوگی ہر اسے زور واد کی ضرورت ایسے عمل میں پیش آئے جبکہ اس کا شوق ان ظالم ہو۔

اللہ کی طرف پلٹ کر جانے کا یقین (قرآن کریم میں پدا اعلان اور اس کے صفات تعجیب کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ نیز عملی زبان میں بھی علم انعمون عن کا استعمال یقین میں ہوتا ہے) اور ہر معاملے میں پلٹ کر اس کی طرف جانے کا یقین ہی انسان کے اندر مبروہ استقامت پیدا کرتا ہے۔ تقویٰ اور بکمال کی حق اسی پر موقوف ہے۔ دنیاوی اقدار اور اخروی اقدار کے درمیان کچھ توازن اسی یقین کا مرہون منت ہے۔ ان اقدار کا توازن جب درست ہو جاتا ہے۔ توازن کی ادنیٰ جب سیدھی ہو جاتی ہے تو ہر انسان کو یہ تمام دنیا حرام قبل اور ایک صحیح نظر نظر آتا ہے۔ جب ہر آخرت کچھ نظر آتا ہے اور ہر کوئی حقد کو اسے ترجیح دینے اور اختیار کرنے میں ایک لبرل فرود میں گرے۔

جب انسان اس طرح قرآن کریم میں غور و فکر کرتا ہے تو یہ آیات ہر ابتدا اپنی اسرائیل کو دی گئی تھیں سب کے لئے دائمی آیات بنا جاتی ہیں۔

پتا چلتی اسرائیلی کو دیکھ پکارتے ہوئے "دوہا انہیں اپنی نصیب یاد رکھتے ہوئے اور آنے والی نصیبت سے پہلے "اعلم انہیں آنے والی بکری سے آوازے ہوئے "اللہ تعالیٰ انہیں اس طرح غلبہ کرتے ہیں۔

يٰۤاَيُّهَا اِسْرٰٓءِیْلُ اذْكُرُوْا اِلٰهَیَّ اَنْعَمْتُ عَلَیْكُمْ وَاَنْتِیْ فَاَنْتُمْ كَفَرْتُمْ
حَلِیْمٌ ۝ وَاَتَقُوا یَوْمًا لَا تَجْزِیْ نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَیْئًا وَّلَا یُقْبَلُ
مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا یُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا هُمْ یُصْرَفُوْنَ ۝

۳۳۔ نبی اسرائیلی یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ہمدردی قوموں پر فضیلت عطا کی تھی۔ اور اور اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا نہ کسی کی طرف سے مدد قبول ہوگی۔ نہ کسی کو فائدہ ملے گا نہ ہر آواز جائے گا اور نہ ہر مومن کو کسی سے مدد مل سکے گی۔"

ساتنے فرعونین کو غرقاب کیا۔" اس ہجرت کی تعلیمات سورۃ بقرہ کے پہلے نازل ہونے والی کسی سورتوں میں پختہ نہیں آچکی تھیں یہاں وہ لوگوں کو جو تعلیمات سے واقف تھے محض یاد دہانی کے طور پر بتایا جا رہا ہے۔ مطلب اس قسم کی تعلیمات کو چاہتے تھے قرآن کریم سے اپنے خطوط قبول کیا ہی نہ کریں کی دوسمیت سے۔ یہی ان کے سامنے دوپہار اس ہجرت کی تصویر کشی کی جا رہی ہے تاکہ وہ اسے پرہیزگار لاکر اس سے حذر ہوں۔ انداز بیان تو یہ سمجھئے کہ گویا مطلب خود کیجے رہے ہیں کہ دروازہ ہفت دروازے اور ان کی آنکھوں کے سامنے نبی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں دروازہ کھڑا کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کا یہ اسلوب بیان یعنی حضرت علی کے ذریعے مطلب کو تکرار دینا وہ خاص ہجرات اسلوب بیان ہے جو قرآن کے لیے مخصوص ہے۔ اب سمجھو کاملہ خروج نبی اسرائیل کے ساتھ ساتھ آگے بڑھا ہے۔ نبی اسرائیل صریح لفظی سے ہجرت پاچے ہیں۔

وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً نَّهْكَ أَنْ يَأْخُذَ بِالْعِجْلِ وَمَنْ يَعْصِ وَيَأْخُذْ بِالْعِجْلِ فَمَنْ عَقَوْنَا فَعَنَّاكَ وَرَبُّكَ قَالَ مُوسَىٰ إِنَّهُ لَقَوْمٌ يُقَوِّمُ إِنَّكُمْ لَطَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

"یاد کرو جب موسیٰ کو ہم نے پچیس شبانہ روز کی قرارداد پر بلا دیا تو اس کے پیچھے تم مجھ سے کو اپنا عبور نہ کیے۔ اس وقت تم نے نبی خدا کی کسی قسم کی نافرمانی نہ کی تھی۔ ہم نے تمہیں منع کیا کہ عجلہ نہ کرو۔" یاد کرو کہ (تمہیں اس وقت جب تم پر حکم کر رہے تھے) ہم نے موسیٰ کو تکب اور فرعون طاعی بنا کر تمہیں اس کے ذریعے عید عار استاد کیا۔

یاد کرو جب موسیٰ (نے نصرت لے ہوئے پانچ سو) نے اپنی قوم سے کہا کہ تم کو گواہم کہ تم مجھ سے کو عبور نہ کیے اور سخت حکم کیا ہے۔ لہذا تم لوگ اپنے خالق کے حضور تہہ کر دو اور اپنی جانوں کو چاک کر دو۔ اسی میں قبلہ سے خالق کے نزدیک تبدیلی بخلائی ہے۔ اس وقت قبلہ سے خالق نے تبدیلی کو قبول کر لی کہ وہ بڑا اصلاح کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔"

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں نبی اسرائیل کا مجھ سے کو خدا کا حکم اور اس کی پیچھا کرنا جبکہ موسیٰ علیہ السلام پچیس دن کے لئے کو طور پر گئے تھے سورۃ بقرہ کے پہلے نازل ہونے والی سورت 'سورت طہ' میں پختہ بیان ہوا ہے۔ یہی صرف انہیں اس کی یاد دہانی کرانی جا رہی ہے کہ وہ اس کی تعلیمات سے خوب واقف ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں یاد دلا رہے ہیں کہ ان کی حالت یہ تھی کہ نبی کے اوچل ہونے ہی مجھ سے کو ٹوٹ پڑتے ہیں۔ عداوت نبی نے انہیں فرعونین کے درویش گداؤں سے محض اللہ تعالیٰ کے ہم پر رہائی دلائی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہی ان کے سوا کسی تہم کو نہ ہونے لیتے ہیں۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ۝۱۰۰ اس کو غم نہ ہے۔ اس سے بڑا غم اور

ہندوستان کیا اس طرح ان کے پینے کے لئے پانی کا بھی خاص بندوبست کیا اور یہ بندوبست بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم و سرے
مطابق کی طرح حجاز اور اعراب میں کیا۔ اس واقعہ کو بھی قرآن کریم میں یہی بطور اسباب بیان کرتا ہے اور اس کے بعد بتاتا ہے کہ اس اسباب
اور انعام کا وہ اب ان لوگوں نے کس فعل میں رد کیا۔

وَاِذْ اسْتَسْفٰی مُوسٰی لِقَوْمِہٖ فَقُلْنَا اَصْرَبْ یَعَصٰکَ الْحَجَرُ
فَاَنْفَجَرْتَ مِنْہٗ اِثْنَتَا عَشَرَ عَیْنًاۙ قَدْ عَلِمَ کُلُّ اَنْۢاۤیِۡسٍ مَّشْرِیْبَهُمْۙ کُلُوْا وَا
اَشْرَبُوْا مِنْ رِّزْقِ اللّٰہِ وَلَا تَعْتَوْا فِی الْاَرْضِ مُفْسِدِیْنَۙ

۳۳ اور یاد رکھو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لئے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا کہ اس کا کہ لٹاں چٹکن پر اپنا صلہ دو۔ چنانچہ اس سے بدھ گئے
پھوٹ نکلے اور ہر قبیلے نے بہن لیا کہ کون سی جگہ اس کے پانی لینے کی ہے۔ اس وقت یہ بدایت کر دی گئی تھی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاتے
اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے۔ ۳۴

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لئے پانی طلب لیا۔ اور انہوں نے یہ درخواست اپنے رب سے کی اور اس نے قبول
لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ وہ ایک صحیح چکر کو اپنے حصے میں لیں۔ آپ نے حکم کی تعمیل کی اور حجر سے بدھ گئے
پھوٹ نکلے۔ یہ بدھ گئے بنی اسرائیل کے بدھ قبائل کی تعداد کے مطابق تھے۔ کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے چ توں کے بعد یہ لوگ
بدھ قبائل میں تقسیم ہو گئے تھے۔ حضرت یعقوب کا نام اسرائیل تھا جس کی طرف یہ لوگ نسبت کرتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے
پہلے اسہل کے ہم سے منظور ہیں، جن کا ذکر بدھ قرآن کریم میں آیا ہے۔ یہ لوگ بنی اسرائیل کے سرور تھے۔ اور قبائلی نظام کے
مطابق زندگی بسر کر رہے تھے۔ اور قبائل نظام میں قبیلے کی نسبت اکثر اوقات مورث اعلیٰ کی طرف کر دی جاتی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کتابہ
قَدْ عَلِمَ کُلُّ اَنْۢاۤیِۡسٍ مَّشْرِیْبَهُمْ ہر قبیلے نے بہن لیا کہ کون سی جگہ ہے اس کے پانی لینے کی۔ "یعنی وہ چشمہ بدھ چشموں سے ان کے
لئے مخصوص کر دیا گیا ہے۔ کُلُوْا وَاَشْرَبُوْا مِنْ رِّزْقِ اللّٰہِ وَلَا تَعْتَوْا فِی الْاَرْضِ مُفْسِدِیْنَ ۳۳ اس وقت انہیں بدایت کر دی
گئی تھی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاتے اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے۔ ۳۵

بنی اسرائیل کی حالت یہ تھی کہ وہ ملک صحرائی چمڑی زمین میں تھے۔ آسمان اور زمین سے آگ کے شعلے برسا رہا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے
ان کے لئے چھوٹوں سے پانی نکالا۔ آسمان سے سن و سلوٹی "شعور" نمودار ہوئی ان کا نظام لیا۔ لیکن ان کی تعداد اور گری ہوئی زمین اور گری ہوئی
طہارت و طہارت نے انہیں اس بدھ حکم تک پہنچنے نہ دیا جس کے لئے انہیں مصر سے نکالا گیا تھا۔ اور اس سے آپ و گیلہ صحرائیں داخل
و واقعہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے زلت و طہارت سے اس لئے نکالا تھا کہ ارض مقدس و بدھ ان
کے اقتدار میں آجائے اور وہ اس زلت اور طہارت کی زندگی سے باہر نکل آئیں۔ ظاہر ہے کہ حیرت و آزادی اور عزت و آبرو کے حصول
کے لئے یہ کہ قرآن و وحی پڑتی ہیں۔ بدھ زلت کہتی ہیں ان کے حوالے کی جاری تھی اس کا کسی تدریس سے فائدہ نہ تھا، لیکن تصور تھا۔ لیکن بنی
اسرائیل تو ایسے لوگ تھے جو اس کی کوئی تدریس اور تدریس نہ دیا تھا۔ نہ وہ مخالف اور آتش فشاں کو انکار کر سکتے تھے۔ اس لئے وہ اس حکم
رفیع کا کوئی فائدہ دینے کے لئے بھی تیار نہ تھے۔ نہ وہ یہ جاننے کے کہ مصر میں وہ جس طرح کی یک اور یہ آسمانی زندگی بسر کر رہے تھے

اسے چھوڑ دیں۔ یہاں تک کہ وہ اس پلے مرے کے لئے اپنے طرف کھڑوں اور پیچے کی چیزوں کو بھی ترک نہ کر سکتے تھے اور کسی طرح بھی گنہگار نہ تھے کہ عزت و شرف اور جمعہ و آراستگی کے حصول کے لئے "وہ اپنی زندگی کو کسی قدر سٹے سٹے میں داخل کر لیں۔ وہ تو وہی کھانے پانے ہیں کہ جن کے وہ مصر میں بولی تھے۔ اور ساگ 'ترکاری' میوں اور لہسن وغیرہ کے دکاندار تھے۔ یہاں وہ سٹے میں قرآن کریم انہیں ان کے پاس رکھنے کے ان طریق و رسمیں دیکھیں جو ان کے جواب میں یہ کہتا ہے کہ وہ ذرا اپنی کھانے کے اور ان کی قرآن میں اور دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا کھانے مرا ہوا ہے۔"

وَإِذْ قُلْتُمْ يٰمُوسٰى لَنْ نُّصِِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُثْمِرُ الْاَرْضُ مِنْ بَقِلَیْہَا وَتَنَاقِیْہَا وَنُوءِہَا وَحَدَقِیْہَا وَبَصَلِہَا ؕ
قَالَ اَسْتَبْدِلُوْنَ الَّذِیْ هُوَ اَدْنٰی بِالَّذِیْ هُوَ خَیْرٌ ؕ اٰهْبِطُوْا مِصْرًا فَاِنَّ لَکُمْ مِّنَ اللّٰہِ ذٰلِکَ بِاَتِّہُمْ کَانُوْا یَکْفُرُوْنَ بِاٰیٰتِ اللّٰہِ وَیَقْتُلُوْنَ النَّبِیِّیْنَ
لَعَنَ اللّٰہُ لِحٰثِیْہِمْ ذٰلِکَ بِمَا عَصَوْا وَکَانُوْا یَعْتَدُوْنَ ؕ

"یاد رکھو یہ کہ اے موسیٰ! ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر مبرا نہیں کر سکتے۔ اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ اس کے لئے زمین کا پھل اور ساگ 'ترکاری' میوں اور لہسن 'پتہ' وال وغیرہ پیدا کرے۔" تو موسیٰ نے کہا کیا ایک بہتر چیز ہے جسے تم ادنیٰ درجے کی چیز کہتا ہو؟ چھاپسی شری اہدی میں جا رہا ہے۔ جو کچھ تم کہتے ہو وہی مل جائے گا۔ "آخر کار نبوت یہاں تک پہنچی کہ دولت و خوارگی اور بستی و بدظن ان پر مسلط ہو گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گر گئے۔ یہ نتیجہ تھا اس واقعہ کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے اور نبیوں کا حق قتل کرنے لگے۔ یہ نتیجہ تھا ان کی بے ایمانی اور اس بات کا کہ حدود شرع سے نکل کر چلے گئے۔"

حضرت موسیٰ ان کی یہ فطرت و خواست سن کر خستہ و خرد ہوئے۔

یہاں ایک بہتر چیز کے بجائے "تم ادنیٰ درجے کی چیز کہتا ہو؟" اللہ تعالیٰ تو جسے اس نے اپنے پیروں پر نہ کرنا ہے اور تم ہو کر مرے جا

رہے ہو۔

"چھاپسی شری اہدی (مصر میں جا رہا ہے) جو کچھ تم کہتے ہو وہی مل جائے گا۔"

اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ جو کچھ وہ طلب کر رہے ہیں وہ تو بالکل ایک معمولی چیز ہے۔ اس لئے کوئی بھی چڑی در خواست دینے اور دعا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کسی شری اہدی میں چلے جائیں وہاں یہ چیزیں بڑی مقدار میں ان میں مل سکتی ہیں۔ دو سرے یہ کہ تم وہاں لوٹ کر مصر چلے جاؤ۔ جہاں سے تمہیں اللہ کا تھکا دینا اپنی اس طرف دولت آمیز اور گھٹیا درجے کی فطرت و ذہنی کو وہاں اختیار کر لو۔ وہاں جہاں کافی مقدار میں ساگ 'ترکاری' میوں اور لہسن پتہ وغیرہ و سب دستیاب ہوں گے۔ اور اس پلے غضب انہیں کو چھوڑ دی دو جس کے لئے جہاں جان لیوا تھکا دینا اگر یہ دو مرا معلوم کیا جائے تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ایک قسم کی توبہ و رجوع اور توبہ کی اور انہیں شرم و لا انصاف ہو گا۔

اگرچہ بعض مشرکین نے اس دوسرے معنی کو مستبعد سمجھا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کے بعد آنے والے جیسے ہی فقرہ کیا جائے تو یہی معلوم زیادہ مناسب ہے۔ لہذا جاتا ہے۔

”اگر قرآن نیت میں تک پہنچی کہ زلزلہ و غماری اور بخشتی وہ بد علی ان پر مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کے غضب میں مگر رہے۔“
ان پر زلزلہ و غماری کا کیشہ کے لئے مسلط ہوا اور ان کا اللہ کے غضب میں مگر جانا بد علی لفظ سے اس شرط میں واقع نہیں ہوا۔ یہ لوگ ذلیل و خوار ذلیل و خوار ہیں اس وقت ہوتے جب کہ وہ بہت سی برائیوں میں مبتلا ہو گئے اور جس کا ذکر اس آیت کے آخری حصے میں ہوا۔

”یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیات سے کلمہ کرنے لگے اور خطیہوں کو باطن قتل کرنے لگے۔ یہ نتیجہ نقصان کی علامتوں کا اور اس بات کا کہ حدود شرع سے نکل چکے تھے۔“

اور ان برائیوں کا مصدر ”ان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زلزلہ کے کئی فیصلے بعد ہوا۔ لیکن پہلی چکر انہوں نے ساگ تو کرا لیں یہیں اور لسن پتا نہ دیا کہ اسباب کد کیا تھا اس لئے ان کے اس کردہ موقف کی وجہ سے یہاں تاؤ کا مستعملہ اور اسباب کے ان کی ذلت کا ایک سبب بھی تھا کہ وہ ان چیزوں کا سبب نہ کر رہے تھے۔

اس لئے مناسب یہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ قول کہ ”یہی شر میں جا کر آنا ہو چکا۔“ اس پر عمل کیا جائے کہ آپ انہیں مصر کی غفلت و زندگی یاد دلادے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ وہ اس زندگی سے بھٹکا رہ چکے ہیں۔ اور ان نفسی ذلیل و خوار حالت کے پیچھے نہ بھاگیں جن کے وہ مصر کی ذلیل و خوار زندگی میں خور ہو گئے تھے۔

وہ اہمیت کی طرف ہانپنے والے معاصین اور خطیہوں پر ”یہی اسرا تیل نے جو معظم احاطہ اور ان کے ساتھ وہ مسلسل ہو و حیانہ اور سنگدل رہتا کرتے رہے“ اس کی مثال کسی دور سری قوم کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ انہوں نے کئی انبیاء و معاصین کو ذبح کیا قتل کیا بلکہ گھر سے جیڑا لایا یا بد ترین اور وحشیانہ فعل ہے جو ان سے ملتا ہوا۔ انہوں نے کھڑا اور حد سے گزر جانے کی بدترین مثالیں پیش کیں۔ غم و زاری کی وحشیانہ مشعلوں میں وہ سب سے بازی لے گئے۔ اور سرکشی اور باغی کا ایک پیکار قائم کر دیا۔ فرض فسخ و لغو کے ان سبب میں انہوں نے وہ وہ کلمہ لکھ لیاں اسرا تیل نے یہی خاصیت اور ہیں۔

لیکن اس کے بعد خود ہمارے ہی وہ غول و غریب اور بڑے بڑے دھمے کرتے رہے۔ ان کا کیشہ ہے یہ دعویٰ تھا کہ صرف وہی ہیں جو ہر اہمیت پاتا کھاتے ہیں۔ صرف وہی اللہ کی پسندہ قوم ہیں وہی اللہ کی جانب سے اجرو ثواب کے مستحق ہیں۔ اللہ کا فضل و کرم ان کے لئے مخصوص ہے اور اس میں ان کا کوئی شریک نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ان کے دعویٰ کی تردید کرتے ہوئے ایک قاعدہ بیان کر دیا ہے اور یہ قاعدہ قرآن کریم کے ہم حصہ کدور میان بد بد ہرایا جاتا ہے۔ کسی پہلے اور بھی ان کے آخر میں۔ لیکن یہ کہ ایمان کی حقیقت ایک ہے۔ صحیح عقیدہ ایک ہی ہے ہر ایک اس عقیدے کے نتیجے میں جس انسانی اللہ کے سامنے جھک جائے اور ایمان لایا ہو کہ اس سے عمل صالح کے ثمرے پھرت رہے ہوں اور یہ کہ اللہ کا فضل و کرم کوئی حدود چیز نہیں ہے نہ کسی نسل سے مخصوص ہے۔ وہ ہم خاصیت کے لئے ہے۔ تمام لوگ چاہے جس زبان و مکان سے بھی تعلق رکھتے ہوں اللہ کے اس ازلی ابدی دین کے مطابق اس کے فضل و کرم کے مستحق ہیں اور دین کے اور آخر میں آخری دین (مہر ہی) یاد اور آخری نبوت کے مطابق مومنین کا ایمان ہے ہو گا۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ

ان کی نظریوں کے سامنے ابھر کر دیا پہلے "اود" یہ نظریہ ہے کہ ان کے سروں پر کوئی طور کو معلق کرنا اور طاقت سے مدد لینا اور ان کو حکم دینا کہ وہ احکامِ قرأت کو پوری قوت کے ساتھ قلم نہیں "ان امور کے درمیان ایک انسائیڈ اور قیصری ہم آہنگی موجود ہے۔ انہیں غم دیا جاتا ہے کہ عقیدہ کے سلسلے میں وحی کی روشنی اختیار کریں۔ کیونکہ عقیدہ و نظریات کسی قسم کی نرمی اور برداشت نہیں برداشت کی جا سکتی۔ نظریات کے باب میں کچھ تو اود کچھ دو کی پائین اختیار نہیں کی جا سکتی۔ یہی اس بارے میں غیر سمجھ کی اور نرمی برداشت کی جا سکتی ہے۔ نظریہ و عقیدہ اللہ اور مومنین کے درمیان ایک حد ہے۔ ایک سمجھ اور برحق مصلحہ۔ لہذا اس میں باطل اور غیر سمجھ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس راہ میں بے حد قریبی رہنا پڑتی ہیں۔ کیونکہ عقیدہ و نظریات کا راز ہی یہ ہے۔ عقیدہ ایک عظیم چیز ہے۔ اس کائنات میں اس کی عظمت ہر چیز سے بڑھی ہوئی ہے۔ لہذا انسان کو چاہئے کہ وہ اپنی سمجھ کی سے "ابھی طرح بگھٹے ہوئے اور اس کے غلطوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہو۔ اور پوری دلچسپی اور محرم ہم سے نظریہ کی راہ میں آنے والی مشکلات کو انجیز کرے۔ جو محض بھی کسی عقیدے کو ان معنوں میں پائے" اسے معلوم ہونا چاہئے کہ اب اس نے آرام و آسائش اور پیش و محنت کو الوداع کہہ دیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتہ رسالت کی ادائیگی کے لئے پکارا تو آپ نے فرمایا "خدیجہ! اب آرام اور سونے کا بند ختم ہو گیا۔" نیز اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو ستر فرمایا کہ **سَتَلْفِيْكَ هَلٰكُوكَ فَاَوْفَا لِيْ مَا اَسْمُ حَضْرَبِ** آپ پر ایک بھاری بات ڈالی کریں گے۔ "اور جو اس کی آسائش سے کہا گیا" تو کتاب ہم جیسے دینے والے ہیں اسے مستحقوں کے ساتھ تقاضا اور جو احکام و ہدایات دیتے ہیں انہیں یاد رکھنا۔ اسی ذریعے سے واقعی جا سکتی ہے کہ تم تنہائی کی روشنی اختیار کرو۔

لیکن قوت "طبیعی" دلچسپی اور محرم ہم کے ساتھ حمد لینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ حمد کرنے والے مسلمان اس حمد کی حقیقت کو بھی سمجھیں۔ انہیں اس حمد و بیان کی نوعیت کا شعور اپنی طرح ہو "وہ اپنی زندگیوں کو اس حمد و بیان کے رنگ میں رنگ دیں۔ تاکہ معاملہ محل نہ بنے "محبت" طاقت اور جوش و خروش جیسی محدود ذریعے کیونکہ اللہ کے ساتھ ہر ادا حمد و محبت ہے۔ یہ کہ ہم پوری زندگی "اس کے پسندیدہ احکام حیات کے مطابق گزاریں گے۔ یہ کلامِ زندگی قلب و دماغ میں بطور حیات اور زندہ شعور کے رائج ہونگے اور عملی زندگی میں کلامِ حیات اور طریقہ زندگی کی شکل میں نمودار ہوتا ہے۔ معاشرت میں حسن ظن اور حسن سلوک کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اور اخروی زندگی میں تقویٰ اور اللہ کے سامنے ہر ادا ہی کے شعور احساس پر مشتمل ہوتا ہے۔

لیکن داتے نکال بائی اسرائیل پھر بھی جوں کے توں دیتے ہیں۔ ان کی بری لغزت ان پر غالب آتی چلی ہے۔ **ثُمَّ تَوَلَّيْنَا قَوْمَ بَنِي إِسْرٰٓءٖلَ** مگر اس کے بعد پھر اپنے حمد سے بھر گئے۔

اس کے بعد پھر ان کی رحمت و شفقت ان کا ساتھ دیتی ہے۔ اللہ کا فضل و کرم ان کے شامل حال ہو جاتا ہے اور انہیں خسران اور تباہی میں سے نکل لیا جاتا ہے۔

لَقَدْ اٰتٰٓنَا اِلٰهَٓوْ عَلٰی کُوْرٍ وَرَحْمٰتِنَا لَکِنَّ تَوَلَّيْنَا الْاٰخِیْنَ O اس پر بھی اللہ کے فضل و کرم اور اس کی رحمت نے قصداً ساتھ نہ چھوڑا اور تم بھی کسی سے بچا ہو چکے ہو۔

☆☆—O—☆☆

اب دیکھئے ان کی تہذیبی "حمد ظنی اور حیلہ سازی کا ایک نیا شعر جس میں وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ کسی حمد کی پابندی کرنے کے سب سے اعلیٰ ہی نہیں۔ وہ اس حمد و بیان کی ذمہ داریاں ادا ہی نہیں کر سکتے۔ خواہشات نفس اور فانی مغالطہ کو دیکھ کر وہ بے بسی ہو جاتے ہیں۔

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ۖ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلنَّاسِ ۚ

”پھر جس اپنی قوم کے ان لوگوں کا کہہ کر معلوم ہی ہے جنہوں نے سبت کا قانون توڑا تھا ہم نے انہیں کہہ دیا کہ بدترین جہاد اور اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر دھک پھڑ پڑے۔ اس طرح ہم نے ان کے انہماک اس ناپائیدار لوگوں اور بد میں آنے والی سطوں کے لئے عبرت اور ڈرانے والوں کے لئے نصیحت بنا کر چھوڑا۔“

دوسری جگہ قرآن کریم نے سبت کے احکام کی خلاف ورزی کی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ ”اور ذرا ان سے اس بستی کا مکمل بھی پوچھئے“ جو سمندر کے کنارے واقع تھی۔ انہیں یاد دلاؤ کہ وہ اللہ کے دہلیز کے لوگ سبت (ہفت) کے دن احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے اور یہ کہ پھیل سبت ہی کے دن ابراہیمؑ کو سب سے ان کے سامنے آئی تھی اور سبت کے سوا باقی دنوں میں میں کئی تھی۔“ (۲۴-۲۳)

نبی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ ان کے آرام کے لئے ایک دن کو مقدس قرار دیا جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سبت کے دن کو مقدس دن قرار دیا اور اس دن دنیاوی سبائی کے لئے کوئی کام کرنا حرام قرار دیا۔ اس کے بعد انہیں اس آزمائش میں ڈالا کہ سبت کے دن تمام پھیلی ہوئی کھجور سے دنیا کی سب سے بھلی آٹمی اور دوسرے دنوں میں چھب ہوئیں۔ یہ ایسی آزمائش تھی جس کے مقابلے میں یہود نے ہار کر کے۔ ان کے لئے جنت تھی کیے تھے تھے۔ ایسا کہ جس شکل بالکل قریب لہا تھا۔ انہیں اس کے سوا اور کیا چاہئے تھا۔ کمال حاصل جو وہ ان کی خاطر اس شکل کو چاہتے تھے۔ یہودوں سے یہ کہہ دیا کہ یہ ان کے حجاب کے خلاف ہے۔

فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ۚ ہم نے انہیں کہہ دیا کہ بدترین جہاد اور اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے دھک پھڑ پڑے۔“
اللہ کا ہر روز کہ ہر مل اور اس سزا کے حق میں پکڑے۔ وہ اس بات کے متفق تھے کہ جو ان میں باقی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا صاحب ارادہ مخلوق ہے اور اس مقام سے بچ کر گئے تھے۔

ظاہر ہے کہ کوئی عبادت اپنے جنت سے بلند ہو کر نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ جو جنی انسانوں نے انسان کی خصوصیت اولیٰ یعنی نفوس اور بلند ارادہ اور خداوند کریم کے ساتھ کیے ہوئے عہد پر قائم رہنے کا عزم کیا۔ کوڑک کیا تو وہ مقام انسانیت سے گر کر بھیت کے درجے میں آگئے۔

یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کے جسم بھی بند کے جسموں میں تبدیل ہو گئے ہوں۔ ہو سکتے ہیں کہ وہ فکری شعور اور مزاج کے اعتبار سے وہ بدترین بن گئے ہوں اور بدترین بھی بن گئے ہوں کیونکہ فکر کا یہ حیثیت پر ہے۔ عقل و وحیہ اور حرکت و سکنت پر پنا ہے۔ انسان کی ظاہری حالت پر اس کی فکر کے گہرے اثرات پڑتے ہیں۔

یہ واقعہ اس دور میں اور اس کے متعلق اللہ کے ارادہ میں ظاہر حق کے لئے ایک اہمیت کی عبرت کا سوا اور تھا اور مومنین کے لئے یہود میں یہ ایک بہترین نصیحت ہے۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلنَّاسِ ۚ
”اس طرح ہم نے ان کے انہماک کو اس ناپائیدار لوگوں اور بد میں آنے والی سطوں کے لئے عبرت اور ڈرانے والوں کے لئے

لیکن، ہر مل میں اپنی اسرائیل تھی۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ عجم آئے اور وہ قتل و غارتگری ہو جائیں۔

[illegible]

اسی گئے ہوئی چاہتے ہوئے جوڑی ہوئے چھپا کر اوسط عمر کی ہو۔ یعنی نہ بہت بوڑھی ہو اور نہ ہی بچپن جوان ہو کر اوسط دور۔ یہی کہہ کر اس بھلی بھانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر انہیں صیحت کر گئے ہیں اور بتائیے انہیں کہتے ہیں۔ **وَقَاتِلُوا مَا تَدْعُوْنَ** "میں جو حکم دیا جا رہے اس کی قیبل کرو۔"

یہاں تک کہ منکر ہوئی اگر کئی اسرائیل عہد کی قبل پہنچے تو یہ کھنڈی تھی۔ اس منکر سے انہیں تلو ہو جاتی تھانے تھی دو مرتبہ یہ بیلانہ اور خطرات میں جلائے تھیں بلکہ ان کے لئے اور جہاد کے میں سوال و جواب اور وہاں سے اختلاف کرنے کے کو اب بھی انہیں کچھ چکے وہاں انہیں تپانے کے کہیں آگے بڑھیں اور اپنی کانٹوں میں سے کسی اوسط دوسرے کی گنت کو فزاکر والیں۔ نہ یوں ہو اور نہ ہی بہت چھوٹی اور جڑ عہد کی وہ اس طرح وہ اس فرض کی اور انکی سے جلد ہی بری الفاظ ہو جائیں اور اسے ذرا کر کے اللہ تعالیٰ کے عہد کی قبل کر والیں اور اپنے آپ کو حرم خود و حدود اور غلی و شفقت میں ڈالیں۔ لیکن وہ اپنے اہل اسرائیل اسرائیل سے مراد تھی!

میرا پیچھے ہے۔

فَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ تَبَتُّوا ۚ لَأُمْلِكَنَّ يَوْمَئِذٍ الْمُتَّقِينَ ۚ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرُوا بِهِ ثُمَّ نَكَّ ۚ هُوَ يَكْفُرُ بِالْعِلَّةِ الَّتِي كُفِّرُ بِهَا ۚ وَكَفَرُوا بِالْحَقِّ ۚ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَٰكِن لَّا يُدْرِكُونَ ۚ

یوں اس بد بختوں نے اپنا وسیع دائرہ اقتدار بکھریا۔ اس سے پہلے اس حکم میں بڑی وسعت اور گنجائش تھی لیکن اس پر صرف کوئی

وَ إِذْ قَتَلْتُمُوهُ نَفْسًا فَآذَرْتُمْ شُرَكَاءَ وَ اَللّٰهُ مُخْبِرٌ بِمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿۱۰۸﴾ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۱۰۹﴾

۱۰۸ جس یار ہے وہ واقعہ جب تم نے ایک شخص کی جان لی تھی پھر اس کے بارے میں جھڑنے اور ایک دوسرے پر نقل کا الزام توہینے لگے تھے اور اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ جو کہو تم چھپاتے ہو وہ اسے کھول کر رکھ دے گا۔ اس وقت ہم نے تم کو یہ کہ متقل کی لاش کو اس کے حصے میں شریک نہ کرنا۔ دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخلا ہے اور جنس اپنی کتابیں دکھلا ہے تاکہ تم سمجھو۔
یہاں اگر ہم قصہ ہتھیہ کے ایک دوسرے پہلو تک آجئے ہیں۔ یہ پہلو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے پہلی کا عمل کر رہا ہے۔ اس سے موت و حیات کی حقیقت اور موت کے بعد دوبارہ اٹھنے جانے کی کیفیت کی حقیقت معلوم ہوتی ہے اور یہاں اسلوب کام کمال کے انداز کے پہلے خطاب کی شکل اختیار کر چلا ہے۔

اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کی قوم کے لئے گھنے کوڑی کرنے کے حکم کی سخت کھول دیتے ہیں۔ واقعہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک شخص کو قتل کیا تھا اور ہر آدمی اپنے آپ کو قتل کے الزام سے بری قرار دے کر دوسرے پر الزام لگاتا تھا اور کوئی کو نہ تو اللہ تعالیٰ کی حیثیت نے چاہا کہ متقل خود عدالت کو کھڑا کر دے اور اس شہادت میں سے پہلے گائے کھڑے کیا جانا اور اصل ادا کی شہادت کا ایک ٹھکانہ بن کر عدالتوں کے کھڑے سے اسے دے دے اس نے زندہ ہو چکا تھا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا انہوں نے اسے ذبح نہ کیا گائے کے ایک ٹھکانے سے ملے اور وہ زندہ ہو گیا۔ تاکہ وہ خود اپنے قاتل کی تکفیر کر دے اور ان تمام شکوک و شبہات کو غم کر دے جو اس کے قتل کے مسئلے میں پھیلے ہوئے تھے اور یہاں عدالت حکم زمین دکن کے ساتھ سامنے آجائے۔ حق ہو ہے اور باطل باطل۔ دودھ اور دہنی پانی۔

سوال یہ ہے کہ اس ٹھکانہ پر دلیل اور سبب کیا ضرورت تھی؟ اللہ تعالیٰ تو اس کے بغیر بھی مردوں کو زندہ کر سکتا ہے بغیر کسی دلیل اور ذریعے کے بھی۔ سوال یہ ہے کہ ذبح شدہ گائے اور زندہ کئے جانے والے متقل کے درمیان تعلق کی نوعیت کیا ہے؟
یہی اسرائیل کی عدالت کے مطابق ان کے ہاں بطور قرآنی اور تہذیبی انی اللہ گائے ذبح ہو کر تھی پہلے معرکہ ایکسے جہاں قصہ تم ایک بے جان متقل کے اندر ہمارے زندگی کے آئینہ بن کر رہتا ہے تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ گوشت کا ٹکڑا کھلے گا ہری سبب ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہمارا کا عمل کر رہا ہے جس کی حقیقت تک پہنچنا انسان کے لئے ممکن ہی نہیں ہے۔ لوگ اس کا اثر اور نتیجہ قرآنی آکھوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں لیکن مردے کو جاننے کا یہ طریق کمال کی قسم ہے ہاں یہ۔ ﴿لَا يَدْرِي وَاَلَيْسَ لَآلِئِذَا نَزَّلْنٰهُ﴾ وہ مردوں کو کیوں کر زندہ کرے گا؟ یہاں جیسا کہ ہم پیش سوچ کر رہے ہو لیکن اس کے باوجود اس کی حقیقت ہے بے خبر ہو۔ نہیں جانے کہ وہ کیوں کر زندہ ہوا؟ قصہ یہ ہے کہ اسی ہی ہے شہادت اور بڑی سہولت سے اللہ تعالیٰ مردوں کو دوبارہ زندہ کر دے گا۔

موت اور حیات کی نوعیت کے درمیان کس قدر بعد ہے؟ اس فرق سے سر پکرا جانے ہیں لیکن قدرت اعلیٰ کے مقابلے میں موت سے حیات اور حیات سے موت ایک معمولی اور آسان عمل ہوتا ہے۔ کیونکر؟ بس یہی وہ بات ہے جو ہر انسان کے ہر اور آگ سے وراہ ہے۔ اسے کوئی نہیں پاسکتا۔ موت و حیات کے بعد کو پانا اور اصل اسرار اذیہ کو پانا ہے اور اس جہنم کالی میں اللہ کے اس راز تک رسائی پانا ممکن نہیں ہے۔ اگرچہ ایک انسان اس بعد اور راز پر غور کرے اس سے صحت اور جبروت حاصل کر سکتا ہے۔

وَ يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُخَوِّضُكُم مِّنْهُ ۚ وَ يُؤْتِيكُم مِّنْهُ مَتًّا حَتَّىٰ تَعْلَمُوا أَنَّكُمْ كَاذِبُونَ ﴿۱۱۰﴾

۱۱۰ اور اللہ تعالیٰ کتابیں دکھلا ہے تاکہ تم سمجھو۔

اب ہم صحن ارادہ و باطن کا کام سے اس کی ہم آہنگی پر آتے ہیں۔

یہ ایک غلط فہم ہے جس کا تعلق بھی غیبتِ محل انداز میں ہوتا ہے۔ ابتدا میں ہمیں یہ حک معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم کیوں دیتے ہیں؟ جیسا کہ خود نبی اسرائیل کو بھی یہ معلوم نہ تھا کہ انہیں یہ حک کیوں دیا جا رہا ہے؟ انہوں نے اسرائیل کے جذبہٴ عظمت اور جذبہٴ تسلیم و رضا کو شاکر ادا کیا تھا۔

اس کے بعد اصل حصہ شروع ہو چلا ہے۔ نبی اسرائیل اور حضرت موسیٰ کے مابین گفتگو شروع ہوئی ہے۔ یہ بات بڑی حتمی جتنی ہے اور وہ سری جتنی اللہ تعالیٰ بھی اس گفتگو میں برابر شریک ہیں لیکن معلوم نہیں ہو سکا کہ حضرت موسیٰ اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کیا گفتگو ہوئی؟ ملاحظہ فرمائیے کہ وہ ہر ایک آپ سے پوچھتے تھے کہ وہ اپنے رب سے پوچھ کر بتائیں اور آپ بھی اپنے رب سے پوچھتے اور پھر جواب انہیں سنا دیتے۔ اگرچہ یہ سب کلام میں یہ بات نہیں ہے کہ آپ نے اللہ سے کیا پوچھا اور اللہ نے اس کا کیا جواب دیا؟ یہ سکوت اور یہ خاموشی اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور بے تری اور عظمیٰ حرمت سے زیادہ مناسب و محسن ہے۔ نبی اسرائیل جس طریقہ سے گفتگو کرنے کے ملوث تھے اور جس طرح گفتگو بالخصوص اس واقعہ میں وہ کر رہے تھے ہرگز مناسب نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضرت موسیٰ کے سوال و جواب کا بھی اس میں ذکر کیا جائے۔

آخر میں اپنا کہ..... جیسا کہ اس وقت نبی اسرائیل کے لئے یہ بات بالکل خلاف توقع تھی۔ نبی اسرائیل کو حکم ہوتا ہے کہ وہ مذبح بنو کے مردہ اور بے جان گھوڑے کو محتول پہ لائیں اور دیکھیں کہ وہ کس طرح زندہ ہو جاتا ہے اور بات کرتا ہے؟ ملاحظہ بنو کے گوشت میں نہ زندگی تھی اور نہ زندگی کا کوئی سلطان تھا۔

فرض قرآن کریم کے دیگر فقرات و معجزات خصوصاً کی طرح اس فقرے میں بھی کچھ نہ موصوعہ حق کے میں مطابق غلطی نہ ہو گی۔

مگر ذرا احتیاط کی گئی ہے۔
تھے اس آخری فقرے کے اتمام پر اور اس سے پہلے کے جملے کے اخیر ملاحظہ فرمائیے آجودا واقعات کے بعد کے حور پر اس بات کی توقع تھی کہ اب قرآنی اسرائیل کے دل بکمل چاہیں گے اور ان کے دلوں میں خوفِ خدا اور تقویٰ کے جذبہٴ ابراہیمی کے لیکن اندر سے جیسا کہ انہیں رہتی رہی ہو دیکھتے ہیں کہ کلام کا لٹرا بالکل خلاف توقع ان الفاظ پر ہوتا ہے۔

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدَّ قَسَوًا
وَإِنْ مِّنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنْ مِنْهَا لَمَا يَشْقُقُ
فَيُخْرِجُ مِنْهُ الْمَاءَ وَإِنْ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ
بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

مگر ایسی تفصیل دیکھنے کے بعد بھی آخر کار ہمارے دل سخت ہو گئے۔ چروں کی طرح سخت۔ بلکہ سختی میں کچھ اتن سے بھی بڑے ہوئے کیونکہ چروں میں سے کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس میں سے خشے پھوٹ پھوٹتے ہیں کوئی پھنسا ہے اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے اور کوئی خدا کے خوف سے لرز کر رہی ہو رہا ہے۔ اللہ ہمارے کرداروں سے بے خبر نہیں ہے۔

میں ان کے دلوں کو چروں سے تشبیہ دی جاتی ہے اور جب ان کا مقابلہ چروں کے ساتھ کیا جاتا ہے تو وہ اتن سے بھی سخت اور ٹھک ترکتے ہیں۔ جیسے چروں سے میل انہیں تشبیہ دی جا رہی ہے۔ وہ نبی اسرائیل کے علم میں ہے۔ اس سے نکل وہ یہ ملاحظہ کر چکے

تھے کہ ایک پتھر سے چٹختے پھوٹ نکلے تھے۔ وہ یہ بھی دیکھ چکے تھے کہ جب قہاریاتِ اشیاء کا ایک پرتو پہاڑ پر پڑا تو وہ درجہ درجہ ہو گیا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بیوش ہو کر گر پڑے تھے۔ لیکن ان کے دل اس قدر سخت ہیں کہ ان کے اندر کسی قسم کی کوئی نرمی یا تڑپ نہ کی پیدا نہیں ہوئی۔ ان میں خوفِ خدا سے دھڑکن نہیں پیدا ہوئی بلکہ وہ نہایت سخت 'ٹنگ' بنجرا اور ٹھنڈے ہیں۔ اس لئے انہیں ان اھلا میں تنبیہ کی جاتی ہے۔ وَمَا اَنْتُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ وَلَا اِيْمَانُكُمْ بِمَا اُنْزِلَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَّبِّكُمْ كُنْزًا مَّخْفِيًّا اُولَٰئِكَ فِيْ سُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ۔ ان الفاظ پر بنی اسرائیل پر تنبیہ اور ان کی طویل تاریخ..... کلمہ کلمہ یہ انبیاءِ مکر و فریب، فحش و فجور، عجم بدولت و سرکشی ہے غرضی و سنگدلی اور گہلاست اور پھانکی سے بھر پور تاریخ پر بحث کا پسلا حصہ یہی قسم ہو چلا ہے۔

۴۴ ۴۳ ۴۲ ۴۱

درس ۵ ایک نظر میں

اس سے قبل ہم نے جس نحو سے کی تشریح کی ہے اس میں غارت خانہ کا نام بنی اسرائیل کے لئے یاد دلانی اور تذکیر ہوا تھا اور یہ بتایا گیا تھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ان پر اہانت کی بارش کرنا اور اس کے مقابلے میں یہ لوگ کس جہت لدی سے ہر بار کھرانِ نعمت کرتے رہے۔ وہیں ہمیں اسطے کے ساتھ اور کسی انفسل کے ساتھ اللہ کے اخلاص اور بنی اسرائیل کی غلطیوں کے واقعات اور مثالیات بیان کئے گئے تھے۔ بیان کا آغاز اس فیصلے پر ہوا تھا کہ بنی اسرائیل کے دل قبول ہدایت کے معاملے میں اس قدر سخت 'ٹنگ' اور غلبہ ہو چکے ہیں جیسے مضبوط چٹروے ہیں بلکہ سنگدلی اور خشکی میں ان کے دل چٹروے سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں۔

اب ان ذریعہ بحث آیات میں دئے گئے اسطے کی برصحت کی طرف مگر جانا ہے اور مسلمانوں کے سامنے ان کی کمائی بیان ہوتی ہے اور انہیں بتایا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کس قدر مکر اور فتنہ پرداز قوم ہے۔ ان کی فطرت اور ان کی غریب تدبیر کی روشنی میں اسلامی برصحت کو ان کی مکاری اور عیاری سے خیردار کیا جاتا ہے۔ مگر کہیں ان کی فتنہ پردازی اور غلط ہدایت کے لئے اور جھوٹے دعووں سے حجاز ہو کر مسلمانوں کو نہ لکھا جائے۔ بنی اسرائیل کی مکاری کا یہ غریب بیان اور بھرا ہوا اور غفلت پھولوں سے اس کا کھرا 'اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ اس دور میں یہودی امت مسلمہ اور دین اسلام کے خلاف کئے دسیج پکڑنے پر سازشیں کر رہے تھے اور کس طرح وہ ہر وقت اس تحریک کو فتنانِ پانچواں کی ناک میں پیٹے رہتے تھے۔ اس لئے اس قدر تفصیلی بحث کی ضرورت پیش آ رہی تھی۔

دورانِ بحث گروہ نے غی، بھی، بھی بنی اسرائیل کی طرف مگر جانا ہے مگر امت مسلمہ کے سامنے انہیں یاد دلایا جائے کہ اللہ نے ان سے کیا کلام لے لئے تھے اور انہوں نے اس کس طرح ان وعدوں کو توڑا تھا۔ کس طرح وہ گمراہ ہوئے 'عہد شکنی کرتے رہے اور بھرا دنیام کر اس کی کھڑب کرتے رہے۔ انہوں نے اپنی انبیاء کو قتل بھی کیا کہ وہ ان کی خواہشات نفس کے مطابق نہ چل سکتے تھے۔ نیز یہ کہ کس طرح انہوں نے اللہ کی شریعت کی تعریف و ترویج کی بجائے بحث و جدل کرتے رہے اور شریعت کے جو اطمینان ان کے پاس تھے ان میں تحریف کرتے رہے۔

مسلمانوں کے ساتھ جو بحث اور مناظرہ اور جو کشمکش تھی وہ کہتے تھے یہاں اس کے کچھ نمونے بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ اور یہی اصلی اللہ علیہ وسلم کو چاہئے کی جاتی ہے کہ آپ ان کے دعوؤں کی حقیقت کھل دیں اور ان کے دلائل کی کمزوری واضح کر دیں اور ان کی باطل سازشوں کے مقابلے میں روشنی اور واضح پہلکی پیش کریں۔

مثلاً ان کا دلائل تھا کہ وہ صرف جنتی کے چند دن ہی جہنم میں رہیں گے۔ یہ کہ وہ اللہ کے بندہ اور محبوب لوگ ہیں اللہ کے ہاں ان کا بڑا رتبہ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عہد دیتے ہیں کہ اگر ان سے پوچھیں 'ہم کیا تم اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے جس کی خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا؟ یا یہ بات ہے کہ تم اللہ کے دے ڈال کر ایسی بات کہہ دیتے ہو جن کے حقائق جس علم نہیں ہے کہ اس لئے اس کا نام لیا ہے۔'

جب انہیں اسلام کی طرف دعوت دی جاتی ہے تو وہ کہتے! 'ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لائے ہیں جو ہم سے پہلے آ رہی ہے۔' اور اس دائرے سے باہر نہ کچھ آیا ہے۔ اس لئے وہ اللہ کرتے ہیں 'معاذک وہ حق ہے اور اسی تعلیم کی تصدیق و تائید کر رہا ہے جو ان کے پہلے سے موجود تھی۔ چنانچہ نبی ﷺ کو یہ ہدایت کی جاتی ہے۔ 'اچھا ان سے کوئی مہاجر تم اس تعلیم پر ایمان رکھنے والے ہو جو تمہارے

ہاں آئی تھی تو اس سے پہلے اللہ کے پیغمبروں کو (جو طوبی اسرائیل میں پیدا ہوئے) انہیں قتل کرتے رہے۔" قصہ یہ اس سوئی گئی کہی مدینہ شخصوں کے ساتھ آیا۔ پھر بھی تم ایسے ظالم رہے کہ اس کے بیٹے موڑے ہی گھڑے کو مسود بنائیتے۔ پھر ارادہ اس جھگڑ کو باز کر دو کہ طور کو قتل کر دے۔ اچھا کہ ہم نے تم سے لیا قتلہ ہم نے ناپید کی تھی کہ جو چاہت ہم دے رہے ہیں ان کی جتنی کے ساتھ پابندی کرو اور کلن لگان ستر قصہ اسلاف نے کیا کہ ہم نے سن لیا مگر ہمیں گے نہیں اور ان کی داخل پرستی کا یہ حال تھا کہ دلوں میں ان کے گھمڑا ہی بنا ہوا تھا۔ کو اگر تم سو من ہو تو یہ جیب ایمان ہے" انہی ہی حرکات کا ہمیں علم دیتا ہے۔" (البقرہ - ۳۴)

ان کا دعویٰ ہے تھا کہ اگلا جہنم صرف انہی کے لئے ہے۔ دوسرے لوگوں کو تو وہاں مکہ نہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحقیق کی کہ آپ ان کو دعوت مہملہ دیں اور کسی میدان میں دونوں فریق جمع ہو جائیں اور اللہ سے دست بدھ ہوں کہ ان میں سے جو صحابہ اللہ اسلاف دے۔ "ان سے کہو کہ اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا ٹکڑہ تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف قصہ ہی لئے مخصوص ہے تب تو ہمیں چاہئے کہ موت کی تشنگار اگر تم اپنے اس خیال میں ہے ہو۔" اس کے بعد اللہ تعالیٰ طوبی بتا دیتے ہیں کہ یہ لوگ "ہرگز موت کی تشنگار کریں گے۔" پانچویں ایسی ہی ہوا۔ وہ مہملہ کرنے سے باز نہ ہوئے کیونکہ جس چر کا دعویٰ کر رہے تھے انہیں معلوم تھا کہ وہ اس میں جھوٹے ہیں۔

غرض دور ان کلام یودیوں پر کڑی تنقید کی جاتی ہے۔ ان کی منکریوں پر سے پردہ اٹھایا جاتا ہے اور مسلمانوں کو ان کے بارے میں فکر کرنے کی ہدایت دی جاتی ہے۔ اس اندام کا مقصد یہ ہے کہ جماعت مسلمہ کی صفوں میں خلیہ سازشوں کے ذریعے 'انتہا پر' کرنے کی ہر کوشش اس وقت یودیوں کر رہے تھے ان کا دور توڑا جائے اور مسلمانوں کو چر کا کر دیا جائے۔ ان کی امت مسلمہ کو یودیوں کی اسی منکری اور قریب بکری کا سامنا ہے۔ جس کا سامنا بھی مدینہ طیبہ میں امت مسلمہ کے اسلاف کو تھا جن کی نسبت انیس کے ساتھ یہ بات کہی پڑتی ہے کہ امت مسلمہ ان قرآنی آیات سے اس طرح فائدہ نہیں اٹھاری، جس طرح اس امت کے اسلاف نے اس ربانی چہانت سے فائدہ اٹھایا تھا اور جس کے نتیجے میں وہ مدینہ طیبہ میں یودیوں کی منکری اور مہلاری پر غالب آئے تھے۔ حالانکہ اس وقت دین اسلام پانچواں دور جماعت مسلمہ ابھی ابھی تشکیل پائی تھی۔ اس وقت سے لے کر آج تک یہ یودی اس بات کی سخت کوشش کر رہے ہیں کہ امت مسلمہ کو قرآن کریم سے دور بنالیں 'مسلمان' اپنے دین کو چھوڑ دیں کیونکہ یودیوں کو شاید شکوہ ہے کہ کہیں مسلمان ان کے خلاف وہی قرآنی تشبیہ کام میں ملانے شروع کر دیں اور ان کی منکری اور سازشوں سے بچنے کے لئے وہ تہذیب زدہ کر دیں جو ان کے بچاؤ کی عقلی تہذیب ہیں اور فکر بھی ہیں۔ کیونکہ یودی اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب تک امت مسلمہ اپنی شرکت اور برتری کے ان حقیقی سرچشموں سے غلام ہے یودی امن و یمن سے دور رہتے ہیں۔ لہذا یہ ایک حقیقت ہے کہ اس امت کو جو شخص بھی قرآن کریم اور دین اسلام سے دور کرنا ہے وہ یودیوں کا ایجنڈا ہے۔ چاہے وہ یہ کام شعوری طور پر کر رہا ہو یا غیر شعوری طور پر 'پھارادہ کر رہا ہو یا غارادہ۔ کیونکہ جب تک یہ امت ایک حقیقت یعنی تہذیب ایمانی ایمانی نظام زندگی اور ایمانی شریعت اور اسلامی قانون سے دور اور غافل ہے۔ اس وقت تک یودیوں کو کوئی خدو نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کا وجود 'اس کی قوت اور اس کی برتری کا حقیقی اور مخدو سرچشمہ صرف ایک ہے یعنی ایمان اور اسلام۔ یہی ایک راہ ہے اور رہنما کرنے والے یہی نکالتے ہیں جن پر ہل کر ایک مسلمان ضلزل تصور تک پہنچ سکتا ہے۔

درس ۵ تشریح آیات (۵۷ تا ۱۰۳)

اَفَتَعْلَمُونَ اَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ
كَلِمَ اللّٰهِ ثُمَّ يَحَرِّقُوْنَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوْهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿۵۷﴾ وَاِذَا
لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْا اٰمَنَّا ۖ وَاِذَا خَلَا بِعَضُدْهُمْ اِلٰى بَعْضٍ قَالُوْا
اَسْحَبْ اَنْتُمْ هُمْ بِمَا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ لِيُخَاجُّوْكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ اَفَلَا
تَعْقِلُوْنَ ﴿۵۸﴾ اَوْ لَا يَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَ مَا يُعْلِنُوْنَ ﴿۵۹﴾

۱۱) اے مسلمان! آپ کیا ان لوگوں سے تم پر توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے؟ ملاحظہ ان میں سے ایک گروہ کا شیوہ یہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام سنا اور خوب سمجھ کر دانش اس میں تخریص کی۔ محمد رسول اللہ کے سامنے والوں سے بچے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی انہیں مانتے ہیں اور جب انہیں میں ایک دوسرے سے غلطی کی بات ثابت ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ کیا یہ توقف ہو گئے ہو؟ ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہیں جو اللہ نے تم پر سکھائی ہیں تاکہ قسم سے رب کے پاس تمہارے شبہات میں انہیں حجت میں پیش کریں؟ اور کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ وہ کچھ وہ چھپاتے ہیں اور وہ کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے۔"

گزشتہ درس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے نبی اسرائیل کے قلوب کی حالت کا برفشہ کھینچا تھا۔ اس سے ہمیں معلوم ہوا تھا کہ وہ نصیحت منکر، دل 'شک' اور فاعل عقیدہ دل و دماغ کے ملک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ایسے پتھروں سے تھیک دی تھی جو نصیحت ہی فحش تھے اور جن میں سے پانی کا کوئی قطروہ نہ ہوتا تھا۔ اس قدر کھردرے تھے کہ انسان ان پر سولت سے ہاتھ نہیں بھیر سکتا تھا۔ ان کے اندر کسی چیز کا گہرا یا ان کے اندر زندگی کے آثار پیدا ہو سکتا تو یہ سب سے گھنٹی نہ تھا۔

یہ ایک ایسی صورت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے اس جلد و دماغ ایسی پست نظرت اور ایسی بے لگ مشہدہ بانہ ذاتیت کی وجہ سے اس عقلی فحش نہیں رہے کہ راہِ ہدایت پر آجائیں۔ چنانچہ اس تصور نگاہ اور ان کی طرف سے بائیں سے جو جانے کے اس اشارے کے بعد کلام کا بعض حصہ ان مسلمانوں کی طرف بھر جاتا ہے جو اب بھی یہ خیال کرتے تھے کہ شاہد نبی اسرائیل راہِ ہدایت پر آجائیں۔ ایسے لوگ کوشش کرتے تھے کہ نبی اسرائیل کے دلوں میں ایمان انڈیل دیں کسی طرح انہیں ایمان کی روشنی کی طرف لے آئیں۔ قرآن کریم اس طرز پر سوچنے والے مومنین کو سوائے انداز میں بائیں سے کہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اس سلسلے میں ان کے دلوں میں امید کی جو آخری کرن ہے اسے بھی دل سے نکال دیں۔

اَفَتَعْلَمُونَ اَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلِمَ اللّٰهِ ثُمَّ يَحَرِّقُوْنَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوْهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿۵۷﴾

ان میں سے ایک گروہ کا شیوہ یہ رہا ہے کہ اللہ کا حکم نہ اور پھر خوب کچھ بوجھ کر دامت اس میں تحریف کی۔"

خبردار! ایسے لوگوں کے ایمان لانے کی کوئی امید نہیں ہے۔ ایمان لانے والوں کا مزج ہی وہ سرا ہوتا ہے ان میں کچھ دوسری ہی مصاحف ہوتی ہیں۔ ایمان لانے والی طبیعت نرم، سدا اور سل ہوتی ہے۔ اس کے دل و دماغ کے درجے ہر قسم کی روشنی کے لئے کھلے ہوتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ازل وابدی سرچشمہ ہدایت سے جڑے اور میراب ہونے کے لئے ہر وقت تیار ہوتے ہیں۔ اس کے اندر احساسِ احتیاط اور خدا غنی ہوتی ہے اور یہ خدا غنی اس بات سے روکتی ہے کہ خدا کے حکم کو سن کر اسے کچھ کر بھراس میں تحریف کرے۔ مصل ذاتی خواہش کے لئے اور مصلِ تنصیب کی خاطر کام افی میں تحریف کرے کیوں کہ ایمان لانے والی طبیعت باطلِ سیدھی سلہ یعنی ہے اور وہ اس قسم کی کجی اور بات کو توڑ موڑ کر پیش کر لے سے ہتھڑا رہتی ہے۔

پھر یہ جس طبقے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ (یہو دسب سے زیادہ قہیم یافتہ طبقہ ہے۔ اور اس کاٹنی کو سب سے زیادہ جاننے والا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کی کتاب میں اتاری۔ جیسے ملائے یہود کا عقیدہ ان کے نبی پر اتاری ہوئی کتاب قرأت کرتے تھے سمجھتے تھے لیکن اس کے باوجود اسے بدل ڈالتے تھے اور اس میں ایسی غلطیاں کرتے تھے کہ بات کچھ کی کچھ بن جاتی تھی اور یہ بات وہ اس لئے نہ کرتے تھے کہ انہیں اس کام کا صحیح عمل معلوم نہ تھا بلکہ وہ یہ حرکت سوچ کچھ کر چلا اور کیا کرتے تھے اور یہ جانتے ہوئے کرتے تھے کہ وہ تحریف کر رہے ہیں۔ خواہشات نفس اور مصلحت کے ہاتھ میں ان کے گرد و مللی کام غنی اور ذلیل افراد کے نفوس کے پیچھے مست ہو کر دوڑ رہے تھے۔ جب وہ حضرت موسیٰ کی کتاب کے ساتھ بدسلوکی کرتے تھے ان کا ایمان بھی تو قرآن کریم جو حضرت محمد ﷺ پر جاس ہوا اس کے ساتھ قرآن میں اس سے بھی بدسلوکی کرنا ہی تھا کیونکہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سرے سے ایمان ہی نہ لائے تھے۔ لہذا اپنی اس خراب ذہنیت اور باطل رویہ پر وہ جان بوجھ کر اصرار کرتے تھے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی ذہنیت خراب ہے اور یہ کہ وہ سوچ کچھ کر باطل پر اصرار کر رہے ہیں و بھران کی جانب سے دعوتِ اسلامی کی یہ مخالفت اور تحریکِ اسلامی کے خلاف سازشیں اور بہتان تراشیں کوئی غافل توقع امر نہیں رہتا۔

وَدَا لَقَدْ اٰتَيْنٰنِ اٰمَنُوْا قٰلُوْا اٰمَنَّا لَا دِوَ ا حَلٰلًا بَعْضُهُمْ اِلٰی بَعْضٍ ۚ فَاٰلَؤْا اَخَذَتْ لِنٰوْنَهُمْ مِمَّا حَتَرِ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ كِبٰرًا فَاَصْبَحُوْا رِبٰیۤہٗ جَعَلَتْ رِیْبُكُمْ اِلَیَّ عِشْرَۃً مِّنْ مَّۡلَکٍ ۚ فَاَنْتُمْ تَقُوْلُوْنَ

"جب محمد رسول اللہ کے سامنے، انوں سے ملنے میں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی انہیں مانتے ہیں اور جب آپس میں سمجھنے کی بات نہ ہوتی ہے تو کہتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوا ان لوگوں کو کہ وہ پانچ تھانے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے عقیدے میں انہیں جنت میں پیش کریں۔"

کیا تم ان سے یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ قسمی بدعت مان جائیں گے؟ ملاحظہ وہ طبیعت غیر ذمہ دار حق کو چھپانے والے اور کلام اللہ میں تحریف کرنے والے لوگ ہیں۔ ریاء، قرب کاری، مخالفت اور چال بازی جیسے مقصد ان کی بہت میں داخل ہو گئے ہیں۔ بھران میں بعض ایسے بھی تھے کہ جب مسلمانوں سے ملنے تو کہتے تھے ہم بھی ایمان لائے ہیں۔ لیکن یہی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پر ایمان لائے ہیں کیونکہ ان کے ہاں قرأت میں ہی آخر الزم کے بارے میں واضح ظہر میں موجود تھیں اور وہ نبی آخر الزم کی بعثت کا بذی شدت سے انتظار کر رہے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ وہ نبی آخر الزم کے درجے انہیں کفر پر مع دھارے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ کَلٰٓفَا اٰمِنُوْۤیْ قَبْلَ تَسْتَفْتٰیہُمْ عَلٰی الدِّیْنِ کَلَفُوْۤا اِنَّ اِس سے عمل کفر پر دھارے غمناک کرتے تھے۔ لیکن جب وہ ایک دوسرے کے

ساتھ تخیلی میں ملے تو ایک دوسرے کو اس بات پر سخت تنبیہ کرنے کیوں وہ مسلمانوں کو وہ باتیں بتا رہے ہیں جو کپ کی رسالت کی صداقت کے بارے میں قرأت میں مذکور ہیں کھتے ہیں۔ بے وقوف ہو گئے ہوں ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھلی ہیں تاکہ جہل سے رب کے پاس جہل سے مقابلہ میں انہیں جہت میں پیش کریں۔" اس طرح تم پر جہت کا قلم کر دیں گے۔ پہلی ان کا قصور مواجہ ہو صرف اہل سے بھل کر رہے ان پر غالب آ جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم کی حقیقت اور اس کی مصلحت کے حقیقی تصور تک سے داری نظر آتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ یہ باتیں مسلمانوں کو نہ بتائیں تو اللہ تعالیٰ ان سے کچھ مواخذہ نہ کرے گا۔ مواخذہ صرف اس صورت میں ہو گا جب یہ باتیں مسلمانوں کو بتادی جائیں۔

اس سے بھی زیادہ ان کی محکمہ قرأت ہے جسے کہہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں۔ "ایک تم عقل سے کام نہیں لیتے؟" معلوم نہیں وہ کیسی عقل والا عقل ہے جس کے کام میں نہ لاسے یہ وہ ایک دوسرے کی سزا دل کر رہے ہیں۔
چنانچہ قرآن کریم آگے بڑھنے سے پہلے ان کی اس طرز فکر اور طرز عمل پر تعجب کا اظہار کے بغیر نہیں رہتا
أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُفْقِرُونَ وَ مَا يُغْنِيَانَهُ ۖ وَ مَا يَحْكُمُونَ ۚ
کہہ جا رہے ہیں۔ اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے۔"

اب قرآن کریم ایک دوسرے پہلو سے مسلمانوں کے سامنے نبی اسرائیل کے حالات پیش کرتا ہے۔ بتا جاتا ہے کہ ان میں دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک جہل تو ان پہلوں اور ان پندہ لوگوں کا ہے جو ان پر نازل ہونے والی کتب اہل کا کوئی علم نہیں رکھتے۔ اس کے بدلے میں صرف اداہم و فراقات اور عقیدہ و عقین اور خوش آئند کہ وہ نہیں جانتی ہوئی ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کی پندہ اور برگزیدہ قوم ہیں اور جو بے عمل ہیں وہ کریں اللہ تعالیٰ نے ان کے قدم گنہ صاف کر دیے ہیں "اس لئے یہ اپنے ذہن میں یہ تصور نہ لیا کہ ان کے لئے پینٹے ہیں۔

دو ملاحظہ ہو یہ جو اس جہالت سے خوب ناچیز قلماء اللہ رہا ہے وہ بے دھڑک اپنی جہت سے نجات و نصوص مقرر کرے۔ اپنی ملنے مطلب نہ غفلت کر کے کتاب اللہ کے مفہوم کو کچھ سے کچھ خارج ہے۔ جس چیز کو چاہتا ہے 'پہچانتا ہے۔ اور جس کو چاہتا ہے لوگوں کے سامنے کھول کر رکھ دیتا ہے۔ خود اپنے ہاتھ سے کھلی ہوئی باتوں کے بارے میں یہ مشہور کر رہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے اور یہ سب کلمہ وہ دنیا کے فتنہ ہو جانے والے مبلغ اور ذاتی مفادات کے لئے کرتے ہیں اس لئے کہ یہ کہہ کر اس کی تاثیر اُتی اور برتری برقرار رہے۔

وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانًا ۚ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَفْتَرُونَ ۚ
قَوْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ۖ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ
اللَّهِ لَيْسَتْ رُؤَا بِهِ ۖ سَمْنَا قَوْلًا ۚ لَّهُمْ مِمَّا كُتِبَتْ أَيْدِيهِمْ وَ وَيْلٌ
لَّهُمْ مِمَّا يَكْتُمُونَ ۚ

"ان میں سے ایک دوسرا گروہ امیوں کا ہے جو کتاب کا تو علم رکھتے نہیں بس اپنی بے نیل امیدوں اور کردہاں کو لئے پینٹے ہیں اور محض دایم و گمان ہی چھ بارے ہیں۔ بس پاکارت اور جہل ہے ان لوگوں کے لئے جو اپنے انھوں سے شرع کا توشہ سمجھتے ہیں۔ مبرا لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے۔ کہ اس کے مبارکے میں قہر و اسفا قلماء حاصل کر لیں۔ ان کے ہاتھوں کا یہ کھسا ہوا "ان

کے لئے چاہی کہ مسلمان ہوں اور ان کی یہ کوئی بھی بات ہے۔

اب ان دونوں گروہوں میں سے ہم کس سے توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ شرف پہنچان ہو گا۔ حتیٰ کہ ان کو آپ کے ایک کے گاؤں پر راجت ہو
 قائم ہو جائے گا۔ اور اپنے آپ کو ان پر بائز شدہ تکلیف کی ان نصوص کی تحریف سے بچائے گا اور ان کی راہ میں بدکلمت بنی ہوئی نہیں۔
 فرض ایسے لوگوں سے کوئی امید نہیں ہے کہ وہ انہیں لے آئیں گے۔ مسلمانوں کی بات مان کر دیں گے۔ ان کی قسمت میں تو چاہی اور
 برہادی بھی ہوئی ہے اور یہ چاہی اور برہادی جو ان کی خوشنظر ہے اس لئے ان کے لئے مقرر کی ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے
 آیات گھسیں اور پھر انہیں اللہ کی طرف منسوب کر ڈالے۔ یہ چاہی اور برہادی خود ان کے ہاتھوں کی کوئی بات ہے۔ کیونکہ انہی ہاتھوں سے انہوں
 نے ان آیات کو تراشا اور اللہ کی طرف منسوب کیا۔

انہی کی خواہشات اور باطل کردہ دلیلیں میں سے ایک یہ بھی تھی کہ وہ جس قدر بدکلمی اور احکام کی جتنی خلاف ورزی بھی کریں، سرچا
 وہ نجات پانے والوں میں سے ہوں گے۔ وہ جنہم کی آگ میں چند دن رہیں گے اور اس کے بعد جنت کی طرف جائیں گے۔ ظاہر ہے ان کی
 یہ تمنا اللہ کے حکام بدست "اس کی سنت و انعام اور جزا و سزا کے صحیح تصور کے سراسر منقلب ہے لیکن سوال یہ ہے کہ ان کی اس آرزو کی
 بنیاد کیا ہے۔ وہ کس دلدلہ کی بنیاد پر اس وقت کھینچ کر رہے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ اور ان کے درمیان کوئی باقاعہ معاہدہ ہو گیا ہے۔ اور اس
 کے اندر ان کی تقدیر جب کی معیاد حسین ہو چکی ہے۔ یہ خیال باطل لوگوں کی سب سے زیادہ آرزو اور غرض تھی کہ سوا کچھ نہیں ہے اور وہ سری
 چاہتے ہیں کہ ان کے قریب کلمہ طہ کے کاتبہ افزاء کا پلہ ہو۔ یہ ایسی آرزو نہیں ہیں جن کا سارا وہ تمام لوگ لپکارتے ہیں جو صحیح
 عقیدہ اور تقریر و بیان کو چھوڑ دیتے ہیں "اس پر ایک عرصہ گزر چکا ہے اور اپنے حقیقی دین کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں رہا۔
 وہ اپنے دین کے صرف نام اور چند ظاہری رسومات کے سوا اور کچھ نہیں جانتے۔ اور دین کی حقیقت اور اس کے اصل موضوع سے بے
 خبر ہو جاتے ہیں لیکن پھر وہ اپنے آپ کو اس دنیا کی طرف منسوب کرتے ہیں "اس لئے سمجھتے ہیں کہ بس یہ ذہنی بہت سی ان کی نجات کے
 لئے کافی ہوگی۔

وَقَالُوا لَنْ نَمَسَّنَا النَّارَ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ
 عَهْدًا فَلَنْ يَخْلَفَ اللَّهُ عَهْدَكُمْ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝

"وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز چھوئے والی نہیں ہے۔ الا یہ کہ چند روز کی سزاں چلنے کو مل جائے۔ ان سے پوچھو کہ
 کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہے جس کی خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا۔ یا تم سے ہے کہ تم اللہ کے لئے ڈال کر ایسی باتیں کہہ دیتے ہو
 جن کے حقائق جیسے علم نہیں ہے کہ اس نے ان کا عہد لیا ہے۔"

یہی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایک ایسی دلیل اور جہت کی تحقیق کرتے ہیں جو باطل کامریں رہتی ہیں۔ یہی اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد
 لے لیا ہے جس کی خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا "اگر کوئی ایسا عہد تم نے لے رکھا ہے تو وہ کب سے ہے؟" یا تم سے ہے کہ تم اللہ کے
 لئے ڈال کر ایسی باتیں کہہ دیتے ہو جن کے حقائق جیسے علم نہیں ہوئے۔ یہ سوالیہ انداز بات کو اور مضبوط بنانے کے لئے اختیار کیا گیا
 ہے۔ کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ ان کے پاس اللہ کا کوئی عہد نہیں ہے۔ سوالیہ انداز میں جتنی بھی کی اور زبردستی کے معنی بھی مضمر
 ہوتے ہیں۔

یہ سب اس طے میں انہیں ایک مسئلہ کی اور قلعی بات بتادی جاتی ہے کہ ان کے اس دعوے کی حقیقت کیا ہے؟ یہ بات جزا اور سزا کے حلقے اسلام کے دیگر اصولوں سے خارج ہے اور بطور قصہ کہے گا تو جانتے کہ جزا عمل کے مطابق ہوگی۔ جیسے مار کر دے دیا ہو تو

بَلْ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَ آخَاطَتْ بِهِ هَٰطِئَتُهُ ۖ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٥٠﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٥١﴾

۴۳ فرمیں دوزخ کی آگ کیوں نہ چھوئے گی۔ نہ بھی بدی نکلتے گا اور اپنی فطارتی کے پکر میں پڑا رہے گا وہ دوزخی ہے اور دوزخ ہی میں وہ پیشہ رہے گا اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے وہی جنتی ہیں اور جنت میں وہ پیشہ رہیں گے۔
یہاں یہ بات دلچسپ سے ظاہر ہوئی کہ اس مخصوص اصول جزا اور سزا اور اس ذاتی مقوم کو قرآن نے جس میزان اور فطرت انداز میں بیان کیا ہے اور جس طرح اس کی تصویر کھینچ کر رکھ دی ہے ہم قدرے توقف کر کے اس پر غور کریں اور اٹھ کے اس افسانہ عم اور ادبی اصول کے اسباب و اسرار معلوم کرنے کی کوشش کریں۔

”اب جو بھی بدی نکلتے اور فطارتی کے پکر میں پڑا رہے گا تو بدی ایک قسم کی کٹی ہے۔ یہاں معنی مصوب صرف فطرتی کا اور خطب ہے لیکن جس انتظام کے اس کی تعمیر کا بھی ہے وہ معروف تعلیمی ماحول کی مٹائی کرتے ہیں۔ جو لوگ مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں وہ اس کے باری ہو جاتے ہیں اور اس کے اور خطب میں انہیں سزا ملتا ہے۔ اور وہ اس سے قدرت اندوز ہوتے ہیں۔ اور اسے اپنی کٹی کھٹے لگتے ہیں۔ کیونکہ اگر وہ اسے ٹکرو اور چھینڈو، مگھتے تو اس کا اور خطب نہ کرتے۔ نیز اگر وہ مگھتے کہ یہ ایک قسم کا عمل ہے تو وہ اس پر وحی و خروش سے اس کا اور خطب نہ کرتے“ نیز وہ اس پر الی کو اپنے آپ اس طرح غائب نہ کرتے کہ ان کی پوری دنیا اس کی پیٹھ میں آجے اور وہ پوری طرح اس کے پکر میں پھنس جائیں کیونکہ یہ لوگ اگر اسے چھینڈ کرے اور اس کے اندر جو فساد تھا اسے محسوس کرتے تو اس کے سامنے سے بھی دور بھاگتے۔ اگرچہ طبعاً وہ اس کے اور خطب کی طرف مائل ہوتے۔ نیز وہ اللہ سے مٹتی دیکھتے اور اس مگھتے کے دائرہ اثر سے نکل کر کسی اور کے دامن میں پناہ لیتے۔ اس صورت میں یہ برائی انہیں گھرنہ سکتی اور دنی الی پر چھاسکتی تھی اور ان کے لئے توبہ اور طاعتی حالت کے دروازے بند نہ ہو جاتے و آتھا تھتہ یام ۛ حَٰطِئَتُهُ ۖ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ“ یہ ایک ایسی تعمیر ہے جو اس کیفیت اور معنی کو ہم شکل میں پیش کرتی ہے۔ قرآن کریم کی فنی خوبیوں اور خصوصیات میں سے یہ ایک اہم خصوصیت ہے نیز قرآن کریم کی خصوص طرز تعمیر کی اہم نکالی ہے۔ اس طرز تعمیر کا انسان کے ذہن پر ایک خاص اثر پڑتا ہے جو خاص معلومات و مفاد کا پیشہ چلا۔ وہ معنوی تعمیر جو محرک فعل میں نہ ہوں اور اثر پیدائشی کہ سختی۔ مصیبت پر اصرار کی معنوی کیفیت کی اس سے اور محسن تعمیر کی ممکن ہے کہ مصیبت کا عجب خود مصیبت کے دائرے میں قید ہو جس کی حدود کے اندر ہی زندگی بسر کر رہا ہو وہ اس مصیبت ہی کا جو کہہ کر یہ گمراہ ہو اس کے بغیر اس کے لئے زندگی کا ایک سانس بھی ممکن نہ رہا ہو۔

اور جب ایک انسان کسی مصیبت کے پکر میں اس طرح پڑ جاتا ہے وہ ہر طرف سے محصور ہو جاتا ہے اور اس کے لئے توبہ کے تمام

دروازے بند ہو جاتے ہیں تو اس وقت بھی اگر قبل کا یہ حال نہ اور اہل بیعت ملے رہے۔ قَالُوا لَكَ أَخَصُّبُ الْكَافِرِ هُمْ فِيهَا خِلَافٌ ۝۱۰" ایسے لوگ درازی ہیں اور وہ بیش و دروغ میں رہیں گے۔"

اس فیصلے اور نتیجے کے بعد دو سرا اور عقل سمجھ سمجھ کا حکم بھی یہی بیان کیا جاتا ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝۱۱ اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے وہی جنتی ہیں اور جنت میں وہ بیش و دروغ میں رہیں گے اور ایک عمل کریں گے۔"

یعنی ایمان کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ وہ دل سے عمل صالح کی فکر میں بھٹ کر باہر نکل آئے۔ جو لوگ ایمان کے دعوے دار ہیں، انہیں چاہئے کہ اس حقیقت پر ذرا غور کر لیں، یہ وہ تمام مسلمان ہیں جنہیں آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، اور ہم بھی ان میں شامل ہیں، اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ہم اس حقیقت کے بارے میں انہی طرح تسلی کر لیں۔ ایمان کا جزو اس وقت تک ضرور نہ ہو جب تک کہ اس کے نتیجے میں عمل صالح پیدا نہ ہو، نہ یہ ہو کہ لوگ ہو جتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں، لیکن وہ زمین میں قتل ہو جاتے ہیں اور ان کی اور بھائی کا تالہ کرتے ہیں۔ زمین، اسی کا حکم دیتے ہیں اور اسلامی شریعت کے خلاف کورہ کرتے ہیں اور اس کا انکار کرتے ہیں۔ اس کا خلاف کے خلاف یہ سرپیٹ رہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لئے دولت ایمان کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے، ان کے لئے اللہ کے ہل کوئی اجر نہیں ہے۔ انہیں اللہ کے عذاب سے چھانے والا کوئی نہیں ہے۔ اگرچہ وہ ایسی خوش آئند امیدیں اور آرزوئیں اپنے دلوں کے اندر رکھتے ہیں جیسی یہود رکھتے تھے، اور جن کا وہی اللہ تعالیٰ نے ذکر لیا۔ پس سب کے لئے کیا حکم ہے۔

☆.....☆

اس کے بعد نبی اسرائیل کے کچھ اور حالات مسلمانوں کے سامنے رکھے جاتے ہیں، "الف و ت و ث میں ان کے طرز عمل، "معیت" کہی انگریزی اور محد و معین کی خلاف ورزی کے مختلف واقعات بیان کئے جاتے ہیں اور یہودیوں کے یہ سیدھے کرہائے مسلمانوں کے سامنے "انہی" کھولے جاتے ہیں۔

وَلَا تَأْخُذْ بَعِثَاتِ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَا نَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا ۚ وَ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ ۚ وَلَا تَأْخُذْ بَعِثَاتِ مِمَّا تَكْفُرُونَ ۚ وَمَاءَ كُفْرٍ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَتَّخِذُونَ ۚ ثُمَّ أَنْتُمْ هَٰؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ دِيَارَهُمْ تَظْهَرُونَ عَلَيْهِم بِآلِائِهِمُ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَإِنْ يَأْتِوكُمُ اسْرَىٰ تَغْدُوهُمْ ۚ فَهُمْ مَحْتَرَمٌ عَلَيْكُمْ ۚ أَخْرَجَهُمْ ۚ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَاءُ

مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ وَإِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يُرَدُّونَ
إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ ۚ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ
اشْتَرَوْا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ۖ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ
يُنصَرُونَ ۝

۱۰

ع

۱۰

”پھر کہ اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا رشتہ داروں کے ساتھ جیوں کے ساتھ
ایک سلوک کرنا لوگوں سے پہلی بات کہنا نارا قائم کرنا اور ذکوہ و چاکر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے ہار گئے اور اب تک
بھرسے ہوئے ہو۔ پھر ادا کیا کہ ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا کہ تمہیں میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا اور نہ ایک دوسرے کو مگر سے
بے مگر کا تم نے اس کا اقرار کیا تھا۔ تم خود اس پر گواہ ہو مگر کہن وہی تم ہو کہ اپنے بھائی بھائی کو قتل کرتے ہو اپنا پروردگار کے کلمہ
لوگوں کو بے غافل کر دیتے ہو، علم و زندگی کے ساتھ ان کے خلاف اتحاد بنائیں کرتے ہو اور جب دلائل میں پکڑے ہوئے تھوڑے
پاس آتے ہیں تو ان کی رہائی کے لئے نہ یہ کالیں دین کرتے ہو، ملائکہ ان کو ان کے گمراہوں سے خلاصی تم پر حرام قتل و قتل تم کتب کے
ایک حصہ پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصہ کے ساتھ کھڑے ہو؟ پھر تم میں سے ہر لوگ ایسے ہیں ان کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا
کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیئے جائیں؟ انہ ان حرکات سے بے خبر نہیں ہے جو
تم کر رہے ہو۔ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کو بچ کر دنیا کی زندگی خرید لی ہے، لہذا ان کی سزا میں تخفیف ہوگی اور نہ انہیں کوئی عہد
بچا سکے۔“

گزشتہ سبق میں جی بنی اسرائیل کی دھوکہ خلیوں کا ذکر کیا گیا تھا اس جتنی کی طرف اشارہ بھی کیا گیا تھا۔ پہل اس معاہدہ کی بعض
شکوک کی طرف تفصیل اشارہ کیا جا رہا ہے۔

پہلی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ساتھ جس معاہدہ کا ذکر کیا ہے وہ وہی معاہدہ ہے جو ان کے ساتھ کہ
طور کو ان کے سر پر بے غافل کے لئے کھینچا گیا تھا اور جس کے بارے میں انہیں تاکید کی گئی تھی کہ وہ اسے مضبوطی سے پکڑیں اور اس کے
اندوہ ہوا ایات انہیں دہائی گئی ہیں انہیں یاد رکھیں۔ حالانکہ اس کے اندر دین کے اسی امور کا بیان تھا اور یہ اسی امور وہی ہیں جو اب
اسلام نے ان کے سامنے پیش کئے ہیں اور جنہیں وہ کوئی عیب اور کج چیز سمجھ کر رد کر رہے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ جو عہد کیا تھا وہ جن امور پر مشتمل تھا ان میں ایک اہم امر یہ تھا کہ وہ صرف اللہ کی بندگی کریں اور
اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، یعنی وہ عمل و عقیدہ اختیار کریں۔ اس عہد میں یہ حکم بھی تھا کہ والدین، رشتہ داروں، قبیلوں
اور مسکینوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ اس میں یہ بھی تھا کہ وہ لوگوں کو اچھی باتوں کی تلقین کریں اور ظاہر ہے امر معروف اور نہی منہ
الصدکو اچھی باتوں میں سرگرم رہیں۔ نیز اس عہد میں غنہ فرض کی گئی تھی اور ذکوہ کی ادائیگی کا حکم دیا گیا تھا غرض یہ سب چیزیں ایسی
تھیں جو اسلام کے اندر بھی اسی امور سمجھتے تھے اور یہ سب چیزیں اسلام میں فرض قرار دی گئی ہیں۔

اس عہد کے مطالعے سے کئی باتیں ثابت ہوتی ہیں۔

ایک یہ کہ اللہ کا دین عہد ایک ہی رہا ہے جو اسلام ہے اور یہ کہ اسلام اس دین کی آخری کڑی ہے اور اس میں سابقہ شرائط کی تمام
اصول ہیں جو تسلیم کیا گیا ہے۔ دوسری حقیقت یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہودیوں کو دین اسلام سے بے حد بغض تھا۔ اس امر میں کھن انہیں

پہلی طرف ہمارا قاض کا انہوں نے اپنے اللہ سے معلوم کر رکھا تھا لیکن اس کے باوجود اس کا انکار کر رہے تھے۔

ان کے اس شرمناک فرزندِ عمل کی وجہ سے اندازِ گفتگو عاتقانہ کلام سے تبدیل ہو کر خطاب کی شکل اختیار کر لیتا ہے ملاحظہ اس سے کہ نبی اسرائیل کو چھوڑ کر دشمنوں کو خطاب کیا ہمارا قضا اور ان کے سامنے ان کے برے کارنامے بیان کئے جارہے تھے۔ ان کے یہ سب کارنامے بیان کرتے کرتے اچانک ان سے خطاب ہوا ان کے لئے طعنے فرمودہ کی کامیابی سے کہ تُو قَوْلُکُمْ اِنْ کَانَ کَذِبًا لَا یُخْرِجُکُمْ مِنْ اَرْضِکُمْ وَ اَنْتُمْ تَخْتَفُونَ مِمَّا تَعْمَلُونَ تو یہیں کے سوا تم سب اس عہد سے بچ گئے ہو اور آپ تک بچ رہے ہوئے ہو۔

اس سے بعض راہِ معلوم ہو جاتے ہیں کہ اللہ کی اس عجیب کتاب میں واقعات کو بیان کرتے ہوئے کلام میں اچانک التفات کیوں ہوتا ہے۔ اور اس میں کیا حکمت چھپا ہوئی ہے؟

اب اس سے آگے بھی کلامِ ربّانی اسرائیل کی طرف سے ہے۔ قرآن کریم ان کو مخاطب کر کے بتاتا ہے کہ ان کے موقف میں کیا کیا تغلّط اور پائے جاتے ہیں۔ اور کہیں کہیں وہ اللہ کے ساتھ کئے ہوئے عہد کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔

وَ اِذْ اٰتٰکُمْ مِوَاثَکُمْ لَآ تَخْلِفُوْنَ وِ مَآءَکُمْ وَ لَآ تَخْلِفُوْنَ اَنْفُسَکُمْ وِہِمْ وَ یَذَلُّکُمْ شَرُّ اَعْمٰلِہُمْ وَ اَنْتُمْ

تَخْلِفُوْنَ ۝

”پھر یاد کرو! ہم نے تم سے مضبوط عہد کیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہاؤ اور نہ ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر کر دینا تم نے اس کا قضا کیا قضا تو تم اس پر گواہ ہو۔“ پھر اس اقرار اور شہادت اور گواہی کے بعد کیا ہوا؟

فَرَّ اَنْتُمْ مِّمَّا کُنتُمْ تَعْلَمُوْنَ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ قَوْلِہُمْ قَوْلِہُمْ وَ یَذَلُّکُمْ شَرُّ اَعْمٰلِہُمْ ۝ تَخْلِفُوْنَ عَلَیْہُمْ بِالْاِثْمِ وَ الْعَدْوَانِ ۝ وَاِنْ تَآخُذُوْکُمْ اَشْیَاسُیْ تَعْلِفُوْہُمْ وَ ہُوَ مُحَرَّرٌ عَلَیْکُمْ اِنْ کُنْتُمْ اَعْلَمُوْا بِمَعْیِشِہُمْ وَ یَتَخَفُونَ مِنْکُمْ ۝

”مگر آج وہی تم ہو کہ اپنے ہمراہی بدلوں کو قتل کرتے ہو۔ اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو بے گھر کر دیتے ہو۔ ظہورِ زبانی کرنے کے ساتھ ان کے خلاف ہتھاندیاں کرتے ہو اور جب وہ لڑائی میں پکڑے ہوئے قتل سے پاس آتے ہیں تو ان کی رہائی کے لئے قہر سے نکلیں دین کرتے ہو۔ ملاحظہ ان کو ان کے گھر سے بے لگائی دوسرے سے قہر حرام تھا تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کے ساتھ کلمہ کرتے ہو۔“

یہ واقعہ جو قرآن کریم ان کے خلاف پیش کر رہا ہے وہی قضا و لہبِ اسلام سے کچھ زیادہ پہلے اوس و خراج کی جنگوں میں پیش آچکا تھا اوس و خراج شرکینِ عرب کے دو قبیلے تھے اور ان کے درمیان ایسی شہید و خشی قحی جس کی مثل پورے عرب قبائل میں نہ تھی۔ عرب میں یہ یودع کی کمی تھی قبائل تھے جن میں سے بعض ایک قبیلے اور بعض دوسرے قبیلے کے حلیف ہوتے تھے۔ جب ان دو قبائل کے درمیان جنگ ہوتی تو ان کے یودی حلیف بھی جنگ میں شریک ہوتے۔ اس طرح بعض اوقات ایک یودی و مقاتل کے حلیف دوسرے یودی قاتل کرنا اور اللہ کے ساتھ انہوں نے جو پختہ عہد پختہ تھا قضا اس کے سراسر خلاف تھا جب ایک قبیلے کا حلیف غالب آتا تو خود نبی اسرائیل نبی اسرائیل کو نوٹتے۔ انہیں گھروں سے نکالتے۔ ان کی عورتوں کو کلامِ ہاتھ مٹا کر مٹا کر جیتی کی قسم کی رو سے یہ حرکت ان پر حرام تھی۔ لیکن جب جنگ ختم ہو جاتی تو پھر یہ غالب یودی قبائل کے مطلوب یودعوں کا قہر دیتے۔ انہیں قید اور لعنات سے رہائی

دلالت۔ پہلی جہی بھی وہ قید ہوتے خواہ اپنے کپ میں ہوتے یا ظالمین کے کپ میں ہوتے۔ اور یہ کام وہ قورات کے اس عہم پر عمل کرتے تھے جس میں کہا گیا تھا "تجسّی بنی اسرائیل کھو محض حکام نے اسے قید اور دبا کر دے۔"
یہ تھا ان کی زندگی کا کام تھا اور اسے ان کے سامنے رکھ کر قرآن کریم ان سے پوچھتا ہے

اَلَمْ یَسْتَفِیْضُوْا مِنْ حُجُوْبٍ وَّظُلُمٍ وَّجُفَاۤءٍ "تو کیا تم کلب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہوئے اور دوسرے حصے

کے ساتھ کھڑے ہو۔"

اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ عہد کی صریح خلاف ورزی ہے۔ اس لئے انھیں اس بات کی توبہ کی جانی ہے کہ اس وجہ سے وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہوں گے اور آخرت میں اس پر انھیں دردناک عذاب دیا جائے گا۔ نیز انھیں تنبیہ کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ ان سے غافل ہے اور نہ ہی ایسی صریح ظالمیوں کو معاف کرے گا۔

فَمَا جَزَاءُ مَنْ یَفْعَلْ ذٰلِكَ وِیْلًا لِّمَا یُحْذَرُ اِلَّا جَزَآءٌ فِی الْحَیٰوَةِ الْاٰخِرَةِ ۗ وَ یَوْمَ الْقَوٰمِ یُؤْذَنُ لِلْعَذَابِ ۖ وَ مَا اَللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا یَعْمَلُوْنَ "پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں "ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف بھیجے جائیں؟ اللہ ان کو کشت سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔"

اس کے بعد مسلمانوں کو عموماً اور قریب انسانیت کو عموماً خطاب کیا جاتا ہے۔ اور بتایا جاتا ہے کہ ان یودیوں کی حقیقت کیا ہے اور ان کے ان اعمال کا انجام کیا ہے؟ اور وہ کر رہے ہیں۔

اَلْوٰقِیۃُ ۙ اَلَّذِیۡنَ اٰسْتَفْزٰوْا الْحَیٰوَةَ الْاٰخِرَةَ یَاۤلِیٰۤاٰخِرَۃً ۚ فَخَلَا یُحْطَفُ عَنِ الْعَذَابِ ۚ وَلَا یُخَفَّرُ یُنْصَرَفُوْنَ "یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کی تلاش کرنا شروع کر دی ہے۔ مگر ان کی سزا میں کوئی تخفیف ہوگی اور نہ انھیں کوئی مدد پہنچ سکے گی۔"

تو ان کا یہ دعویٰ بالکل جھوٹا ہے کہ ہمیں تو صرف چند دن ہی آگ چھوئے گی کیونکہ "ان کے عذاب میں کوئی تخفیف بھی نہیں ہوگی اور نہ انھیں کوئی مدد پہنچ سکے گی۔"

سوال یہ ہے کہ انہوں نے آخرت کی تلاش کرنے کی طرح غریبی؟ اور ہیں کہ وہ اللہ کا حمد تو لے رہے ہیں اس لئے کہ وہ اللہ کے وہ سپہ سالار ہیں جو اللہ کی خاطر مشرکین کے ساتھ کئے ہوئے عہد کو نبھائیں اور یہ عہد ایسا ہے جسے بدلنے میں انہیں اپنے دین اور اللہ کی کتاب کی خلاف ورزی کرنی پڑ رہی ہے۔

یاد رہے کہ وہ دوحزبوں میں بٹ کر دو طبقوں سے مشابہ کر لیا گئی اسرائیلی کاہن احبارہ ہے۔ یہ بیشع بن بن رہتے ہیں اور عظیم الشان محراب بنائیں جس سے ہر ایک کے ساتھ وہ جاتے ہیں تاکہ جو جاک بھی کاہنوں کو اس کے حاصل ہونے والے ملازمت میں ان کا حصہ ہر مل محفوظ ہو جو کہہ بھی کاہنوں کو اس کی پابندی یودیوں کی تعلیمی ہو۔ جن لوگوں کو اللہ پر انھوں نے ہاتھ ڈالا اور اللہ کی رسی کو مضبوط قلعے ہوئے نہیں ہوتے ان کا طرز عمل بیشع ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایسے لوگ بیشع عیلامی اور چاہواری سے ہم پختہ ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ ہیں انھیں انہوں کی مدد حاصل رہے۔ وہ اللہ کے حمد و بچان سے زیادہ انسان کے حمد و بچان کو اہمیت دیتے ہیں۔

لیکن ایمان تو انسان کو ہر اس حمد و بچش کے اندر شامل ہونے سے روکتا ہے جو احکام شریعت کے خلاف ہو اور جس سے اللہ کے ساتھ کئے ہوئے عہد کی خلاف ورزیوں لازم تھی ہے۔ کسی مصلحت کی خاطر یا عداوت کی خاطر کوئی ذخیرہ اختیار کرنے کی خاطر کوئی ایسا عہد نہیں کیا جاتا جس کے تحت پہلو اس میں ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ کئے ہوئے عہد کی پابندی کرے۔ نیز سب سے بڑی مصلحت یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ

کے احکام پہنچانے اور اپنے دین کا چلن کرے۔

یہ تصدیق اسرائیل کا طرز عمل اس کے معصیان اور انبیاء و عظیم الملام کے ساتھ اقرآن کریم ان کے اس طرز عمل کو باطل بنایا کرتا ہے اور مسلمہ واقعات کی روشنی میں اسے ثابت کرتا ہے اور پھر اہلک ان کو آڑے ہاتھوں دیتا ہے اور نبی آخر الزمان اور اس نبی اور آخری درمات کے بارے میں ان کے کردہ طرز عمل پر گرفت کرتا ہے۔ قرآن کریم انہیں بتاتا ہے کہ کبھی تو یہ جنہوں نے انبیاء کے ساتھ اس کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ اور انہوں نے چاہیئے؟

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَفَقَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ ۚ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ۖ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْهُمُ لَا تُهْدَى أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ ۖ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ ۖ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ۚ

ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اس کے بعد پھر پھر رسول بھیجے۔ آخر کار میں نے علی بن ابی طالب کو رسول بھیج دیا جسے کہتے ہیں کہ نبی اور رسول پاک۔ اس کی مدد کی۔ پھر یہ تمہارا ملک ہے کہ یہ بھی کوئی رسول تمہاری خواہشات تم کے خلاف کوئی چیز سے کہ تمہارے پاس آیا تو تم نے اس کے خلاف میں سرکشی ہی کی جس کو تمہارا اور کسی کو قتل کروا۔

وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُفٌ ۚ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مِمَّا يُؤْمِنُونَ ۚ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ ۖ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَهُ اللَّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ ۚ إِنَّهُمْ اسْتَكْبَرُوا ۖ بِلَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ۚ بَعِثْنَا أَنْ يُنْزِلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ فَمَا بُدِ وَبِعَظَبٍ عَلَى غَضَبٍ ۖ وَاللَّكَرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ۚ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا تَوْبِينُ بِمَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَأَوْهُ ۚ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ ۚ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ ۖ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ۚ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ ۖ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ ۖ وَاسْمَعُوا ۚ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ۖ وَأَشْرَيْنَا

فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ يُكْفِّرُهُمْ قُلْ يَنْسَا يَا مَعْزُورِي إِيمَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

"وہ کہتے ہیں؟" "ہم سے دل محفوظ ہیں" "نہیں" اصل بات یہ ہے کہ ان کے دل کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹک چکی ہے "اسی لئے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں اور آپ جو ایک کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہے اس کے ساتھ ان کا یہ تو کیا ہے؟ ہر جہر ہے کہ وہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے۔ جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، ہر جہر کہ اس کی آمد سے پہلے وہ خود کفر کے مقابلے میں فتح و غصت کی دعائیں مانگتے تھے مگر جب وہ جزی اُٹھی، "ہے وہ بچان بھی گئے تو انہوں نے اسے ملے سے انکار کر دیا۔ لہذا ان کی لغت ان مکررین پر گہرا زہر ہے" جس سے یہ اپنے نفس کی تسلی حاصل کرتے ہیں کہ جو ایمت اللہ نے ناسر کی ہے "اس کو قبول کرنے سے صرف اس ضد کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل (دی و رسالت) سے اپنے جس بندے کو چاہا تو اذ ویا۔ لہذا اب یہ غضب ہائے غضب کے مستحق ہو گئے ہیں اور ایسے کفاروں کے لئے سخت دلت آہر سزا مقرر ہے۔

جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے ظہر کیا ہے "اس پر ایمان لاؤ" تو وہ کہتے ہیں "ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو اظہر ہے (یعنی تسلیٰ و سرائیں) (اڑی ہے۔" "اس دائرے کے باہر جو کچھ کیا ہے" اسے ملے سے انکار کرتے ہیں "معاذک وہ حق ہے اور کون تسلیم کی تصدیق و تائید کر رہا ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی۔" اچھا ان سے کہو؟ اگر تم اس تعلیم پر ہی ایمان رکھتے والے ہو جو تمہارے ہی آئی تھی تو اس سے پہلے اللہ کے ان نظموں کو (جو طوبیٰ و سرائیں میں پیدا ہوئے تھے) کیوں نقل کرتے رہے؟ تمہارے پاس موی کیسی بھی روشنی شکوکہ کے ساتھ آئی، پھر بھی تم ایسے ظالم تھے کہ اس کے پیچھے جہڑے ہی چھڑے کو معذور بنا بیٹھے۔ پھر ذرا اس جتن کو بڑا کرو جو طو کہ تمہارے اوپر انکار کر رہے تھے۔ لہذا اللہ ہم نے کیا کی گئی تھی کہ جو بدلیات بہو سے رہے ہیں ان کی عقل سے پابندی کرو۔ اور کلن انکار سنو تمہارے اسلاف نے کیا کیا ہم نے سن لیا مگر ہمیں گئے نہیں۔ اور ان کی باطل پرستی کا یہ حال تھا کہ دلوں میں ان کے چھڑا دی رہا ہوا فائدہ کو؟ اگر تم مومن ہو تو یہ جب ایمان ہے جو ایسی بری حرکات کا نہیں عہم دیتا ہے۔

یہاں اگر قرآن کریم کا انداز بیان صاف و شہید ہو جاتا ہے اور بعض مقامات پر تو ایسا مظلوم ہوتا ہے کہ گویا کلن کر دی ہے یا کلن برس دی ہے۔ قرآن کریم خود ان کے اقوال اور ان کے دل کی اعلیٰ میں ان کے سامنے رکھ کر "انہیں اس طرح آڑے ہاتھوں لیتا ہے کہ بھارے بالکل سبواب ہو جاتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی جھٹ نہیں رہتی۔ نہ ہی وہ کوئی مذہدات پیش کر سکتے ہیں۔ درحقیقت تو وہ اذوئے انگہر پہنچائی قبول کرنے سے اعراض کرتے تھے۔ ان کے دلوں میں اسلام کے خلاف بعض بھرا ہوا فائدہ مسلمانوں کو حقیر سمجھ کر ان سے دوری اختیار کئے ہوئے تھے "انہیں یہ بات سبب مدہش نہ تھی کہ ان کے علاوہ کوئی بھی یہ عقیدہ بندہ ہائے اور ان کے دلوں کو یہ حد کھینچے جا رہا تھا کہ اللہ کا یہ فضل و کرم مسلمانوں پر کیوں ہو رہا ہے؟ لیکن توگوں کو کھانے کی خاطر اسلام نہ قبول کرنے کی لہر کو ہر جہازات دیکھ کر تھے۔ جنہیں اللہ تعالیٰ نے سختی سے روک دیا کیونکہ اللہ اور رسول کے مقابلے میں ان کے مکران اور حسد انہ وقت کا بھی علاج تھا۔

وَ كَاوَلُو قُلُوبُنَا غُفْلًا ۚ بَلْ لَقَدْ كَفَرَ اِنَّهُمْ كَانُوْا قُلُوبُهُمْ مُّكْذِبًا فَتَتَاوَلُوْا وَمُنْتَوٰی ۝۱۰ اور وہ کہتے ہیں کہ "ہم سے دل محفوظ ہیں"۔ اصل بات یہ ہے کہ ان کے دل کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹک چکی ہے۔ اس لئے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔"

ہے کہ یہ دونوں باتیں وہ ایک ہی سلسلے میں کس طرح کہ گئے؟ اور حقیقت یہ ایک عوامی موقف اور حقیقت واقعہ کی حکایتی تعبیر ہے۔ انہوں نے اپنے منہ سے تو کہا ”ہم نے سن لیا۔“ لیکن اپنے عمل سے انہوں نے یہ جہت کر دیا کہ وہ ”انہیں گے نہیں۔“ کیونکہ عمل ہی دراصل زبانی تکلم کو معنی پہنچاتا ہے۔ اور عملی اعتبار قولی اعتبار سے زیادہ قوی ہوتا ہے۔ واصلی صورت حال کی اس تعبیر سے دراصل اسلام کے اس ہمہ گیر اصول کا اظہار ہوتا ہے کہ عمل کے بغیر کھل جانے اور زبانی منع خروج کی اسلام میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اسلام میں اصل اعتبار عمل ہی کا ہے۔ واصلی حرکت اور اطلاقی تعبیروں کے درمیان عمل ہی اصل رابطہ ہے اور چیلنے عمل پر ہی کئے جاتے ہیں۔

دوسری تعبیر کہ ”ان کے دلوں کو چمکڑا دے دیا گیا ہے۔“ بذی ہی سخت اور اپنی نوعیت کی منفرد تعبیر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ”وہ پائے گئے ہیں“ یعنی کسی نے انہیں کچھ یاد دے دیا۔ کیا یاد دے؟ انہیں چمکڑا دیا گیا ہے۔ کھلے؟ ان کے دلوں میں کس قدر سخت تعبیر ہے؟ انسانی عقل یہ کوشش کر رہا ہے کہ دلوں میں ایک ماٹریے کو داخل ہوتے ہوئے دیکھے یا تصور کرے۔ یعنی گویا جسم چمکڑا دلوں میں داخل ہو رہا ہے اور یہ چمکڑا ان کے دلوں کی دنیا پر چمکایا ہوا ہے۔ تعبیر معنی کے لئے ایسی کسی تجویز کی گئی ہے کہ ایک فرد کے لئے انسان کے پردہ خیاں سے اصل معلوم دہدہ عالمی ان کے دلوں میں چمکڑے کی محبت و محبت اور اصل ہو چلا ہے۔ اور انسان یہ سوچتا ہے کہ گویا فی الواقعہ چمکڑا انہیں کھول کر یاد دیا گیا ہے۔

اچھے حقیقت یہ اور بات نظر سے غور و فکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے مصورانہ طرز ادراکی کیا قدر و قیمت ہے؟ نظریاتی اور ذہنی تعبیروں کے مقابلے میں قرآن کریم کی حسی تعبیر کس قدر واضح اور متصل ہے۔ اللہ العالی اصل صورت واقعہ کا نقشہ کھینچ کر دکھا دیا جاتا ہے۔

قرآن کریم کی حسی طرز تعبیر اور اس کی خصوصیات میں سے یہ ایک اہم تعبیر ہے۔

یودہوں کا یہ بڑا دعویٰ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندہ و مخلوق ہیں۔ وہی راہ و راستہ ہیں اور وہی ہیں جنہیں عالم آخرت میں یقیناً شرف نصیب ہوگی۔ اور آخرت میں ان کے سوا اور سری اقوام کو کچھ نہ ملے گا۔ یودہوں کے اس دعوے کا کمال صاف اشرہ اس طرف تھا کہ آخرت میں نبی آخر الزمان حضرت محمد ﷺ کی امت بھی نہایت سے محروم ہوگی۔ اس پر یونین کے سے یودہوں کا مقصد یہ تھا کہ عام مسلمانوں کے دلوں میں قرآن کریم کی تعلیمات حضرت محمد ﷺ کے ارشادات اور دین اسلام کے بدلے میں بے احمق کی فضا پیدا کر دی جائے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی ﷺ کو حکم دیا کہ ”تب انہیں مباہلہ کی دعوت دیں“ دونوں فرقہ کفر سے ہو جائیں اور ان میں سے جو بھی جھوٹا ہے اس کی ہڈی کے لئے دعا کریں؟

قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝

”اے لوگو! اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت تم انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لئے مخصوص ہے تب تو تمہیں چاہئے کہ موت کی تمنا کرو! اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو۔“

اس کے بعد قرآن کریم طویٰ اعلان کر رہا ہے کہ یہ لوگ ہرگز دعوت مباہلہ قبول نہ کریں گے۔ اور بھی موت کی طلب نہ کریں گے۔ کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ جھوٹے ہیں اور انہیں یہ ڈر تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ وہ دعوت قبول کریں تو وہ اس کی پکڑ میں آجائیں گے۔ نیز

وہ یہ بھی جانتے تھے کہ انہوں نے اس دنیا میں جو برے کام کیے ہیں ان کے نتیجے میں دارِ آخرت میں جو ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور اگر انہوں نے مہلک کیا تو نتیجہ یہ ہو گا کہ اپنے سزاگاہی موت کے نتیجے میں وہ دنیا سے بھی محروم ہو جائیں گے اور جو برے کام انہوں نے کیے ہیں اس کے نتیجے میں آخرت میں تو وہ محروم ہیں۔ اس لئے قرآن کریم فیصلہ کن انداز میں کہتا ہے کہ ان سے یہ قطع ہرگز نہیں کی ہو سکتی کہ وہ اس تھوری کو قبول کریں گے کیونکہ وہ حیاتِ دُنیوی کے لئے سب سے زیادہ ترغیب ہیں اور یہی اصل قیامِ دوسرے مشرکین کا بھی ہے۔ (لنگہ) اس معاملے میں ان سے بھی بڑے ہوئے ہیں، پانچویں لیتے ہیں؟

وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ اِنَّهَا

بِمَا قَدَّمَتْ اٰيٰتِيْهِمْ ۚ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظّٰلِمِيْنَ ﴿١٠﴾ وَتَلْعَدْتُمْ اَحْوَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيٰوَةٍ ۚ وَ مِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا ۙ يُوَدُّ اَحَدُهُمْ لَوْ يُعْتَرَفَ اَلْفَ سَنَةٍ ۚ وَمَا هُوَ بِمُزَحِّجِهٍ مِنَ الْعَذَابِ اَنْ يُعْتَرَفَ ۚ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ﴿١١﴾

۱۰
۱۱

"یقین جانو کہ یہ بھی اس کی تائید کریں گے" اس لئے کہ اپنے ہاتھوں پر جو کچھ انہوں نے وہاں بھیجا، اس کا انکار وہی ہے (اگر یہ وہاں جانے کی تائید کریں) اللہ ان کے حال سے خوب واقف ہے۔ تم انہیں سب سے بڑھ کر بیٹے کا رہیں باؤ کے۔ حتیٰ کہ یہ اس معاملے میں مشرکوں سے بھی بڑے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح ہزار برس بیٹے ملائکہ بھی عمر بہر حال انہیں عذاب سے تو دور نہیں بھیج سکتی جیسے کچھ اہلِ عمل یہ کر رہے ہیں اللہ تو انہیں دیکھ رہا ہے۔"

وہ موت کی تائید اس لئے نہ کریں گے کہ انہوں نے اس دنیا میں جو کچھ کیے ہیں، اس پر انہیں عالمِ آخرت میں کسی اجڑی توقع نہیں ہے۔ اور نہ انہیں اس بات کی امید ہے کہ اس کے ذریعے وہ عذابِ اہلِ عمل سے بچ سکیں گے۔ لنگہ یہ عذاب تو وہاں ان کا منتظر ہے۔ اللہ ظالموں کو بھی طرح بہتا ہے اور ان کا یہ اقاہوں بھی اس کی نظر میں ہیں۔

صرف یہ نہیں بلکہ یہودیوں کے اندر ایک دوسری خصلت بھی پائی جاتی ہے۔ قرآن کریم اس خصلت کی ایسی تصویر کھینچتا ہے جس سے ان کی ذاتِ حکمت اور روزی چاٹکا پڑتا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے۔ وَتَلْعَدْتُمْ اَحْوَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيٰوَةٍ ۚ "تم انہیں سب سے بڑھ کر بیٹے کا رہیں پاؤ گے۔" عجیب جیسا؟ اس سے انہیں کئی سرا ہو رہی ہے۔ زندگی ہو، چاہے جیسی ہو۔ ان کے نزدیک یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ زندگی بہرحالت بھی ہو۔ اس وہ صرف زندگی چاہتے ہیں۔ چاہے وہ دولت اور حکمت کی زندگی ہو۔ زندگی اور مالیت۔ بس یہی یہودیوں کی حقیقت رہی ہے۔ یہی یہودیوں کا خیال ہے "یہی اصل ہے اور یہی مضبوطی کا صلہ ہے۔ یہودی صرف اسی وقت سزا یافتہ ہیں جب غلط ہو رہا ہوگا۔ جب تک غلطی سراں کا کام ہو وہ سر نہیں اٹھاتے" ان کی گردنیں بھی اسی جتن کیونکہ وہ اپنے لئے اور بے کے بادل ہیں اور انہیں زندگی دہرے سے بے حد محبت ہے۔۔۔۔۔۔ یہی زندگی چاہتے ہیں؟

وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا ۙ يُوَدُّ اَحَدُهُمْ لَوْ يُعْتَرَفَ اَلْفَ سَنَةٍ ۚ وَمَا هُوَ بِمُزَحِّجِهٍ مِنَ الْعَذَابِ اَنْ يُعْتَرَفَ ۚ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ "جب حیات کے معاملے میں مشرکوں سے بھی بڑے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح ہزار برس بیٹے ملائکہ بھی عمر بہر حال انہیں عذاب سے تو دور نہیں بھیج سکتی جیسے کچھ اہلِ عمل یہ کر رہے ہیں اللہ تو انہیں دیکھ رہا ہے۔"

ان میں سے ہر صاحب ایک ہزار سال عمر کی ضمانت کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لئے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کے بارے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے۔ انہیں سمجھنے کے علاوہ بھی کوئی زندگی ہے؟ اور جب کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کی اس زندگی کے بعد کوئی دوسری زندگی نہیں ہے تو اس پر عرصہ حیات تک ہو جاتا ہے۔ اسے اپنی دنیاوی زندگی بہت سی تنگ نظر آتی ہے۔ یہ کہہ دو سمجھتا ہے کہ اسے صرف اتنی محدود سہولتوں اور سہولتوں کی مصلحت ملی ہوئی ہے۔

جب اس شخص نے غور کیا تو اس نے تو آخری زندگی پر ایمان ایک عظیم نعمت ہے جو انسان کو بخشی گئی ہے۔ ایسی نعمت جس کا فیضان ایمان کے ذریعے انسان کے دل پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نعمت اس ظالم انسان کو اس لئے عطا کرتا ہے کہ اسے اس دنیا میں ایک محدود وقت دیا گیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس کے دل میں اگر وہ لوگ کی ایک دنیا آباد ہوتی ہے کھڑا اسے زندگی کی نگہ رانی کا احساس نہیں رہتا جو لوگ اپنے آپ کو اس نعمت سے محروم کر دیتے ہیں اور اپنے لئے حیات دوام کا پروانہ بند کر دیتے ہیں۔ ان کے ذہنوں میں "زندگی" کا ایک افسوس اور شہ و تصور ہوتا ہے۔ فرض عوم آخرت پر ایمان ماننا تو اللہ تعالیٰ کے بدلہ انصاف اور آخرت میں محاکمات عمل پر ایمان ہے۔ دوسرے یہ اس بات پر راضی کرتا ہے کہ بعد از موت اس کا وجود زندگی کی لہریں سے ملائی ہے۔ دوسرے ایک ایسی دائمی زندگی بخشی گئی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی اور نہ کسی سرحد پر جا کر رک جاتی ہے بلکہ یہ زندگی تمام سرحدوں سے گزر کر اگلے دوام کے حدود تک جا پہنچتی ہے۔ اور جس کی انتہا کا علم صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ یہ زندگی مستقل بلکہ یوں تک افسوس پڑتی جاتی ہے یہاں تک کہ وصل ہادی کی منزل تک جا پہنچتی ہے۔

اب اللہ تعالیٰ ہی جانے کہ ایک نئے پہلو کی طرف متوجہ فرماتے ہیں۔ یہودیوں کو کھلی جانچ دیا جاتا ہے اور اس حقیقت کا اعلان کیا جاتا ہے

کہ؟

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ۝ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ۝

”ان سے کہو جو کوئی جبریل سے عداوت رکھتا ہو اسے معلوم ہونا چاہئے کہ جبریل نے اللہ ہی کے اذن سے یہ قرآن تمہارے قلب پر نازل کیا جو پہلے کئی پہلی کتابوں کی تشریح و تائید کرتا ہے۔ اور ایمان لانے والوں کے لئے جو اہمیت اور کامیابی کی بشارت بن کر آتا ہے۔ (اگر جبریل سے ان کی عداوت کا سبب یہی ہے تو کہہ دو کہ جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائیل کے دشمن ہیں اللہ ان کا دشمن ہے۔

اس شخص کے ذریعے ہمیں یہودیوں کی ایک عجیب و غریب نئی خاصیت معلوم ہو جاتی ہے۔ یہودیوں نے محض اس لئے کہ ایک غیر یہودی یہ وحی نازل ہوئی۔ شیعہ بعض میں جتنا ہو سکے بلکہ انہوں نے بعض وحید کا پیکار کا نام کر دیا ہے اور اس سلسلے میں وہ مصلحت کی حد تک پہنچے ہیں اور ایسی حیلہ بازی کر رہے ہیں جن کی توقع کسی عاقل انسان سے نہیں کی جاسکتی۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ حضرت جبریل علیہ السلام سے ان کے دشمنی کا معاملہ ہو جاتا ہے تو یہ لوگ خدا اور بعض کی وجہ سے جلیں میں گئے اور ایک دہائیات تھک کر گھر لیا کہ

حقانی کے فرشتوں کے درمیان بھی نفی کرتے تھے جن کے ہاتھوں اور کاموں سے وہ واقف تھے۔ کہتے تھے میکائیل نے تو ان کے نقصانات سے ایسے ہیں۔ البتہ جبریل سے ان کے مراسم ایسے نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انکی تہمت میں اللہ تعالیٰ نے جبریل میکائیل وغیرہ تمام فرشتوں اور رسولوں کو جبر کر لیا۔ مگر یہ ہے کہ وہ سب ایک ہی ہیں جو شخص ان میں سے ایک سے عداوت رکھتا ہے وہ سب سے عداوت رکھتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے عداوت رکھتا ہے۔ لہذا اللہ کو بھی ان سے عداوت ہوگی اور وہ ظاہر ہو جائیں گے۔

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ فَكَانَ عَدُوًّا لِلرَّسُولِ وَكَانَ اللَّهُ عَدُوًّا لِلْكَافِرِينَ مَوَالِدُ الَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَرَدُّونَ أُولَئِكَ خِلَافَتُهُمْ فِي الْيَوْمِ هَٰذَا وَاللَّهُ مَعِ الْغَافِلِينَ

اور اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائیل کے دشمن ہیں اللہ ان کاٹھوں کا دشمن ہے۔

اس کے بعد روئے سخن نبی کریم کی طرف پھر جاتا ہے۔ آپ کو تمہیں کی جاتی ہے کہ آپ ہر پہلی اور علی خطائیں باطل ہو رہی ہیں آپ ان پر جم جائیں۔ سوائے نفاق و بدھ کے اور کوئی ان کا شکر نہیں ہو سکتا۔ اور نبی اسرائیل کو تیسرے کی جاتی ہے کہ وہ بھی اپنے عہد پر قائم نہیں رہے۔ چاہے وہ عہد انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہو یا انبیائے سابقین کے ساتھ کیا ہو۔ یادہ عہد انہوں نے نبی آخر الزماں کے ساتھ کیا ہو۔ قرآن کریم ان کی مذمت کرتا ہے کہ انہوں نے ایک ایسی کتاب الہی کو نہیں پشت ڈال دیا ہے جو ان تمام کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو خود ان کے پاس موجود ہیں۔

وَلَعَدْنَا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ۖ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ ۚ أَوَلَمَّْا عَهْدُكُمْ عَهْدًا بَيِّنًا قَرِئْتُمْ مِنْهُمْ ۖ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۚ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ بَيِّنَاتٍ قَرِئَتْ مِنْ الَّذِينَ أُنْتِغَا الْأَكْتَبَ لَا يَنْبَ اللَّهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَانَتْهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۚ

"ہم نے تمہاری طرف ایسی آیات نازل کی ہیں جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہیں۔ اور ان کی جڑی کرنے سے صرف وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو کافران ہیں۔ کیونکہ یہ ایسی نہیں ہوتی کہ جب انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک گروہ نے اسے ضرور ہی پالنے خالق رکھ دیا؟ بلکہ ان میں سے انکار ایسے ہی ہیں جو سچے دل سے ایمان نہیں لاتے اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق پر بھیج کر آیا تو ان کے پیچھے سے موجود حق تو ان اہل کتاب میں ایک گروہ نے کتاب اللہ کو اس طرح نہیں پشت ڈالا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں۔

یہی اللہ تعالیٰ نے وہ اسباب کھول کر بیان کر دیے ہیں جن کی بناء پر نبی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی ان واضح آیات کا انکار کر رہے تھے جو خود اللہ کی جانب سے نازل ہوئی تھیں۔ یعنی وہ لوگ فسق و فجور میں مبتلا تھے۔ ان کی نفرت بگڑی ہوئی تھی کیونکہ حضرت سلیم کے لئے تو اس کے سوا کوئی چارہ کار ہی نہ تھا کہ وہ ان آیات پر ایمان لے آئے اگر دل میں کبھی نہ ہوتا تو یہ آیات از خود اپنے آپ کو منوالی ہیں اور یہودیوں نے کفر کا درود یہ اختیار کیا ہے تو اس کا سبب یہ نہیں ہے کہ قرآن کریم کی آیات میں وہ ان کی کچھ کی ہے یا وہ عقلی بحث میں لگے اصل سبب یہ ہے کہ خود ان کی نفرت بگڑ چکی ہے اور وہ فسق و فجور میں مبتلا ہو چکے ہیں۔

اس کے بعد روئے سخن مسلمانوں اور تمام دوسرے انسانوں کی طرف پھر جاتا ہے۔ یہودیوں کی مذمت کی جاتی ہے اور ان کی صفات

رابطہ میں سے ایک دوسری علت کو بیان کیا پہلا ہے کہ یہ لوگ کہیں میں بھی خائف خواہشات اپنے اندر رکھتے ہیں۔ اپنے اس مذموم قصبہ کے باوجود ان کے درمیان قدر مشترک ہے۔ وہ کسی ایک رائے پر جیتے بھی نہیں نہ وہ اپنے کئے ہوئے معلولوں کی پابندی کرتے ہیں۔ وہ کسی ایک دوسری کو مضبوطی سے نہیں پکڑتے۔ اگرچہ وہ اپنے ذاتی مفاد اور اپنے قوی مفاد کے شیطانی پس منظر سے دور رہنے کے خود غرض ہیں اور اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ ان کے سوا کسی اور کو بھی اللہ کا فضل و کرم نصیب ہو۔ لیکن اس قوی قصبہ کے ہوتے ہوئے بھی وہ ہمہ قسم نہیں ہیں۔ وہ خود ایک دوسرے کے ساتھ کئے ہوئے معلولوں کی پابندی بھی نہیں کرتے۔ جب بھی وہ کہیں میں کوئی بات محض کر رہے ہیں تو ان میں سے کوئی ایک گروہ انہیں کو اسے توڑ دینے کے لیے اور ان کے اس حشر قبیح کی مکمل خلاف ورزی کرتا ہے۔

أَوَلَمْ نَكُنْ مَعَهُمْ إِذْ يُؤَيِّدُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ ۖ يَوْمَ تَبَايَعُوا عَلَى الْكَفَرِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا يَفْقَهُونَ
 نے کوئی حد کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک گروہ نے اسے ضروری جانے والے غلام نہ ہو کر دیا بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو سچے دل سے ایمان نہیں لگاتے۔“

انہوں نے کہہ طور کے نیچے اللہ کے ساتھ جلتے جلتے جان وادہ اور بعد میں اس کی خلاف ورزی کی۔ یہی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل آئے والے ظالموں کے ساتھ انہوں نے جو جو حد کے ان کی خلاف ورزی کی اور یہی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ تخریب لانے کے بعد یو دریا کے ساتھ جو معاملہ کیا اسے بھی انہوں نے پس پشت ڈال دیا حالانکہ اس معاملے میں ان کے ساتھ شرائط طے کی گئی تھیں اور انہوں نے پل کر کے حضور ﷺ کے دشمنوں کی معاونت کی۔ یہی ﷺ کے چل کر وہ غلام زندگی پر تنہید شروع کر دی اور مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی۔ حالانکہ یہ سب باتیں جیتے مدینہ کے خلاف تھیں۔

یہ قسمی اسرائیلی کی مذموم علت جب کہ مسلمانوں کا وہ یہ اس سے بالکل مختلف تہذیبی جتنے فرماتے ہیں ”مسلمانوں کے خون ہایم مساوی ہیں اور وہ سب دوسروں کے مقابلے میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں اور ان میں اولیٰ ترین کوئی بھی سب کی طرف سے ایمان دے سکتا ہے۔“ اور جب وہ کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کریں تو ان میں سے کسی کو یہ اجازت نہ ہوگی کہ وہ اسے توڑے یا اس کی خلاف ورزی کرے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں ان کے کلب اور انجیف حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے گھار کے عراق کے ایک گھار والوں کو ہمارے ایک غلام نے ایمان دے دی ہے۔ اب ہم ان کے ساتھ کیا معاملہ کریں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے معاملے کی پابندی کرنے کو ایک عظیم فریضہ قرار دیا ہے۔ اور جب تک آپ لوگ اپنے عہد کو پورا نہ کریں گے اس وقت تک آپ کو دھار دیا نہیں کا جاسکتا۔ چنانچہ انہوں نے عہد پر عمل کرتے ہوئے اس شرعہ کا بشمول کو اپنا پہلا عمل پر پھوڑ دیا۔

یہ ہے صفت ایک شریف راستہ دار اصول پرست جماعت کی۔ اس سے یہ بات اچھی طرح معلوم ہو جاتی ہے کہ ہر کردار یوں ہوں کہ اخلاق اور راستہ دار مسلمانوں کے اخلاق کے درمیان کیا فرق ہوتا ہے۔

وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعْصُهُمْ تَبَدَّلَ طَرِيقُ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَيْهَا لِكَيْ يُدْخِلَ اللَّهُ فِيهِمُ الْوَسْطَةَ الْخَيْرَةَ ۚ لَقَدْ يَعْزُبُ عَنْ رَبِّهِمْ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ۖ ﴿١٠١﴾

”اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی اس کتاب کی تصدیق نہ تھی کہ ہوا آیا جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی تو اعلیٰ کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پس پشت ڈال دیا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں۔

یہ وعدہ خدا کی ایک مثال ہے جس کا ارادہ تھا کہ ان میں سے ایک فرقے نے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے جو عہد لیا تھا اس کی ایک حق

یہ بھی ہے کہ آنکھوں پر جو رسول جیسے جاتیں گے تم ان پر ایمان لانا گے۔ ان کا احترام کرو گے اور ان کی ہمدرد کرو گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہی آخر الزماں کے ذریعے ان کے پاس اپنی کتاب (قرآن) کو بھیجا تو ان اہل کتاب میں سے ایک فرقہ نے اسے پس پشت ڈال دیا۔ اس طرح انہوں نے ایک تو اس کتاب الہی کا انکار کیا اور خود ان کے پاس بھی اور جس کے اندر حضور کے بارے میں یحییٰ بن مسیح کو نیک سوچو تھیں۔ اور انہوں نے ان پھتن گوتیں کو بھی پشت ڈال دیا اور دوسرے حضور پر جوئی کتاب لاری اسے بھی پس پشت ڈال دیا۔

اس آیت میں اہل کتاب پر ایک لطیف طعنے بھی حضور ہے یعنی کتاب اللہ کو مشرکین رد کر دیتے تو ان سے یہ امر کوئی مستبعد نہ تھا لیکن ان بد بختوں نے اہل کتاب کو بے گناہ کر دیا۔ وہ رسالت اور رسولوں سے بھی طمع و اذیت تھے۔ بیش چاہت کے سر پٹھوں سے دوہرا ہوا ہے۔ بیش روشنی ان کی نظروں میں رہی تھیں صاحب چاہت اور صاحب سمجھت ہوتے ہوئے انہوں نے کیا کیا؟ کتاب الہی کو پس پشت ڈال دیا یعنی انہوں نے کتاب کا انکار کیا اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کتاب اللہ کو اپنی فکر اور اپنی زندگی سے خارج کر دیا۔ یہی قرآن کریم نے ان کے انکار اور بے عملی کے خلاف مسموم کو ایک خاص قسمی انداز میں پیش فرمایا ہے۔ ذاتی مسموم اب ایک مغفرت کے دائرے سے نکل کر محرمات کے دائرے میں آ جاتا ہے۔ ان کے اس عمل کو ایک محسوس جسمانی حرکت سے تعبیر کیا گیا اور اس کی ایسی قیچ اور بد فعل تصویر کھینچی جاتی ہے کہ اس سے انکار و حذور دیکھ جاتے ہیں۔ اس تصویر میں وہ نصیحت ہی لفظ القلب اور احسن تقریر ہے۔ حسرتی اور توبہ کی اور ذلت کا کلمہ نظر آتے ہیں۔ اس تصویر کشی سے انسانی نفس ایک شدید حرکت کو دیکھتا ہے گویا کچھ بڑھ کر حرکت میں آتے ہیں اور کتاب الہی کو پس پشت پیٹنے لگتے ہیں۔

ایسی کتاب کی غلط چاب کے بعد جو خود اس دن کی قدر تھی کہ وہ ان کے پاس موجود تھی پھر کیا ہوا؟ غلام انہوں نے اس ناقابل گشت چھائی کو قبول کر لیا اور گویا اس کے برعکس اسوں نے خود اس بہت سی کارنامہ میں قدم لیا اور گویا اس کی تحدید ہی قرآن کریم بھی کر دیا تھا اور وہ خود بھی اس پر ایمان لائے ہوئے تھے؟

ہرگز نہیں نہ صرف یہ کہ انہوں نے ان میں سے کوئی ایک معقول روش اختیار نہیں کی بلکہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈالا اور ایسی ناقابل فہم موبہم الجھڑی اور دنیوی باتوں کے پیچھے جا گئے۔ جن کی کوئی حقیقت تھی نہ وہ باتیں کسی جتنی اساس پر تھی تھیں۔

وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانُ عَلَىٰ مُلْكٍ سُلَيْمٍ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٌ
وَلَكِنَّ الشَّيْطَانَ كَفُرًا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ ۖ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَائِكِ
بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمُونَ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ
فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۚ
وَمَا هُمْ بِضَآئِرِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ
وَلَا يَنْفَعُهُمْ ۚ وَلَقَدْ عَلَّمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ
ثُمَّ وَلَّيْنَا مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا

اتَّقُوا لِمَنُوبَهُمْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿۱۴﴾

۱۴
ع
۱۴

”اور گئے ان چیزوں کی وجہ سے جو تمہیں سلیمن کی سہولت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے۔ مگر انہیں سلیمن نے بھی ٹھکر نہیں کیا۔ ٹھکرے کے مرکب تو وہ سلیمن تھے اور لوگوں کو ہلا دہری کی تعلیم دیتے تھے نہ ہی یہ درست ہے کہ ہلا دہری کی تعلیم پہلے کے دو فرشتوں ہاروت و ماروت پر غلبہ کی گئی تھی وہ (فرشتے تو آزمائش تھے) جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تھے تو پہلے سال طور پر مشق کروا دیتے تھے کہ کچھ ہم محض ایک آزمائش ہیں تو فکر میں نہ جانا۔ ہو۔“ پھر بھی وہی لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شر ہرادر پیدا ہی میں پڑا ہی اذان دیں۔ ظاہر تھا کہ اذان اچھی کے بغیر وہ اس درجے سے کسی کو بھی ضرور نہ پہنچا سکتے تھے۔ مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو خدا ان کے لئے منع تھیں بلکہ عقوبت دہ تھی۔ اور ایسی غریب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنے اس کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کتنی بڑی صلاح تھی جس کے بعد انہوں نے اپنی جانوں کو بچا لیا۔ کاش انہیں خبر ہوتی۔“

انہوں نے انہی اس کتاب کو تو بھروسہ زور دیا جو اس پر ایسی ہی تصدیق بھی کر دی تھی۔ جو ان کے پاس تھی اور ان باتوں کی پیروی ضرور کر دی۔ جو شیعیں حضرت سلیمن علیہ السلام کے دور کی طرف منسوب کرتے تھے۔ یہ شیعیں حضرت سلیمن علیہ السلام کی طرف تقدیر منسوب کیا کرتے تھے۔ یعنی یہ کہ وہ ایک عظیم ہلا دہری تھے اور انہوں نے جن جن چیزوں کو مسخر رکھا تو وہ انہوں نے اس کا علم کے ذریعے مسخر کر رکھی تھیں۔ قرآن کریم ان کے اس زعم کا بھی کی ”وہ کرتے ہوئے یہ کہلے کہ حضرت سلیمن ہلا دہری نہ تھے۔ وَمَا كُنَّا مُنْظَرِينَ“ سلیمن نہ ٹھکر نہیں کیا۔ ”قرآن کریم گویا ہلا دہری کو ٹھکرہ کرتا ہے۔ اس لئے حضرت سلیمن علیہ السلام اس کی بھی کر کے اور یہ بتا رہا ہے کہ ہلا دہری کا نام حضرت سلیمن علیہ السلام نہیں بلکہ شیعیں کیا کرتے تھے۔ وَكَانَ الظَّالِمِينَ لَكُمْ مَعْلُومِينَ ۚ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ مَثَلًا بَشَرًا مِثْلَ بَشَرٍ ۚ لَّهُمْ فِيهِ آيَاتٌ لِّمَنْ يَعْقِلُ ۚ وَمَا كُنَّا مُنْظَرِينَ“ انہوں نے انہوں کی تعلیم دیتے تھے۔“

اس کے بعد قرآن کریم اس خیال کی تردید کرتا ہے کہ ہلا دہری کی تعلیم خود اللہ تعالیٰ نے پہلے کے دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر عطا کی تھی۔ وَمَا كُنَّا مُنْظَرِينَ ۚ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ مَثَلًا بَشَرًا مِثْلَ بَشَرٍ ۚ لَّهُمْ فِيهِ آيَاتٌ لِّمَنْ يَعْقِلُ ۚ وَمَا كُنَّا مُنْظَرِينَ“ انہوں نے انہوں کی تعلیم دیتے تھے۔“

معلوم ہوتا ہے کہ یہود میں سے پہلے ان دو فرشتوں کے پاس سے کوئی قدر خاصا مشہور تھا اور یہودی اور شیطان یہ کہتے تھے کہ دو فرشتے ہلا دہری کا علم رکھتے تھے۔ اور یہ علم ان لوگوں کو بھی سکھاتے بھرتے تھے۔ ان کا یہ خیال بھی تھا کہ ہلا دہری یہ تعلیم ان پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا کی گئی تھی۔ قرآن کریم نے اس افتراء کی بھی تردید کر دی کہ یہی تعلیم پہلے میں ان دو فرشتوں پر اللہ کی طرف سے عطا ہوئی تھی۔ البتہ پہلے قرآن کریم اس قدر کی حقیقت کو واضح کر دیتا ہے کہ یہ دو فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکیمانہ رازوں میں سے ایک راز تھے اور عوام انہیں کے لئے ایسی ہلا دہری تھے اور آزمائش کے بھیجا گیا تھا۔ اور وہ جو شخص جو ان کے پاس تعلیم حرم کے لئے چلا تھا وہ اسے کہہ دیتے تھے وَمَا كُنَّا مُنْظَرِينَ ۚ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ مَثَلًا بَشَرًا مِثْلَ بَشَرٍ ۚ لَّهُمْ فِيهِ آيَاتٌ لِّمَنْ يَعْقِلُ ۚ وَمَا كُنَّا مُنْظَرِينَ“ انہوں نے انہوں کی تعلیم دیتے تھے۔“

پہلے قرآن کریم وہ ہلا دہری کو ٹھکرے سے تعبیر کرتا ہے اور اس کے ٹھکرہ نے کا اعلان دو فرشتوں ہاروت و ماروت کے ذریعہ کر دیا ہے۔

قرآن کریم کہتا ہے کہ بعض لوگ ایسے تھے جو ان فرشتوں کے واضح تفسیر کے ہلا دہری اس بات پر مصر تھے کہ وہ ان سے یہی تعلیم

مائل کریں۔ جب انہیں امرار تھا کہ وہ اس حقے کا ظاہر ہوں تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے لئے یہ دروازہ کھول دیا۔ **يَتَذَكَّرُونَ** جنہما مانتہما یفکرُونَ یہ بَیِّنَ الْقَمَرِ وَ ذَا جَبہ“ سمجھ بھی یہ لوگ ان سے وہ چیز سمجھتے تھے جس سے شہر اور یوحیٰ میں بدائی داخل دیا۔

حادثہ کی شرح اس سیدہ علم میں جس سے فرشتوں نے انہیں آگاہ کر دیا تھا لیکن قرآن کریم موقع و محل کی حساب سے یہاں اسلامی فکر و عیت کے ایک بنیادی اصول کی طرف مبذول کر رہا ہے کہ اس کیفیت میں اللہ کی مشیت اور افق کے بغیر ایک پہلی حرکت نہیں کر سکتا و مَا هُمْ بِمُعْذِرِينَ یہ دون آیتوں (الذین انکاروا) یہ بات ظاہر تھی کہ ان اٹلی کے پیروہ اس کے ذریعے کسی کو بھی ضرر نہ پہنچا سکتے تھے۔

یہ اللہ کی مشیت اور اس کا ازمنہ ہی ہے جس کی وجہ سے اسباب سے مہمہیات اور نتائج پیدا ہوتے ہیں۔ اسلامی نظریہ حیات کا یہ لہجہ ہی بنیادی اور ہم اصول اور عقیدہ ہے۔ اور ایک مومن کے دل و دماغ میں اسے انہی طریقہ واضح اور جگہ پر ہونا چاہیے۔ اس عقیدے کو پیش کرنے کا بہترین مقام بھی ایسی ہی سائنس ماحول ہوتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ آپ اگر اپنا ہاتھ آگ میں ڈالیں گے تو وہ لڑنا پھل جائے گا لیکن یہ جہان اللہ کے حکم اور مشیت کے بغیر ممکن نہیں۔ اللہ ہی نے آگ میں ہونے اور آپ کے ہاتھ میں جھکنے کی قابلیت رکھی ہے اور وہ جب چاہیے آگ اور ہاتھ دونوں سے یہ قابلیت سلب کر سکتا ہے۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں ایسا عمل ہوا بھی۔ یہی عمل اس چادر کا بھی ہے جس کے ذریعے جادوگر میاں یوحیٰ میں تفرقہ ڈالتے ہیں، مگر اللہ کی مشیت نہ ہو تو وہ کوئی اثر نہیں کر سکتا۔ اگر اس کی نکت اور مشیت متناہی نہ ہو تو وہ بدو کی اس غصیت کو کسی دقت بھی مٹا کر سکتا ہے۔

یہی حالی ہے ان تمام متواترات اور اسباب کا وہ آئینہ نگار سے ہم میں آچکے ہیں۔ ان میں سے ہر سبب میں اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص غصیت روایت کی ہے اور یہ غصیت اللہ تعالیٰ کے ازمنہ اور مشیت سے کام کر رہی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان اسباب کو یہ خصوصیات عطا کی ہیں، ایسے ہی اسی طرح وہ ان سے ان غصیات کو سلب بھی کر سکتا ہے۔

اس کے بعد قرآن کریم اس چیز کی حقیقت بھی کھول کر دیا ہے جس کی قصیدہ حاصل کرتے تھے۔ یعنی وہ چادر جس کے ذریعے وہ میاں اور یوحیٰ کے درمیان تفرقہ ڈالتے تھے۔ قرآن حکیم بتاتا ہے کہ یہ کلام خود خدا ان کے لئے بھی کوئی طریقہ نہ تھی۔ **وَيَتَذَكَّرُونَ مَا يَفْعَلُونَ** وَلَوْ يَتَذَكَّرُونَ مگر اس کے باوجود وہ اسی چیز کو سمجھتے تھے جو خود ان کے لئے غلط عمل میں بلکہ نقصان دہ تھی۔ جس حقے میں اللہ کا ذکر ہے اس کا ظہور ہی اس بات کے لئے کافی ثبوت تھا کہ وہ شرعی شربہ اور اس میں کوئی خلعت نہیں ہے۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا لِقَوْمٍ اٰسَٰخَرْنَا مَا لَا فِی الْاُولٰٓئِکَ مِنْ خَلْقٍ اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا ظہور انہماں سے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور جب کسی کو یہ معلوم ہوا کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے اس کے نتیجے میں وہ آخرت کی تمام نعمتوں سے محروم ہو جائے گا اور پھر بھی اس روش کو اختیار کرتا ہے تو کوئی وہ باقاعدہ اپنی آخرت کو خراب کر رہا ہے اور اپنے آپ کو اٹنے والے جہنم کی جملہ نعمتوں سے محروم کر رہا ہے۔

یہ کیوں آگاہ کہ اس چہرہ روزہ زندگی میں مزے لوٹ سکتا ہے یا برا سودا ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ ملاحظہ وہ اس کی حقیقت سے انہی طرح باخبر ہیں۔

وَلَیْسَ مَا تَدْرٰی بِہٖ تَلٰکُمْ کُوْنًا لَّکُمْ یَعْلَمُونَ یعنی یہی حقیقت جس کے بدلے میں انہوں نے جان کو بچا

اور معتدل روش یہ ہے کہ ایسے مظلوم خائفوں کے بارے میں انسان ایک چمک دار اور معتدل موقف اختیار کرے۔ نہ تو سولہویہ امن کا اظہار کر دے مست ہے اور نہ ہی بے چارے کو جے تسلیم کر لینا معتدل ہے۔ اس درمیانی روش کا نتیجہ یہ ہو گا کہ انسان کو علم اور انک کے جو اثراتی ذرائع اس وقت حاصل ہیں جب ان میں انسان مزہ دہنی کرے گا تو اس کے لئے ایسے خائفوں کا مظلوم کرنا ممکن ہو جائے گا۔ لہذا انسان کو یہ تسلیم کر لینا چاہئے کہ اس کا علم محدود ہے۔ اور بعض خائفوں کی ایسے بھی ہیں جو اس کے مظلوم اور انک سے باہر ہیں۔ اسے اپنی حدود کو پہچاننا چاہئے اور مظلوم خائفوں کا بھی بہک لانا رکھنا چاہئے۔

جلو گری کی نوعیت یہ تھی کہ ایسی ہی ہے۔ شیاطین کی جانب سے جو اقدام بدکردار لوگوں کو ہوتا ہے، وہ بھی فتنہ اور انک امور میں سے ہے۔ اس کی حدود خطوط میں سے ایک یہ ہے کہ جلو گر انسانوں کے حواس اور خیالات پر اثر انداز ہونے کی قدرت رکھتا ہے۔ لیکن اس کا اثر فوس چیزوں اور اجسام پر بھی ہوتا ہے۔ اہل حقان کریم میں فرعون کے جلو گروں کی جس سرکاری کار کا ہے، وہ محض نظریاتی اور نظریاتی ہی تھی، دراصل اس سے کسی کی حقیقت میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہوئی تھی۔

﴿يَعْلَمُ الْإِنسَانُ أَنَّهُ يُخْرِجُهُم مِّنْ أَهْلِهِمْ لِيُكَلِّمَهُمُ﴾^۱ انسان کی جلو گری کی وجہ سے اس کو ایسا مظلوم بنانا تھا کہ کو دادہ چل رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ اپنی جلو گری کے ایسے اثرات استعمال کر کے مہل دیوی اور دوست اور دوست کے تعریفی واسطے ہوں گی کہ جب انسان کسی چیز سے متاثر ہوتا ہے اس انصاف کی معاشرت میں اس سے محض حرکت سرزد ہو جاتی ہیں۔ لیکن جب ماکہ کا گیارہ سال کا اسہلپ اور ان کے دلچ اور مسہلات کا مسئلہ اللہ تعالیٰ کے اذان کے سوا کام نہیں کر سکتا۔

قدرتی طور پر یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ دو فرشتے ہدوت و ہدوت کون تھے؟ اور مذکورہ کس دور میں وہ پہل میں گزروے ہیں؟ اس سوال کی تشریح قرآن نے اس لئے ضروری نہیں کی کہ ان فرشتوں کا قصہ یوحنا کے دور مہمان عام طور پر معروف تھا اور جب قرآن کریم نے انہیں یہ قصہ سنایا تو انہوں نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ کیونکہ ایسے واقعات جو اس وقت قرآن کریم کے قاطبین کے مہل مشہور و معروف تھے۔ انہیں قرآن کریم نے اہل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ کیونکہ قرآن کریم کا قصہ صرف اٹھارہ ہی سے پر ہوا چلتا تھا اور قصہ کوئی قرآن کے پیش نظر تھی ہی نہیں۔

فی ظلال القرآن میں ایم دہم تمام تفصیلات اور مضامین روایات درج کرنا نہیں چاہئے، جو ان فرشتوں کے بارے میں مشہور ہیں۔ کیونکہ ظاہر میں ان کے بارے میں جو مواد پایا جاتا ہے، یا جو روایات متحول ہیں ان میں کوئی تفسیر نہیں ہے۔

انسانیت اپنی طویل ترین تاریخ میں متعدد آزمائشوں اور امتحانوں سے دوچار ہوتی رہی ہے، یہ آزمائشیں اور امتحانیں مختلف ادوار میں انسانیت کی ذہنی تاریخ اور اس وقت کے مہل کی معاشرت سے مختلف نوعیت اختیار کرتی رہی ہیں۔ اب یہ آزمائش اگر کوئی وقت در فرشتوں کی صورت میں یا دو فرشتہ سیرت انسانوں کی صورت میں آئی ہے تو یہ کوئی تعجب انگیز اور انوکھی بات نہیں ہے۔ کیونکہ انسانیت پر جو آزمائشیں آئی رہی ہیں وہ کسی قسم کی عجیب و غریب اور حلقہ العلوة بھی ہوتی رہی ہیں، بالخصوص اس دور میں جبکہ انسانیت فکر و ادراک کی دنیا میں ترقی کی ابتداء میں مبتلا تھی اور وہ ہم و جمالت کی مذکورہ رات میں ملکی روشنی کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔

لیکن ان بات میں جو حکم اور واضح روایات دی گئی ہیں، انہوں نے دی گئی ہیں۔ اور اگر کوئی چیز کتاب اور بائبل میں ہے تو اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالخصوص اب جبکہ ہم اس مہل سے بہت دور جا چکے ہیں۔ جن ایسے واقعات پیش آئے تھے۔ جس ہمارے لئے یہ جاننا کافی ہے کہ کئی اسرائیل جلو گری اور دوسری مہل اور لامین ہاؤں کے پیچھے جا کر گرہا ہو گئے تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ہی اور جنتی روایات کو پس پشت ڈال دیا تھا اور یہ کہ عمل صحرا یک کفر ہے عمل ہے۔ اور جو لوگ ایسے اعمال کریں گے ان کے لئے

دار آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو گا۔ اور وہ ان قسم کے مصلحتوں اور خیرات سے محروم ہو جائیں گے جو ان کے لئے وہی اللہ تعالیٰ کی جانب سے تیار کی گئی ہیں۔

❦ ❦ ❦ ❦

درس ۶ ایک نظر میں

اس سبیل میں یہودی سازشوں اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ان کی ریاضہ ورائیوں کو مزید کھولا جاتا ہے۔ اسلامی جماعت کو ان کی چالوں اور چیلوں سے خبردار کیا جاتا ہے جو یہودی اسلام کے خلاف استعمال کرتے تھے۔ نیز بتایا جاتا ہے کہ ان کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف کس قدر بغض اور حسد پایا جاتا ہے اور وہ امت مسلمہ کو نقصان پہنچانے اور ان کے خلاف سازشیں تیار کرنے میں کس طرح رات دن مصروف عمل ہیں۔ اس لئے مسلمانوں کو اپنی ہوں چال اور اپنے طرز عمل میں ان دشمن اسلام انگیز اہل تکبر کے ساتھ ہر قسم کا تشبہ کرنے سے روکا جاتا ہے۔ مسلمانوں کو یہودیوں کے اقوال اور افعال اور پالیسیوں کے حقیقی اسباب جانے چاہتے ہیں۔ مسلمانوں کے اتحاد و یکجہتی کے خلاف وہ جو سازشیں جو فتنہ انگیز ہیں اور جو فریب کھریاں کر رہے ہیں انہیں واضح طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ اہم مضمون ہوتا ہے کہ یہودیوں نے اسلامی معاشرے کی تشکیل جدید اور نئے حالات اور تقاضوں کے مطابق بغض شرعی احکامات اور خلاف میں رد و بدل اور فتح جیسے مسائل کی آڑ لے کر کردہ پروپیگنڈے کا طوقان برپا کیا تھا۔ انہوں نے جو گمراہی مذہبی حربہ کی جس سے ان کے رعبے وہ ان احکامات اور خلاف کے صحیح معنی ذات باری تعالیٰ اور اس کی جانب سے وحی الہی کے نزول کی بدلت مسلمانوں کے دلوں میں شک و شبہات پیدا کرنا چاہتے تھے۔ وہ مسلمانوں سے کہتے تھے کہ اگر یہ وحی من جانب اللہ ہوتی تو سب احکامات میں رد و بدل اور انہیں منسوخ کرنے کی ضرورت ہی قائم نہ آتی۔

یہودی پہلے بھی ایسے پروپیگنڈے کرتے رہتے تھے لیکن جب ہجرت نبوی ﷺ کے ۱۲ مہینے بعد تو حویل جبکہ کاظم باؤل ہوا تو ان لوگوں نے اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کا ایک عظیم طوفان برپا کر دیا۔ ہجرت کے بعد ایک عرصے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے قبیلہ "بیت المقدس" کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے اور اس امر سے یہودی یہ استدلال کرتے تھے کہ بس قبیلہ بنی نضیر اور بنی قریظہ کا کرین اور قبیلہ بنی نضیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش یہ تھی کہ مسلمانوں کا قبیلہ بیت المقدس سے تبدیل ہو کر بیت الحرام ہو جائے۔ البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا اعتبار نہ کیا تھا لیکن اس پر اسے عرصے میں یہ خواہش بدستور آپ کے دل میں موجود رہی اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کے مطابق آپ ﷺ کے پسندیدہ قبیلہ کو مسلمانوں کا قبیلہ بنادیا جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں عقیدت نہ گور ہیں۔ بنی اسرائیل چونکہ اس بات کو اچھی طرح محسوس کر رہے تھے کہ تو حویل قبیلہ کے نتیجہ میں اسلام کے تھیلے میں ان کے دین کی ایک ظاہری برتری بھی ختم ہو جائے گی۔ اور آنحضرت وہ اسے اپنے دین کی برتری کے لئے عبور دلیل استعمال نہ کر سکیں گے لہذا اس عرصے پر انہوں نے اسلامی مقولوں میں اختلاف پھیلانے اور وحی الہی کے من جانب اللہ نزول کے بارے میں اہل ایمان کے عقائد کے اندر شک و شبہات پیدا کرنے کی خاطر ہر دست پر پروپیگنڈہ شروع کر دیا۔ ان کی یہ سازش اس قدر گمراہی تھی کہ اس میں انہوں نے مسلمانوں کے بنیادی عقیدے اور قرآن کے من جانب اللہ ہونے پر کھڑا جانے کی کوشش کی تھی۔ وہ مسلمانوں سے جو کچھ کہتے تھے اس کا خلاصہ یہ تھا کہ "بیت المقدس کی طرف چلے کر کے نماز پڑھنا باطل اور خلاف حق تھا تو ہم تک تصدیق تمام لازمی ضابطے ہو گئیں۔ اور اگر یہ فعل پر حق تھا تو پھر تمہاری بی بی کیا ہوئی؟" عقیدہ یہ تھا کہ اب تک انہوں نے جو لازمی دلائل اس کا انہیں کوئی جواب نہ دے گا اور یہ کہ حضرت نبی کریم ﷺ کی قیادت کوئی تکبریت قدرت نہیں ہے۔ (مخبر پندرہ)

اینا محسوس ہوتا ہے کہ بعض مسلمانوں پر اس پروپیگنڈے کے برے اثرات بھی پڑنے لگے تھے۔ اس لئے وہاں جس اور بے

جنتی سے اس کے حلقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات بھی کرتے گئے تھے۔ کیونکہ یہ واقعہ اس قدر غیر معمولی تھا اور دلوں میں اس قدر غلج پیدا ہو گئی کہ اس کے ہوتے ہوئے اسلامی قیادت پر اطمینان کی گھٹا قائم نہیں رہ سکتی تھی۔ نہ اسلامی عقائد کے قلع و قلع پر مکمل احاطہ نہ سکا تھا۔ اس لئے مسلمان بھی داسس کی سخت اور اس کے بارے میں اطمینان بخش دلائل پوچھنے لگے تھے۔ یہ حسی وہ نقصان جس میں قرآن کریم کی یہ آیات شامل ہوئیں۔ ان میں بتایا گیا کہ اختلافات میں صحیح ایک گہری سخت پر جلی ہوئی ہے۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لئے زیارہ، محض اختلافات کا حل فراہم کرتا ہے۔ ایسے اختلافات جو نئے حالات میں مسلمانوں کے لئے زیارہ منہد ہیں۔ کیونکہ اللہ ہی جاننے والا ہے کہ کن حالات میں کیا حکم بہتر ہے۔ ساتھ ہی مسلمانوں کو اس امر سے بھی خبردار کر دیا جلتا ہے کہ یہودیوں کا اصل مقصد اور کوشش صرف یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو ایمان لانے کے بعد دوبارہ ٹھکرانے کے چھوڑیں کیونکہ ان کو یہ حد تک سے جارہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی الہی جبرائیل و کرم اور اعزاز عظیم مسلمانوں کو کیوں بھیجتا ہے؟ کیونکہ اللہ نے اپنی آخری کتاب مسلمانوں پر نازل کر دی ہے اور ان کے مقابلے میں یہ عقیم ذمہ داری کیوں ان کے سپرد کر دی ہے۔ قرآن کریم پہلی اس بات کو کھل کر بیان کرتا ہے کہ یہودیوں کی ان تمام سخت مسلمانوں کے پیچھے کون سا فائدہ مقصد حکم کر رہا ہے۔ اس موقع پر قرآن کریم ان کے اس جھوٹے دعوے کا بھی مضحکہ اڑاتا ہے کہ جنت تو صرف ان کے لئے مخصوص ہے۔ قرآن کریم ان کی "پس کی افراہم تریشیوں کو بھی نقل کر دیتا ہے کہ یہودی کہتے ہیں "نصرانیوں کے دین کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔" اور نصرانی کہتے ہیں "یہودیوں کے دین کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔" اور مشرکین آگے بڑھ کر یہ دعویٰ کرتے ہیں "دونوں باطل ہیں۔"

قرآن کریم حوالہ جملہ کے معاملے میں ان کی بدینہ اور غلبہ مسلمانوں کے راز کو بیکھرتا ہے کہ بیت اللہ تو دسے زمین پر اللہ کی پہلی عہدت تھا ہے اور اس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنے سے لوگوں کو روک کر یہودی اللہ کی ساجد اور عہدت گاہوں کو خراب کرنے کے لئے ایسے جرم کے مرتکب ہو رہے ہیں جو خود ان کے نزدیک بھی بد جرم ہے۔

غرض اس پاسے جنتی میں بھی مضمون آخر تک بیان کیا گیا ہے اور آخر میں مسلمانوں کے سامنے یہودیوں اور نصرانیوں کے اس مقصد کو واضح طور پر دکھا دیا گیا ہے۔ جو ان تمام کلمہ و ادبوں سے ان کے پیش نظر ہوتا ہے۔ یعنی مسلمانوں کو اپنے اس دین حق سے پھیر کر اپنے دین پر لے آئے۔ قرآن کتابہ کہ اہل کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتے جب تک آپ ان کی غلطی سے بچو نہ بن جائیں۔ جب تک آپ ان کی یہ گردن پوری نہ کریں گے کہ وہ کافر و مرتد اور جھوٹے دین کی جگہ کو آخری وقت تک چھوڑ کر نہیں گئے۔ ان کی تمام سختیوں و غمزوں و غمزوں اور ان کی جانب سے پیش کیے جانے والے تمام کلمہ و ادب کے پس پشت میں یہی ایک مقصد لکھا ہوا ہے۔

درس ۶ تشریح آیات (۱۰۴ تا ۱۱۳)

اس سٹی کے شروع میں دوئے غنم "ان لوگوں کی طرف ہے جو ایمان لائے تھے۔" مقصد یہ ہے کہ دوسرے لوگوں سے ان نامہ امتیازی مفت ایمان ہے۔ یہی مفت ہے جس کی وجہ سے ایک طرف تو وہ اپنے نبی سے مربوط ہیں اور دوسری طرف اپنے پروردگار سے منسلک ہیں۔ اور یہی مفت ہے کہ جس کے ساتھ اگر انہیں پکارا جائے تو اس کی وجہ سے ان کے دل حوجہ ہو جاتے ہیں۔ اور وہ ہر پکار پر لبیک کہنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں۔

اس مفت سے انہیں پکارا کہ اللہ تعالیٰ انہیں چاہتا دیتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہوتے وقت "راعنا" کا لفظ استعمال نہ کریں۔ بلکہ "انظرنا" (دیکھو) کا لفظ (عبارت کیجئے) کے بھی وہی معنی ہیں۔ مفت ایمان کے ساتھ اہل کرتے ہوئے قرآن کریم انہیں صحاح امتیاز کرنے کا حکم دیتا ہے اور انہوں نے اس کے خلاف اور بے الہام یعنی مذاہب الہم سے انہیں وارنہ ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا

وَأَسْمِعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

"اے ایمان دارو! ارمان نہ کرنا کہ اللہ انہیں پکارے اور تو جس سے سنا اور یہ پکارنا اب الہم کے حق میں ہے۔"

لفظ "راعنا" کے استعمال سے مومنوں کو سبب مفسدین نے یہ خیال ہے کہ بعض اہل بیہودہ اس لفظ کو بولیں اور کرتے تھے کہ یہ صدور "رعایت" کے بجائے صدور "رعوت" کا مشتق معلوم ہوتا تھا۔ یہ لوگ یوں ہی کریم ﷺ کی توہین کر کے اور آپ م کی شان میں گستاخی کر کے دل کی بھڑاس نکالنے کی کوشش کرتے تھے۔ ان میں یہ جرأت تو تھی نہیں کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کہیں۔ انہیں اس لئے یہودیوں کے بعض کہنے اور ذلیل لوگ یوں عقلی جھجھکے آپ کے حق میں بد زبانی کرنے کی سہی کرتے تھے۔ اس لئے مؤمنین کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اس سے وہ الفاظ استعمال نہ کریں جسے یہودی اس ذلیل عقیدہ کے لئے استعمال کر رہے تھے۔ اگر ان کی کچھ کھلی کاروائی نہ ہو جیسے۔

یہی لفظ کی شان میں گستاخی کرنے کے لئے یہودیوں کی جانب سے ایسے ذلیلانہ جھجھکوں کا استعمال اس امر کو اچھی طرح ظاہر کر دیتا ہے کہ ان بد بختوں کو نبی کریم ﷺ اور آپ م کی تحقیر سے کس قدر بغض تھا۔ اور کس طرف وہ آپ کے خلاف ہر ممکن حربہ استعمال کرنے کے لئے تیار رہتے تھے "اور اس میں سے کسی موقع کو بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ نیز ایسے موقع پر وہی اٹھی کہ درجئے ایسے اذلت کے استعمال کی ممانعت کر دیتے۔ یہ پلٹ بھی ظاہر ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت اپنے نبی اور تحقیر اسلامی کے تھپتھپاتے تھے اور ان کے منکارد خنوں کی سازشوں اور مکاروں کا رد فرما دیتے تھے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو خبر کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف کس قدر بغض اور کینہ بھرا ہوا ہے۔ کیونکہ یہ ہر وقت مسلمانوں کی بد اوت اور اذیتا رسائی پر کمر بستہ ہیں۔ یہ سب کچھ وہ عقل اس لئے کر رہے ہیں کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنے اس مخصوص فضل و کرم سے نوازا۔ یہ قضیہ اللہ تعالیٰ نے اس لئے بیان کیوں کہ مسلمان اپنے دشمنوں سے متعلق ہو

جائیں اور جس ایمان کی وجہ سے ان کے دشمنوں کے دل اٹھے ہیں اس پر اور جم جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان پر جو غصہ مقرر فرمایا ہے اس کا شر یہ ادا کریں۔ اس کی حفاظت کریں۔

مَا يَوْذُو الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ

الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ

يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

"یہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرک ہوں، ہرگز یہ ہند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو مگر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لئے چاہتا ہے۔ اور وہ بڑا فضل فرماتے والا ہے۔"

اللہ تعالیٰ اہل کتاب اور مشرکین دونوں کو نکالوں کے ذریعے میں داخل قیادت میں۔ کیونکہ یہ دونوں طبقے ہی آخر الزماں کی رسالت کے منکر تھے، لہذا اس پہلو سے وہ دونوں ایک حیثیت رکھتے ہیں اور دونوں کے دل مسلمانوں کے حصار اور بغض سے بھرے ہوئے ہیں، دونوں یہ نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کو کوئی بھلائی نصیب ہو۔ وہ مسلمانوں کی جس چیز سے حسد متل جھین گئے ہیں، وہ ان کا دین ہے۔ ان کو یہ بات سمجھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر ذکر اس بھلائی کے لئے مسلمانوں کو یکیں منتخب فرمایا۔ ان پر قرآن کی صورت میں دینی الٰہی کیوں نازل ہوئی؟ انہیں اس انعام و اکرام سے کیوں نوازا گیا؟ اور کائنات کی عظیم ترین امانت یعنی اسلامی نظریۂ حیات کا ماحول مسلمانوں کو کیوں قرار دیا گیا؟

اس سے پہلے جان ہو چکا ہے کہ یہ لوگ اس بات سے ہرگز روادار نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کسی اور بندے کو بھی نوازے۔ اس سلسلے میں ان کی تنگ دلی اس حد کو پہنچتی ہے کہ نبی ﷺ پر پیغام وحی لے کر آئے کسی وجہ سے یہ سب حضرت جبریل علیہ السلام بھی دشمن ہو گئے۔ ملائکہ وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ اللّٰهُ جِس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لئے چاہتا ہے۔" نیز صرف اللہ ہی اس بات کو چاہتا ہے کہ اس کی اس امانت پر رسالت کا آخرین مہبط کمال ہے؟ اب اگر اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام حضرت محمد ﷺ پر اُتار دیا ہے اور مسلمان اس پر ایمان لائے ہیں تو اللہ کے طرف میں یہ بات موجود تھی کہ حضور اکرم ﷺ اور مومنین اس بڑا امانت کے امانت کے اہل ہیں وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ سورہ بقرہ ۱۰۵ بڑا فضل فرماتے والا ہے۔"

نبوت اور رسالت کی نعمت سے کوئی ہی نسی نہیں ہے، اور دولت اعلیٰ سے بڑی دولت کوئی نہیں ہے اور دعوت اسلامی کے اعزاز سے کوئی بڑا اعزاز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہی ہے احسان دلانا چاہتا ہے اور ان کے اندر یہ شعور ابھار کر چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک عظیم احسان اور فضل و کرم کیا ہے۔ اس سے پہلے مسلمانوں کو یہ شعور دلا دیا گیا تھا کہ مسلمانوں پر اللہ کے ان احسانات کی وجہ سے کفار کے دل کینہ اور حسد سے جل جھلک رہے ہیں۔ لہذا انہیں ان سے چوکنا بنا چاہئے۔ اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ مسلمان ان سے غلام و پس او بیوی ساری شرفا کے مقابلے میں ان کا شعور تیز رہے۔ یہودیوں کی اس دوسرے اندرونی اور تنگی کے مقابلے میں مسلمانوں کے اندر اس قسم کے احسان اور شعور کو بیدار کرنا ضروری تھا کیونکہ یہ لوگ اس وقت بھی اور ان کے بعد آج مسلمانوں کے دل و دماغ میں سے اس نظریۂ حیات پر ایمان کو گروہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ دولت ایمان ہی تھی جس کی وجہ سے وہ مسلمانوں کے ساتھ حسد کرتے تھے۔ کیونکہ اس کی وجہ سے مسلمان ان سے محبت اور روبرو ہو گئے تھے۔

بیساکر ہم نے اور جان کیا۔ یوں اس کے اس جسے کائنات قرآن کریم کی بعض آیات اور احکامات کی تفسیر سے ہوا تھا۔ بالخصوص جب بیت المقدس سے غزہ مسجد کی طرف قبضگی کو چلی لاکھم ٹائل ہوا۔ یہ واقعہ ایسا تھا جس کی وجہ سے یہودی اپنے دعوے پر قری کے اہم ثبوت سے محروم ہو گئے تھے اور انہوں نے یہ مذہب پر دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

مَا نُنَسِّهِ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّمَّا كَانَتْ

"ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا ہٹا دیتے ہیں اس کی جگہ اس سے بہتر آیت آئے گی۔" یہ آیات تخریج قبلہ کے موقع پر نازل ہوئی ہیں، جیسا کہ ان آیات کے بعد بیان کلام سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ یا اس سے مراد وہ بڑی تبدیلیاں ہوں جو امت مسلمہ کی تاریخ کے لئے انقلاب حالات میں احکامات قرآنی اور ہدایت الہی میں کی جارہی تھیں یا اس سے مراد قرآن کریم کی وہ مجموعی تبدیلیاں ہوں جو قورسات و انجیل کے مقابلے میں قرآن نے کی تھیں۔ مگر یہ جملہ امور سے قرآن نے ان لوگوں کو کتب پر حق کیا تھا۔ ان میں سے کوئی ایک مراد ہوا تھا جس مراد ہوں جنہیں یہودیوں نے اس وقت تحریک اسلامی کے خلاف پروپیگنڈے اور مسلمانوں کے اندر شکست پھیلانے کی خاطر استعمال کیا تھا اور اسلام کے مرکزی عقیدے پر حملے شروع کر دیے تھے۔ بہر حال مراد یہ بھی ہو قرآن کریم اس موقع پر احکامات میں تبدیلی اور نئے اصول کے بدلے میں واضح ہدایت دے رہا ہے۔ اور یہودیوں کی ان تمام دوسرا اور اڑیوں اور نکتہ چینیوں کا خاتمہ کر رہا ہے جو وہ حسب طوط مختلف طریقوں سے اسلامی تحریک حیات کے خلاف کرتے رہے تھے۔

قرآن کریم کتاب کے اندر کئی روایات و احکامات میں بڑی تبدیلی خود انہوں کی ہٹا دی کے لئے کی جاتی ہے۔ اور ہر تبدیلی بدلے ہوئے حالات میں امت مسلمہ کی بحالی کے لئے کی جاتی ہے۔ لہذا یہ خود انہوں کی ہٹا دی کے لئے کی جاتی ہے۔ اور ان احکامات کا نازل کرنے والا ہے اور یہ سب کچھ اس کے مقصد پر وگرام کے مطابق ہوتا ہے۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ کسی آیت کو منسوخ کر دیتا ہے یا ہٹا دیتا ہے۔ آیت سے مراد یہ بھی ہلنے والی آیات قرآن ہو جو احکامات پر مشتمل ہوتی ہے۔ یا اس سے مراد حالت یا طبعی عجائز اور خالق عادات واقعات ہوں، جن کا محدود طبقہ حالات میں تبدیلیوں کے ہاتھوں ہوا کرتا تھا اور بعد میں یہ آیات و حکومات لپٹ لے جاتے تھے۔ جو بھی مراد ہو "اللہ تعالیٰ اس کی جگہ اس سے بہتر آیت آئے گی۔ اور وہ ہر جگہ کمال ہے۔ وہ کسی چیز کے سامنے نہیں ہے جس نہیں ہے۔ زمین و آسمان کے تمام امور اس کے دست قدرت میں ہیں۔" یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۖ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَمَا لَكُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِن قَلْبٍ ۚ وَلَا تَصِيرُ

"کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ زمین و آسمان کی فہم راہی اللہ ہی کے لئے ہے اور اس کے سوا کوئی قہر مند نہیں ہے۔" اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔

جن الفاظ میں مسلمانوں کو خطاب کیا گیا ہے کہ "تمہاری خبر گیری کرنے والا اور تمہاری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔" ان سے یہ احساس ہونا ہے کہ ان سے یک وقت تسخیر اور تدبیر مطلوب ہے۔ غالباً تسخیر کا انداز اس لئے اختیار کیا گیا ہے کہ بعض لوگ یہودیوں سے اس امر کو نہ دیکھتے تھے کہ جو چیز ہو گئے تھے۔ اور ان کی جانب سے یہ اندازہ شراکتی سے مرعوب ہو کر وہ نبی ﷺ سے ایسے

سوالات کرنے لگے تھے 'یہ عمل احوال اور بات بات پر سے میل نہ کھاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف سے ایسے سوالات کو پیش کیا اور واضح طور پر انہیں تنبیہ کی۔

أَمْ سُرِيدُونَ أَنْ تَقُولُوا رَسُولُكُمْ كَمَا سِيلَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَّبِعِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ۝

"کیا تم اپنے رسول سے اس قسم کے سوالات اور مطالبے کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے کئے جاتے تھے؟ ملاحظہ جس شخص نے ایمان کی روش کو کھڑکی روش سے بدل یا بد راہ راست سے ہٹا دیا۔"

اللہ شریعت کو اختیار کرتا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ کی قوم کی طرح کچھ بھی نہیں نہ دے گا اور اپنے پیغمبر سے خواہ مخواہ واصل نہ ہو جائیں اور نہ ہی خدائی عبادت پڑاؤ کا مطالبہ کریں۔ جس طرح نبی اسرائیل نے یہ حرکت اپنے نبی کو عیب کرنے کے لئے کی تھی۔ ان کی یہ عبادت تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی علم دیتے یا ان تک اللہ تعالیٰ کا کوئی پیغام نہ پہنچے تو وہ ان کے بعضوں میں ڈھانسنے جیسا کہ اس سے نقل اسی سورت میں کی، اقلات گمراہ تھے۔

اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس روش کے قدرتی انہدام سے ڈراتے ہیں۔ کیونکہ اس روش کا قدرتی انہدام گمراہی اور ایمان کے بعد ٹکڑے سو اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اسی انہدام تک اس سے پہلے ہی اسرائیل پہنچ چکے ہیں اور اب ان لوگوں کی دلی خواہش یہ ہے کہ مسلمان بھی اسی انہدام تک پہنچ جائیں۔

وَذَكِّرْ مَنْ أَهْلَ الْكِتَابِ لَوْ يُرِيدُونَ كُفْرًا مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِمْ
كُفَّارًا بِحَسَدٍ مِمَّنْ عِنْدَ أَنْفُسِهِمْ مِمَّنْ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۝

اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح ہمیں ایمان سے ہجرت کرنا کھڑکی طرف پھانسلے جائیں اگرچہ ان پر حق ظاہر ہو چکا ہے مگر اپنے نفس کے حسد کی بنا پر تسلل سے ان کی یہ خواہش ہے۔

حد نبی ایک نہایت ہی بڑی غصہ اور ایک اعتدائی بیماری ہے۔ نفس انسانی کے اندر یہ خواہش پیدا کر دیتی ہے کہ تمام دوسرے لوگ ہر قسم کی کمالات سے محروم ہو جائیں اور راہِ نبوت نہ جائیں۔ اس لئے ہمیں کہ ایسے حامد فریاد لوگ حقیقت حال سے واقف نہیں ہوتے۔ وہ حقیقت حال سے ابھی طرح واقف ہوتے ہیں مگر محض حسد کی بنا پر یہ خواہش رکھتے ہیں۔

حَسَدًا مِمَّنْ عِنْدَ أَنْفُسِهِمْ مِمَّنْ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۝ "اگرچہ ان پر حق ظاہر ہو چکا ہے مگر نفس کے حسد کی بنا پر وہ ایمان کرتے ہیں۔"

یہود کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف حسد کے جو سیلاب اور گھٹیا جذبات موجزن تھے وہ جذبات آج بھی جنوں کے قوس موجود ہیں۔ اسلام کے خلاف ان کی تمام سازشیں اور تمام قباہتیں اسی جذبات پر مبنی تھیں۔ اور آج تک ان کا طرز عمل جوں کا توں ہے۔ اسی حقیقت کو قرآن کریم تعصیل کے ساتھ مسلمانوں کے سامنے کھول کر بیان کر رہا ہے تاکہ وہ معاملے کی حقیقت تک پہنچ جائیں۔ اور یہ

مسلّم کر لیں کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف یودیوں کی اس مسلسل جدوجہد کے پیش نظر میں صرف وہ جہاد کا رہنما ہے کہ وہ مسلمانوں کے مفاد کو حراصل کر رہی اور انہیں دوبارہ اسی حالت تک کی طرف لوٹا کر لے جائیں جس میں وہ پہلے جلائے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے نجات دی اور وہ ایمان لے آئے اور انہیں فضل عظیم اور نعمت جاہلہ سے نوازا گیا۔

جب یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے اور یودیوں کا کردار جنس و حسد میں ہو جاتا ہے تو قرآن کریم مسلمانوں کو یہ بھیج کر رہا ہے کہ وہ یودیوں کی جیسے سب سے بدتر ہو کر رہیں۔ حد کا جواب حد اور شر کا جواب شر سے نہیں بلکہ طواغوت و کفر سے کام لیں اور اس وقت کا انتظار کریں جب اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے۔

فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝۱۰۰

”اس کے جواب میں تم خود درگزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ خود اپنا فیصلہ نافذ نہ کر دے۔ مطمئن رہو کہ اللہ ہرچیز پر قدرت رکھتا ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لے جس راہ کو بہتر لہا ہے اس پر گھڑن ہو جاتا۔ اس کی زندگی گزرتی ہے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں نکال کر اس کے پاس پہنچ کر رہتا ہے۔

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝۱۰۱

”نماز کا تم کو اور زکوٰۃ دو۔ تم اپنی محبت کے لئے جو بھلائی نکال کر آگے بھیجو گے اللہ کے ہمارے موجود ہونے کے نیکو کرتے ہو وہ سب اللہ کی نظر میں ہے۔“

فرض اس پر ہے جو اگر اہل حق میں اسلامی جماعت کو یہ بھلائی کی کوئی چیز ہے اور مسلمانوں کی فکر کو اس پر مرکوز کرنے کی کوئی چیز ہے کہ ان کے لئے غصے کی اصل جگہ کو کسی ہے۔ کہیں ان کے خلاف سلامتی چار ہوئی ہیں۔ میں اسلامی شعور کو یودیوں کے برے ارادوں سے بھلائی ساز قرار دے دوں گا۔ ان کے مذہب کے مقابلے کے لئے تیار کیا جاتا ہے لیکن اس چیلنج کے بعد اس اسلامی شعور کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کر دیا جاتا ہے تاکہ مسلمان اس کے احکام کے حکموں اور اپنی ہر حرکت اور اپنے ہر فعل کو اللہ تعالیٰ کے تعریف میں دے دیں۔ یہاں تک کہ فیصلے کی گھڑی آجائے۔ اس وقت مسلمانوں کو عہد کیا جاتا ہے کہ وہ خود درگزر سے کام لیں اور اپنے دلوں کو جنس و حسد اور کینہ و دشمنی سے پاک رکھیں اور صاحبِ مشیت کے احکامات اور فیصلے کا انتظار کریں۔

○○○○○

اس کے بعد قرآن کریم اور دعویٰ کا بیان کرتا ہے جو یودیوں نے اعلیٰ معلوم کیا کرتے تھے۔ حقیقہ یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ صرف وہی چاہتا ہے کہ جنت صرف ان کے لئے ہے اور ان کے علاوہ اس میں کوئی بھی داخل نہ ہو گا۔ اور یہ دعویٰ ایک دقت یودی اور عیسائی کرتے تھے۔ ان میں سے ہر ایک شخص کتنا فدا کر دے کہ اس کے پاس پہنچ کر ایک ذرہ بھی نہیں۔ ان کے ان دعویٰ کے تذکرے کے ضمن میں قرآن کریم عمل اور مفاہات عمل کے بارے میں اپنے حقیقی تصور کی وضاحت بھی کر دیتا ہے۔

وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرَى تِلْكَ
 أَمَاتِيَّتُهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۱۳۰﴾ بَلْ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ
 لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ ۖ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
 يَحْزَنُونَ ﴿۱۳۱﴾ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصْرَى عَلَى شَيْءٍ ۖ وَقَالَتِ النَّصْرَى
 لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ ۖ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ ۚ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ
 لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا
 كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿۱۳۲﴾

”ان کا کہنا ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا جب تک کہ وہ یہودی نہ ہو اور عیسائی نہ ہو۔ یہ ان کی تنہا جہنم میں سے کواچی
 دلیل پیش کر رہا کہ تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ دراصل نہ نصاریٰ کچھ خصوصیت ہے نہ کسی اور کی۔ حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی اپنی کوالہ کی
 احکامات میں سرب سامنے آئے اور عطا ایک دوسری پہلے اس کے لئے اس کے دپ کے پاس اس کا رہا ہے اور اپنے لوگوں کے لئے کسی طرف
 ڈانچ کا کوئی موقع نہیں۔“

یہودی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں۔ عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کے پاس کچھ نہیں۔ ملائکہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں اور
 اسی حق کے دعوے ایسے لوگوں کے بھی ہیں جن کے پاس کتاب کاظم نہیں ہے۔ یہ اختلاف جن میں یہ لوگ جلا ہیں ان کا فیصلہ قیامت کے
 روز اللہ کر دے گا۔“

مذہب جہم میں جو لوگ مسلمانوں کے مقابلے میں اترے ہوئے تھے وہ یہودی تھے کیونکہ وہاں ضراریوں کا کوئی ایسا مظہر نہ تھا جو
 نہ تھا جو یہودیوں کی طرح اسلام دشمنی میں جلا ہو جائیں آج کے میں انہا زبان کو عام رکھا گیا ہے۔ یہاں آیات اٹھائی دونوں گروہوں کے اقوال
 کی تردید کرتی ہیں۔ اور ایک دوسرے کے بارے میں یہودی و نصاریٰ دونوں کے اقوال نقل کر کے آخرت میں ان دونوں کے پے میں
 مشرکین عرب کے خیالات نقل کر دے جاتے ہیں۔ وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرَى ان کا کہنا ہے کہ
 کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا جب تک کہ وہ یہودی نہ ہو اور عیسائی نہ ہو۔ یہاں ان دونوں فرقوں کے دعووں کا بیکار کے بیان کیا گیا ہے
 ان میں سے ہر ایک اپنی جگہ ہی تھا۔ یہودی کہتے تھے کہ جنت میں صرف وہ شخص داخل ہو گا جو یہودی ہو اور ضراری کہتے تھے کہ جنت
 میں صرف وہ شخص داخل ہو گا جو ضراری ہو۔ ان دونوں کے یہ لمبے چوڑے دعوے محض ادعا ہی تھے۔ ان کی پشت پر کوئی عقلی یا نقلی دلیل نہ
 تھی۔ کیا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یہ تحقیق کرتے ہیں کہ وہ انہیں ان کے ان دعووں کی دلیل پیش کرنے کا پہنچا کریں۔

قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ”ان سے کواچی دلیل پیش کر رہا کہ تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔“
 یہی اللہ تعالیٰ موقع کی مہارت سے مہاکات عمل کے بارے میں اسلامی نظریے حیات کا ایک اہم اصول بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے
 ہاں اس معاملے میں کسی امت کسی گروہ یا کسی فرد کی کوئی درود خط نہ کی جائے گی۔ اللہ کے ہاں جس چیز کی تردید ہے وہ نیک اور عمل بند کی اور

اور اسی قسم کے دعوے ایسے لوگوں کے پاس بھی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم نہیں۔ یہ اعتقادات جن میں یہ لوگ جتنا ہیں ان کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے روز کرے گا۔

جن لوگوں کے پاس کتاب کا علم نہیں یعنی ان پڑھ عرب جن کے پاس کوئی کتاب نہ تھی۔ یہ لوگ بھی جب دیکھتے تھے کہ یہود نصاریٰ جس تفریق اور اختلاف کا شکار ہیں ایک دوسرے کو جس طرح گالیاں دے رہے ہیں اور جس طرح اقوام قراشیل کر رہے ہیں جن عداوت اور بے حقیقت باتوں پر وہ ایمان لائے ہوئے ہیں۔ وہ اہل شرک اور عربوں کے مشرکین خیالات پرستوں کے اولاد اٹھائے ہوئے کے تصورات سے کسی طرح بھی اونٹنے کا تار نہ نکارتے تھے۔ اس لئے وہ بھی ان عقائد کو حقیر سمجھتے ہوئے یہود و نصاریٰ کے بدلے میں یہ کہتے تھے کہ ان کے ارکان کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔

جس کی حکایت کے بدلے میں یہود و نصاریٰ کے ان دعوؤں کے بعد قرآن کریم ان لوگوں کی دہم افراہم قراشیل نقل کر کے ان کے فیصلے کو اللہ پر چھوڑ دیا ہے اور کہتا ہے: **فَاَلَمْ يَجْعَلْ لَّكُمْ آيَاتٍ فَتَعْلَمُونَ** "کیا اللہ ہی قیامت کے دن ان کے حلقہ فیہ مسائل کا فیصلہ کرے گا کیونکہ وہی عادل راج ہے۔ اور آخر کار تمام امور اسی کے سامنے جانے ہیں۔ جو لوگ دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ وہی جنتی اور اہل ہدایت ہیں لیکن وہ کسی حلقہ کے کچل نہیں ہوتے نہ ان کے دعویٰ کسی دلیل پر مبنی ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا معاند اللہ ہی پر چھوڑ دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں سے جان بچرانے کی بس یہی صورت ہے۔

یہودی مسلمانوں کے دلوں میں بغیر غلطی کے اوامر اور آپ کی تعلیمات کے بدلے میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی سعی کرتے تھے۔ خصوصاً توہم قبلہ کے معاملے میں ان کا پروپیگنڈا قزاقی انتہا کو تک پہنچ گیا۔ قلداب روئے سخن ان کی ان مذہب مسمیٰ کی تردید کی طرف پھر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی یہ جہود و حقیقت مسابہ اللہ کی گزرب ہے اور ان کا قصد مسابہ اللہ میں اللہ کے ذکر و فکر سے لوگوں کو منحرف ہے۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسِيحَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِبِينَ ۚ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۚ وَاللَّهُ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ ۚ فَأَيُّمَا تَوَلَّوْا فَتَوَّاهُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝

اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو گا جو اللہ کے معبودوں میں اس کے نام کی بدستور کے اور ان کی دہائی کے روپ ہو؟ ایسے لوگ اس قابل ہیں کہ ان کی مملکت گاہوں میں قدم نہ رکھیں اور اگر وہیں جائیں بھی تو راستے ہوتے جائیں۔ ان کے لئے دوزخ میں رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں جس طرف بھی تم سرگامو گے اسی طرف اللہ کا رخ ہے۔ اللہ بڑی وسعت والا اور سب کو جانتے والا ہے۔

اقرب الی اللہ ان ہے کہ ان دو آیات کا متعلق مسئلہ توہم قبلہ سے ہے۔ کیونکہ اس معاملے پر یہودی اس کو شش میں لگے ہوئے

تھے کہ مسلمانوں کو نئے قبلہ کی جانب منہ کر کے نماز پڑھنے سے باز رکھیں، حالانکہ کعبہ وہ پستائیدہ عبادت گاہ تھی جو تمام کے لئے بنایا گیا اور وہی اس کی قبلہ تھا، اگرچہ اس آیت کے اسباب نزول کے لحاظ سے اس کے علاوہ بھی حدود روایات ہیں۔

بہر حال آیت کی عمومیت اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ یہ ایک عام حکم ہے اور اس میں ہر کسی کو اس بابت سے منع کیا گیا ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی مساجد میں اس کے ذکر و فکر اور عبادت سے روکیں۔ یا ان مساجد کی تحریک کے روپے ہوں۔ یہی ایسے لوگوں کا حکم اور وہ جو ایسا جہاد جاری کرتے ہیں جس کے تحت وہ تمام لوگ ہیں جو ایسے حکم کرتے ہیں۔ "اور وہ جزا ہے۔" اُولَٰئِكَ مَا كَانَ لِقَوْمِ اَنْتَ بِمَنْعِهِمْ لَوْ مَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا "ایسے لوگ تو اس قتل ہیں کہ ان عبادت گاہوں میں قدم نہ رکھیں اور اگر وہیں جائیں بھی تو ڈرتے ہوئے جائیں۔"

یعنی وہ پیشہ و عملیہ بننے، بھگتے پالنے اور امن و سکون سے محروم ہونے کے تحت ہیں اللہ یہ کہ وہ اس خوف اور بے چینی سے ہلکے گھٹی تلاش میں آتے ڈرتے مسجدوں میں ہر گھسے۔ اور مسجد کے احرام کا دامن چھ میں۔ (۱) صورت حال یہ کہ کے موقع پر پیش آئی، حبیب رسول اللہ ﷺ کے منہ کی نے پکارا کہ "جو شخص مسجد حرام میں پڑے گا سے پناہ مل جائے گی۔" پتا چلتا تھا کہ قتل کے نام سرکش افراد مسجد میں جاگئے حالانکہ یہ وہ لوگ تھے جو ایک عرصہ تک رسول اللہ ﷺ اور آپ کے ساتھیوں کو مسجد حرام میں عبادت کرنے سے بھی روک رہے تھے۔ (۲) ایسے لوگوں کا اہتمام ہوتا ہوئے قرآن کریم مزید وضاحت کرتا ہے کہ ایسے لوگ دنیا میں بھی داخل ہوں گے اور آخرت میں قرآن کے لئے مذہب عظیم تیار کیا جائے گا۔ لَقَدْ فُتِنَ ابْنُ الْمُنْثَرِ فِي الْاُخْتِرَاءِ عَذَابٌ مُّؤَلَّمٌ "سن کے لئے تو دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں مذہب عظیم ہے۔"

بعض مفسرین نے آیت مَا كَانَ لِقَوْمِ اَنْتَ بِمَنْعِهِمْ لَوْ مَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا کی تفسیر یہ کی ہے کہ ایسے لوگوں کا فرض ہے کہ وہ "دب مسجد کا حفاظت کرتے ہوئے" مساجد میں آتے ڈرتے اور غصوں اور نزول کے ساتھ داخل ہوں، کیونکہ اللہ کی مساجد کا احرام اور اللہ ذوالجلال کی حبیبت اور وہ بے گناہ تھا جسے کہ اس کے گھر میں بعد احرام قدم رکھ جائے۔ بہر حال یہ بھی ایک تعبیر ہے اور آیت اس کی بھی مقل ہے۔

لیکن ان تفسیر میں سے دو سری معنی دیکھو اَلْمُتَّقُونَ وَالْمُتَّقُونَ چونکہ تحویل قبلہ کے موقع پر ہزل ہوئی اس لئے ہم نے پہلی آیت و من اعظم کو بھی تحویل قبلہ پر عمل کیا ہے۔

وَالْمُتَّقُونَ اَلْمُتَّقُونَ وَالْمُتَّقُونَ قَوْلُهُمْ اَلْمُتَّقُونَ وَجِبَةُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ وَالْمُتَّقِينَ "مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں۔ جس طرف بھی تم سر کرو گے اسی طرف اللہ کا رخ ہے۔ اللہ بڑی وسعت والا اور سب کے ساتھ ہے۔"

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت یہودیوں کے اس پر دیکھنے کے لئے جو ان میں پناہ مل رہی ہے جو وہ تحویل قبلہ کے خلاف کر رہے تھے کہ اگر قبلہ یہ ہے تو اس کے معنی یہ ہونے کہ مسلمانوں نے جو نمازیں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ادا کیں وہ سب باطل تھیں۔ سب ضائع تھیں اور اللہ کے ہاں ان کا کوئی حلیہ نہ ہو گا۔ آیت میں یہودیوں کے اس خیال باطل کی تردید کی جاتی ہے کہ جس طرف بھی رخ کیا جائے وہی قبلہ ہے۔ ایک عبارت گذار جس طرف بھی رخ کرے "اللہ کا رخ اسی طرف ہے۔" دہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک صحیح سمت کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے وہ محض استقامت اور عبادت و اطاعت ہے۔ یہ حکم اس لئے نہیں دیا گیا کہ خود پناہ کسے اس طرف اللہ کا رخ ہے اور وہ سری طرف نہیں ہے۔ یہاں تو وہ اپنے بندوں پر کسی معاملے میں بھی تیش اور جھگی نہیں کرتا۔ نہ ان کے ذہب میں کسی گناہ ہے، نہ ان کے دلوں کے عید جاتا ہے اور ان کی عبادت اور درجہات کو بھی جاتا ہے جو ایک خاص

اپنی پائی اور براہوت کا اعلان کرتا ہے اور یہ بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کی تمام مخلوقات کے درمیان تعلق کی نوعیت کیسے ہے؟

يُخَيِّطُ بَيْنَ لَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ لَهٗ خَيْرُ كُلِّ شَيْءٍ لَّٰمٌ بِذِي الْعَرْشِ ۚ وَ اِذَا قُلَّتْ

اَسْرَارُ فَاَنصَبَتْ اِلَيْهِ لَهٗ كُلُّ شَيْءٍ مُّخْبَرٌ

”اللہ پاک ہے ان باتوں سے اصل حقیقت یہ ہے کہ زمین و آسمان کی تمام موجودات اس کی ملک ہیں، سب کے سب ان کے مشیق قربان ہیں، وہ آسمان اور زمین کا مسودہ ہے، اور جس بات کا وہ فیصلہ کرتا ہے، اس کے لئے بس یہ حکم دیتا ہے کہ ”ہو جا“ اور وہ ”ہو جاتی“ ہے۔“

اس نکتہ میں ”اسلامی نقطہ نظر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خاص تجربہ ہی تصور بیان کیا گیا ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان تعلق کی نوعیت کیسے ہے؟ نیز اللہ کی ذات سے اس کائنات کا صدور کیا ہو گا؟ ان تمام امور کے بارے میں جو تصور پیش کیا گیا ہے وہ ان کے بارے میں تمام دورے تصورات کے نسبت اعلیٰ درجے ہے۔ یہ کائنات اللہ کی ذات و الامتداد سے ہے کیونکہ مسافر ہوئی؟ بس اللہ نے ارادہ کیا کہ وہ وجود میں آجی۔ ”کہو“ کہنے کی دہر تھی کہ ”مَلِكٌ مُّكْتُوْمٌ“ (وہ ہو گا)۔ جس کی ہونے والی چیز کی طرف ارادہ الٰہی کی توجہ ہی امر کے لئے کافی ہے کہ وہی الخلق وجود میں آئے۔ اسی صورت اور فعل میں جو اس کے لئے مقرر اور مضمین ہے۔ اس عمل میں کسی واسطے اور کسی مدد کی قوت کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اب سوال یہ ہے کہ ارادہ الٰہی کسی مخلوق کے ساتھ کیونکر وابستہ ہو جاتا ہے؟ اور اس کے نتیجہ میں مخلوق کس طرح وجود میں آجاتی ہے؟ اس کی حقیقت سے، مہر افق نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ یہ ایک ایسا راز ہے جو انسان اور اک کے لئے سرایت ہے۔ اس لئے کہ انسان کی اور ان کی قوت الٰہی تک اس راز کی تحمل نہیں ہے۔ اور وہ غفلت انسان کی اور ان کی قوت کو اس راز کے مغموم کرنے کا اس لئے تحمل نہیں دیا گیا کہ انسان کی تخلیق، جس مقصد کے لئے ہوئی ہے، اس کی ادائیگی کے سلسلے میں اسے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تخلیق انسان کا یہ مقصد ہے؟ زمین میں فرائض غایت کی ادائیگی اور زمین کے امور فیہرہ ترقی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے قوانین قدرت کے اسے ہی راز چھپائے ہیں، جن کی اسے ضرورت تھی اور جن کے بغیر وہ اپنے فرائض منصبی ادا نہیں کر سکتا تھا۔ اور جن کے ذریعے سے انسان کے لئے فرائض الدار من اللہ من اللہ جن ہوا۔ دوسری طرف اسے ایسے رازوں سے بے خبر کر دیا جن کا مقصد تخلیق انسانیت یعنی خلافت کبریٰ کے ساتھ کوئی تعلق نہ تھا۔ اس سلسلے میں وہ سرے لٹنے اس قدر بگڑے کہ انہیں کہیں بھی مدد دینی کی کرن نظر نہ آئی۔ وہ بے سود ان اسرار و موز کے حل کے پیچھے پڑے رہے۔ انہوں نے ایسے مفروضے قائم کئے جو حصل انسانی اور اک کی پیدوار سے۔ حالانکہ انسانی اور اک اپنی عظمت ہی کے اعتبار سے اس کمال میں ہے کہ وہ ان فوق الطبیعیات مفروضات پر غور کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی اور اک کو سرے سے وہ راز ہی نہیں دیئے جن کے ذریعہ وہ ان مہیوں تک پہنچ سکے۔ نہ چاندی اگر غور کیا جائے تو تمام فضیلت اللہ میں سے ملتی تھیں اللہ بھی ایسے مقصد انگیز ہیں کہ انہیں دیکھ کر ایک عام انسان بھی حیران نہ ہو جاتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کہ ایک قطعی اور ذہین شخص اس نتائج تک کیونکر پہنچے۔ یہ سب کچھ اس لئے ہوا کہ ان فلسفوں کے پیش کرنے والوں نے انسانی اور اک کو اس کی فطری حدود سے آگے بڑھا دیا اور اسے ان فوق الطبیعیات مسائل میں استعمال کیا جن میں اس کی کوئی جگہ نہ تھی۔ اس لئے وہ کسی کمال اطمینان جیسے تک نہ پہنچ سکے۔ بلکہ ان کے نتائج اگر اس شخص کی نظر میں کوئی وقت نہیں دیکھتے جو اسلامی نظریئے حیات پر ایمان رکھتا ہو اور اس کے ساتھ مخالفت میں زندگی بسر کر رہا ہو۔ اسلام نے اپنے معتقدین کو ہمہ واضح جہت کے ان اندھ مروں میں جاکر نہیں بلانے سے محفوظ کر دیا ہے۔ اس لئے وہ اس بنیادی طور پر غلط طریق فکر کی راہ سے بعد الطبیعیات مسائل کے حل کی تمام

کوشش ہی نہیں کرتے۔ بعد کے ادوار میں مسلمانوں میں سے جن متفلسفوں نے 'ج' یعنی قسط سے متاثر ہو کر فلسفیانہ مہرشات کے مطابق سوچنا شروع کیا وہ سب بد راہین اور غلط بحث کا شکار ہوئے۔ جیسا کہ ان سے پہلے ان کے استاد جو کلی لفظی نظر ہوتے تھے۔ ان مسلم تفسیریوں نے اسلامی نظام فکر میں وہ مسائل داخل کر دیئے جو اس کے حوزہ ہی کے خلاف تھے۔ اور اسیں اسلامی نظریۂ حیات کی حقیقت سے دور کرنا شروع بھی نہ تھا۔ فرض جب بھی انسان نے اپنی اصل و نگر کو اپنی حدود سے آگے بڑھایا اور اپنے حوزہ اور تعلقات کے خلاف استعمال کیا اس کا اہم یہی رہا۔ ہل "لَمْ يَأْتِ الْكُفْرَ بِمَا فِي الْأَنْفُسِ وَالْأَرْوَاحِ" "اصل حقیقت ہے کہ زمین و آسمان کی تمام موجودات اس کی ملک ہیں۔ سب کے سب اس کے مطیع نہیں ہیں۔"

آسمانوں اور زمینوں کے درمیان جو چیزیں ہیں ان میں سے اسے کسی کو بیانا نہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا تمام لوگ اس کی مخلوق ہے اور ایک درجے میں ہے اور ایک ہی حیثیت رکھتی ہے۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هُمْ اَوْلٰى اَنْ يَّعْلَمُوْا اِنَّ اللّٰهَ يَخْتَارُ مَا يَّهْدِيْهُمُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝۱۰۱ "وہ تمہارے اور زمین کا سوا ہر ہے اور جس ہمت کا نفع دے کر ہے اس کے لئے اسے صرف یہ حکم دیتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے۔"

اللہ کا یہ ارادہ جس طرح اس ہونے والی مخلوق کے ساتھ حلقہ جو ہوتا ہے اس کی تفصیلی کیفیت انسانی اور راک اور ہم سے بد۔ ہے۔ کیونکہ یہ انسانی اور راک کے عین قدرت ہی سے راء ہے۔ لہذا انسانی اور راک کی قوتوں کو ایسی باتوں تصور کیفیات کے اور راک میں صرف کر دینا ایک محبت کام ہو گا۔ اور بلا دلیل و برہان اس وادی پر چلے میں سرگرداں ہونے کے حراف ہو گا۔

یہی اگر اہل کتب کے قول اہمیت پر تبہ ہو جاتا ہے۔ ان کے متنازعہ نظریہ کے ہیج کے بعد اب مشرکین کے ان اقوال کو لایا جاتا ہے جو مقام الوہیت کے خلاف ہیں اور جو اہل کتب کے متنازعہ اقوال سے لئے جتے ہیں۔

وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ لَوْ اَنَّا نَبْغِثُكَ اللّٰهُ اَوْ نَنْبِغِثُكَ اَيُّهُۥ تَخْلُقُ عَلٰى الَّذِيْنَ مِنْ خُلُقِهِمْ يَنْتَنُ قَوْلِهِمْ "خدا انہ کہتے ہیں کہ اللہ خود ہم سے بہت کیوں نہیں کرتا؟ کوئی نخلی اللہ سے پس کیوں نہیں کرتا؟ ایسی ہی باتیں ان سے پہلے لوگ بھی کیا کرتے تھے۔"

"ہر لوگ نہیں جانتے" ان سے مراد ان چار لوگ ہیں جو کتب کے علم سے بے بہرہ ہیں اور وہ باعوم مشرک تھے۔ ان کے پاس کتب الہی کا کوئی نم نہ تھا۔ ان لوگوں نے ہر آدمی کو اللہ سے بے سوا کیا تھا کہ آپ انہیں اللہ تعالیٰ سے پہچان کر انہیں۔ یا ان کے سامنے کوئی مجسمہ پیش کریں۔ یہی ان لوگوں کے اس باطل عقیدے کا تذکرہ اس لئے ہوا تاکہ یہ بتا جا سکے کہ ان سے پہلے کی اقوام یہود و نصاریٰ نے بھی اپنے انبیاء سے ایسے ہی مطالبے کئے تھے۔ قوم موسیٰ علیہ السلام نے مطالبہ کیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو کھانا پکھانے دیں۔ نیز انہوں نے ملکی طوائف عداوت اور ہجرات کے مطالبے میں بھی بے حد لٹو کی تھیں۔ قصہ قصہ ہے کہ یہ مشرکین اور یہودی ایک ہی حوزہ اور ایک ہی طرز فکر کے ملک ہیں اور یہ ایک ہی قسم کی گدائی میں مبتلا ہیں۔ تَنَاسَلَتْ ذُرِّيَّتُهُمْ "ان سبکی لہو میں ایک ہی قسم ہیں۔" سَيِّئًا اَلَا نَبِيْٓ لِّعَقُوْبِهِمْ فَيُتَوَفَّوْنَ "پھر انہوں نے انہوں کے لئے تو ہم بتائیں صف صاف نمایاں کر چکے ہیں۔"

جس کے دل میں خدق نمایاں ہے وہ سب تبت الہی کا مطالعہ کرتا ہے تو اسے اپنے ایمان کا مطالعہ ان آیات میں نظر آتا ہے۔ اور ان آیات میں اس کے ضمیر کے اطمینان کا ملنا ہوتا ہے۔ فرض یہ آیات اور کتابیں کسی کے اندر ایمان نہیں پیدا کر سکتیں بلکہ یہ ایمان

ہے جس کی روشنی میں اللہ کی آیات اور نشانات کو سمجھا جاسکتا ہے اور اطمینان حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اور اس طرح انسان کامل و مبلغ عظیم چاہت حاصل کر سکتے ہیں۔

ان کے اقوال کے الفاظ "ان کے افکار باطل کی تردید" اور ان کے گمراہ کن پر دھندلے کے میں بدو کا فربہ مقاصد کی بددوری کے بعد اب روئے سخن حضرت نبی کریم ﷺ کی طرف بھر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے فرائض بیان فرماتے ہیں: آپ کے لئے تمام حسین کر دئے جاتے ہیں اور آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یسوع و مسیح اور آپ کے درمیان جو سرگرم ہے "اس کی لوحیت کیا ہے؟ آپ اور ان لوگوں کے درمیان کتنا کھرا اختلاف ہے اور یہ کہ اس اختلاف کو ایک بھاری قیمت ادا کر کے ہی دور کیا جاسکتا ہے بلکہ آپ نہ تو وہ قیمت رکھتے ہیں اور نہ اسے ادا کر سکتے ہیں۔ اور اگر (موجود پائل) ان لوگوں سے اقول کرنے کے لئے آپ سے بھاری قیمت ادا کرنے کو چاہو ہو جاتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو غصب افی کا مورد ٹھہرائیں گے۔

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِأَخْوَىٰ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۖ وَلَا تَسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ
الْجَحِيمِ ۚ وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَهُمْ ۖ
قُلْ إِنَّ هُدَىٰ اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۚ وَلَئِنَّ آتِئَاتِ أَهْوَاءِهِمْ بَعْدَ الَّذِي
جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۚ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ قَلِيلٍ ۖ وَلَا تَصِغِرْ مِنَ الَّذِينَ
اسْتَبَدُّهُمْ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ ۖ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۚ وَمَنْ
يَكْذِبْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۚ

"ہم نے تم کو علم حق کے ساتھ طرحی دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اب جو لوگ جنم سے رشتہ جوڑ چکے ہیں ان کی طرف سے تم ذمہ دار و جواب دہ نہیں ہو۔ یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے طریقے پر نہ چلے گے۔ صاف صاف کہہ دو کہ راستہ جس راہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے۔ سو نہ اگر اس علم کے بعد "جو تمہارے پاس آچکا ہے" تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی پکار سے چھلنے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لئے نہیں ہے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اسی طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ دھن سے کاغذ ہے۔ وہ اس پر کچے دل سے ایمان لاتے ہیں اور جو اس کے ساتھ کفر کا روپ اختیار کریں وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔"

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ ۖ "ہم نے تم کو علم حق کے ساتھ بھیجا ہے۔"

ان کلمات میں اس قدر زور ہے کہ وہ گمراہی بچانے والوں کے گمراہ کن شہادت کو غم کر دیتے ہیں۔ سازشیں کی سازشوں کی جڑ کاٹ دیتے ہیں اور طاقتیں کی تعلیم اور تلقین کو غم کر دیتے ہیں نیز ان کلمات کا معنی زیادہ ہم جرم و مقیم کا مقرر ہے۔ بَشِيرًا وَنَذِيرًا "خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔" یعنی پیغم حق پہنچانے اور تبلیغ کرنا آپ کا بنیادی فریضہ ہے "اس" اطاعت کرنے والوں کو خوشخبری دینے کے اور غلامیوں کو ڈرانے کے۔ اس پر آپ کا فریضہ ادا ہو جائے گا کہ "وَلَا تَسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ" جو لوگ جنم سے رشتہ جوڑ چکے ہیں ان کی طرف سے تم ذمہ دار اور جواب دہ نہیں ہو۔ "یہ لوگ ایسے ہیں جو اپنی معصیت اور اس کے نتائج

نہی کی وجہ سے جنم میں داخل ہوں گے۔

اسے اختیارِ یسود و نصاریٰ پیش آپ کے خلاف برسرِ پیکار رہیں گے آپ کے خلاف سازشیں کرتے رہیں گے۔ کبھی آپ سے مصافحت نہ کریں گے اور نہ ہی کبھی آپ سے راضی ہوں گے۔ اگلا یہ کہ آپ اپنے مشن کو پھوڑ دیں، حق کو ترک کر دیں، جو عقین آپ کو حاصل ہے اسے خیرباد کر دیں اور یہ لوگ جس کبھی 'خبرک' اور چالیل صورت میں چلتا ہیں، اپنا اختیار کر لیں۔ یہاں تک کہ اس سے پہلے قریب ہی بیان ہو چکا ہے۔

وَ لَکِن نَّزَلْنَاهُ حَتَّٰفَ الْوَحْیِ وَ لَآ اَلْغَصْنٰی حَتَّٰفِیْ اَنْ یَّکْفِرَ بِحَکْمِکُمْ
جب تک تم ان کے طریقے پر نہ چلے گلو۔"

یہ ہے وہ اصل سبب ان کے انکار حق کا۔ یہ نہیں کہ شاید ان کے سامنے دلیل و برہان پیش کرنے کے معاملے میں کچھ کمی تھی ہے۔ نہ اس بات کی کمی ہے کہ وہ آپ کے راہ حق پر ہونے کے سلسلے میں مطمئن نہیں ہیں یا یہ کہ آپ کے پاس جو ہدایات آ رہی ہیں وہ اللہ کی جانب سے نہیں آ رہی ہیں۔ آپ ان کی طرف جس قدر بھی آگے بڑھیں اور جس قدر بھی آپ ان سے محبت کریں، ان میں سے کوئی چیز بھی آپ سے انہیں راضی نہیں کر سکتی۔ یہ آپ سے صرف اسی صورت میں راضی ہو سکتے ہیں کہ آپ ان کی امت اور ان کے دین کو اپنا لیں اور جو حق اور صداقت آپ کے پاس ہے اسے پھوڑ دیں۔

یہ تقریباً حیات ہی ہے جس کے مظاہر ہر زمان و مکان میں نظر آتے ہیں۔ یسود و نصاریٰ ہر دور اور ہر زمانے میں، جو اسلام اور جماعت مسلمہ کے خلاف برسرِ پیکار نظر آتے ہیں، وہ دراصل اسلام کے خلاف ایک نظریاتی جنگ لارہے ہیں۔ اور یہ نظریاتی جنگ اسلامی ظلم اور ان دو مغربی طاقتوں کے درمیان چھو رہی ہے۔ اگرچہ یہ مغربی طاقت کبھی کبھار ایک دوسرے کے خلاف بھی برسرِ پیکار ہو جاتے ہیں، لیکن یہ تمام ایسی ہی ہوتے ہیں جیسا کہ ایک امت کے دو فرقوں کے درمیان ہوتا ہے جبکہ اسلام اور مسلمانوں کے مقابلے میں یہ دونوں فرقے (یسود و نصاریٰ) ہمیشہ متحد رہے ہیں۔

اپنی حقیقت اور اصلیت کے اعتبار سے یہ ایک نظریاتی جنگ ہے، لیکن یسودی اور عیسوی دنیا جو اسلام اور مسلمہ حقیقی میں غرق ہے اسے مختلف رنگ دیتی رہتی ہے۔ اور اس کے اوپر مختلف قسم کے جھنڈے لٹاتی رہتی ہے۔ اور یہ کام وہ شخصیت ہی پر مبنی، مکاری اور فریب دہی کے ساتھ کرتی ہے۔ اس سے نکل مسلمانوں کے خلاف نظریاتی جنگ لڑ کر یہ لوگ مسلمانوں کے اس والدینہ مشن کا تجزیہ کر چکے ہیں، جو انہیں اپنے دین اور تقریباً حیات کے ساتھ ہے۔ چنانچہ اسلام کے ان دشمنوں نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ چٹا ٹھکانہ "پاپی جیرو" کا عنوان اور جھنڈا تبدیل کر دیا۔ اب انہوں نے نظریاتی جنگ کا عنوان کے بغیر ہی اسلام کے خلاف لڑائی شروع کر دی ہے۔ یہ کیونکہ نظریاتی جنگ میں وہ مسلمانوں کے مذہبیت اور جوش و خروش سے غافل تھے۔ نیز اب یہ لوگ وطن "اقتصادیات" سیاسیات اور جنگی مراکز کے حصول اور ایسے ہی دوسرے مقاصد کے عنوان سے آگے بڑھے اور بعض غافل اور فریب خوردہ مسلمانوں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ عقائد اور نظریات کی جنگ اب قصہ پلہ نہ بن چکی ہے، جس کا کوئی معلوم نہیں ہے۔

اب دین و عقیدے کی بجائے غم جوہر پلہ کرنا اور مسمر کرنا چاہتا میں ہے۔ یہ ہے ان متعصب اور بظاہر گھست خوردہ دشمنین اسلام کی خصوصیت۔ اور یہ روش انہوں نے پھل اس لئے اختیار کی ہے کہ وہ مسلمانوں کے نظریاتی جوش و خروش و غیرہ و غلبہ سے محکوم رہیں جبکہ اپنی ہمت اور مقصد کے اعتبار سے کراہم سے صیوئی اور بین الاقوامی سطح پر (جہاں وہ عالمی کیونست ہی کیوں نہ ہوں) بکراہم اصل یہ سب لوگ اپنی راہ سے اس سنگ گراں (خبریں اسلامی) کے ہٹانے میں مصروف ہیں۔ نہایت شام ہے کہ اس سے پہلے وہ ایک عویل

عرسے تک اس سے کر لیتے رہے مگر اسلام نے ان سب کو شکست دی۔

غرض یہ ایک نظریاتی جنگ ہے نہ فحشی قعدہ ارضی کا جھڑا ہے نہ سفارات کا کاغذ ہے اور نہ جنگی اہمیت کے متعلق ہر نزاع ہے۔ ذرو دشمن کے ان پورس خرموں اور جھنڈوں کو کوئی اہمیت حاصل نہیں ہے نہ سب مذاہر دشمن اسلام نے محض اس لئے اختیار کی ہیں تاکہ مسلولوں کو اس معرکے کی اصلیت اور اس کے حقیقی اغراض و مقاصد سے خبر نہ لیں۔ اور ہم ہیں کہ ان کے اس قریب کاغذ ہو گئے ہیں۔ لہذا ان دھندوں کا طعنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہمیں چاہئے کہ خود اپنے آپ کو طعنت کریں کیونکہ ہم نے یہی چاہی کہ سنت اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو ترک کر دیا ہے جو اس نے نبی کو امت مسلمہ کی راہنمائی کے لئے دی تھی جبکہ اللہ تعالیٰ سب سے سچا ہے اور ان کا ایمان صاف صاف یہ ہے۔

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَهُمْ ۖ وَفِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةُ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَفِيٌّ ۖ
 نہ ہوں گے جب تک آپ ان کے طریقے پر نہ چلے گئیں۔

وہ مسلمانوں سے صرف یہی ایک قیمت مانگتے ہیں۔ اس کے سوا جو کچھ بھی ہو وہ انہیں قبول نہیں ہے۔ لیکن یہی چاہت اور اہم فیصلہ یہی ہے کہ اِنَّ هَذِهِ اُمَّةُ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ کہ جو کچھ آپ چاہتے ہیں وہی ہے جس کی طرف اللہ نے راہنمائی فرمائی۔

چاہت وہی ہے چاہت اس میں محصور اور محدود ہے اور اس کے سوا سرے سے کوئی چاہت ہے ہی نہیں لہذا اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے مراط مستقیم کے علاوہ کسی راہ پر چل کر کامیابی حاصل نہیں کی جاسکتی۔ لہذا اسے اختیار کرنا ہے وہ ضروری ہے۔ اس سے کوئی چمکا نہیں ہے۔ ہم اس کے اندر کوئی دھم نہیں کر سکتے اور نہ اس میں سے کسی پھرتی یا بڑی چیز کے بارے میں کوئی سورا بڑی کر سکتے ہیں۔ یہ چاہت چوری کی چوری قبول کرنی ہوگی جو چاہے قبول کرے اور جو چاہے انکار کرے لیکن خبردار کہ ان کے ایمان و چاہت کی فراہمی ان کی محبت اور دوستی نہیں کہیں اس راہ حق سے اور مراط مستقیم سے ہٹانے دے۔

وَلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ يَتْلُو آيَاتِ الْكِتَابِ ۖ يَلَوِّحُ بِالْعِزَّةِ ۚ وَمَا لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ فَتَنَافَعُوا ۚ قُلْ إِنِّي خَشِيتُ الْمَظْهَرِ ۚ
 کے بعد جو تمہارے پاس کو چکا ہے تم نے ان کی خواہشات کی جو وہی کی لڑائی کی بجائے چاہتے ہو ان کو دوست اور مددگار سمجھ کر تمہارے لئے نہیں ہے۔ یہ بھی خرافاتک تمہارے ہے کیا انہیں فیصلہ ہے اور سختی سخت و مہید ہے؟ اور ہے کس کے حق میں؟ سرنگانہ اخیلا اور محبوب کیا حضرت محمد ﷺ کے حق میں!

مقتصد یہ کہ اللہ تعالیٰ کی چاہت جس کے سوا کوئی چاہت نہیں ہے اس سے تم صرف اس وجہ سے ہٹ سکتے ہو کہ تم ان لوگوں کی خواہشات کی جو وہی شروع کر دو اور نہ اس کے سوا اسے ترک کرنے کی کوئی وجہ نہیں دیکھیں اور وہ ان کی کیا ضرورت نہیں ہے۔

اپنی کتاب میں ہے جو لوگ خواہشات نفسانیہ سے پاک ہو جائے ہیں وہ بھی اپنی کتاب کو اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح اس کے پڑھنے کا حق ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس کھال پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ کے پاس ہے اور جو لوگ اس کھال کا انکار کریں گے وہی کھال میں رہیں گے نہ کہ آپ کے خاندان میں ہیں اور نہ دشمنین۔

أَلَمْ تَرَ أَنَا جَعَلَنَاهُ حَقًّا يَلَاقِيهِ ۖ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۖ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَاِنَّا لَمَكِيدُونَ ۚ قُلْ إِنِّي خَشِيتُ الْمَظْهَرِ ۚ
 اے اللہ تعالیٰ! میں نے اسے حق قرار دیا ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہوتا ہے۔ وہ اس پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں اور جو اس کے ساتھ کفر کر دے وہ اختیار کریں وہی اصل میں قصص انھیں دے رہے ہیں۔

کیونکہ وہ ایمان سے محروم ہو گئے ہیں اور ایمان اس چوری کائنات میں اللہ کی جملہ نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔ لہذا ایمان

کے شہر سے بڑا شمار اور کہ ہو سکتا ہے؟ اس فیصلہ کن اور زوردار تقریر کے بعد روسے خلیج بنی اسرائیل کی طرف بھر جاتا ہے۔ گویا اس طویل مقابلے اور محاورے کے بعد اور اللہ اور اس کے نبیوں کے ساتھ ان کے طرز عمل کی طویل مباحث کے دہرائے کے بعد انہیں آخری بار حوجہ کیا جاتا ہے۔ انہیں چھوڑ کر حضرت نبی ﷺ اور مومنین کو غلبہ کرنے کے بعد اب یہاں دوبارہ انہیں آخری بار دعوت دی جاتی ہے۔ ورنہ ان کے لیے وہ ایات اعلیٰ یعنی اسلامی نظریے حیات کی حاکمیت کے شرف سے محروم درجہ فاضل اور سب پر وا ہو چکے ہیں۔ حالانکہ یہ شرف اور زامدواری انہیں ازسرنو قدم سے حاصل پٹی آ رہی تھی۔ غرض اس تقریر کے آخری حصے میں بھی لوگوں کو وہی دعوت دی جاتی ہے جو اس کے آغاز میں انہیں دی گئی تھی۔

يٰۤاَيُّهَا اِسْرَآءِیْلُ اذْكُرُوْا نِعْمَتِیَ الَّتِیْ اَنْعَمْتُ عَلَیْكُمْ وَاَنْتُمْ
فَضَلْتُمْ عَلَی الْعٰلَمِیْنَ ۝ وَاَتَّقُوا یَوْمًا لَا تَجْزِیْ نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا
وَلَا یُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا هُمْ یُنصَرُوْنَ ۝

”اے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمت جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا کی تمام نعمتوں پر فضیلت دی تھی اور اور اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آنے کا نہ کسی کا نہ یہ قبول کیا جائے گا نہ کوئی سطرش کسی آدمی کو قاتلہ ہو سکے گی اور نہ مجرموں کو کہیں سے کوئی مدد پہنچ سکے گی۔“

درس ۱ ایک نظر میں

اب یہاں سے وہ حالات بیان کئے جا رہے ہیں جو حضرت ہوئی علیؑ سے بھی پہلے کے دور سے متعلق ہیں یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قتل کو جس طرح بیان کیا جا رہا ہے اس سابق کلام میں اس کی اہمیت بھی واضح ہو چکی ہے۔ مہذبِ فیض میں اسلامی جماعت اور پیروؤں کے درمیان جو مختلف النوع اختلافات پائے جاتے تھے ان پر روشنی ڈالنے کی لئے یہ قصہ بے حد اہم تھا۔

کیونکہ اہلِ کتب حضرت اسحق علیہ السلام کے واسطے سے اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے تھے اور اپنی اس نسبت اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے بعد اولاد ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ قرنی اور برکت کا وعدہ کرنے پر فخر کرتے تھے۔ اس لئے وہ سمجھتے تھے کہ ہدایت اور صحیح دین پر قائم رہنا گویا ان کی اولاد و ری ہے۔ جیسا کہ وہ اپنے آپ کو بہت کاٹھیکہ اور کھٹے ہیں چاہے ان کا نسب یہ بھی ہو۔

اہلِ قرآن بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واسطے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے۔ اور اپنی اس نسبت پر فخر کرتے تھے اور انہوں نے بیت اللہ کی عمرانی اور مسجدِ حرام کی تعمیر کے منصب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے روئے میں پائے تھے اور پورے عرب پر دینی سیادت اور فضل و شرف کے رہتے بھی انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے روئے میں پائے تھے۔

اس سے پہلے جس کے بارے میں یہودی و نصاریٰ کے عقائد کے خلاف کلام کرتے ہوئے یہاں تک کہا تھا تھا کہ ”وہ کہتے ہیں کہ جنت میں صرف وہی شخص داخل ہو گا جو یہودی ہو یا عیسائی ہو۔“ اور وہ ساری جگہ ان کا یہ قول نقل کیا گیا تھا کہ مسلمانوں کو یہودی یا عیسائی بنانے کی سعی کرتے ہوئے کہتے ہیں یا ”تم یہودی بن جاؤ جیسا کہ تم نے کیا کیا ہے۔“ نیز یہ بھی بتایا گیا کہ ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کو اللہ کی سلب میں ذکر اٹھاتے ہیں اور مناجاد کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہی ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ باتیں واقعہ تحریر سے متعلق ہو سکتی ہیں۔ کیونکہ اس موقع پر یہودیوں نے اسلامی جماعت کے خلاف مسموم پروپیگنڈہ شروع کر دیا تھا۔

اب یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام اور بیت اللہ ”اس“ کی تعمیر اور اس سے متعلق اسلامی شعائر کی بہت بڑی حد تک جاری ہے کیونکہ یہی مطالب موقع ہے۔ اگر انبیاء کرام کے فہرست اور باہمی تعلق کے بارے میں یہودیوں، عیسائیوں اور مشرکین کے بے بنیاد دعوؤں کے بارے میں صحیح حقائق لوگوں کے ذہن میں ہو جائیں اور مسلمانوں کو جس جگہ کی طرف مڑنا ہے اس کے منہ سے کبھی لپٹے نہ جائے۔ نیز اس موقع پر دین ابراہیم علیہ السلام یعنی خاص توحید کی وضاحت بھی کر دی جاتی ہے۔ اور یہ بتایا جاتا ہے کہ اہلِ کتب اور مشرکین نے جو من گھڑت عقائد اور بے راہروی اقتدار کی ہوئی ہے اس کا اسلام کے عقیدہ توحید کے ساتھ دور کا واسطہ بھی نہیں ہے۔ اس کے برعکس حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام (۱) اسرائیل جس کی طرف سے یہ لوگ نسبت کرتے ہیں اور مسلمانوں کے عقائد اور آخری دین میں کوئی فرق نہیں ہے۔ نیز یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ کا دین بڑا ایک ہی رہا ہے اور وہی دینِ انعام اللہ اور رسل کا سن رہا ہے اور وہ کسی قوم یا کسی نسل کے ساتھ مخصوص نہیں ہے نہ اس پر کسی کی اولاد واری ہے۔ یہ تو ایک عقیدہ ہے جو دل مومن کی بدولت ہے۔ اندھی معیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی میراث ہے جو خون اور نسل کے رشتوں پر تقیم نہیں ہوئی بلکہ ایمان اور عقائد کے رشتے پر قائم ہوتی ہے۔ لہذا جو شخص بھی اس دین کو قبول کرے اور اس

کی گنجائی کرے' وہ جس نسل سے حلق ہے اور جس قوم کا فرد ہو' وہ اس کاسب سے زیادہ سچ ہے۔ یعنی اپنے حقیقی بھائیوں اور صلی
ارادہ سے بھی زیادہ۔ نیز کچھ یہ اللہ کا لہجہ ہے اور اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان کوئی تیسری یا کوئی اور رشتہ نا حلق نہیں ہے۔

یہ حقائق جو اسلامی تصور حیات کے اساسی خطوط کا ایک اہم حصہ ہیں۔ قرآن کریم پہلی انہیں بذاتہ عجب طرز ادا میں نہایت واضح
کر کے بیان کرتا ہے۔ فصیح و بلیغ انداز بیان کے علاوہ بیان کلام پہلی نہایت درجہ مربوط ہے۔ پہلے بیان کیا جاتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اور وہ اس آزمائش میں پورے اترے اور اس کے نتیجے میں انہیں امت مسلمہ کے لئے جان لیا گیا۔ ابراہیم
علیہ السلام نے بیت اللہ کو حقیر کیا۔ حقیریت اللہ کے موقع پر جو دعا مانگی اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزمان حضرت محمد علیہ السلام کو مبعوث
فرمایا اور امت مسلمہ کو پائیا گیا۔ اس لئے امت مسلمہ اس ورثہ کی جائز وادب بین کنی اور اللہ ابراہیم علیہ السلام سے یہ اعزاز عظیم لیا
گیا۔ کیونکہ ظلماتی ورثہ کے حقیقی صرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو رسالت پر یقین رکھتے ہیں اور ابھی طرح سے اسے روپ عمل لیتے ہیں
اور رسالت کا صحیح تصور قائم رکھتے ہیں۔ یہی ہے علت نظریاتی میراث کی۔

ان تبدیلی حقائق کے بیان کے درمیان 'فرزاد' اسے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام اپنے معلوم کے اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سر
تسلیم خم کر دیا جائے' مسلمہ و مسل کی ابتدا میں بھی تسلیم اول تھا اور اس مسئلے کو اختتام پر بھی یہی اسلام رسولوں کا ضمنی قہد ہی حضرت
ابراہیم علیہ السلام کا نظریہ تھا اور آپ کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دو رسالتوں اور تحریکات حد کا نتیجہ تھا۔ ان
حضرات نے اس امت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پورا کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ وراثت آخر کار امت مسلمہ
تک پہنچی۔ اس حقیقہ سے اور اس نظریہ سے جو بھی ثابت قدم ہو گا وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا روایتی وارث ہو گا۔ اور وہی حضرت
ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کئے ہوئے وعدوں کا اقتدار اور ان کی دی ہوئی ہدایتوں کا مصداق ہو گا۔ اور جس شخص نے اسلام سے روگردانی
کی اور اپنے نفس کو امت ابراہیمی سے دور رکھا تو گواہ اللہ کے حمد کا حقیقی نہ رہا اور اس نے اپنے آپ کو اس حق وراثت محروم کر دیا اور
ان بد نظریوں کا مصداق نہ رہا۔

پہلی اگر یہود و نصاریٰ کے وہ عقیدہ دعوے اپنی اساسی نحو دیتے ہیں کہ وہ چیدہ اور برگزیدہ قوم ہیں۔ محض اس لئے کہ وہ حضرت
ابراہیم علیہ السلام کے چنے چنے ہیں' اور ان کے عقیدہ ہیں۔ اس لئے کہ جب سے انہوں نے عقیدہ توحید کو خیر خواہ کاسب سے دور وراثت
ابراہیمی سے محروم ٹھہرے۔

اور اس عقیدہ پر قبیلہ قریش کے یہ دعوے بھی مستحکم ہو جاتے ہیں کہ وہ بیت اللہ کی تولد اور دیکھ بھال اور حیرت کے حقدار ہیں۔
کیونکہ انہوں نے اس مقام مقدس کے پہلی انبیاء کی روحانی میراث سے انکار اختیار کر لیا۔ اسی طرح یہودوں کا یہ دعویٰ بھی مستحکم ہو جاتا
ہے کہ وہ بیت المقدس کے اصحاب قبلہ ہیں اور مسلمانوں کے لئے بھی مناسب یہی ہے کہ وہ بدستور بیت المقدس کو قبلہ بنائے رکھیں۔
اس لئے کہ جلد کعبہ ان کا بھی قبلہ ہے اور ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی قبلہ تھا۔

ان تمام امور کو ایک ممکن و ممکن بنانے میں ابراہیم علیہ السلام کے اندر بے شمار واضح اشکالات موجود ہیں اور جس کے اندر ایسے
موافقت اور مشابہت غور و فکر بھی ہیں جس کے اندر نہایت ہی دقیق مقام پر شیعہ ہیں اور ایسی قضاہات ہیں جو نہایت مبالغہ آفرین ہیں۔ اب ہم
اس فصیح و بلیغ انداز کلام پر درج بالا اشکالات کی روشنی میں تفصیلی بحث کریں گے۔

درس ۷ تشریح آیات (۱۳۳ تا ۱۳۱)

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۗ
قَالَ وَمِنْ دُورَتِي ۗ قَالَ لَا يَأْتِيَنَّكَ عَهْدِي الْعَذْلِيِّينَ ۗ

”ایدا کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب میں پورا اتر گیا تو اس نے کہا میں تجھے لوگوں کا
فیوضا بنائے گا۔“ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا ”اور کیا میری اولاد سے بھی تمہیں وعدہ ہے؟“ اس نے جواب دیا ”میرا وعدہ ظالموں سے
خلف میں ہے۔“

خطاب حضور ﷺ سے ہے۔ ذرا روئیے دو اختتام ابراہیم علیہ السلام پر کرو۔ آپ کو کچھ احکام دیئے گئے۔ آپ پر کچھ بندشیں عائد کی
گئیں اور آپ نے پوری وفا کبھی سے ان امور و واقعات پر عمل کیا۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفا
کبھی کو سراپتے ہوئے فرمایا **وَإِبْرَاهِيمَ الْكَافِرَ وَكَافِي** اور ابراہیم علیہ السلام نے جنہوں نے احکام پورے کئے۔ ”یہ وہ بندہ وفا مقام ہے جس
تک حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مقام تک پہنچے اور اللہ تعالیٰ خود بندے کی وفاداری اور اطاعت شہادی کی شہادت دیتا ہے جبکہ ہمیشہ
انسان ایک ضعیف اور پر تصویر مخلوق ہے اور اس کے لئے وہ جتنی پوری اطاعت ممکن نہیں ہے۔“

اور اس مقام تک رسائی حاصل کرنے کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سلطنت اور اس امور کے سچے ہوئے **قَالَ إِنِّي
جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا** میں جس میں لوگوں کا فیوضا بنائے گا۔ ”ایسا فیوضا جو لوگوں کا تکیہ و کعبہ ہو۔ جو انہیں اللہ تک پہنچانے
والہ ہو اور بھلائی کے کام میں سب سے پہلے ہو اور لوگ ان سے پیچھے ہوں اور وہ ان کا محبوب قائد ہو۔“

پہلی گھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات سے انسانی فطرت نمودار ہوئی ہے۔ انسان کے اندر یہ فطری داعیہ موجود ہوتا ہے کہ
اس کا تسلسل پذیر یہ اولاد جاری رہے۔ یہ ایک گمراہ فطری اور نفسی شہور ہوتا ہے ”جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کی گمراہیوں میں
دوریت کیا ہوا ہے۔ اور اس کی حکمت یہ ہے کہ زندگی کی ترقی جاری رہے اور انسانی زندگی ان خطوط پر آگے بڑھتی رہے جو خالق نے اس
کے لئے وضع کئے ہیں۔ اور جن ترتبات کا آغاز انھوں نے کیا ہوتا ہے“ آئے والے اسے مزید آگے بڑھائیں اور قدم فصول کے اندر یہ ہم
آہنگی قائم رہے۔ یہ شہور جسے بعض لوگ قورنہ چاہتے ہیں اور فہم کرنا چاہتے ہیں ”علاقہ وہ انسان کی عین فطرت کے اندر مرکوز ہے۔ اور
اس کی حکمت یہ ہے کہ انسان بعض دور رس مقاصد پورے کر سکے۔ اسی جذبہ اور شہور کے تحت اسلام نے قانون میراث کے لئے
تفصیلی قواعد وضع کیے ہیں تاکہ اولاد و اخلاقی بھلائی کے لئے انسان اپنی سنی جاری رکھے اور تخرک کر دے۔ آج اس فطری شہور کو ختم نہ
کرنے کے لئے دایا میں جو سنی دستور رہی ہے اور اصل فطرت انسانی کی چابی کا سامن ہے۔ انسان کی اپنی زندگی میں ہے ایک بعض
مقاصد پائے جاتے ہیں لیکن ان مقاصد کو فہم کرنے کے لئے خود فطرت انسانی اور انسان کی شخصیت کو چاکر کر دیا ایک نسبت ہی ”میرزا“
کوکہ اندیشہ انداز اور فہم فطرت طریق علاج ہے اور ان اپنی مقاصد کا چودہ علاج جو مختلف فطرت طریقے سے کیا ہوا دیکھی بھی کا پیاب میں ہو
سکتا۔ کبھی بھی منہ نہیں ہو گا اور قطعاً دیکھا نہیں ہو سکتا۔ ایسے طریق موجود ہیں جو ان مقاصد کو فہم کر دیں گے لیکن وہ فطرت انسانی سے

بھی خضوع نہ ہوں گے۔ لیکن ایسے طریقے پانے کے لئے ایمان و ہدایت کی ضرورت اور اس بات کی ضرورت ہے کہ مبلغ کو حضرت انسؓ کا عمل اور گمراہ شعور ہو۔ اور اس کی فکر انسان کی طبع تخلیق سے بھی آگے گرائیں تک پہنچی ہو اور یہ فکر اور یہ جذبہ اصلاح فطرتی بغض و نفرت سے پاک ہو اس لئے کہ ان فطرتی جذبات کی وجہ سے بجائے اس کے کہ انسان کی کوئی بدگیر اصلاح ہو انسان ہرگز بھی سے دوچار ہو نہ ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا قَاتِلْ وَ جِرْ قَاتِلْ ۝ اور کہا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے ۱۴

اس سوال کا جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پروردگار کی طرف سے کتاب ہے جس نے انہیں آزمایا اور پھر جان لیا قلہ یہ جواب اس ابراہیم اصول کی بنیاد رکھتا ہے جس کا ذکر ہم کر آئے ہیں یہ کہ مہمت و قیادت ان لوگوں کا حق ہے جو اپنے شعور اور طرز عمل اور اپنی صلاحیت اور ایمان سے اپنے آپ کو اس کا حق ثابت کر دیں۔ یہ کوئی نسل اور موروثی منصب نہیں ہے کہ باپ سے بیٹے کی طرف منتقل ہوتا چلا آئے۔ یہی دشت و تعلق خون نسل اور قیادت پر مبنی نہیں ہوتا بلکہ یہی دین و ایمان کے رشتے ہمارے ہیں اور منصب و قیادت کے معاملے میں شرعی نسل اور قومی نعرے و دعائے جاہلیت کے ذعرے میں آتے ہیں جو حیات انسانی کے بارے میں صحیح انسانی نقطہ نظر کے ساتھ صریحاً خضوع ہوتے ہیں۔

قَاتِلْ لَا يَنْتَظِرُ تَهْطِلُ الْفَظْلِيَيْنِ ۝ کہا میرا وعدہ غفلوں سے منتقل نہیں ہے۔ ۱۵

ظلم کی بھی کئی قسمیں اور کئی رنگ ہیں۔ شمس انسانی کا شکر کرنا بھی ایک طرح کا ظلم ہے۔ تو کوئی کی جانب سے اللہ کی غفلت بھی ایک ظلم ہے۔ ظلموں پر یہ جس امانت کو منحوس قرار دیا گیا ہے اس سے عمومی امانت مراد ہے جو امانت کی تمام اقسام پر مشتمل ہے۔ امانت رسالت امانت خلافت امانت مصلحت اور ان کے علاوہ بھی امانت و قیادت کے تمام منصب شامل ہیں۔ انذار اعلیٰ و افعال اپنے وسیع معنوں میں ہر قسم کی امانت کے اختصاف کے لئے پہلی شرط ہے۔ اور کوئی شخص کسی قسم کے ظلم کا شکار بھی کرے وہ اپنے آپ کو امانت و قیادت کے اختصاف سے محروم کر دیتا ہے چاہے وہ قیادت بھی ہو۔

یہ جو کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور یہ وعدہ جس کے الفاظ میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے اس بات کا قطعی فیصلہ کر دیتا ہے کہ یہودی جیسے منصب قیادت سے دور اور محروم رہیں گے۔ کیونکہ انہوں نے ظلم کا ارتکاب کیا مطلق و فجور میں جھکا ہوا اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کی اور انہوں نے اپنے بد امجد کے عقائد و نظریات کو ترک کر دیا۔

نیز جو کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور یہ وعدہ جس کے الفاظ میں کوئی بھی اور کوئی موضوع نہیں ہے۔ ان لوگوں کو بھی شخص طرز پر منصب امانت سے محروم کر دیتا ہے جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں انہوں نے بھی ظلم کا ارتکاب کیا ہے مطلق و فجور میں جھکا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے دور ہٹ چکے ہیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی شریعت کو نہیں پشت و بال دیا ہے۔ وہ دعویٰ تو اسلام کا کرتے ہیں حالانکہ انہوں نے اپنی پوری زندگی سے اللہ تعالیٰ کی شریعت اور ان کے نظام حیات کو باہر تھل دیا ہے۔ ان لوگوں کا دعویٰ اسلام کا کھلی جھوٹا دعویٰ ہے۔ یہ دوزخ واصل اللہ کے ساتھ گئے ہونے والے کی اساس حکم پر استوار نہیں ہے۔

اسلامی تصور حیات ان تمام شہنشاہوں اور تعلقات کی بڑ کھٹ دیتا ہے جو کسی گھر و نظریات وحدت عمل کی اساس پر قائم نہیں ہوتے۔ وہ صرف ایسے رشتوں اور تعلقات کو تسلیم کرتا ہے جو وحدت نظریہ اور عمل کی اساس پر قائم ہوں۔ اس کے علاوہ جو دعوے بھی ہوں اسلام کی تعریف میں ان کی کوئی وقعت نہیں ہے بلکہ اسلام ایک ہی امت کی ان دونوں میں بھی تفریق کر دیتا ہے جب کہ ایک نسل اپنے عقیدے اور نظریہ میں دوسری کی مخالف ہو جائے۔ بلکہ اگر عقیدے کا قطعی ٹوٹ جائے تو اسلام باپ بیٹے اور میاں بیوی کے درمیان بھی جدائی کر دیتا ہے۔ فرض ماب شریعتی عرب دنیا اور حالت اسلام کی عرب دنیا میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ان دونوں کے درمیان اساسی نقطہ نظر سے

کوئی تعلق نہیں ہوئی رابطہ اور کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اہل کتب میں سے جو لوگ ایمان لائے وہ ایک امت ہیں اور جن لوگوں نے حضرت ابراہیمؑ، حضرت موسیٰؑ اور حضرت عیسیٰؑ علیہم السلام کے دین کو ترک کیا اور ایک دوسری امت ہیں۔ ان دونوں کے درمیان بھی کوئی تعلق ہوئی رابطہ اور کوئی رشتہ نہیں ہے۔ یہی عقائد ان کی تشکیل و پیدائش پر قرآن کے تعلق سے نہیں ہوئی بلکہ وہ لوگ افراد خاندان ہوتے ہیں جو ایک عقیدے اور نظریے پر جمع ہو جائیں۔

اسلامی عقائد و نظریے کسی امت کی تشکیل بھی نہیں بنیادوں پر نہیں ہوئی بلکہ امت کی تشکیل اہل ایمان سے ہوئی ہے۔ خواہ ان کے رنگ، ان کی نسل اور ان کے وطن مختلف ہی کیوں نہ ہوں۔ فرض یہ ہے اسلامی تصور حیات جس کے قفسے کتاب الہی کے اس ربانی امیر از دیان سے پھرتے ہیں۔

وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَاٰمَنًا وَاٰخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ رَبِّهِمْ مُّصَلِّۙنَ ؕ وَعٰهَدْنَا اِلٰى اِبْرٰهٖمَ وَاِسْحٰقَ اَنَّ طَهِّرٰا بَيْتِنَا لِّلطَّٰلِفِیْنَ ؕ وَالْعٰقِبِیْنَ ؕ وَالزَّكٰوٰمِ السُّجُوْدِ ؕ

”اور یہ کہ ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لئے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا تھا اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیمؑ، اسماعیلؑ اور اسحاقؑ کے لئے کھڑا ہوتا ہے اس مقام کو مستقل بنائے گا اور ابراہیمؑ، اسماعیلؑ اور اسحاقؑ کو چاہیے کہ جس کی میرے اس گھر کو طواف اور احاطہ اور دوکھ اور سجدہ کرنے والوں کے لئے پاک رکھ۔“ (۲۵۷)

یہی گھر ہے خدا کا آج جس کے چاروں طرف اہل ایمان کو غور و فکر ہے ہیں ”میں طرح طرح کی اذیت دے رہے ہیں“ انہوں نے محض دین و ایمان کے جرم میں ان پر طرح طرح کے مصائب اُحاطے یہی تک کہ وہ اس گھر کے پڑوس اور اس کی برکات کو چھوڑ کر ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے۔ حالانکہ اس گھر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے تھا کہ یہ مرکز عوام ہو گا اور تمام لوگ ہر طرف سے اس خانہ گاہ کریں گے۔ یہی کوئی اہم غور و فکر کرنے والا نہ ہو گا۔ یہی اہم روایتیں اور جہتیں امن و طہانیت حاصل ہو گی۔ کیونکہ یہ گھر بذات خود بحمد امن فتح طہانیت اور جائے سلامت ہے۔

لوگوں کو حکم دیا گیا تھا کہ حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام کے مقام مبارک یعنی خانہ کعبہ کو (مقام ابراہیمؑ علیہ السلام سے بھی برائے اور ترجیح کے مطابق پر) خانہ کعبہ مراد ہے) بنائے گا اور اس مقام مبارک قرار دیں۔ اس لئے یہ بات اسباب مختلف ہے کہ یہی گھر اہل اسلام کا بھی قبلہ ہو۔ اور اس پر کسی لاکھوں اعتراض چلا نہیں ہے۔ مسلمانوں کے لئے یہی منصب قبلہ ہے کیونکہ ایمان اور توحید کی نسبت سے صرف مسلمان ہی حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام کی ملت ہیں اور اس کے وارث ہیں۔ اور خانہ کعبہ صرف اللہ کا گھر ہے۔ کسی انسان کا گھر نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ جو اس کا ملک ہے اس نے اپنے ایک بندوں میں سے دو حضرات حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام اور حضرت اسماعیلؑ علیہ السلام کو یہ فریضہ سونپ دیا تھا کہ وہ اسے ان لوگوں کے لئے پاک و صاف اور تیار رکھیں جو یہی دو گھر و توحید کی فرض سے آئیں گے اور یا جو لوگ تمام امن کی تلاش میں یہی پناہ گاہ کے ”ذوق زیارت کی فرض سے یہی آئیں گے۔ یا وہ لوگ جو یہی عظیم ہیں اور اس گھر میں اختلاف کرتے ہیں یا جو باہر سے بغرض مبارک یہی پہنچے ہیں یہی تک کہ یہ گھر خود حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسماعیلؑ علیہما السلام کی ملکیت بھی نہ تھا۔ کہ موردی

طور پر یہ حق قرین کو حاصل ہو جاتے۔ قرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مجاور اور غلام مقرر ہوئے تھے کہ وہ اسے یہاں آنے والے اہل ایمان کے لئے چار دیکھیں۔

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَاَرِزْ اَهْلَكَ مِنَ
الشَّعْرِثِ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ بِاللهِ وَ النَّبِیِّ الْاٰخِرِ قَالَ وَ مَنۢ كَفَرَ فَاَمَّتِیْہٖ
قَلِیْلًا ثُمَّ اَصْطَرَفَۃٌ اِلٰی عَذَابِ النَّارِ وَ یُشَرِّ الْمُصِیْرُ ۝

”اور جب کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا کہ اس شہر کو اس کی کھیتی باڑی اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو
پائیں، انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے۔“ جو اب میں اس کے رب نے فرمایا ”اور جو نہ مانے گا تو ان کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں
اسے بھی دوں گا مگر آخر کار اسے جہنم کی طرف بھیجوں گا اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔“ (۲۴-۲۳)
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ایک بار پھر اس بات کی تائید کرتی ہے کہ اللہ کا یہ مگریت اللہ ہی ہے۔ اور ایک بار پھر یہی اس بات کی
وضاحت ہوتی ہے کہ اسلام میں روافد و نفاہت کا مدار اخلاقی تعلیمات اور عمل پر ہے۔ اس سے پہلے آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو
جو ہدایت دی تھی کہ اِنْ یَتَّخِذُوا مِنْ دُونِیْ شُرَکَآءَ فَاِنَّہُمْ یُفْضَلُوْنَ ”ہر اورہہ مخلوقوں سے مخلوق نہیں ہے۔“
اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام طوبیہ بھی گئے تھے کہ وہ میں راہِ حق میں انھیں سچے سے نیست اس نے ابراہیم علیہ السلام نے
وعلیہ رزق میں مَن اٰمَنَ مِنْهُمْ بِاللهِ اور آخرت کا پائیں ”کہہ کر از خود قتل و لوگوں کو مستحق کر دیا تھا۔ اس لئے کہ وہ مدت اعلیٰ اور
خلفائے اعلیٰ کو خوب بھی گئے تھے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی طبع اللہ اور خدا ترس و ظہیر ہے۔ وہ نہایت ہی نیکو اور راہِ مستقیم پر گامزن رہنے والے تھے۔
وہ فرزاہ طرز عمل اختیار کر لیتے تھے جس کا انہیں عزم و اچلتا تھا۔ اور آپ ؑ دعا و اور خواست میں بھی غلطی اعلیٰ کو غلط دیکھتے تھے۔ تو
اس مقام پر اللہ میں ان کی دعا کا جواب ہی دے چکے ہیں کہ جن لوگوں کے بارے میں آپ خاموش ہو گئے تھے۔ یعنی ان کی گزارش اعلیٰ جنم ان
کے بارے میں بھی نہ کرنا چاہتا ہے۔ وَ مَنۢ كَفَرَ فَاَمَّتِیْہٖ قَلِیْلًا ثُمَّ اَصْطَرَفَۃٌ اِلٰی عَذَابِ النَّارِ وَ یُشَرِّ حَصِیْرُ
”اور جس نے کفر اختیار کیا تو ان کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا مگر آخر کار اسے عذاب جہنم کی طرف بھیجوں گا
اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔“

وَاِذْ یَرْفَعُ اِبْرٰهٖمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَیْتِ
وَ اِسْمٰعِیْلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ ۝ رَبَّنَا وَ
اجْعَلْنَا مُسْلِمَیْنِ لَكَ وَ مِنْ ذُرِّیَّتِنَا اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَاَرِنَا مَنَاسِكَنَا
وَتُبَّ عَلَیْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِیْمُ ۝ رَبَّنَا وَابْتَئْ فِیْہِمْ رَسُوْلًا

مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٥٦﴾

۳۳ دربار گردانہ ایم جی ایچ اور اسکاٹل جی جی ڈب اس گھر کی ریاضی اس گھر ہے تو یہ دعا کرتے جاتے تھے ۳۴ اے امارے رب! یہ لوگوں کو اپنا مسلم (مصلح فرما) کیا مصلحی نسل سے ایک ایک قوم انھو جی مسلم ہو۔ ہمیں اپنی مملکت کے طریقے بتا اور امدادی کو کھیلوں سے دو گز دور فرما اور یہ مصلح کرتے والا رحیم فرماتے والا ہے۔ اور یہ رب! ان لوگوں میں خود ان کی قوم سے ایک رسول اٹھائو جو انھیں صحیحی آیتاں عطا کرے۔ ان کو کھلک اور کھٹکی تھیں اور ان کی زندگی سزاوارے۔ تو یہاں مقتدر اور حکیم ہے۔

[illegible]

اب تھری انگار میں ہے کہ یہ حکایت آگے بڑھے گی، لیکن اچانک دھارے تصور کے اسکرین پر ایسا اھترتا ہے کہ گویا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اسی پر سامنے آئے ہیں۔ محسوس ہوتا ہے کہ گویا تصور نہیں بلکہ ہم انہی انجمنوں سے ان حضرات کو دیکھ رہے ہیں۔ دھارے سامنے حاضرین نور قرب ہے کہ ہم ان حضرات کی یہ وقت تیز دھارے کاٹنے کاٹنے سے سن لیں۔

رَبَّنَا فَتَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَنَّا مُسْلِمُونَ ۝ رَبَّنَا عَلَّمْنَا ذَٰلِكُمْ وَتُبَّ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝

۳؎ ہرے رب! ہم سے یہ خدمت قبول فرمائے تو سب کی منشاء اور سب کو جاننے والا ہے۔ اے رب! ہم دو لوگوں کو اپنا مسلم بنادو گی، نسل سے ایک ایسے قوم کو، اماں جو تیری مسلم ہو گئیں، اپنی عبادت کے طریقے بتا دو اور ہماری کتابوں سے درگزر فرماؤ؟ یا درگزر فرمائے والو! رحمہ فرمائیے رہا ہے۔

زمرہ: دعا نظر السجاد اور طلب دعا کی یہ عجیب غذا بالکل انھوں کے سامنے ہے مگر یہاں یہ سب کچھ اسی وقت ہوتا ہے۔ ایک زندہ اور متحرک منظر سامنے ہے جس کے کردار مدھن کھڑے ہیں۔ مبینہ و بیش قصیر اور ادراک از کھٹو قرآن مجید کی خصوصیات میں سے ایک اہم خصوصیت ہے۔ قرآن مجید اور مدھن کے کسی بھی متحرک اس طرح بیان کرتا ہے کہ وہ بالکل اسکرین پر چلا ہوا نظر آتا ہے۔ دعا کی سے بھرپور متحرک اور مضمیٰ شہر کی گلی اور منظر نگاری کی یہ ایسی خصوصیت ہے جو انھیں اس دائمی کتاب کی قوت و جذبہ دیتی ہے اور ہے بھی حیرانہ۔

اور اس دعا کے بعد کیا ہے؟ شہادت کی ہوا سرد نہ ہو، شہادت کا پانی تھیں اور اس کائنات میں تھیں اور عقیدے کا پھیر نہ ہو۔
 یہی ارادہ اور یہی یقین اور یہی شعور اللہ تعالیٰ دارِ جان کو سکھانا چاہے ہیں۔ قرآن مجید کی یہ کوشش ہے کہ اس الفاظ کے ذریعہ یہ شعور
 دارِ جان انبیاء کے دل و باطن میں پھیل کر رہ جائے۔

وَرَبَّنَا تَكْذِبُ ۖ وَإِنَّكَ أَنتَ السَّوْمِعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٠﴾ اے رب! ہم سے قول فرما بے شک آپ ہی بخود اے ہیں اور کہتے ہو کہ ہیں۔ یہ دعا ہے اہل بیت ہے۔ اور اس کی سند ہے مراد ہے۔ اس کے لئے کہ جملہ خاص اللہ کے لئے ہے۔ شروع شروع کے ساتھ۔ اس کے زریعہ ۹۹ زبور اللہ کی جانب توجہ ہوں۔ اور اس میں کلمہ اور اُنی اور جملہ کے نیچے صرف وہاں سے انجیل اور توبہ دعا

آپؐ اجداد جن کے ہاتھ میں کتبِ غلطہ کعبہ کا انتظام ہے۔ اور ان کا واضح لیون ہے "ہمیں اپنا مبلغِ قربانیاں ۱۳۰ اور ۱۳۱ ہجری اولاد سے بھی ایک امت مسلمہ ائمہؑ جس طرح انہوں نے یہ بھی کرنا ۱۳۲ اے اہل رب ان میں خود اتنے ایک رسول جھوٹ لیا جو انہیں گمراہی چاند کر ملانے" انہیں کعبہ و سخت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیوں کو یکجہز بنادے۔ مگر حضرت ابراہیمؑ و اسماعیل علیہما السلام کی اپنی اس بات کا فخر کرتے ہیں کہ امت مسلمہ حضرت ابراہیمؑ و اسماعیل علیہما السلام کی جائزین و غلطہ ہے۔ اور اس بات کی حق دار ہے کہ اب غلطہ کعبہ کا انتظام اس کے ہاتھ میں ہو۔ گویا غلطہ کعبہ امت مسلمہ کا مرکز ہے۔ اور مشرکین کے عقیدہ میں یہ امت ۱۳۳ اس غلطہ غلطہ کے انتظام اصرام کی زیادہ قدر ہے اور یہ کہ یہ موردِ نصرتی کے قبولوں کے متعلقہ میں اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ امت مسلمہ کا اپنا قلمرو ہو۔

جو لوگ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ حج ایات پر ہیں اور اپنے دین کا فخر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے غلطے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ ملت ابراہیمی کے وارث و چاہنے ہیں اور قریش کے جو لوگ اپنا نسب جلد حضرت اسماعیل سے غلطے ہیں انہیں کلمہ کھل کر سن لینا چاہئے کہ حضرت ابراہیمؑ غلطے نے جب اپنی اولاد کی نسبت سے اس جائزین اور امت مسلمہ سلطنت کا سوال کیا تھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب یہ تھا۔

لَا تَنَالُ عَهْدِي الْعَالَمِينَ ﴿۱۰۷﴾ میرا وعدہ عالموں کی ہمت میں ہے۔

اور اس کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام نے اہل مکہ کے لئے یہ کہتے و فراوانی رزق کی استدعا کی تو آپؐ نے لہذا مِنْ اَمْنٍ وَنُفُوسٍ

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اذْكُرْ الْاٰخِرَةَ ﴿۱۰۸﴾ "جو اللہ اور آخرت پر ایمان لے گئے۔"

اور یہ کہ جب یہ حضرات حقیر کعبہ کے لئے اٹھے تو انہوں نے یہ دعویٰ کر اے رب! ہمیں اپنا مبلغِ قربانیاں ۱۳۰ اور ۱۳۱ ہجری اولاد میں سے بھی ایک امت مسلمہ ائمہؑ دے اور یہ کہ اہل رب اولاد میں سے نبی آخر الزمان کو جھوٹ نہ لیاے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی دعاؤں کو قبول فرمایا اور حضرت محمد بن عبد اللہؐ کو جھوٹ نہ لیا اور ان کے ذریعہ امت مسلمہ کو از سر نو قائم فرمایا اور اس نصرتی و راستہ کو میں جاری فرمایا۔

تو ابراہیم علیہ السلام پر آپؐ روئے سخن ان لوگوں کی طرف مڑ چلا ہے جو لوگ امت مسلمہ کے حق امت مسلمہ پر ذی کو پہنچ کر رہے تھے "جو ہر سورہہ اللہ تعالیٰ کی نبوت اور رسالت سے ہر سچے کلمے اور حضور سے اس موضوع پر بحث و جدال میں جھجھکتے کہ دین اسلام کی حقیقت کیا ہے اور یہ کہ اصل دین کیا ہے اور ان کے حرمات کیا ہیں اس لئے قرآن مجید ان لوگوں کے بارے میں یہ تذکرہ دیتا ہے۔

وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ اِبْرٰهٖمَ اِلَّا مِنْ سَفِهَةٍ نَّفْسِهٖ ۚ وَ لَقَدْ اصْطَفٰیْنٰہُ فِی الدُّنْیَا ۚ وَاِنَّہٗ فِی الْاٰخِرَةِ لَمِنْ الصّٰلِحِیْنَ ﴿۱۳۰﴾

اِذْ قَالَ لَہٗ رَبُّہٗ اَسْلِمْ ۖ قَالَ اَسْلَمْتُ لِربِّ الْعٰلَمِیْنَ ﴿۱۳۱﴾ وَ ذٰلِیْہَا اِبْرٰہِمْ بَیِّنٰہٗ وَ یَعْقُوْبُ ۚ یٰبَنَیَّ اِنَّ اللّٰہَ اصْطَفٰی لَکُمُ الدِّیْنَ ۚ فَلَکَا صَوْتٌ ۚ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ ﴿۱۳۲﴾

اور کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے لڑتے کرے؟ جس نے خود اپنے آپ کو ملامت و جہالت میں جھکا کر لیا اور اس کے سوا کون یہ حرکت کر سکتا ہے؟ ابراہیم تو وہ شخص ہے جس کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لئے جن پر قادر آخرت میں اس کا کلمہ صالحین میں ہو گا۔

اس کا اہل یہ تھا کہ جب اس کے رب نے اس سے کہا "میں ہر ایک کو اس نے فوراً کہا" میں ہر ایک کو اس نے فوراً کہا "اسی طرح ہر چلنے والے پر ایسا اس نے اپنی اولاد کو کی تھی اور اسی کی وصیت یعقوب اپنی اولاد کو کر گیا۔ اس نے کہا "تو میرے بچے اللہ سے قہلے گئے ہیں دین پسند کیا ہے۔" فلذا عمرے دم تک مسلم رہا۔

یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی خالص اور واضح اسلام اور فطرت پروری۔ اور اس سے کلام کش صرف وہی ہو گا جو اپنے اوپر علم کرے۔ لہذا اس سے وہی دور ہو گا جو دراصل اہل حق ہو گا۔ اور اپنے آپ کو یاد کرنے والا ہو گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب پر خدا کا اہل نے دنیا کی امت کے لئے پتا اور جن کے ہمارے میں اللہ نے کوئی دی کہ وہ آخرت میں صالحین میں سے ہوں گے۔ انہوں نے اس دین کو پسند کیا ہے۔ جب ان سے ان کے رب نے کہا "میں ہر ایک کو اس نے فوراً کہا" میں ہر ایک کو اس نے فوراً کہا "اسی طرح ہر چلنے والے پر ایسا اس نے اپنی اولاد کو کر گیا۔ اس نے کہا "تو میرے بچے اللہ سے قہلے گئے ہیں دین پسند کیا ہے۔" فلذا عمرے دم تک مسلم رہا۔

یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور واضح دین۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسے صرف اپنی ذات تک محدود نہیں چھوڑا بلکہ اسے اپنی اولاد کے لئے بھی پسند کیا۔

اپنی اولاد کو وصیت کی کہ وہ اسے اپنا لے رکھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اس کی وصیت کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو اس کی وصیت کی اور یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اس کی وصیت کی کہ وہ اسے اپنا لے رکھیں۔ لیکن اس کی وصیت کو تسلیم نہیں کرتے۔ اپنے ہر ایک کو وصیت کو تسلیم نہیں کرتے۔ حالانکہ حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہما السلام دونوں نے اپنی اولاد کو یہ یاد دہانی کرائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے اس دین کو پسند کیا ہے۔ لیکن انہوں نے اسے تسلیم نہیں کیا۔

یہ اللہ کی پسند ہے۔ فلذا اللہ کی پسند کے بعد اب ان کے لئے اس کے سوا کوئی راہ نہیں ہے کہ وہ اسے پسند کریں اور اللہ کے اس فضل و کرم اور خصوصیت حکیم از کم تقاضا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس پسند اور اہل عطا پر اس کا بے حد شکر ادا کریں اور بوقت یہ سنی کرتے رہیں کہ کسی دور اور کسی زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ کی یہ سرزین امت مسلمہ سے ظلم ہو اور اس زمین پر خدا ہی کی یہ تحریک ہو بوقت جاری و ساری بسے ﴿لَا تَزُولُ مِنْكُمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ الْوَعْدَ﴾ ﴿وَأَسْخَرُوا لَكُمُ الشَّيَاطِينَ﴾ ﴿تَمِمْ مَرْفَ اس جلی میں مود کے تم مسلم ہو۔"

اور اب مدعوں بعد خدا تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع فراہم کر دیا ہے۔ اب تو وہ رسول بھی آیا ہے جو حسین اسلام کی طرف دعوت دے رہا ہے اور اس کی بشت تہجد ہے اس دعا کا کہ قہلے ہر ایک ابراہیم علیہ السلام نے مدعوں پہلے کی تھی۔

—O—

یہ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وصیت ہر انہوں نے اپنی اولاد کو کی تھی اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کی تھی۔ اور یہ وصیت حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کی تھی کہ وہ اسے اپنا لے رکھیں۔ لیکن اس کی وصیت کو تسلیم نہیں کرتے۔ اپنے ہر ایک کو وصیت کو تسلیم نہیں کرتے۔ حالانکہ حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہما السلام دونوں نے اپنی اولاد کو یہ یاد دہانی کرائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے اس دین کو پسند کیا ہے۔ لیکن انہوں نے اسے تسلیم نہیں کیا۔

أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي ۖ قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَآلَكَ أَبَاكَ مِنْهُمْ وَ

اِسْمٰعِیْلَ وَ اِسْحٰقَ اِلٰہًا وَّ اٰحٰدًا ﴿۱۳﴾ وَ نَحْنُ لَہٗ مُسْلِمُوْنَ ﴿۱۴﴾

”پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب اس دنیا سے رخصت ہو رہ تھا اور اس نے مرتے وقت اپنے پیار سے چھاپا میرے بعد تم کسی کی بندگی کرو گے؟ ان سب نے جب وہ امام اس ایک خدا کی بندگی کریں گے تھے آپ نے آپ کے بزرگوں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے خدا مانا ہے اور ہم اس کے مسلم ہیں۔“

سکرات الموت کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام آپ کے بیٹوں کا یہ حکم مقرر ہے۔ یہ نظریہ ایک ندرت سی نصیحت آموزا معنی آموز اور پر تاثیر مقرر ہے۔ ایک شخص موت و حیات کی کفالت میں جھگڑے اور ان حالت میں اس کے دل دماغ پر کچھ بھیا ہے وہ کیا دلچسپی ہے جس میں اس کا دل دماغ مشغول ہے حالانکہ وہ زندگی کے آخری لمحات میں ہے۔ اس وقت وہ کسی عظیم الشان معاملے پر بات کر کے اس کے ہارے میں اطمینان حاصل کر رہا ہے۔ وہ اپنی اولاد کے لئے کیڑک چھوڑ رہے ہیں اور بیکہ کرتے ہیں کہ وہ اس ڈر کی آواز کو تک خلافت کریں اور وہ آخری لچیلیں میں اسے اللہ کے حوالے کر رہے ہیں اور اس پر بڑی تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ یہ ڈر کہ نظریہ حیات اور عقیدے کا ڈر ہے۔ یہی دولت ہے جسے وہ بیٹوں کے حوالے کرتے ہیں اور یہی وہ اہم مسئلہ ہے جس میں وہ بے حد دلچسپی لے رہے ہیں۔ یہ ہے وہ عظیم الشان معاملہ جو آخری لمحات میں بھی اطمینان دہانہ ہے۔ مَنَّا قَبْضَیْہٖ وَنَّ حَیْہٖ یَعْنٰی کہ میرے بعد کسی کی بندگی کرو گے۔“

یہ وہ عظیم معاملہ ہے جس کے لئے میں نے تھیں بلایا ہے۔ اور اس اہم معاملے میں میں چاہتا ہوں کہ تم اسے اطمینان حاصل کر لو۔ یہ میری دولت ہے میرا ڈر ہے اور وہ اہم بات ہے جو میں تم سے ہرگز نہیں چاہتا اِنَّکُمْ لَیَّ اٰتٰیْنَ اِنۡ شِئَیْکُمْ مَّا کَانَ وَاٰحٰدًا وَاَنْتُمْ لَہٗ مُسْلِمُوْنَ ان سب نے کہا ہم اس ایک خدا کی بندگی کریں گے تھے آپ نے آپ کے بزرگوں ابراہیم اور اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام نے خدا مانا ہے اور ہم اس کے مسلم ہیں۔“

میں وہ اپنے دین کو بچان لیتے ہیں۔ اسے چاکر لیتے ہیں۔ اس در سے کہ وہ قبول کرتے ہیں۔ اور اس کی حفاظت کا ہم ارادہ کر لیتے ہیں اور میں وہ اپنے والد محترم کو مطمئن کر دیتے ہیں جو اپنی زندگی کے آخری لمحات میں ہے۔

حضرت یعقوب علیہ السلام اولاد نے آخر تک بچہ اس وصیت کا خیال رکھا اور وہ ہمیشہ اس بات کے معترف رہے کہ وہ مسلم ہیں۔ اس موقع پر قرآن مجید بنی اسرائیل سے یہ سوال کرتا ہے۔ اَفَرۡ کُنۡتُمْ شَہٰدَۃً اِذْ خَضَعَ بَنِیۡۤیۡسَۡرَیۡلَیۡمُۤ اٰیۡمَۃً مَّوٰجِدَۃً مِّنۡہٗۤ اِنۡ شِئَیْکُمْ مَّا کَانَ وَاٰحٰدًا وَاَنْتُمْ لَہٗ مُسْلِمُوْنَ اس وقت یہ جواب دیتے ہیں کہ ہاں۔“

ہاں یہ واقعہ ہوا تھا قرآن مجید اس کی گواہی دیتا ہے اس کی تائید کرتا ہے۔ یوں قرآن مجید ان لوگوں کے کمر و فریب کا یہ وہ چاکر کرتا ہے اور یہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ بنی اسرائیل کا یہ اپنے ہر امیر اسرائیل کے ساتھ کوئی نظریاتی یا روحانی تعلق نہیں ہے۔

اس بیان کی روشنی میں وہ فرق و امتیاز کھل کر سامنے آ جاتا ہے جو دور رفتاری امت مسلمہ اور تحریک اسلامی کے حزام بنی اسرائیل کے درمیان پایا جاتا ہے۔ اس لئے کہ دور رفتاری اس امت مسلمہ اور اب کے اس ہم نوا فاشیونیوں کے درمیان کوئی تعلق کوئی دراشت اور کوئی روحانی دراشت کا تعلق نہیں ہے۔

۞ ۞ ۞ ۞ ۞ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَدْ خَلَتْ لَہٗا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُوْنَ

کَسِبْتُمْۙ وَلَا تُسْئَلُوْنَ عَمَّا کَانُوْا یَعْمَلُوْنَ ﴿۱۰﴾

”جو کچھ لوگ تھے جو گزر گئے۔ جو کچھ انہوں نے کیا وہ ان کے لئے ہے اور جو کچھ تم کیا گئے وہ تمہارے لئے ہے۔ تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ تم کیا کرتے تھے۔“

ہر شخص اپنا حلیہ خود سے لگ کر ایک کا اپنا راستہ ہے۔ ہر ایک کا ایک عنوان ہے اور ہر کسی کی اپنی خصوصیات ہیں۔ وہ ایک مومن جماعت تھی جس کا بعد میں آنے والے اس کے لائق جاننے والوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعد میں آنے والے غائب اور غائبوں کا ان کا تعلق ہونا ہے کیا راستہ؟ وہ ایک علیحدہ جماعت تھے اور یہ ایک علیحدہ جماعت ہیں۔ ان کا جھنڈا علیحدہ تھا اور ان کا جھنڈا جدا ہے۔ ان کا تصور حیات ایک ایسی صورت تھا اور ان کے عقائد ان کا تصور حیات بالکل پہلے تصور ہے۔ پہلی صورت حیات میں ایک جماعت اور دوسری جماعت اور ایک دور اور دوسرے دور میں فرق نہیں کیا جاتا کیونکہ اس تصور کے مطابق اگر دو معاشروں کے درمیان اگر طعن اور نسب کا اختلاف ہے تو گویا دونوں معاشرے ایک ہیں لیکن ایسی صورت حیات میں ایک مومن معاشرے اور ایک لائق معاشرے کے درمیان امتیاز ہوتا ہے ان کے درمیان کوئی ایک رشتہ داری نہیں ہوتی۔ کوئی تعلق نہیں ہوتا اور نہ یہ دونوں معاشرے ایک امت ہیں جتنے جتنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ دونوں علیحدہ امتیں ہیں۔ اس لئے مومنین کی افکار حیات کے مطابق کسی یہ دونوں مختلف اور مختلف ہیں۔ اسلامی تصور حیات کے مطابق ایک امت صرف وہ ہوتی جو صرف ایک نظریہ حیات اور عقیدہ پر ایمان رکھتی ہو۔ چاہے جسمانی تعلق کے لحاظ اور رنگ نسل کے اعتبار سے اس کا تعلق مختلف علاقوں سے ہو۔ اسلامی جماعت کا تعلق کسی نسل کسی مصلحت یا کسی رنگ و نسل سے نہیں ہوتا یہ وہ تصور حیات ہے جو شرک انسانیت کے زیادہ مناسب ہے۔ جس کی اساس بلند اور عالم ہلاکی و دعائیت ہے۔ یہ اور اس کی بنیاد فکری اور عقلی تعلقات پر نہیں ہے۔

حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے دور کے تاریخی واقعات کے اس تفصیلی بیان کے ضمن میں مسلمانوں کے بیت الحرام اور کعبہ کی تہذیب کے بیان کے ضمن میں اور اسلامی نظام زندگی کی حقیقت اور سرورانی صورتات کی حقیقت کے بیان کے ضمن میں ”میں قرآن کریم سامع امالی کتب کے پورے و محو کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ اور ان کے علاوہ خیالات ہے بنیاد و تامل اور غیر متعلق مباحث کی تردید کرتا ہے۔“ میں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے سب صورتات و افکار کے اعتبار سے اور بحث و جدال کے میدان میں پاسے چھوچھو ہیں۔ اور محض خدا تعالیٰ ہی ہیں اور ان کے ان حرمات کے حق میں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ میں قرآن مجید پر ایمان کرتا ہے کہ اسلامی نظریہ و عقائد دراصل عقل اور فطری عقائد ہیں۔ اور ان سے انحراف صرف وہ شخص کر سکتا ہے جو صرف خودی اور عقائد ہو۔ اللہ تعالیٰ لہجے ہیں۔

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا اَوْ نَصٰرٰی تَهْتَدُوْا ؕ قُلْ بَلْ مِلَّةَ اِبْرٰهٖمَ حَنِیْفًا ؕ وَّمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ ﴿۱۱﴾ قُولُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَیْنَا ؕ وَمَا اُنْزِلَ اِلَیْ اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِیْلَ وَیَسْحٰقَ وَیَعْقُوْبَ ؕ

الْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَحِشَى وَمَا أُوتِيَ التَّيُّبُونَ مِنْ رَبِّهِمْ ۚ لَا تَقْرَئُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ ۚ وَنَحْنُ لَكُمْ مُسْلِمُونَ ۖ فَإِنْ أَمِنُوا بِمِثْلِ مَا أَمِنْتُمْ بِهِ فَقَدْ أَفْتَدَا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقِ فَسِيحَتِكُمْ ۖ اللَّهُ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۖ صِبْغَةَ اللَّهِ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً ۚ وَنَحْنُ لَهُ عَبِيدُونَ ۖ قُلْ أَتُحِبُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۚ وَلَنَا أَعْمَالُنَا ۚ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ۚ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ۖ أَمَرَ تَقْبَلُونَ ۚ إِنْ رِزْقُهُمْ دَاسُوعِيلٌ وَإِسْحَاقُ وَيَعْقُوبُ وَالْأَسْبَاطُ ۚ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى ۚ قُلْ ءَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ ۚ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً ۚ عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ ۚ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۖ يَلِكْ أَمَةٌ ۚ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلكُمْ مَا كَسَبْتُمْ ۚ لَا تَسْتَعْلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۖ

ان کے دین کی حقیقت اللہ نے بیان بھی کر دی ہے۔ اور اس کی گواہی دے دی ہے کہ ان کا دین اسلام تھا۔ جس طرح ادب تفصیل سے بیان ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ قُلْ تَدْعُوهُمُ إِلَىٰ مِلَّةِ آبَائِهِمْ تَكُونُوا بَدِلَةً عَلَيْهِمْ وَأَنْتُمْ أَنْتُمْ بَدِلَةٌ عَلَيْهِمْ ۚ

اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے موقف پر صرف ایک سوال کر دیا ہے۔ اس لئے کہ ان کا موقف بدی القدر میں غلط تھا۔ جو اب دینے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ صرف سوالیہ نظریوں سے متنبہ کر دی گئی۔

اس کے بعد بنی اسرائیل اور اہل کلب سے کہا جاتا ہے کہ تم ابھی طرح چلتے ہو کہ یہ حضرات یہودیت اور نصرانیت کے دھوکے میں آئے ہیں۔ ابھی پہلے کر رہے ہیں۔ اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ وہ اس ابتدائی دین کے حامل تھے جسے حبشیہ سے تعمیر کیا جاتا ہے اور یہ کہ تمہاری کنوین میں تمہارے پاس یہ شہادت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ مغربہ نبی آخر الزمان کو اجماع دین منیب کے ساتھ پیچھے دالے ہیں۔ جو دین ابراہیم علیہ السلام بھی ہے لیکن تم اس شہادت کو چھپا رہے ہو۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ أَظْلَمُوا وَيَقْنُونَ كَذِبَهُمْ فَتَبَاهَوْا كَذِبَهُمْ فَتَبَاهَوْا ۚ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ خَفَا مَا فِي آلِهَاتِهِمْ خَفَا ۚ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ خَفَا مَا فِي آلِهَاتِهِمْ خَفَا ۚ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ خَفَا مَا فِي آلِهَاتِهِمْ خَفَا ۚ

اور اللہ کو اس بات کی ابھی طرح خبر ہے کہ جس شہادت کو تمہارے پاس بطور امانت ودیعت کیا گیا تھا اسے تم چھپا رہے ہو۔ اور اس کے برعکس تم اسے چھپانے کے لئے جھٹ بھدال اور تلبیس بھی کر رہے ہو۔ وَمَا اللَّهُ بِذَا فِيلٍ عَمَّا تَصْمَعُونَ ۚ اور اللہ اس بات سے غافل نہیں جو تم کہتے ہو۔

اب بات اپنی احتمالی بندی تک جا پہنچی ہے۔ اس مسئلے کا خاطر خواہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور یہ بتا دیا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب کے ایمان اور ان کے موجودہ نام مذکورہ لوگوں کے درمیان عمل تشابہا جاتا ہے۔ وہ یہ کہ اور تھے اور یہ کہ اور۔ اس لئے یہاں خاتمہ کلام اسی فقرے پر کیا جاتا ہے جو پہلے گزر چکا ہے تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ الَّتِي نُنَزِّلُهَا عَلَيْكَ ۚ وَمَا يَكْتُمُونَ لَكَ فَتَحْتُمْ لَكَ ۚ وَمَا يَكْتُمُونَ لَكَ فَتَحْتُمْ لَكَ ۚ وَمَا يَكْتُمُونَ لَكَ فَتَحْتُمْ لَكَ ۚ وَمَا يَكْتُمُونَ لَكَ فَتَحْتُمْ لَكَ ۚ

ان کی کوئی ان کے لئے قبیح اور تمہاری کوئی تمہارے لئے قبیح ہے ان کے اعمال کے حلقے سوال نہ ہو گا۔

یہ ہے ایک فیصلہ کن بات اب گویا نزاع ختم کر دیا گیا ہے اور ان لوگوں کے فضول دعویٰ کے حلقے آخری بات کہہ دی گئی۔

وَأَمْرٌ دَعَا إِلَيْنَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ الْبَاطِلِ

فی ظلال القرآن

پارہ دوم ایک نظرمیں

(سورة البقرة آیات ۱۴۲ تا ۲۵۲)

پارہ دوم ایک نظر میں

سورۃ البقرہ کے اس حصے میں 'یعنی پارہ دوم کے شروع ہی سے اس امر پر زور دیا جا رہا ہے کہ تحریک اسلامی کو امانت کبریٰ کی ذمہ داریاں اٹھانے کے لئے چار ہو چکا ہے۔ اسلامی تحریک حیات کی ذمہ داریاں۔ پھر اس نظریہ حیات کی اساس پر اس دنیا میں نظام حیات کے قیام کی ذمہ داریاں۔ اگرچہ چارہا تحریک اسلامی کے غلط فہم کے ساتھ بحث و تکرار کے مابین بھی پائے جاتے ہیں۔ اس وقت کائنات کے سرشتیں بنی اسرائیل 'یعنی یہودی تھے اس لئے یہی ان کی سلاطین 'مکہ میں اور اسلامی نظریہ حیات کے خلاف ان کی نظریاتی جنگ اور تحریک اسلامی کے وجود کے خلاف ان کی جہد و جدوجہد کا مقابلہ کیا جاتا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے تحریک اسلامی کو ہدایت دی گئی ہیں اور انہیں دشمن تحریک اسلامی کی اس چوکھی لڑائی سے خبردار کیا گیا ہے جو انہوں نے تحریک کے خوف شروع کر رکھی ہے۔ مسلمانوں کو ان کو کیوں سے آگاہ کیا گیا ہے 'یعنی میں بنی اسرائیل جتنا ہو گئے تھے۔

اس پارہ اور سورۃ کے بقیہ حصے کا بیاداری مضمون امت مسلمہ کو ایک مستقل شخص اور ایک علیحدہ جلد معارف ہے تاکہ وہ ایک ایسی امت قرار پائے جو منصب خلافت الہی کی حامل بن سکے۔ اور اسے ایک الگ ایسا نظام قانون اور الگ ایسی شریعت دی جائے جو پہلے آئے ہوئے قوانین و شرائع کی تصدیق کرتی ہو اور ان کی حامل ہو۔ اور امت ایک جامع نظام اور عمومی مشن کی حامل ہو۔ سب سے اہم یہ کہ یہ امت انسانی حیات و ممانت کے بارے میں ایک خاص نظریہ کی حامل ہو اور وہ اپنے رب کے ساتھ خصوصی اور شعوری رابطہ رکھتی ہو نیز اس کو آراء میں پر ایک نظریہ حیات اور ایک نصب العین کی حامل ہو۔ اسے اس امر کا شعور ہو کہ اسے اس نظریہ حیات کی راہ میں مل و در 'شعور و خیال 'مرد و عورت و آبرو کی کیا قربانی دینی ہوں گی۔ اسے اپنے آپ کو قرآن و سنت کے مطابق طور مطلق کے اقتدار اعلیٰ کے سامنے اور اس کی اطاعت کے لئے چار کرنا ہے۔ فرض تسلیم اور ضار و لیسیت فراہم داری کے ساتھ اسے یہ سب کچھ کرنا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ ابتداء ہی سے تحویل قبلہ کے متعلق بات شروع کی جاتی ہے۔ تحویل قبلہ کے حکم سے معلوم ہوتا ہے کہ اس امت کو امت وسط قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ لوگوں پر گواہ ہے اور رسول امت پر گواہ ہیں۔ یہ امت پورے کرۂ ارض کی قائد ہے 'زہرہ راہنما ہے' لہذا اسے صیحت کی گئی ہے کہ اس منصب کی وجہ سے اسے جو جو مشکلات پیش آئیں ان پر صبر کرے۔ راضی رہتا ہو غلغلہ و جہنم قریب پیش آئے ہوں گی اور ہر عمل میں اپنے تمام امور اللہ کے سپرد کر دینے ہوں گے۔

درا آگے ہمیں دو قبلے سامنے ایسا ہی تصور حیات کے کچھ اصول رکھے جاتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ 'یعنی تقویٰ اور محل محل ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱ ۳۲ ۳۳ ۳۴ ۳۵ ۳۶ ۳۷ ۳۸ ۳۹ ۴۰ ۴۱ ۴۲ ۴۳ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴۷ ۴۸ ۴۹ ۵۰ ۵۱ ۵۲ ۵۳ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵۷ ۵۸ ۵۹ ۶۰ ۶۱ ۶۲ ۶۳ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۷ ۶۸ ۶۹ ۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷ ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۸ ۹۹ ۱۰۰ ۱۰۱ ۱۰۲ ۱۰۳ ۱۰۴ ۱۰۵ ۱۰۶ ۱۰۷ ۱۰۸ ۱۰۹ ۱۱۰ ۱۱۱ ۱۱۲ ۱۱۳ ۱۱۴ ۱۱۵ ۱۱۶ ۱۱۷ ۱۱۸ ۱۱۹ ۱۲۰ ۱۲۱ ۱۲۲ ۱۲۳ ۱۲۴ ۱۲۵ ۱۲۶ ۱۲۷ ۱۲۸ ۱۲۹ ۱۳۰ ۱۳۱ ۱۳۲ ۱۳۳ ۱۳۴ ۱۳۵ ۱۳۶ ۱۳۷ ۱۳۸ ۱۳۹ ۱۴۰ ۱۴۱ ۱۴۲ ۱۴۳ ۱۴۴ ۱۴۵ ۱۴۶ ۱۴۷ ۱۴۸ ۱۴۹ ۱۵۰ ۱۵۱ ۱۵۲ ۱۵۳ ۱۵۴ ۱۵۵ ۱۵۶ ۱۵۷ ۱۵۸ ۱۵۹ ۱۶۰ ۱۶۱ ۱۶۲ ۱۶۳ ۱۶۴ ۱۶۵ ۱۶۶ ۱۶۷ ۱۶۸ ۱۶۹ ۱۷۰ ۱۷۱ ۱۷۲ ۱۷۳ ۱۷۴ ۱۷۵ ۱۷۶ ۱۷۷ ۱۷۸ ۱۷۹ ۱۸۰ ۱۸۱ ۱۸۲ ۱۸۳ ۱۸۴ ۱۸۵ ۱۸۶ ۱۸۷ ۱۸۸ ۱۸۹ ۱۹۰ ۱۹۱ ۱۹۲ ۱۹۳ ۱۹۴ ۱۹۵ ۱۹۶ ۱۹۷ ۱۹۸ ۱۹۹ ۲۰۰ ۲۰۱ ۲۰۲ ۲۰۳ ۲۰۴ ۲۰۵ ۲۰۶ ۲۰۷ ۲۰۸ ۲۰۹ ۲۱۰ ۲۱۱ ۲۱۲ ۲۱۳ ۲۱۴ ۲۱۵ ۲۱۶ ۲۱۷ ۲۱۸ ۲۱۹ ۲۲۰ ۲۲۱ ۲۲۲ ۲۲۳ ۲۲۴ ۲۲۵ ۲۲۶ ۲۲۷ ۲۲۸ ۲۲۹ ۲۳۰ ۲۳۱ ۲۳۲ ۲۳۳ ۲۳۴ ۲۳۵ ۲۳۶ ۲۳۷ ۲۳۸ ۲۳۹ ۲۴۰ ۲۴۱ ۲۴۲ ۲۴۳ ۲۴۴ ۲۴۵ ۲۴۶ ۲۴۷ ۲۴۸ ۲۴۹ ۲۵۰ ۲۵۱ ۲۵۲ ۲۵۳ ۲۵۴ ۲۵۵ ۲۵۶ ۲۵۷ ۲۵۸ ۲۵۹ ۲۶۰ ۲۶۱ ۲۶۲ ۲۶۳ ۲۶۴ ۲۶۵ ۲۶۶ ۲۶۷ ۲۶۸ ۲۶۹ ۲۷۰ ۲۷۱ ۲۷۲ ۲۷۳ ۲۷۴ ۲۷۵ ۲۷۶ ۲۷۷ ۲۷۸ ۲۷۹ ۲۸۰ ۲۸۱ ۲۸۲ ۲۸۳ ۲۸۴ ۲۸۵ ۲۸۶ ۲۸۷ ۲۸۸ ۲۸۹ ۲۹۰ ۲۹۱ ۲۹۲ ۲۹۳ ۲۹۴ ۲۹۵ ۲۹۶ ۲۹۷ ۲۹۸ ۲۹۹ ۳۰۰ ۳۰۱ ۳۰۲ ۳۰۳ ۳۰۴ ۳۰۵ ۳۰۶ ۳۰۷ ۳۰۸ ۳۰۹ ۳۱۰ ۳۱۱ ۳۱۲ ۳۱۳ ۳۱۴ ۳۱۵ ۳۱۶ ۳۱۷ ۳۱۸ ۳۱۹ ۳۲۰ ۳۲۱ ۳۲۲ ۳۲۳ ۳۲۴ ۳۲۵ ۳۲۶ ۳۲۷ ۳۲۸ ۳۲۹ ۳۳۰ ۳۳۱ ۳۳۲ ۳۳۳ ۳۳۴ ۳۳۵ ۳۳۶ ۳۳۷ ۳۳۸ ۳۳۹ ۳۴۰ ۳۴۱ ۳۴۲ ۳۴۳ ۳۴۴ ۳۴۵ ۳۴۶ ۳۴۷ ۳۴۸ ۳۴۹ ۳۵۰ ۳۵۱ ۳۵۲ ۳۵۳ ۳۵۴ ۳۵۵ ۳۵۶ ۳۵۷ ۳۵۸ ۳۵۹ ۳۶۰ ۳۶۱ ۳۶۲ ۳۶۳ ۳۶۴ ۳۶۵ ۳۶۶ ۳۶۷ ۳۶۸ ۳۶۹ ۳۷۰ ۳۷۱ ۳۷۲ ۳۷۳ ۳۷۴ ۳۷۵ ۳۷۶ ۳۷۷ ۳۷۸ ۳۷۹ ۳۸۰ ۳۸۱ ۳۸۲ ۳۸۳ ۳۸۴ ۳۸۵ ۳۸۶ ۳۸۷ ۳۸۸ ۳۸۹ ۳۹۰ ۳۹۱ ۳۹۲ ۳۹۳ ۳۹۴ ۳۹۵ ۳۹۶ ۳۹۷ ۳۹۸ ۳۹۹ ۴۰۰ ۴۰۱ ۴۰۲ ۴۰۳ ۴۰۴ ۴۰۵ ۴۰۶ ۴۰۷ ۴۰۸ ۴۰۹ ۴۱۰ ۴۱۱ ۴۱۲ ۴۱۳ ۴۱۴ ۴۱۵ ۴۱۶ ۴۱۷ ۴۱۸ ۴۱۹ ۴۲۰ ۴۲۱ ۴۲۲ ۴۲۳ ۴۲۴ ۴۲۵ ۴۲۶ ۴۲۷ ۴۲۸ ۴۲۹ ۴۳۰ ۴۳۱ ۴۳۲ ۴۳۳ ۴۳۴ ۴۳۵ ۴۳۶ ۴۳۷ ۴۳۸ ۴۳۹ ۴۴۰ ۴۴۱ ۴۴۲ ۴۴۳ ۴۴۴ ۴۴۵ ۴۴۶ ۴۴۷ ۴۴۸ ۴۴۹ ۴۵۰ ۴۵۱ ۴۵۲ ۴۵۳ ۴۵۴ ۴۵۵ ۴۵۶ ۴۵۷ ۴۵۸ ۴۵۹ ۴۶۰ ۴۶۱ ۴۶۲ ۴۶۳ ۴۶۴ ۴۶۵ ۴۶۶ ۴۶۷ ۴۶۸ ۴۶۹ ۴۷۰ ۴۷۱ ۴۷۲ ۴۷۳ ۴۷۴ ۴۷۵ ۴۷۶ ۴۷۷ ۴۷۸ ۴۷۹ ۴۸۰ ۴۸۱ ۴۸۲ ۴۸۳ ۴۸۴ ۴۸۵ ۴۸۶ ۴۸۷ ۴۸۸ ۴۸۹ ۴۹۰ ۴۹۱ ۴۹۲ ۴۹۳ ۴۹۴ ۴۹۵ ۴۹۶ ۴۹۷ ۴۹۸ ۴۹۹ ۵۰۰ ۵۰۱ ۵۰۲ ۵۰۳ ۵۰۴ ۵۰۵ ۵۰۶ ۵۰۷ ۵۰۸ ۵۰۹ ۵۱۰ ۵۱۱ ۵۱۲ ۵۱۳ ۵۱۴ ۵۱۵ ۵۱۶ ۵۱۷ ۵۱۸ ۵۱۹ ۵۲۰ ۵۲۱ ۵۲۲ ۵۲۳ ۵۲۴ ۵۲۵ ۵۲۶ ۵۲۷ ۵۲۸ ۵۲۹ ۵۳۰ ۵۳۱ ۵۳۲ ۵۳۳ ۵۳۴ ۵۳۵ ۵۳۶ ۵۳۷ ۵۳۸ ۵۳۹ ۵۴۰ ۵۴۱ ۵۴۲ ۵۴۳ ۵۴۴ ۵۴۵ ۵۴۶ ۵۴۷ ۵۴۸ ۵۴۹ ۵۵۰ ۵۵۱ ۵۵۲ ۵۵۳ ۵۵۴ ۵۵۵ ۵۵۶ ۵۵۷ ۵۵۸ ۵۵۹ ۵۶۰ ۵۶۱ ۵۶۲ ۵۶۳ ۵۶۴ ۵۶۵ ۵۶۶ ۵۶۷ ۵۶۸ ۵۶۹ ۵۷۰ ۵۷۱ ۵۷۲ ۵۷۳ ۵۷۴ ۵۷۵ ۵۷۶ ۵۷۷ ۵۷۸ ۵۷۹ ۵۸۰ ۵۸۱ ۵۸۲ ۵۸۳ ۵۸۴ ۵۸۵ ۵۸۶ ۵۸۷ ۵۸۸ ۵۸۹ ۵۹۰ ۵۹۱ ۵۹۲ ۵۹۳ ۵۹۴ ۵۹۵ ۵۹۶ ۵۹۷ ۵۹۸ ۵۹۹ ۶۰۰ ۶۰۱ ۶۰۲ ۶۰۳ ۶۰۴ ۶۰۵ ۶۰۶ ۶۰۷ ۶۰۸ ۶۰۹ ۶۱۰ ۶۱۱ ۶۱۲ ۶۱۳ ۶۱۴ ۶۱۵ ۶۱۶ ۶۱۷ ۶۱۸ ۶۱۹ ۶۲۰ ۶۲۱ ۶۲۲ ۶۲۳ ۶۲۴ ۶۲۵ ۶۲۶ ۶۲۷ ۶۲۸ ۶۲۹ ۶۳۰ ۶۳۱ ۶۳۲ ۶۳۳ ۶۳۴ ۶۳۵ ۶۳۶ ۶۳۷ ۶۳۸ ۶۳۹ ۶۴۰ ۶۴۱ ۶۴۲ ۶۴۳ ۶۴۴ ۶۴۵ ۶۴۶ ۶۴۷ ۶۴۸ ۶۴۹ ۶۵۰ ۶۵۱ ۶۵۲ ۶۵۳ ۶۵۴ ۶۵۵ ۶۵۶ ۶۵۷ ۶۵۸ ۶۵۹ ۶۶۰ ۶۶۱ ۶۶۲ ۶۶۳ ۶۶۴ ۶۶۵ ۶۶۶ ۶۶۷ ۶۶۸ ۶۶۹ ۶۷۰ ۶۷۱ ۶۷۲ ۶۷۳ ۶۷۴ ۶۷۵ ۶۷۶ ۶۷۷ ۶۷۸ ۶۷۹ ۶۸۰ ۶۸۱ ۶۸۲ ۶۸۳ ۶۸۴ ۶۸۵ ۶۸۶ ۶۸۷ ۶۸۸ ۶۸۹ ۶۹۰ ۶۹۱ ۶۹۲ ۶۹۳ ۶۹۴ ۶۹۵ ۶۹۶ ۶۹۷ ۶۹۸ ۶۹۹ ۷۰۰ ۷۰۱ ۷۰۲ ۷۰۳ ۷۰۴ ۷۰۵ ۷۰۶ ۷۰۷ ۷۰۸ ۷۰۹ ۷۱۰ ۷۱۱ ۷۱۲ ۷۱۳ ۷۱۴ ۷۱۵ ۷۱۶ ۷۱۷ ۷۱۸ ۷۱۹ ۷۲۰ ۷۲۱ ۷۲۲ ۷۲۳ ۷۲۴ ۷۲۵ ۷۲۶ ۷۲۷ ۷۲۸ ۷۲۹ ۷۳۰ ۷۳۱ ۷۳۲ ۷۳۳ ۷۳۴ ۷۳۵ ۷۳۶ ۷۳۷ ۷۳۸ ۷۳۹ ۷۴۰ ۷۴۱ ۷۴۲ ۷۴۳ ۷۴۴ ۷۴۵ ۷۴۶ ۷۴۷ ۷۴۸ ۷۴۹ ۷۵۰ ۷۵۱ ۷۵۲ ۷۵۳ ۷۵۴ ۷۵۵ ۷۵۶ ۷۵۷ ۷۵۸ ۷۵۹ ۷۶۰ ۷۶۱ ۷۶۲ ۷۶۳ ۷۶۴ ۷۶۵ ۷۶۶ ۷۶۷ ۷۶۸ ۷۶۹ ۷۷۰ ۷۷۱ ۷۷۲ ۷۷۳ ۷۷۴ ۷۷۵ ۷۷۶ ۷۷۷ ۷۷۸ ۷۷۹ ۷۸۰ ۷۸۱ ۷۸۲ ۷۸۳ ۷۸۴ ۷۸۵ ۷۸۶ ۷۸۷ ۷۸۸ ۷۸۹ ۷۹۰ ۷۹۱ ۷۹۲ ۷۹۳ ۷۹۴ ۷۹۵ ۷۹۶ ۷۹۷ ۷۹۸ ۷۹۹ ۸۰۰ ۸۰۱ ۸۰۲ ۸۰۳ ۸۰۴ ۸۰۵ ۸۰۶ ۸۰۷ ۸۰۸ ۸۰۹ ۸۱۰ ۸۱۱ ۸۱۲ ۸۱۳ ۸۱۴ ۸۱۵ ۸۱۶ ۸۱۷ ۸۱۸ ۸۱۹ ۸۲۰ ۸۲۱ ۸۲۲ ۸۲۳ ۸۲۴ ۸۲۵ ۸۲۶ ۸۲۷ ۸۲۸ ۸۲۹ ۸۳۰ ۸۳۱ ۸۳۲ ۸۳۳ ۸۳۴ ۸۳۵ ۸۳۶ ۸۳۷ ۸۳۸ ۸۳۹ ۸۴۰ ۸۴۱ ۸۴۲ ۸۴۳ ۸۴۴ ۸۴۵ ۸۴۶ ۸۴۷ ۸۴۸ ۸۴۹ ۸۵۰ ۸۵۱ ۸۵۲ ۸۵۳ ۸۵۴ ۸۵۵ ۸۵۶ ۸۵۷ ۸۵۸ ۸۵۹ ۸۶۰ ۸۶۱ ۸۶۲ ۸۶۳ ۸۶۴ ۸۶۵ ۸۶۶ ۸۶۷ ۸۶۸ ۸۶۹ ۸۷۰ ۸۷۱ ۸۷۲ ۸۷۳ ۸۷۴ ۸۷۵ ۸۷۶ ۸۷۷ ۸۷۸ ۸۷۹ ۸۸۰ ۸۸۱ ۸۸۲ ۸۸۳ ۸۸۴ ۸۸۵ ۸۸۶ ۸۸۷ ۸۸۸ ۸۸۹ ۸۹۰ ۸۹۱ ۸۹۲ ۸۹۳ ۸۹۴ ۸۹۵ ۸۹۶ ۸۹۷ ۸۹۸ ۸۹۹ ۹۰۰ ۹۰۱ ۹۰۲ ۹۰۳ ۹۰۴ ۹۰۵ ۹۰۶ ۹۰۷ ۹۰۸ ۹۰۹ ۹۱۰ ۹۱۱ ۹۱۲ ۹۱۳ ۹۱۴ ۹۱۵ ۹۱۶ ۹۱۷ ۹۱۸ ۹۱۹ ۹۲۰ ۹۲۱ ۹۲۲ ۹۲۳ ۹۲۴ ۹۲۵ ۹۲۶ ۹۲۷ ۹۲۸ ۹۲۹ ۹۳۰ ۹۳۱ ۹۳۲ ۹۳۳ ۹۳۴ ۹۳۵ ۹۳۶ ۹۳۷ ۹۳۸ ۹۳۹ ۹۴۰ ۹۴۱ ۹۴۲ ۹۴۳ ۹۴۴ ۹۴۵ ۹۴۶ ۹۴۷ ۹۴۸ ۹۴۹ ۹۵۰ ۹۵۱ ۹۵۲ ۹۵۳ ۹۵۴ ۹۵۵ ۹۵۶ ۹۵۷ ۹۵۸ ۹۵۹ ۹۶۰ ۹۶۱ ۹۶۲ ۹۶۳ ۹۶۴ ۹۶۵ ۹۶۶ ۹۶۷ ۹۶۸ ۹۶۹ ۹۷۰ ۹۷۱ ۹۷۲ ۹۷۳ ۹۷۴ ۹۷۵ ۹۷۶ ۹۷۷ ۹۷۸ ۹۷۹ ۹۸۰ ۹۸۱ ۹۸۲ ۹۸۳ ۹۸۴ ۹۸۵ ۹۸۶ ۹۸۷ ۹۸۸ ۹۸۹ ۹۹۰ ۹۹۱ ۹۹۲ ۹۹۳ ۹۹۴ ۹۹۵ ۹۹۶ ۹۹۷ ۹۹۸ ۹۹۹ ۱۰۰۰ ۱۰۰۱ ۱۰۰۲ ۱۰۰۳ ۱۰۰۴ ۱۰۰۵ ۱۰۰۶ ۱۰۰۷ ۱۰۰۸ ۱۰۰۹ ۱۰۱۰ ۱۰۱۱ ۱۰۱۲ ۱۰۱۳ ۱۰۱۴ ۱۰۱۵ ۱۰۱۶ ۱۰۱۷ ۱۰۱۸ ۱۰۱۹ ۱۰۲۰ ۱۰۲۱ ۱۰۲۲ ۱۰۲۳ ۱۰۲۴ ۱۰۲۵ ۱۰۲۶ ۱۰۲۷ ۱۰۲۸ ۱۰۲۹ ۱۰۳۰ ۱۰۳۱ ۱۰۳۲ ۱۰۳۳ ۱۰۳۴ ۱۰۳۵ ۱۰۳۶ ۱۰۳۷ ۱۰۳۸ ۱۰۳۹ ۱۰۴۰ ۱۰۴۱ ۱۰۴۲ ۱۰۴۳ ۱۰۴۴ ۱۰۴۵ ۱۰۴۶ ۱۰۴۷ ۱۰۴۸ ۱۰۴۹ ۱۰۵۰ ۱۰۵۱ ۱۰۵۲ ۱۰۵۳ ۱۰۵۴ ۱۰۵۵ ۱۰۵۶ ۱۰۵۷ ۱۰۵۸ ۱۰۵۹ ۱۰۶۰ ۱۰۶۱ ۱۰۶۲ ۱۰۶۳ ۱۰۶۴ ۱۰۶۵ ۱۰۶۶ ۱۰۶۷ ۱۰۶۸ ۱۰۶۹ ۱۰۷۰ ۱۰۷۱ ۱۰۷۲ ۱۰۷۳ ۱۰۷۴ ۱۰۷۵ ۱۰۷۶ ۱۰۷۷ ۱۰۷۸ ۱۰۷۹ ۱۰۸۰ ۱۰۸۱ ۱۰۸۲ ۱۰۸۳ ۱۰۸۴ ۱۰۸۵ ۱۰۸۶ ۱۰۸۷ ۱۰۸۸ ۱۰۸۹ ۱۰۹۰ ۱۰۹۱ ۱۰۹۲ ۱۰۹۳ ۱۰۹۴ ۱۰۹۵ ۱۰۹۶ ۱۰۹۷ ۱۰۹۸ ۱۰۹۹ ۱۱۰۰ ۱۱۰۱ ۱۱۰۲ ۱۱۰۳ ۱۱۰۴ ۱۱۰۵ ۱۱۰۶ ۱۱۰۷ ۱۱۰۸ ۱۱۰۹ ۱۱۱۰ ۱۱۱۱ ۱۱۱۲ ۱۱۱۳ ۱۱۱۴ ۱۱۱۵ ۱۱۱۶ ۱۱۱۷ ۱۱۱۸ ۱۱۱۹ ۱۱۲۰ ۱۱۲۱ ۱۱۲۲ ۱۱۲۳ ۱۱۲۴ ۱۱۲۵ ۱۱۲۶ ۱۱۲۷ ۱۱۲۸ ۱۱۲۹ ۱۱۳۰ ۱۱۳۱ ۱۱۳۲ ۱۱۳۳ ۱۱۳۴ ۱۱۳۵ ۱۱۳۶ ۱۱۳۷ ۱۱۳۸ ۱۱۳۹ ۱۱۴۰ ۱۱۴۱ ۱۱۴۲ ۱۱۴۳ ۱۱۴۴ ۱۱۴۵ ۱۱۴۶ ۱۱۴۷ ۱۱۴۸ ۱۱۴۹ ۱۱۵۰ ۱۱۵۱ ۱۱۵۲ ۱۱۵۳ ۱۱۵۴ ۱۱۵۵ ۱۱۵۶ ۱۱۵۷ ۱۱۵۸ ۱۱۵۹ ۱۱۶۰ ۱۱۶۱ ۱۱۶۲ ۱۱۶۳ ۱۱۶۴ ۱۱۶۵ ۱۱۶۶ ۱۱۶۷ ۱۱۶۸ ۱۱۶۹ ۱۱۷۰ ۱۱۷۱ ۱۱۷۲ ۱۱۷۳ ۱۱۷۴ ۱۱۷۵ ۱۱۷۶ ۱۱۷۷ ۱۱۷۸ ۱۱۷۹ ۱۱۸۰ ۱۱۸۱ ۱۱۸۲ ۱۱۸۳ ۱۱۸۴ ۱۱۸۵ ۱۱۸۶ ۱۱۸۷ ۱۱۸۸ ۱۱۸۹ ۱۱۹۰ ۱۱۹۱ ۱۱۹۲ ۱۱۹۳ ۱۱۹۴ ۱۱۹۵ ۱۱۹۶ ۱۱۹۷ ۱۱۹۸ ۱۱۹۹ ۱۲۰۰ ۱۲۰۱ ۱۲۰۲ ۱۲۰۳ ۱۲۰۴ ۱۲۰۵ ۱۲۰۶ ۱۲۰۷ ۱۲۰۸ ۱۲۰۹ ۱۲۱۰ ۱۲۱۱ ۱۲۱۲ ۱۲۱۳ ۱۲۱۴ ۱۲۱۵ ۱۲۱۶ ۱۲۱۷ ۱۲۱۸ ۱۲۱۹ ۱۲۲۰ ۱۲۲۱ ۱۲۲۲ ۱۲۲۳ ۱۲۲۴ ۱۲۲۵ ۱۲۲۶ ۱۲۲۷ ۱۲۲۸ ۱۲۲۹ ۱۲۳۰ ۱۲۳۱ ۱۲۳۲ ۱۲۳۳ ۱۲۳۴ ۱۲۳۵ ۱۲۳۶ ۱۲۳۷ ۱۲۳۸ ۱۲۳۹ ۱۲۴۰ ۱۲۴۱ ۱۲۴۲ ۱۲۴۳ ۱۲۴۴ ۱۲۴۵ ۱۲۴۶ ۱۲۴۷ ۱۲۴۸ ۱۲۴۹ ۱۲۵۰ ۱۲۵۱ ۱۲۵۲ ۱۲۵۳ ۱۲۵۴ ۱۲۵۵ ۱۲۵۶ ۱۲۵۷ ۱۲۵۸ ۱۲۵۹ ۱۲۶۰ ۱۲۶۱ ۱۲۶۲ ۱۲۶۳ ۱۲۶۴ ۱۲۶۵ ۱۲۶۶ ۱۲۶۷ ۱۲۶۸ ۱۲۶۹ ۱۲۷۰ ۱۲۷۱ ۱۲۷۲ ۱۲۷۳ ۱۲۷۴ ۱۲۷۵ ۱۲۷۶ ۱۲۷۷ ۱۲۷۸ ۱۲۷۹ ۱۲۸۰ ۱۲۸۱ ۱۲۸۲ ۱۲۸۳ ۱۲۸۴ ۱۲۸۵ ۱۲۸۶ ۱۲۸۷ ۱۲۸۸ ۱۲۸۹ ۱۲۹۰ ۱۲۹۱ ۱۲۹۲ ۱۲۹۳ ۱۲۹۴ ۱۲۹۵ ۱۲۹۶ ۱۲۹۷ ۱۲۹۸ ۱۲۹۹ ۱۳۰۰ ۱۳۰۱ ۱۳۰۲ ۱۳۰۳ ۱۳۰۴ ۱۳۰۵ ۱۳۰۶ ۱۳۰۷ ۱۳۰۸ ۱۳۰۹ ۱۳۱۰ ۱۳۱۱ ۱۳۱۲ ۱۳۱۳ ۱۳۱۴ ۱۳۱۵ ۱۳۱۶ ۱۳۱۷ ۱۳۱۸ ۱۳۱۹ ۱۳۲۰ ۱۳۲۱ ۱۳۲۲ ۱۳۲۳ ۱۳۲۴ ۱۳۲۵ ۱۳۲۶ ۱۳۲۷ ۱۳۲۸ ۱۳۲۹ ۱۳۳۰ ۱۳۳۱ ۱۳۳۲ ۱۳۳۳ ۱۳۳۴ ۱۳۳۵ ۱۳۳۶ ۱۳۳۷ ۱۳۳۸ ۱۳۳۹ ۱۳۴۰ ۱۳۴۱ ۱۳۴۲ ۱۳۴۳ ۱۳۴۴ ۱۳۴۵ ۱۳۴۶ ۱۳۴۷ ۱۳۴۸ ۱۳۴۹ ۱۳۵۰ ۱۳۵۱ ۱۳۵۲ ۱۳۵۳ ۱۳۵۴ ۱۳۵۵ ۱۳۵۶ ۱۳۵۷ ۱۳۵۸ ۱۳۵۹ ۱۳۶۰ ۱۳۶۱ ۱۳۶۲ ۱۳۶۳ ۱۳۶۴ ۱۳۶۵ ۱۳۶۶ ۱۳۶۷ ۱۳۶۸ ۱۳۶۹ ۱۳۷۰ ۱۳۷۱ ۱۳۷۲ ۱۳۷۳ ۱۳۷۴ ۱۳۷۵ ۱۳۷۶ ۱۳۷۷ ۱۳۷۸ ۱۳۷۹ ۱۳۸۰ ۱۳۸۱ ۱۳۸۲ ۱۳۸۳ ۱۳۸۴ ۱۳۸۵ ۱۳۸۶ ۱۳۸۷ ۱۳۸۸ ۱۳۸۹ ۱۳۹۰ ۱۳۹۱ ۱۳۹۲ ۱۳۹۳ ۱۳۹۴ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴ ۱۴۰۵ ۱۴۰۶ ۱۴۰۷ ۱۴۰۸ ۱۴۰۹ ۱۴۱۰ ۱۴۱۱ ۱۴۱۲ ۱۴۱۳ ۱۴۱۴ ۱۴۱۵ ۱۴۱۶ ۱۴۱۷ ۱۴۱۸ ۱۴۱۹ ۱۴۲۰ ۱۴۲۱ ۱۴۲۲ ۱۴۲۳ ۱۴۲۴ ۱۴۲۵ ۱۴۲۶ ۱۴۲۷ ۱۴۲۸ ۱۴۲۹ ۱۴۳۰ ۱۴۳۱ ۱۴۳۲ ۱۴۳۳ ۱۴۳۴ ۱۴۳۵ ۱۴۳۶ ۱۴۳۷ ۱۴۳۸ ۱۴۳۹ ۱۴۴۰ ۱۴۴۱ ۱۴۴۲ ۱۴۴۳ ۱۴۴۴ ۱۴۴۵ ۱۴۴۶ ۱۴۴۷ ۱۴۴۸ ۱۴۴۹ ۱۴۵۰ ۱۴۵۱ ۱۴۵۲ ۱۴۵۳ ۱۴۵۴ ۱۴۵۵ ۱۴۵۶ ۱۴۵۷ ۱۴۵۸ ۱۴۵۹ ۱۴۶۰ ۱۴۶۱ ۱۴۶۲ ۱۴۶۳ ۱۴۶۴ ۱۴۶۵ ۱۴۶۶ ۱۴۶۷ ۱۴۶۸ ۱۴۶۹ ۱۴۷۰ ۱۴۷۱ ۱۴۷۲ ۱۴۷۳ ۱۴۷۴ ۱۴۷۵ ۱۴۷۶ ۱۴۷۷ ۱۴۷۸ ۱۴۷۹ ۱۴۸۰ ۱۴۸۱ ۱۴۸۲ ۱۴۸۳ ۱۴۸۴ ۱۴۸۵ ۱۴۸۶ ۱۴۸۷ ۱۴۸۸ ۱۴۸۹ ۱۴۹۰ ۱۴۹۱ ۱۴۹۲ ۱۴۹۳ ۱۴۹۴ ۱۴۹۵ ۱۴۹۶ ۱۴۹۷ ۱۴۹۸ ۱۴۹۹ ۱۵۰۰ ۱۵۰۱ ۱۵۰۲ ۱۵۰۳ ۱۵۰۴

بھی ضروری ہے کہ تحریک اس ذمہ داری کو بحسن و خوبی ادا کر سکے جو اس پر ڈالی گئی ہے۔ چنانچہ اس جیسے میں قانون قصاص، قانون وصیت، احکام میام، مسجور حرام اور اشتر حرام میں قانونی جنگ، فریضہ، حج، شراب اور نوٹے کے قنونی قوانین اور عائلی قوانین کو کڑ ہے۔ یہ سب احکام اسلامی نظریہ حیات اور عقلی ہائے کے اصولوں پر قائم ہیں۔ اس بارے کے آخری حصہ میں جملہ پانچوں اور جملہ پانچوں کی مطابقت سے بغور مبحث و مثل موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی اسرائیل کی کتاب دیکھیں کہ کڑ بھی کیا گیا ہے۔ جب انہوں نے اپنے وقت کے نبی سے کہا: ”ہمارے لئے ایک بار کلام مکرر کرو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔“ (۱)

یہ بھی تحریک اسلامی کے لئے مبحث ہے۔ اس میں اس کے لئے اہم تجربات و چالانیت موجود ہیں کہ تحریک اسلامی ہی ان اہم کے نظریات اور تجربات کی اصل وارث ہے۔

پار اول کے مبحث مطالعے سے اس مکتبہ کی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے جو قرآن مجید نے برپا کی تھی۔ امت مسیحی قیرو تکلیف کے سلسلے میں قرآن کا منصب الصیون واضح ہوتا ہے۔ یہ ایک عظیم مکتبہ ہے۔ جو بیرونی سازشوں، غزوات، محرمات، بھولنے پر بیٹھوں اور سفید بھوت کے چاندوں کے خلاف ضروری کی گئی ہے۔ اور فلسفہ انسانی کی اصطلاح کے لئے اس کی اندرونی و بھری مکرر ہوں، ”علاقائی فتنوں اور مکرریوں کے خلاف برپا ہے۔ یہ دراصل قیرو چالانیت اور صحیح تصور حیات قائم کرنے کا مکرر ہے جس پر ایک ایسی امت کی اساس رکھی ہے جو خلیفہ اللہ فی الارض کا منصب سنبھال سکے اور پوری دنیا کو ایک صلح و یکدست دے سکے۔

قرآن کا اعجاز تو دیکھئے! عظیم جماعت کے وہ اصول و مہدی اور چالانیت و اشارات جو اس نے سب سے پہلی اسلامی جماعت کے لئے تجویز کئے وہ آج بھی اور کل بھی ہر اس جماعت کے لئے ضروری ہیں جو اسلامی خطوط پر اٹھنا چاہتے۔ اسلام نے اپنے مخالفین کے مقابلے میں جو مکرر کر کے آج بھی ہر مخالف اسلام کے خلاف دی مکرر چاہو سکتا ہے بلکہ قرآن اپنے اولین مخالفین کی جن سازشوں اور مکرروں اور مخالفانہ تحریکوں سے برسرِ پیکر ہوا۔ وہ مخالفین نیز آج بھی موجود ہیں اور ان کی مکرریں سازشیں اور تحریکیں بھی وہی ہیں چنانچہ امت مسلمہ آج اپنی جد و جہد اور اپنے بچہ کے لئے انہی چالانیت کی کتاب ہے جن کے لئے پہلی تحریک اسلامی مکتبہ تھی۔ اسی طرح آج بھی تحریک اسلامی اپنے صحیح تصور حیات، اس تکلیف میں اپنے منصب کے قیمن، لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کے انضباط میں انہی چالانیت اور انصاف و قرآن کی کتاب نظر آتی ہے۔ اس سلسلے میں قرآن واضح سمجھائے میں پیش کرتا ہے جبکہ علم و معرفت اور رشد و چالانیت کے تمام دو سرے معیار چہرے سے چہرے سلسلے میں اس معاملے میں خاموش ہیں۔ قرآن آج بھی اس امت کا اس کی پوری زندگی میں راہ عمل ہے۔ وہ اس امت کا آج بھی اس راہ حقیقت میں رہبر و راہنما ہے۔ وہ آج بھی امت کا مکمل دستور اس کے تمام زندگی کا بیج اس کی انجامیت کا مرقع ہے۔ اس کے عالمی معاملات اور علاقائی فتوایہ کا سرچشمہ ہے۔ یہ ہے اس کتاب کا اصل اعجاز!

درس ۸ ایک نظر میں

اس سٹی میں موضوعِ سخن صرف تحویلِ قبلہ ہے۔ تمام مباحث اس سے متعلق ہوں گے۔ اس پارے سٹی میں ان ساروں کو بے غلبہ کیا گیا ہے جو اس موقع پر یہودیوں نے "اسلامی عداوت کی سطوں میں، شکار بھیلانے کے لئے کیں۔ اس واقعے پر یہود نے جو اعتراضات کئے اور ان کے نتیجے میں اہل اسلام کے ذہن پر جو اثرات ہوئے انہیں دور کیا ہے۔

اس واقعے سے متعلق کوئی نقل روایت نہیں ہے۔ نہ ہی اس کی تدبیر کے بارے میں قرآن مجید میں کوئی ذکر ہے۔ ان آیات کا تعلق بیت المقدس سے مذکور کی طرف لچکی ہوئی ہے۔ یہ واقعہ مدینہ طیبہ میں ہجرت کے سو یا سترہ بعد پیش آیا۔ اس سے متعلق روایات پر مجموعی نظر ڈالنے سے اجماع معلوم ہوتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں "غزواتِ صلوات کے بعد" مسلمان غزوات کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اگرچہ یہ بات مخصوص نہیں ہے۔ ہجرت مدینہ کے بعد "امریاتی سے مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے تھے۔ اگرچہ اس سلسلے میں بھی قرآن مجید کی کوئی آیت نقل نہیں ہوئی تھی صرف رسول خدا کو حکم دیا گیا تھا۔ آخر کار اس معاملے میں قرآن مجید کی یہ آیت مائل ہوئی:

قَوْلِ وَجْهَكَ مُشْفِقًا مُسْتَجِيبًا لِّلَّذِينَ يَدْعُونَكَ مِنَ الْمَسْجِدِ الْكَرِيمِ الَّذِي يَدْعُونَكَ مِنْهُ يَخْلِقُونَ وَيُفْضِلُونَ أَمْرًا كَثِيرًا (البقرہ-۱۴۹)

"مسجدِ حرام کی طرف رخ پھیر دو۔ آپ جہاں کہیں تم ہو" اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو۔ "سو بہت غم منسوب ہو گیا۔ حقیقت واقعہ ہو گیا ہو لیکن مسلمان جو کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور بیت المقدس اہل کتاب یعنی یہود و نصاریٰ کا قبلہ تھا اس لئے یہود مدینہ نے اسے اسلام میں داخل نہ ہونے کا بہانہ بنالیا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ محمد ﷺ اور ان کے ساتھی چونکہ دوسرے نبی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اس لئے دین دراصل بدل دیا گیا ہے۔ دوسرا قبلہ ہی حقیقی قبلہ ہے۔ ام اصل میں ہیں اور مسلمان تکلفاً "انڈا محمد ﷺ اور ان کے ساتھیوں کے لئے مناسب ہے کہ خود وہ دین یہود میں داخل ہو جائیں نہ یہ کہ وہ ہمیں اپنے دین کی طرف بلائیں۔

علاوہ ازیں "بیت المقدس کو قبلہ بنا کر عرب مسلمانوں کو بہت شوق تھا۔ وہ بیت الحرام کے ادب و احترام کے ڈگر تھے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کا قبلہ اور قبلہ خدا اس پر مستزاد ہے کہ یہودیوں نے اس پر غرور کا شروع کر دیا تھا کہ مسلمان ان کے نبی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ وہ اس دین اسلام کے خلاف بغور دلیل بھی استعمال کر رہے تھے۔

انہوں میں حالات رسول ﷺ پر بارِ آسمان کی طرف منہ اٹھانے اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہونے تھے لیکن زبان سے کچھ نہ کہہ سکتے تھے۔ اس اختلاف میں تھے کہ تہ اور تہا علی اپنی مرضی سے راہنمائی فرمائیں گے۔

یہ حالت بھی کہ وہی کا زول ہو گیا ہے۔ حضور ﷺ کی خواہش پوری ہو چکی ہے۔

قَدْ تَرَيْنَ قَلْبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلْيَرْجِعْ فَيْلَهُ تَرَشُّبًا قَوْلِ وَجْهَكَ مُشْفِقًا مُسْتَجِيبًا لِّلَّذِينَ يَدْعُونَكَ مِنَ الْمَسْجِدِ الْكَرِيمِ وَجِبْتُ لَكُمُ قَوْلًا وَجُودًا (البقرہ-۱۴۹)

"اے نبی یہ تو آسمان سے قبلہ کا رخ کر رہے ہو۔ لو ہم اسی لچکی کی طرف جہیں پھر دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو۔ مسجدِ حرام کی طرف رخ پھیر دو۔ آپ جہاں کہیں تم ہو" اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو۔"

روایت میں آگے کرے وہ واقعہ ہجرت کے سالوں یا سترہویں صدی میں پیش آیا۔ مسلمانوں نے جب تحویل قبلہ کی خبر سنی تو ان میں سے بعض نمازی کی حالت میں تھے اور نصف لڑ پڑ چکے تھے۔ انہوں نے دوران نمازی میں اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیا اور قبلہ جدید کی طرف سر پھیر کر نفلِ عمل کی۔ قبلہ بنا تھا کہ یودیوں نے پورے عہد کو سر اٹھالیا طور پر اپنا شرع کر دیا۔ قبلہ کابل دیا ان پر شعلی گزرا۔ اس لئے کہ وہ قبلہ کے سلسلے میں ہجرت پڑی کر کے "مسلمانوں کے دلوں میں ان کے دین کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرتے تھے اور تحویل قبلہ سے ان کی یہ ہجرت پڑی فتح ہو رہی تھی لیکن اب یہ اندازہ کر ان کی غوغا آرائی شروع ہو گئی۔ انہوں نے بھی اس کراخ بدل دیا اور وہ اب دورہ سری طرف مسلمانوں کے دلوں میں شکوک پیدا کرنے لگے۔ مسلمانوں سے کہتے ہیں: "اگر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا باطل تھا اور تم ایک عرصہ تک اسی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے تو تمہاری وہ تمام نمازیں ضائع ہو گئیں اور اگر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ٹھیک تھا تو اب تحویل قبلہ باطل ہے اور تمہاری تمام نمازیں ضائع ہو رہی ہیں۔ احکام میں یہ تغیر اور ان آیات کا یہ نسخہ ہر حال اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی دی نہیں آئی۔"

یودیوں کے اس عقائد نہ بدلنے کے اثرات اسلامی کتب میں بھی محسوس کئے گئے۔ اس کا اندازہ قرآن مجید کی ان آیات سے ہوتا ہے جو اس سلسلے میں بدل ہوئیں۔ پھر اول میں مَا تَلَّحَّظُوا مِنْ آيَاتِهِ لَوْ تَتْلُوا مِنْهَا (جس آیت کو ہم شروع کرتے ہیں یا اس دیتے ہیں اس) پورے دو اسباق پہلے ٹائل ہونے اور دوسرے پارے کی آیات زیر بحث بھی اسی سے حلق ہیں۔ جن میں اس جہل کے بارے میں بتائی جا رہی ہے آیات دی گئی ہیں۔ وضاحتیں کی گئی ہیں اور مسلمانوں کو ڈرایا گیا ہے ان مسائل کے بارے میں خصوصاً کی تخریج کے موقع پر عرض کر دیں گے۔

اس موقع پر صاحب موطم ہوتا ہے کہ تحویل قبلہ اور اس کی بحث کے حلقہ کو کہا جائے۔ مسلمانوں کے لئے ایک مخصوص قبلہ کے حقیق کی ضرورت کیوں لاحق ہوئی؟ یہ وہ حقیقت تھوڑی اسلامی کی تاریخ میں ایک اہم مولفہ تھوڑی کی زندگی میں اس کے عظیم آثار نمودار ہوئے۔

مسلمانوں کا قبلہ پہلے قبلہ کعبہ تھا۔ عت کے بعد بعض ترجیحی مقصد کے لئے اسے تبدیل کر دیا گیا اور بیت المقدس کو قبلہ مقرر کر دیا گیا۔ اس جانب اسی سختی اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے: "وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِمَنَعُوا مَن يَتَّبِعُكَ الزُّمُورَ وَيَتَّبِعُكَ حَتَّىٰ تَخْرُجَ مِنْهَا"۔ "پہلے جس طرف تم سر کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لئے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول جھٹکے کی پیروی کرنا ہے اور کون انکار کرتا ہے۔"

وہ حقیقت دور جاہلیت ہی سے عرب بیت الحرام کا بیت احرام کرتے تھے۔ اسے وہ اپنے قوی و قدر کی علامت تصور کرتے تھے۔ اسلام نہ کہ غرض اللہیت کا نام کرنا چاہتا تھا مسلمانوں کے دلوں سے خداوند قدوس کے خلق کے سوا تمام تعلقات کو ختم کر دینا چاہتا تھا اور اسلامی نظریہ حیات کے سوا ہر غرض جاہلیت اور ہر عصبہ صحیبت کو مٹا دینا چاہتا تھا اور ایک ایسا خدائی نظام قائم کرنا چاہتا تھا جس کا تعلق صرف اللہ سے ہو اور راست ہو۔ وہ تمام بدعتی اور باطنی معیشتیں اور رنگ و نسل کی تمام آفات کو ختم کرنے کے لئے یہ حکم دیا کہ وہ نماز میں کعبہ کی طرف منہ کرنا ترک کر دیں۔ اگرچہ یہ حکم ایک عرصہ قبل کے لئے ہی نہیں نہ ہو۔ حکم ہو گیا ہے کہ اب وہ اپنا منہ بیت المقدس کی طرف موڑ دیں۔ تاکہ ان کے دلوں سے جاہلیت کی تمام گندگی باطل ہو جائے۔ ان کے نفوس جاہلیت کی تمام ہمتوں سے پاک ہو جائیں۔ تاکہ معلوم ہو جائے کہ کون رسول خدا کی غیر مشروط اطاعت کرتا ہے۔ کون ہے جو حقیقت و رضا کا پیکر ہے اور پختہ کردار کے

ساتھ بغیر کسی حلف (Reservation) کے مانع نہیں ہے اور کون جائیت کے شعورات رنگ و نسل کے قری غیلات اور مذہب و وطن کے جائلی شعور سے محذور ہو کر اٹھنے پائیں پھر جلتا ہے، نیز معصوم ہو جانے کے کسی مسلمان کے شعور کے غلبہ ترین گوشوں میں بھی بالکل کسی کے غیر کے پر شیدہ ترین جوشوں میں رہ اور راست و اچھا راستہ باطل کی کوئی آمیزش تو نہیں ہے۔

اس حکم کے مطابق جب مسلمانوں نے سر تسلیم خم کر دیا وہ اس سے بچنے کی طرف غشی سے بھر گئے۔ جس کی طرف رسول خدا ﷺ نے انہیں حکم دیا تھا تو یہود نے اس صورت حال سے فائدہ اٹھایا اور اسے تحریک اسلامی کے خلاف بطور دلیل استعمال کرنا شروع کر دیا تو حکم الہی کتابچہ مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ اپنا منہ مسدود کر کے طرف کے لئے نوازدار کریں۔ نہ صرف یہ کہ یہودوں کی دلیل قسم ہوئی بلکہ اس تبدیلی سے وہ یمنین کے دل ایک دوسری حقیقت سے آشنا ہو گئے۔ حقیقت اسلام ہے "اسلامی تبدیلی ہے"۔ اس حقیقت سے کہ بیت اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خاص اللہ کی بندگی کے لئے حیر کیا تھا کہ وہ اس امت کی میراث ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے میں اٹھنے والی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ رب العالمین میری نسل سے ایک رسول پیدا کر اور وہ اس دین میں ہو جو ان کا اور ان کے نژاد میں ہوں گا تو میں قہر جب کہ پہلے پارے میں ذکر ہوا: "وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّكَ بِقَوْلِهِ كَتَبْتُكَ" (البقرہ-۱۲۳)

ترجمہ: "اور جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب میں پورا اترتا۔" چنانچہ موضوع ظنی مسجد حرام خلی اس کی پہلو اور غیر سے متعلق اور ان امور کے ساتھ وابستہ دوسرے حالات و معاملات کے متعلق۔ اہل کتب اور مشرکین کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین "ان کی اولاد" ان کے قہر میں ان کے عہد اور ان کی وصیت کے متعلق لیکن پھر اول کی مذکورہ آیات واصل "تحويل" قہر کے موجودہ احکام کی تفسیر میں جس میں ایک تھوڑے سی وقت کے بعد ہی قہر بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف بدل دیا گیا۔ مسجد حرام کو حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہما السلام کے حیر کیا تھا اس کے پاس کھڑے ہو کر دونوں نے طویل دعا کی تھی۔ پھر امت مسلمہ کو دین حنیف پہ اٹھایا گیا اور وہی عہد ابراہیمی کی وارث قرار پائی۔ ان حالات میں بیت المقدس سے بیت الحرام کی طرف قہر کی تحويل کا حکم حاکمات کا طبع اور متعلق خیر قہر کے لئے امت مسلمہ کے دل و دماغ میں جو شعور رہا یہ کہ اگر وہ اس حکم نے مسلمانوں کے حسی مظاہر کو ان کے تاریخی شعور کے ساتھ ہم آہنگ کر دیا۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف و وصیت کی تھی کہ وہ مسلمان رہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو تکلیف و وصیت کی تھی کہ وہ بھی دین اسلام پر قائم رہیں، جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی ایسی ہی وصیت اپنی اولاد کو کی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حقیقت بھی جان چکے تھے کہ اللہ کے اس عہد میں ظالم نہیں آتے۔ چونکہ بیت الحرام کی حیر کا حکم حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہما السلام کو نہ تھا لہذا یہ انہی کی میراث تھی۔ یہ میراث ان لوگوں ہی کو ملنی چاہیے جو دین ابراہیم علیہ السلام کی میراث پانے والے تھے۔ اور چونکہ امت مسلمہ نے اس عہد اور اس فضل خداوندی کو وراثت میں پایا لہذا اس کا طبع خیر بھی لگا ہے کہ اللہ کا حکم بھی ان کو ملے اور وہ اس امت کا قہر ہو۔

سچانکہ ایک فقرہ عہد کے مسلمانوں نے مسجد اقصیٰ کی طرف مذکر کے لئے چاہی "یہود و نصاریٰ کا قہر جی جیسا کہ یہودی و صہائی سے اٹھتا تھا ہے۔ ایک خصوصی صفحت کے تحت یہاں "جس کا ذکر ہم تفصیل سے لے آئے ہیں۔ اب مثبت اچھادی ہے کہ یہ وراثت امت مسلمہ کے پروردگار کی ہے۔

اہل کتب نے دین اسلام کا انکار کر کے خود اپنے آپ کو ورثہ ابراہیمی سے محروم کر دیا تھا لہذا ایسے حالات میں تحويل قہر کا حکم

میں عکس ہے جی اور نسبت پر عمل خود چنانچہ حکم نے اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قیصر کردہ بیت اللہ قبلہ ہو گیا۔ تاکہ ظاہری اور شعوری طور پر مسلمان پوری پوری در اُفت پائیں۔ دینی در اُفت قبلہ کی در اُفت اور اللہ کے فضل و کرم کی در اُفت۔

تحریک اسلامی کے لئے ضروری ہے کہ وہ مثلاً ہو، مخصوص و جدا ہو، قصودات و عقائد میں متکثر اور قبلہ و عبادات میں ممتاز اقبلہ اور عبادات کا امتیاز بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح قصودات و نظریات میں امتیاز ضروری ہے۔

صوراتی اور نظریاتی امتیاز تو معلوم کچھ میں آتا ہے، لیکن قبلہ اور ظاہری شعائر دین کی امتیازی حیثیت بعض اوقات کچھ میں نہیں آتی، لہذا مناسب ہے کہ عبادات کی شکل و صورت پر بھی نگاہ کر جائے۔

جو شخص عبادات کی ظاہری شکل و صورت کو ان کے اصل میں منحصر نہیں دیکھ پاتا، یہ انسان کی نفسیات و تہذبات سے ہٹ کر عبادات میں صرف نہ ہری اشکال کا محاذ کرتا ہے، 'ایسا محض بس دیکھا ہے کہ لوگوں کی طرف سے عبادات کی ظاہری اشکال کی سختی سے پابندی کی جاتی ہے تو یہ فعل اسے متعلقہ فعل کی سختی، تنگ نظری اور تاریک خیالی نظر آتا ہے لیکن ایسا خیال درست نہیں۔ وسیع نظر و نظر سے دیکھ جائے تو ہمیشہ خود و فکر سے کلمہ لیا جائے تو ہر اعتبار سے ایک مختلف حقیقت سامنے آتی ہے مثلاً:

انسانی شخصیت کی تشکیل ظاہری جسم اور بے شہدہ روح سے کی گئی ہے۔ اس لئے انسان روحانی شعور اور بے شہدہ جذبات کے احکام کے لئے ظاہری شکل و صورت اختیار کرتا ہے۔ اندرونی جذبات کی تسکین اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک وہ محسوس ظاہری شکل و صورت اختیار نہ کر لیں۔ صرف اسی صورت میں اندرونی جذبات و میلانات کی عمل تعمیر ممکن ہے اس طرح ان میلانات کی تعمیر محسوس طور پر ہی ممکن ہو جاتی جس طرح وہ نفس انسان کے اندر یہ جذبات و میلانات عمل صورت میں سمجھو ہوئے ہیں اور ہیں جذبات حسنین جانتے ہیں اور انسان مطمئن ہو جاتا ہے اور انسانی شخصیت کا ظاہر باطن ہم تنگ ہو جاتا ہے۔

یوں نفس انتہائی تنگ وقت ایک طرف ملکات کے اسرار اور باطلوں کی طرف مائل ہوتا ہے اور دوسری طرف وہ ظاہری اشکال کی اطاعت کرتا ہے۔ ان فطری اصولوں کو مد نظر رکھ کر اسلام نے عبادات و شعائر کی ظاہری شکل و صورت حسنین کی ہے لہذا محض نیت یا روحانی توجہ اور ارشاد فکر سے اسلامی عبادات کی روحانی شکل ممکن نہیں ہے۔ اسلامی عبادات میں نیت توجہ اور ارشاد فکر کے لئے ضروری ہے کہ وہ ایک ظاہری شکل و صورت میں ہو۔ مثلاً نماز میں قیام کرنا، رو کھیلنا، ہونا، غیر ادا کرنا، تسبیح و تلاوت، سجدہ و ہونا وغیرہ۔

جس میں حسنین یا ماسدات احرام ہونا، حسنین لباس پہننا، حسنین حرکت، 'سبی' دعا، 'میرہ' قرآنی اور باطنی ترغیبات اور دوزے میں نیت، کھانا پینا، پھر زنا، زنا، تعلقات جن و شہوانی پھر زنا، اسی قبیل سے ہے۔ دیکھئے ہر عبادت میں حرکت اور ہر حرکت میں عبادت ہے۔ یوں انسانی نفسیات کے ظاہر باطن کو ہم آہنگ کر دیا گیا ہے۔ انسانی قوتوں کے درمیان 'حسن و ترتیب' کا کام ہو گیا اور یوں فطرت کے تقاضوں کے عین مطابق اسلامی نظریہ حیات کے قلم متعقد حاصل کر لئے گئے۔

یہ بیت اللہ کے علم میں تھی کہ فطری طور پر انسان اپنے اندرونی قصودات و جذبات کے احکام کے لئے نہ ہری شکل و صورت اختیار کرتا ہے۔ اسی طبقہ میدان کی وجہ سے کئی اقوام ہوا، مستقیم سے منحرف ہو گئیں۔ بعض لوگوں نے قوت کیمیائی کے احکام کے لئے کچھ ظاہری رموز و اشارات سے کلمہ لیا، پھر ان کے پیچھے گھر لئے گئے۔ درختوں اور چھوٹی کی پوجا کی گئی۔ سورج، چاند اور ستاروں کے آگے جھکے۔ حیوانات اور پودوں کی پرستش کی۔

جب ان لوگوں نے اندرونی جذبات و عقائد کے احکام کے لئے رموز و طریقہ احکام اختیار نہ کیا، جو مطابق فطرت ہوتا تو ان حالات میں غلط فہمی کے مطابق دعوت اسلامی اٹھی اور اس نے عقائد و جذبات کے احکام کے لئے وہ فطری طریقہ اختیار کیا کہ اسلامی عبادات

کی ظاہری شکل کے تھیں سے نظر آتا ہے۔ اسلام نے عبارت اٹنی کے لئے ایسے طریقہ اختیار کئے اور اس کے لئے ایسی شخصیں وضع کیں جن میں ذات خداوندی کے لئے ہمسائیہ کے تصور کا شائبہ تک نہیں ہے۔ اس میں ذات ہادی کے لئے کوئی طرف بہت متعین نہیں ہوئی۔ اسدی طریقہ عبارت کے مطابق "بم کوئی شخص جناب ہادی کی طرف عمل خود پر موجود ہو۔" "وہوہ جلد مرغ ہو۔" ہے لیکن اس کا دل اس کے اس اور اس کے اعضاء صرف اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اگرچہ اس کا ظاہری رنگ ایک مکان کی سمت میں ہوتا ہے۔

سوال یہ ہے کہ ہر کسی ایک جگہ کو کیوں مخصوص کیا گیا؟ اس کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ ایک مسلمان دوسرے لوگوں سے امتیازی فعل اختیار کرنے اور وہ فائدہ اور دوسری عبارات میں ایک مخصوص جگہ یا سمت سے حریف ہو۔ یہ تھیں دراصل تکرر و امتیاز کے فکری و ادبی کاغذ قلم کا شائبہ ہے کہ اس تھیں اور تھیں نے مسلمانوں کو انفرادیت بخشی اور نہ اللہ تعالیٰ کو کسی سمت و جہت سے کوئی تعلق نہیں۔

یہی وہ دوسرے قلم جس کی بنا پر مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ دوسرے مذہب و اقوام کے مخصوص شہادت اور ان کے مخصوص مظاہر کو نہ اپنائیں۔ ایسے شہاد "ہو انہوں نے اپنے اندرونی قصورات و عقائد و خیالات و جذبات کے اعداد کے لئے وضع کئے ہیں۔ مسلمانوں کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ اپنے فکر و عمل میں غیر مسلموں کے طور طریقے نہ اپنائیں۔ یہ ہمہ حال حسب ایک فکری و تصنف کی بنا پر نہیں دیا گیا بلکہ اسلام کے پیش نظر فکر و صورت سے دور ایک حقیقی اور حیرانہ فکری فائدہ ظاہری شکل و صورت کے پس منظر میں یکہ اسباب اور حکمتیں بھی پوشیدہ تھیں۔ یہ وہی وجہات تھیں جن کی بنا پر ایک قوم دوسری قوم سے جدا ہو جاتی ہے۔ ایک قوم دوسری قوم سے مختلف ہو جاتی ہے۔ ایک فکری دوسرے فکری سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ ایک خیر دوسرے خیر سے حیرت انگیز ہو جاتا ہے۔ ایک شخص کے اعمال اور دوسرے شخص کے اعمال میں فرق ہو جاتا ہے اور زندگی کی گزر چھبوس میں وہ افرادی راہیں مختلف سمتوں میں نکل جاتی ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: حضور ﷺ نے فرمایا: "یہودی و عیسائی رنگ نہیں لگاتے تم ان کے خلاف کرو۔" (۱) ایک بار بھی ﷺ نے کوئی شخص کو کسی کے پاس تشریف لے گئے وہ حکیمانہ تھے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: "معمولوں کی طرح مت اٹھو" ان میں سے بعض لوگ دوسروں کی تعظیم کرتے ہیں۔" (۲)

آپ ﷺ نے ایک موقع پر فرمایا: میری شان میں اس قدر مہذب نہ کرو جس طرح عیسائیوں نے ابن عربی کی شان میں مہذب کیا۔ میں تو ایک ہندو نہ ہوں۔

فرض حضور ﷺ نے مظاہر اور ہاں میں غیر مسلموں کے ساتھ تشبیہ سے منع فرمایا۔ حرکات و سکنات اور طور طریقوں میں بھی تشبیہ و تشکک سے منع کیا گیا۔ قول و فعل میں تشبیہ سے منع کیا گیا۔ کیونکہ اس ظاہری شکل و صورت کے پس منظر میں وہ حقیقت وہ صورت ہوتے ہیں جن کی بنا پر ایک فکری حیثیت دوسرے فکری سے "ایک نظام زندگی دوسرے نظام سے اور کسی ایک قوم کا شہاد دوسری اقوام کے شہاد سے مختلف ہو جاتا ہے۔

امت مسلمہ اس لئے برپا ہوئی ہے کہ وہ دنیا میں اسلامی نظام قائم کرے۔ لہذا مسلمانوں کو سختی سے منع کیا گیا کہ وہ اللہ اور اسلامی نظام زندگی کے علاوہ کسی اور نظام سے ہدایات حاصل کریں۔ انہیں حکم دیا گیا کہ وہ اس کے اراض پر کسی دوسری قوم کے مقابلہ میں ذاتی شکست ہرگز قبول نہ کریں۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو پھر شکست انہیں مجبور کرے گی کہ وہ اس قوم اور اس کی تہذیب کی تخلیق کریں۔ امت مسلمہ کو اس لئے برپا کیا گیا ہے کہ دوسری اقوام اس کی تخلیق کریں اور وہ قیادت سنبھالے۔

لہذا اسے چاہئے کہ وہ اپنے نظریات اور طور طریقے صرف اسی منبع اور سرچشمہ سے حاصل کرے جس نے اس امت کو قیادت کا درجہ عطا کیا ہے۔ اللہ کے نزدیک مسلمان ہی اعلیٰ درجہ پر ہیں۔ وہی امت وسط ہیں۔ وہی خیر امت ہیں۔ جنہیں لوگوں کی حقیقت اور بھلائی کے لئے برپا کیا گیا ہے۔ تو پھر ان کے نظریے و عمل کا سرچشمہ کیا ہونا چاہئے؟ وہ اپنے طور طریقے اور اپنے لئے نظم و ضبط کے اصول مکمل سے اخذ کریں، کیا وہ اللہ کو چھوڑ دیں اور ان ذلیل ترین اقوام کو سرچشمہ و رہنما بنائیں؟ جہن کو قہر و لذت سے اٹھانے کے لئے اللہ نے خود مسلمانوں کو اٹھایا تھا!

اسلام نے پوری انسانیت کو ایک اعلیٰ تصور حیات سے روشناس کرایا، اس نے انسانوں کو ایک اعلیٰ نظام زندگی دیا، لہذا وہ تو پوری انسانیت کو دعوت دیتا ہے کہ وہ اس اعلیٰ تصور حیات اور اعلیٰ نظام زندگی کے حلقہ بکوش ہو جائے۔ مگر اسلام وہ سرے ٹکسوں اور نظریات کے مقابلے میں انسانیت کو اپنے پیش کردہ اعلیٰ نظام زندگی اور ارفع نظریے حیات کی اساس پر متحد کرنا چاہتا ہے تو اس کی یہ خواہش کسی تعصب کی بنا پر نہیں ہے۔ بلکہ اسلام تو اللہ کی توحید کا داعی ہے۔ وہ ایک اعلیٰ نظریے حیات پر اکتفا قائم کرتا ہے۔ وہ ایک اعلیٰ نظام پر پوری انسانیت کو متحد کرنا چاہتا ہے۔ لہذا وہ کسی ایسے اکتفا میں شریک نہیں ہوتا جس میں اسلام کے الہامی نظام حیات کو ترک کیا گیا ہو۔ وہ کسی ایسے اکتفا میں شریک نہیں ہوتا جس کی بنیاد جاہلیت پر رکھی گئی ہو اور عقلیت پر کوئی تعصب نہیں ہے۔ کیا یہ تعصب ہے؟ اگر ہے تو پھر یہ سچا، پہللی اور اصلاح حالات کے لئے کی گئی کو خش کا تعصب ہے اور ایسے تعصب پر میں قربان جاؤں!

تحریک اسلامی کو چاہئے کہ وہ اس حقیقت کو ابھی طرح ذہن نشین کر لے کہ یہاں وہ ایک مخصوص جگہ کی طرف متحرک کر کے نکل پڑھتی ہے۔ قبلہ بھی ایک ممکن ہی نہیں جس کی طرف نکلنے کے وقت مسلمان رخ کرتے ہیں۔ مکان اور سمت تو کھلی ایک اشارہ ہے۔ دراصل یہ امتیاز و خصوصیت کا اشارہ ہے اور یہ نظریے کا امتیاز ہے، شخص کا امتیاز ہے، منصب العین کا امتیاز ہے، ترجیحات کا امتیاز ہے اور امت کے عناصر ترکیبی کا امتیاز ہے۔

اس وقت دنیا جاہلی تصورات سے الٹی پڑی ہے اور مسلمان اس دنیا کے جال میں کھڑے ہیں۔ جاہلیت پر جتنی بے شمار تعصب العین ہیں جنہیں لوگوں نے اپنایا ہوا ہے۔ بے شمار جاہلی ترجیحات ہیں جو انسانوں کے دل و دماغ پر سوار ہیں۔ جاہلیت کے بے شمار جھنڈے ہیں جو مختلف لوگوں نے اٹھا رکھے ہیں لہذا آج کی ضرورت یہ ہے کہ امت مسلمہ اپنا ایک علیحدہ شخص قائم کرے جو آج کے مروجہ شخصیات کے ساتھ گنڈ نہ ہو وہ اپنی زندگی اور اپنے وجود کے لئے ایک ہوا نظریے اور ایک منتر فقط حسین کرے۔ جو جاہلی تصورات اور جاہلی فلسفوں سے مختلف ہو۔ وہ اپنے لئے ایک ایسا منصب العین وضع کرے اور اپنے لئے ایسی ترجیحات حسین کرے جو خاص اس کی خصوصیت اور اس کے نظریے حیات سے ہم آہنگ ہوں۔ وہ ایک ایسا منتر مجتہد بخیر کرے جو صرف لمبیت پر جتنی ہو اس کا طرہ امتیاز ہو چاہئے کہ وہ امت وسط ہے، وہ امت وسط جسے اللہ نے انسانوں کی بحیثی کے لئے برپا کیا ہے۔ کیوں؟ اس لئے کہ وہ ان تک وہ نظریاتی میراث منتقل کر رہی ہے جس کی وہ ایمان ہے۔

یہ عقیدہ ایک مکمل نظام زندگی ہے۔ یہ امت اس عقیدے کی وارث اور ایمان ہے۔ وہ زمین پر خلافت الہیہ کی منصب دار ہے اور یہی اس کا طرہ امتیاز ہے۔ یہ امت لوگوں پر گواہ ہوگی اور اس کے فرائض میں یہ داخل ہے کہ کل عالم بشریت کی قیادت کرے۔ کدھر! اللہ کی طرف اور اسلامی نظام کے قیام کی طرف۔ فرض اسلامی نظام زندگی کا قیام ہی اس کی امتیازی خصوصیت ہے۔ اسی سے اس کی خصوصیت قائم ہوتی ہے۔ اس کے وجود کے عناصر ترکیبی اس کی خصوصیت کا امتیاز، اس کے مقاصد اس کی ترجیحات، اس کا علم اور اس کا شعور فرض یہ سب کچھ اس کے نظریات کا مروجہ منہ ہے۔ یہ نظریے ہی ہے جو اسے قیادت کا مقام عطا کرتا ہے۔ یہ نظریے ہی ہے جس کی

خاطر اس کی تخلیق ہوئی۔ اس نظریے کے سوا وہ جو لباس پہنے 'جو تحریک بھی شروع کر دے' جو ہم بھی بلند کرے 'وہ امتیاز حاصل نہ کر سکے گی' وہ جہاں تحریکات کے سیلاب میں برہنہ کی اور اس کے خدو غلہ بیدار جسم ہیں گے۔ تحریک اسماعیلی کے فلسفہ و حکمت پر روشنی ڈالنے کے بعد اب ہم تخریج آیات کی طرف آتے ہیں۔

درس نمبر ۸ تشریح آیات (۱۳۲ تا ۱۵۲)

سَيَسْأَلُ الشَّقَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَهُمْ عَنَّا قِيلٌ إِنَّهُمْ كَانُوا عَلَيْكَ

قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۚ
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ
الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۚ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ
مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ۚ وَإِنْ كَانَتْ لَكُمُ دِينَةٌ
عَلَى الَّتِي نَزَّلْنَا هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ عَمَلَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ

لِرَبُوفٍ رَحِيمٍ

ترجمہ: اہل ان لوگ ضرور کہیں گے! اُنہیں کیا ہوا کہ پہلے یہ جس قبیلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے ٹاپک پھر گئے؟
اسے نبی! ان سے کہو کہ "شرقی اور مغربی سب اللہ کے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے" اور اس طرح تو ہم نے تم
مسلمانوں کو ایک "امت وسط" بنایا ہے تاکہ تم ان کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔

پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لئے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون
انکار کر رہا ہے۔ یہ معاملہ تو بڑا سخت مگر ان لوگوں کے لئے کہ جو بھی سخت محنت نہیں ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیض یاب تھے اللہ سب سے
اس ایمان کو ہرگز ضائع نہ کرے گا مگر جن جانوروں کو لوگوں کے حق میں نصبت فیثقہر جم ہے۔"

قرآن کریم کے سیاق و سباق اور عید طیبہ میں رونما ہونے والے واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ صفحہ ہمارے مراد یہاں یہودی
ہیں۔ یہی لوگ تھے جنہوں نے تھویل قبلہ کے موقع پر غوثا آرائی کی تھی۔ وہی تھے جنہوں نے یہ سواں اٹھایا تھا: "مَا وَلَهُمْ عَنَّا
قِيلٌ إِنَّهُمْ كَانُوا عَلَيْكَ" ("کیا ہوا کہ پہلے جس قبیلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے وہ ٹاپک پھر گئے") اور
جس قبیلہ کی طرف وہ نماز پڑھتے تھے وہ بیت المقدس تھا۔

حضرت برادر ابن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے "فرمایا ہے! حضور ﷺ جب عید طیبہ تشریف لائے تو وہ انصار میں سے اپنے
نعمال کے ہاں آئے اور آپ ﷺ یہاں سونہ یا مسوہ تک مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ لیکن دل ہی دل میں
آپ ﷺ کو یہ بات اچھی لگتی کہ کاش قبلہ بیت المقدس کی طرف پھر جائے۔ ایک دن نماز عصر کا وقت تھا کہ وہی انہی سے قبلہ تبدیل ہو گیا اور
آپ نے نماز عصر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی۔ لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ قبلہ تبدیل کیا۔ پھر ایک صاحب نماز پڑھ کر اٹھ کر دیکھا
کہ لوگ ایک دوسری مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں اور رخ کر کے حالت میں ہیں۔ اس شخص نے کہا "میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے حضور
ﷺ کے پیچھے اچھی اچھی نماز پڑھی ہے اور ہم نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا۔" چنانچہ وہ لوگ اسی طرح حالت رخ کر کے اس مسجد کی طرف پھر
گئے۔

اب روئے سخن امت مسلمہ کی طرف ہو جاتا ہے۔ اسے بتایا جاتا ہے کہ اس کائنات میں وہ کس عظیم مرتبے کی حامل ہے اور اس کردار میں اسے کیا فرائض سزا خیم دیئے ہیں؟ عالم انسانیت میں اسے کیا فضیلت و برتری حاصل ہے؟ لوگوں کی زندگی میں اسے کیا ریل اور اگر ہے۔ اس مقام اور مرتبے کا خلاصہ ہے کہ اس کا ایک خاص قبلہ ہو۔ وہ ایک مخصوص شخص کی مالک ہو۔ چھوڑے اور ہمیشہ اس رب عظیم کی سنتے جس نے اس امت کو اس عظیم مشن کے لئے منتخب کیا:

وَلَقَدْ اٰتٰكَ جَمَلًا مُّبِيْنًا ۚ فَاَنصَبْ اُذُنًا ۚ وَاسْمَعْ ۚ لَقَدْ اٰتٰكَ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ۚ عَلٰى النَّاسِ ۚ وَ يَكُنْتَ الرَّسُوْلَ ۚ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حٰكِمًا

(”اس طرح تو ہم نے تجھ میں ایک امت وسط“ بتایا ہے، تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول کہہ کر گواہ ہو۔“)

یہ امت وسط ہے۔ لوگوں پر گواہ ہے۔ اس کا فرض ہے کہ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف قائم کرے۔ ان کے لئے معیار حق و اقتدار حیات کا قیاس کرے۔ ان کو ایسی راستے دے جو راستے عذب ہیں جائے۔ اور لوگ اس پر اکتفا کریں۔ وہ تمام دنیا کے لوگوں کی اقتدار ان کے نظریات ان کے رسم و رواج اور ان کے قومی شعاروں کا بخور جاننے اور اپنا فیصلہ سنانے پر ہے حق ہے اور یہ باطل؟ وہ کوئی ایسی امت نہیں ہے کہ وہ سری اقوام سے نظریات اقتدار اور معیار مس و حج حاصل کرے۔ وہ لوگوں پر گواہ ہے اور ایک منصف اور بیج کے منصب پر فائز ہے۔ جس طرح وہ لوگوں پر گواہ ہے۔ خود رسول ﷺ اس پر گواہ ہیں۔ حضور ﷺ اس امت کے لئے اقتدار حیات اور معیار حق تجویز کریں گے۔ اس کے اعمال اور رسم و رواج کے بدلے میں فیصلہ دیں گے۔ اس کے اعمال و اقوال کے بدلے میں آخری فیصلہ حضور ﷺ دیں گے۔ اس سے اس امت کی حقیقت اور اس کے فرائض معلوم ہو جاتے ہیں۔ اسے جاننے کہ اپنی حقیقت سے ابھی طرح روشناس ہو جائے۔ اپنی اہمیت اور قدر و قیمت جانے اور اس دنیا میں اپنے منصب و کردار کو ٹھیک طرح سمجھیں کہ اسے اسے ادا کرنے کے لئے اپنے آپ کو پوری طرح چارہ بھی کرے یعنی وہ لوگوں کے لئے معیار حق ہو اور حضور ﷺ اس کے لئے معیار حق ہو۔

یہ امت ”امت وسط“ ہے۔ وسط کے ہر مفہوم کے اعتبار سے وہ وسط ہے۔ وسط کا مفہوم اگر احسن و افضل ہو تو پھر بھی یہ وسط ہے۔ وسط کا مفہوم اگر میں درمیانی اور اعتدال لیا جائے تو بھی یہ وسط ہے۔ وسط سے مراد اگر مادی اور حسی وسط مراد ہو تو بھی یہ امت ”امت وسط“ ہے۔

”امت وسط“ عقائد و نظریات میں وسط، میدان روئے نہ روحانی تجویز میں لاپٹی ہوئی اور نہ لحد پرستی میں گرفتار، بلکہ اصولی نظریات کو اپناتے ہوئے ہے۔ خطا انسانی کونسی ہے؟ ایک دوسرے اور رواج کو جسمانی میں بھی سمجھتا ہے، بلکہ ایک کونسی کونسی ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ ایک کر دیا گیا ہے۔ یہ امت ان خلف حاصر کے مرکب اس انسان کو ایک اس کے عناصر و کیفیات میں سے ہر عنصر کو اس کا پورا پورا حق دیتی ہے۔ وہ روحانی زندگی کی ترقی اور کمال کے لئے بھی کام کرتی ہے اور انسان کی مادی ضروریات پر مبنی کر کے اس کی مادی زندگی کی اصلاح کا کام بھی کرتی ہے۔ یہ امت انسان کی آزادی فکر اس کی آزادی عمل خدیں اور اس کی ذاتی زندگی و حقوق کی تحکیم کے لئے بلا تفریق و تفریق، میدان روی اور ہم آہنگی اور اعتدال کے ساتھ ایک وسیع دائرہ مقرر کرتی ہے اور انسان کو اس دائرے میں چری چری آزادی دیتی ہے۔

یہ امت وسط ہے فکر و شعور کے میدان میں بھی اپنے موخرہ و ذخیرہ علم پر قانع اور غرور ہو کر نہیں بیٹھ جاتی اور نہ ظہور معرفت اور تجر و تحقیق کے دروازے بند کر دیتی ہے، لیکن وہ ہر سوچے سمجھے ہر ضرورت کے پیچھے بھی نہیں جھکتی۔ ہندو کی طرح ہر کسی کی نفس بھی نہیں کرتی۔ وہ اپنے نظریات، اصول اور نظام فکر و عمل کی غلطیوں میں جاتی ہے اور انہیں مضبوطی سے قلعے ہوئے ہوتی ہے، لیکن چری چری انسانیت کے افکار و تجربات پر بھی نظر انداز کر کے ہوتے ہوئی ہے۔ اور اس کی مستقل پالیسی یہ ہے، اسچائی مومن کا سلطان ہم کشہ ہے۔ جہاں

اسے فی کمال اسے افسانے کہ "نیکیں جہت قدری" مشتمل مزاجی اور یقین کے ساتھ۔

وہ نظم و ضبط میں بھی امت وسط ہے۔ وہ کچھ حیات میں انسان کو اس قدر گزارا بھی نہیں چھوڑتی کہ اس پر ضمیر و شعور کے سوا کوئی عناصر چپکے نہ ہو۔ اس طرح اسے پوری طرح تنگ قانونی پکڑ بندی اور جبری اصطلاح کے طریقوں کے رحم و کرم پر بھی نہیں چھوڑ دیتی بلکہ وہ ایک طرف رشہ و اصطلاح کے ذریعہ ضمیر و شعور کو ابھار کرتی ہے اور معاشرے میں نیکو کا شعور پیدا کرتی ہے۔ لیکن دوسری طرف سے قانونی نظام اور تعمیری تدبیر کے ذریعہ بھی استعمال میں ملتی ہے اور معاشرے کو منظم کرتی ہے۔ بلکہ وہ رشہ و پادشاہت اور قانون و قہر کے درمیان ایک سیمین استخراج کی ناکل ہے۔ نہ وہ انسان کو صرف قانون کی جبریت کے حوالہ کرتی ہے اور نہ اس قدر آزاد چھوڑتی ہے۔

یہ امت "امت وسط" ہے۔ روایات و تعلقات میں بھی امت وسط ہے۔ وہ فلو کے ذاتی وجود کو بھی ایک حقیقت تصور کرتی ہے۔ اس لئے اسے باطل سے نظرائم از نہیں کرتی کہ فلو کی شخصیت کو جماعت یا راست کی شخصیت میں باطل گم کر دیا جائے۔ نہ ہی اس کو اس قدر آزاد چھوڑتی ہے کہ وہ بغیر خود سر ہو جائے اور اس کے سامنے اپنی االت کے سوا کچھ نہ رہے۔ وہ فلو کے ان ذاتی رجحانات اور ان ذاتی قوتوں کو آزاد چھوڑ دیتی ہے جن کے نتیجے میں معاشرے میں حرکت اور فعالیت پیدا ہو اور وہ حرکت کرے۔ وہ ایسے رجحانات اور ایسی خصوصیات کو آزاد کر دیتی ہے جن سے فلو کی ذات اور اس کی شخصیت کی تشکیل ہوئی ہو۔

اس کے بعد وہ سوچ کچھ کہ ایسی باتیں عام کر لیں۔ عام طور پر وہ اس سرگرمیوں کی حوصلہ افزائی کرتی ہے جن سے مزید خدمت خلق پیدا ہو جائیں اس کے بعد ایسی قانونی تدبیر بھی اختیار کرتی ہے جن کے ذریعہ قوم جماعت کا نظام ہو اور ریاست اور جماعت فلو کی تعمیل ہوں اور امت وسط یہ کام پوری ہم آہنگی سے انتظامی مناسبت طریقے سے سرانجام دیتی ہے۔ جغرافیہ کے لحاظ سے بھی یہ امت وسط ہے۔ وہ زمین کے درمیان میں رہتی ہے۔ گراؤ و ارض کے آباد علاقے کے مرکز میں رہنے زمین پر حمل یہ امت توجہ ہے وہ عقل و جذب اور شرف و غریب کے عین وسط میں واقع ہے۔ انسان پر وہ گواہ اور پوری انسانیت اس پر گواہ۔ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کو تمام باشندہ ممکن زمین کو منظر کرتی ہے اور اس امت کے واسطے ہی سے قدرت کے مادی خزانے اور روحانی خزانے پوری انسانی تہذیب تک پہنچتے ہیں۔ اور وہ اس اہم مقام حال پر قائم و محکم ہے۔ اور تمام دنیا کی فلو اور روحانی حرکات اس کے ذریعہ اثر نظر آتی ہیں۔

مکان کے بعد لڑائی نظر آئے دیکھا جائے تو بھی یہ امت "امت وسط" ہے۔ انسان کا وہ طویریت آئے۔ اس امت پر قسم ہو جانا ہے۔ اس امت سے عقل و دانش کا دور، جو غ شمع ہو، ہے۔ انسان کے عہد طویریت سے اس کے ساتھ ادب و خرافات کی ادب کی بھی گہری جڑی ہے۔ امت وسط "انسانی تہذیبی دور" کے وسط میں گہری آئے بھڑا رہی ہے۔ اور اس دور جو غ میں بھی آئے تھو خود سری اور عقلی ہے راہ روئی سے چھاری ہے۔ اس سے تجربہوں کے دور کی خدائی پراپت و قصبت اور عقل و سخت کے دور جو ہر کے طبعی انکشافات کے درمیان ایک حسین ہم آہنگی پیدا کر دی ہے اور وہ عین وسط میں راہ مستقیم پر پوری انسانیت کو لے کر چلتی نظر آتی ہے اور ہر وقت نقشہ اختیار ل رہتی ہے۔

یہ قہار مقام جو بھی اللہ میں نے اس امت کو بخشا تھا۔ کیونکہ اسے آج دوبارہ نہیں حاصل کر سکتی؟ جیسے وہ اسے دوبارہ حاصل کر سکتی ہے۔ اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس امت نے اس نظام زندگی کو ترک کر دیا ہے۔ اللہ نے اس کے لئے بند کر دیا تھا۔ اس کے بجائے اس نے دوسرے نظام بنائے زندگی کو اپنا لیا ہے۔ جنہیں اللہ نے اس کے لئے بند نہیں کیا۔ اس امت نے کچھ دوسرے رنگ و رنگ منگ اختیار کر لئے ہیں۔ جن میں سے ایک بھی مہذبہ اللہ نہیں ہے۔ مگر اللہ کی مرضی یہ تھی کہ یہ امت خاص اللہ

کے رنگ میں رہی ہوگی۔
 یہ ہے امت اور یہ ہے اس کا وطن اور یہ ہے اس کا دل۔ وہ اس لائق ہے کہ یہ زمہ داریاں اخصہ اور اس دل میں قبولی دے۔
 مقام نبوت کے لئے جو کچھ زمہ داریاں ہوئی ہیں۔ کچھ فرائض ہوتے ہیں۔ مقام نبوت کے حصص سے پہلے انہیں شہری ہوئی ہیں تاکہ
 معلوم ہو کہ امت اللہ کے معاملے میں کس قدر مخلص و یکسو ہے۔ اور وہ کس حد تک ایک صالح نبوت کے زمہ داریاں اٹھانے کے لئے چاہے۔

تو قبل جلد کا حکم ملے گا کہ اور اس موقع پر اس بات کی وضاحت بھی ہو گی کہ مسلمانوں کو کیوں حکم دیا گیا تھا کہ وہ مسجد اقصیٰ کی
 طرف رخ کر کے نماز پڑھیں وَمَا جَعَلْنَا الْفِيلَةَ الْاَرِیْنَ لَكُنْتَ حَکِیْمًا اِلَّا لِیُعْلَمَ مَنْ یَسْجُدُ لِلّٰهِ وَیَمُنُّ بِالْیَوْمِ الْاٰخِرِ عَلٰی
 حَقِّیَّتِهِ۔ پہلے جس جگہ کی طرف رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لئے قبلہ مقرر کیا ہے کہ کون رسول کی نبی ہو کر آئے
 اور کون انکار کیا ہے۔

اس نسبت سے وہ منصوبہ ابھی طرح معلوم ہو چکا ہے جو اس کو خیر جماعت کی دینی تربیت کے لئے اللہ تعالیٰ نے وضع کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ
 کی محبت سے جس کی جماعت اسلامی نظریہ کی وارث و امین ہو گی اور خلافت فی الارض کا منصب حاصل کرے گی۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ تھی
 کہ امت خلافت اس نظریہ حیات کے لئے قائم کرے اور وہ اپنے دل و دماغ کو تمام جاہلی تصورات کے اثر سے پاک کر دے۔ وہ تمام قدیم
 عادات اور قوی خصوصیات ترک کر دے۔ جاہلیت کی ہر سنگین ہوئی پنکگی کو بھجوا دے۔ جاہلیت کے تمام لباس اندھ بھگے۔ جاہلیت کا ہر شعار
 ترک کر دے۔ اس کے شعور میں صرف اسلامی مند ہو، خاص اسلامی شعار، ہر آئینہ شہر سے پاک شعار۔ اس کے رخصت و ہدایت کا
 سرچشمہ ایک اور صرف ایک ہو گا کوئی دوسرا سرچشمہ اس میں شریک نہ ہو۔

یہ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کے معاملہ میں نظریاتی رجحان کے علاوہ کچھ اور درجعات بھی تھے۔ قریش مکہ کے صورت افغانی
 حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاص اسلامی نظریہ ان کے پاس خاص نہ رہا تھا اس میں مختلف اقسام کی شرک و اشل ہو چکی تھی اور قوی مصیبت
 بھی ان کے دین کا حصہ بن چکی تھی۔ اس وقت یہ اللہ صرف عربوں کا ایک مقدس مقام تصور ہوا تھا اور اللہ کی رضا اس میں تھی کہ وہ
 عربوں کے بجائے اللہ تعالیٰ کا مقدس مقام ہو۔ اور اللہ کی نسبت کے سوا اس کی طرف کوئی اور نسبت نہ ہو۔ اور یہ مقام صرف اپنی شعار
 ہو گا کوئی اور نسبت اس سے شریک نہ ہو۔

چونکہ کعبہ شریف کے ساتھ عربوں کے تاریخی جذبات بھی وابستہ تھے۔ اور قوی میلان بھی وابستہ تھے اس لئے اللہ تعالیٰ نے ایک
 شخص مرے کے لئے حکم دیا کہ مسلمانوں کا قبلہ کعبہ شریف کے بجائے مسجد اقصیٰ ہو گا تاکہ عربوں کے دلوں سے غلہ کعبہ کے سلسلے میں
 تاریخی اور قوی میلانات کی بڑکھٹ نہ پڑے۔ یہ بھی معلوم ہو جائے کہ مسلمانوں میں سے کون ہے جو رسول خدا علیہ السلام کی اطاعت کرتا ہے اور
 کون ہے جو نہیں کرتا۔ وہ لوگ جو رسول اللہ علیہ السلام کی اطاعت نہیں اس لئے کرتے ہیں کہ وہ رسول خدا ہیں ان لوگوں سے جدا ہو جائیں جو
 اس لئے آپ کے مطیع نہیں ہیں کہ آپ عرب ہیں اور غلہ کعبہ کو قبلہ کہتے تھے ہیں۔ اور اس وجہ سے کہ ان کے قوی شعور اور ان کے
 قدیم عقائد مقدس کے احرام کے جذبات کو اسلام میں بھی اہمیت دی جاتی اور یہ کہ ان کے تاریخی میلانات کا سامنا تسکین اسلام میں بھی
 ہے اور ضرور اسی وجہ سے وہ مسلمان ہیں۔

یہ ایک نہایت ہی لطیف اور دقیقہ نگاہ ہے۔ اسلام کا نظریہ حیات وحدہ لاشریک ہے اور جب وہ کسی دل میں جاگزیں ہو جائے تو پھر اس
 دل میں وہ کسی اور شریک کو برداشت نہیں کرتا۔ وہ اپنے شعار اور اپنی خصوصیات کے سوا تمام دوسرے شعارات و خصوصیات کو ختم کر دیتا
 ہے۔ اسلامی نظریہ حیات تمام جاہلی تصورات اور جاہلی طور طریقوں کی بڑکھٹ دیتا ہے۔ بڑے ہوں یا چھوٹے۔ یہ آیت اس طرف اشارہ

کرتی ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ سَاجِدًا لِلَّهِ لِتَتَّبِعُنَا مِنْ مَجْهَدٍ التَّوْحِيدِ وَجَعَلْنَا قِبْلَتَكَ عَلَى خَفِيَّتِهِ "پہلے جس قبلہ کی طرف تم سر کرتے تھے اس کو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لئے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون انکار کر رہا ہے۔"

اللہ تعالیٰ جو مستقبل میں ہونے والے واقعات سے کمال اذوق رہی باخبر ہیں انہیں ارادۃ الہی یہ ہوتا ہے کہ ہونے والا اللہ لوگوں پر ظاہر ہو جائے اور اس کے بعد ظاہر کیا جائے اور سزا دی جائے۔ وہ اپنے رحم و کرم کی وجہ سے کھن اپنے عظم مستقبل کی بنا پر سزا نہیں دیتا۔ صرف ان امور پر سزا دیتا ہے جو واقع ہو چکیں اور اگر تم سے ان کا صدور ہو جائے۔

یہ بات اللہ کے علم میں تھی کہ تم بدعتی اور قوی شعوری رجحانات کو یکجہت ترک کر دینا ایسی خصوصیات اور شطرات کو بول و جان سے انکی ہوئی ہوں اور بول و دماغ میں رہی ہوں یکجہت ترک کر دینا ایک نہایت ہی مشکل کام ہے۔ غلطی ہی مثیل ہوئے ہیں ان کا کھڑا بیگانہ۔ یہ کام صرف اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب ایمان دل و دماغ پر چڑی طرح چھان جائے اور پھر اس دل کو خدائی امداد حاصل ہو اور ذات باری کا قرب حاصل ہو۔ ذات باری اسے اپنے ساتھ لے لے اور اس کی رہنمائی کرے۔ وَلَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أَمْرًا عَلَى الْكِبَرِ فَهِيَ الْإِلهُ "یہ معاملہ قیادہ سخت کر ان لوگوں کے لئے کہ کبھی سخت جہت نہ ہو" اللہ کی ہدایت سے فیض یاب تھے۔"

چونکہ وہ ہدایت الہی سے فیض یاب ہے اس لئے ان کے لئے اپنے دل و دماغ سے جہلی تصورات کو نکل دینا کوئی مشکل کام نہ تھا۔ اور انہوں نے ہدایت پائے ہی چاہت کے تمام نشانات کو بے سے پیچک روپ سے امت اللہ کی امت بن گئی۔ سچ و طاعت اس کا شعار ہو گیا اور حالت یہ ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ جس طرف چاہیں اسے اور موزوں ہیں۔ رسول اللہ ﷺ ہر جا چاہیں انہیں لے جاتیں۔

اب مسلمانوں کو ان کے ایمان اور ان کی نلار کے بارے میں اطمینان دلایا ہے کہ وہ آزاد ہدایت پر گھڑن ہیں۔ اس لئے ان کی نلاریں ضائع نہیں ہو سکتیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا۔ وہ اس کی جو عہدت بھی گزارتے ہیں اسے ضائع نہیں کرتا۔ وہ ان پر ایسا ہی جو بھی نہیں ڈالتا جو ان کی طاقت سے زیادہ ہو۔ اگرچہ یہ طاقت ایمان کی وجہ سے قوی تر ہو جاتی ہے بلکہ دو چہر ہو جاتی ہے: وَمَا كَانَ لَإِلَهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ لَإِنَّ اللَّهَ يُلَاقِي السَّاعَاتِ كَرِيمٌ (۱۳۳) اللہ جسے اس کی حکمت کا سطر میں تو آزمائش میں پورا آزمائش کا فضل و کرم ہے: چاہو کہ تم لوگوں کے حق میں غلط فہمی دور کر دے۔"

وہ انسان کی طاقت اور قوت برداشت سے ابھی طرح باخبر ہے۔ لہذا وہ کوئی ایسا حکم صادر نہیں کرتا جو ان کے دائرہ طاقت سے باہر ہو۔ وہ تو انسان کی راہنمائی کرتا ہے۔ اور اگر ان کی نیت ٹھیک ہو مرم بقدر ہو تو وہ ہر اطمینان میں خود ان کی امداد کرتا ہے۔ اگر وہ کامیابی کے ساتھ اس آزمائش سے نکل آئیں۔ اگر اطمینان و آزمائش اس کی حکمت کا سطر میں تو آزمائش میں پورا آزمائش کا فضل و کرم ہے: إِنَّ اللَّهَ يُلَاقِي السَّاعَاتِ كَرِيمٌ "حقین چاہو کہ وہ تم لوگوں کے حق میں غلط فہمی دور کر دے۔"

یوں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دلوں میں طہارت قلب کا ہم اندر لے دیتا ہے۔ ان کی بے اطمینانی دور ہو جاتی ہے۔ اور ان کے دلوں میں رضاء الہی کا کھنڈ شعور اور چین پیدا ہو جاتا ہے۔

اب اعلان ہوتا ہے کہ قبلہ کے معاملہ میں رسول خدا ﷺ کی طاعت پر پوری کر دی گئی۔ قبول قبلہ کا اعلان ہو چکا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ مسلمانوں کو یہودیوں کی قدر انگیزی سے بھی باخبر کر دیا جاتا ہے۔ ان عوامل اور محرکات سے بھی وہ اغیار جاتا ہے جو اس قدر انگیزی اور مسلسل سازش کے پس منظر میں کام کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ اس انداز میں کہ تحریک اسلامی کو اس عظیم جدوجہد طبع کو ملے ہو جائے جو خداوند کی طرف سے اس کی تحفہ تہذیب کے لئے کی جا رہی ہے جو جانفشان کی قدر انگیزیوں اور فوجی گواہیوں سے بچانے کے لئے اس کی نطر کی جا رہی ہے۔

قَدْ تَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَا تُدْرِكُهُ الْقِبْلَةُ

تَرْضَاهَا قَوْلٍ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا
 وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ
 وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ۝ وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
 بِحُجَّتٍ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ
 بِبِلَاةٍ بَعْضٍ ۝ وَلَئِنْ ائْتَمَعَتْ أَهْوَاءُ هُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ
 إِنَّكَ إِذَا لَنِسَ الظَّالِمِينَ ۝ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ
 آبَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝ وَأَعْلَىٰ مِنْ
 ذَٰلِكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ۝ وَلَا يَكُنْ وَجْهَهُ هُوَ مَوْلَاهَا فَاسْتَسْقُوا
 الْحَدِيثَ آيِنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا ۝ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ
 شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ قَوْلٍ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
 وَإِنَّهُ لَحَقُّ مِنَ ذَٰلِكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝ وَمِنْ حَيْثُ
 خَرَجْتَ قَوْلٍ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا
 وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۝ لَا يَكُنْ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا
 مِنْهُمْ ۝ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي ۝ وَلَا تَمَ رْعَمَقِي عَلَيْكُمْ ۝ وَلَعَلَّكُمْ
 تَهْتَدُونَ ۝

یہ سہلے نہ کلادار آملن کی طرف المناہم دیکھ رہے ہیں۔ تو ہم اس تجھ کی طرف ہمیں پیچھ رہے ہیں جسے پہنچ کرے ہو
 مسجد حرام کی طرف رخ پیکر دو۔ اب جہاں کہیں تم ہو اس کی طرف نہ کر کے لڑ پڑھا کرو۔

یہ لوگ ہمیں کتاب دی گئی ہے 'غوب جلتے ہیں کہ توحید قلہ کا یہ علم ان کے دہب کی طرف سے ہے اور یہ حق ہے مگر اس
 کے بعد وہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں 'اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ تم ان اہل کتاب کے پاس غواہ کوئی نکالنے کے کواہ ممکن نہیں کہ یہ
 قصدے تجھے کی ہی دی کر نے کہیں اور نہ قصدے لے یہ ممکن ہے کہ ان کے تجھے کی پیروی کر و اور ان میں سے کوئی کر و بھی دوسرے کے

قلعہ کی بیوی کے لئے تیار نہیں ہے اور اگر تم نے اسے اس طرح کے بعد جو قلعہ پاس آچکا ہے ان کی خواہشات کی وجہ سے اپنی ذلت پر اصرار نہیں رکھو۔
 قلعوں میں ہو گا جن کو لوگوں کو ہم نے کتب دی ہے وہ اس مقام کو (جسے قلعہ بنا دیا گیا ہے) ایسا بنا پاتے ہیں جسے کہ اپنی اولاد کو بھیج سکتے ہیں۔ مگر ان میں سے ایک مرد ہلکتے ہوئے جی کو چھو رہا ہے۔ یہ قصہ ایک امر حق سے قلعہ کے رب کی طرف سے اٹھا اس کے حقوق تم پر رکھی گئی ہیں نہ ہند۔

ہر گئے کے ایک رخ ہے اس کی طرف وہ رہا ہے۔ پس تم بھائیوں کی طرف بہت کرو۔ جی بھی تم ہو گے اللہ جسے پالے گا۔
 اس کی قلعہ دوت سے کوئی چیز یا ہر نہیں۔ قلعہ اگر جس مقام سے بھی ہو وہیں سے اپنا رخ (نہا کے وقت) مسجد حرام کی طرف پھیر دے گا۔
 یہ قلعہ کے رب کا پلکڑی حق قلعہ ہے۔ اور اللہ تم لوگوں کے اعلیٰ سے ہے خبر نہیں ہے۔ اور جی سے بھی قلعہ اگر ہو انبار مسجد حرام کی طرف پھیر کر دو اور جی بھی تم ہو اس کی طرف نہ کر کے نماز پڑھو تاکہ لوگوں کو قلعہ کے خلاف کوئی جھٹ نہ رہے۔ ہاں جو علم ہیں ان کی زبان میں حال میں ہند ہوئی تو ان سے نہ نہ دو جگہ مجھ سے دو۔ اور اس لئے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کروں گا اور اس موقع پر کہ میرے حکم کی بیوی سے تم ظلم کرنا سنا ہو گے۔

ان آیات کے شروع میں ہی جگہ کی حالت کی تصویر کشی ان الفاظ میں کی گئی تھی: **قَدْ نَزَّلْنَا فَلْجَہَکَ فِی السَّجْدَہِ**
 (۱) سورہ سولہ میں قلعہ کے کاہن کا آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں۔

اس سے اس شدید خواہش کا اظہار ہوتا ہے کہ آپ ﷺ کو قلعہ کے طے سے ہٹا دیتے تھے۔ یہودیوں کی کٹھن میں اور دلیل بازوں سے مجبور ہو کر آپ ﷺ سے چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا جو وہ قلعہ دل چاہتے۔ چونکہ مسلمان یہودیوں کے قلعہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے اور یہودیوں نے اس قلعہ پر بیٹھ کر قلعہ کو آئی اور مسلمانوں کو گرا کر لے گا یہ دیکھنے کو کوشش کی تھی اس لئے حضور ﷺ اپنی دل خواہش کے تحت ہمارا ہمت آسمان کی طرف اٹھانے اور احرام کو غلط دیکھتے ہوئے کسی بات کا اعلان نہ کرتے اس خوف سے کہ جناب ہادی میں وہ کوئی توجہ نہیں کرنے کی جرات کیسے کریں؟ یا خود کوئی بات اللہ کے سامنے لائیں۔ مبادا کہ اللہ کو پسند نہ آجی کہ اس کی خواہش پوری کر دی۔ اور جن الفاظ میں یہ خواہش پوری کی گئی ہے ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کو اپنے حبیب کی رضا ضرور تھی۔

فَلْجَہَکَ فِی السَّجْدَہِ (۱) ہم اس قلعہ کی طرف جیسے پھیر دیتے ہیں جسے تم ہند کرتے ہو۔
 اب اس قلعہ کا قصہ ہو چکا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ آپ کی مرضی بھی اسی میں ہے: **وَجَہَکَ شَہَرُ السَّجْدَہِ** (۲) مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو۔

اب یہ قلعہ قلعہ کے بعد ہی امت کا قلعہ ہے۔ جو لوگ قلعہ کے ساتھ موجود ہیں ان کا اور جو آنے والے ہیں ان کا قیامت قلعہ ہے۔ اس وقت تک جب کہ ارض پر اور اس میں بننے والے آخر کا اللہ کے سامنے ہیں ہوں گے:

وَجَہَکَ مَا نَشَئُرُ قَوْلًا وَنُجَوِّئُکَ شَہَرًا (۳) ہم جی بھی تم ہو اس کی طرف نہ کر کے قلعہ کا رخ کر۔
 ہر سمت سے گردہ مرض کے تمام اطراف جو اب سے اب یہ ایک ہی قلعہ ہے اور امت کا یہ قلعہ اسی طرف رخ کرے گا جی بھی بھی وہ رہتا ہو چاہے وطن کوئی بھی ہو کل وقوع دور دور ازی کیوں نہ ہو۔ چاہے ان افراد کے رنگ بد ہوں انہیں مختلف ہوں اور تو میں آگ ہوں لیکن قلعہ ایک ہو گا۔ اور امت مسلمان چاہے شرق میں ہو یا غرب میں اس سمت میں قلعہ رخ ہو گی۔ یوں اس امت میں احساس پیدا ہونے لگا کہ وہ ایک جسم ہے ایک جان ہے ایک ہی نصب العین اس کے سامنے ہے ایک ہی نظام زندگی کے قیام کے لئے مرکز عمل ہے۔ وہ نظام جو اسے ایک ہی تصور ایک ہی رسول اور ایک ہی قلعہ عطا کیا ہے۔

ہے۔ وہ ظالم جو اسے ایک ہی تصور "ایک ہی رسول اور ایک ہی قبلہ" طے کرتا ہے۔

یوں اللہ نے اس امت کو جو ڈیڑھ "ایک سو" ایک رسول، ایک دین اور ایک قبلہ، قریب و اوطان اور السنہ و العادہ کے مختلف کے باوجود ایک امت رنگ و نسل اور زبان و وطن کے ہم اصولوں کو تکرار و تکرار دیا گیا اور وحدت امت کی اساس اسکی نظریہ حیات اور وحدت قبلہ پر رکھی گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہی اخلاقی کرم کے شایان ثناء ہے کہ تکہ انسان عقیدے اور نظریے پر جمہور ہے۔ ایک طرز و ملت اور قبلہ ملت پر جمہور ہوتا ہے جبکہ حیوانیت کا جنم ہمارے پیرانگہ اور ہڈے کی بنیاد پر ہوتا ہے۔

اب موضوع ہے "اسی کتاب اور قبلہ جدیدہ" وَإِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِٖ لَكَنَ كَافٍ اَلَّذِيْنَ اَوْثَقَ الْاَلْسِنَیْ مِنْ تَقْوٰیہُمْ (یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی "خوب جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم ان کے رہائی کی طرف سے ہے اور برحق ہے۔")

یہ بات ٹھیک ٹھیک ان کے علم میں ہے کہ اللہ خدا یعنی صہ حرام کی بنیادیں اٹھانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اس امت کے ہدایت دہ جو اس مٹنے کے وارث بنے بلکہ ہم مسلمانوں کے ہدایت دہ "میں اس امر کا بھی ٹھیک ٹھیک علم ہے کہ قبلہ جدیدہ کا حکم بھی اللہ ہی کی وجہ سے آیا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اپنی موردی ملت کے مطابق وہ اپنے اس طوطی جین کے میں خلاف رویہ اختیار کریں گے۔ محض مسلمانوں کی دشمنی اور مٹائی ہمارے "لیکن اللہ ہی ان کا محافظ ہے۔ وہی ہے جہلمیان جو ان کی ہر سازش کو روکے گا وَمَا اَللّٰہُ بِغَافِلٍ عَنِ مَا یَعْمَلُوْنَ" (۳۳) "پھر اس کے باوجود جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔"

"ہم بھی کوئی دلیل سے مطمئن نہیں ہو سکتے۔ ان کے ہلے چلے ہم دیکھیں کوئی کی نہیں ہے۔ اگر وہ بھی کسی چیز کی کمی ہے تو وہ انہیں ہے۔ وہ ہوائے فتنے کے بندے ہیں اور باوجود علم کے ان میں حق و صداقت کے تسلیم کرنے کی استعداد نہیں ہے۔ وَلَیِّنْ اَآتَیْتُ الْاَلْسِنَیْ اَوْثَقًا اَلَّذِیْنَ کَذَبُوْا مَا کَانَ یُعْزِلُہُمْ عَنْ اٰمَنِ الْاٰمِلِیْنَ تَسْبِیْہِ سَائِلَہِہُمْ کَوْنِیْ دَلِیْلِیْہِمْ کَوْہُمْ مَعْنِیْہُمْ کہ یہ تمہارے بچھڑی ہوئی کرتے تھیں۔"

ان کی تکمیل ہوائے فتنے کے ہاتھ میں ہے۔ دیہاتی مصالح انہیں ہانگے لے رہے ہیں اور ذاتی اغراض ان کے لئے ہر ہی خواہش ہیں۔ علمین میں سے یہ پھر لوگ اب بھی ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہود و نصاریٰ اسلام کو اس لئے قبول نہیں کرتے کہ انہیں اسلام کا صحیح علم نہیں ہے۔ یا ان کے سامنے اطمینان بخش طریقے سے اسلام پیش ہی نہیں کیا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ محض ایک وہم ہے کہ وہ اسلام قبول ہی اس لئے نہیں کرتے کہ انہیں اس کا صحیح صحیح علم ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اسلام ان کے مفادات کے سراسر خلاف ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اس میں ان کے لئے قیادت و سیادت کا کوئی مقام نہیں ہے۔ یہی سب ہے کہ وہ اسلام کے خلاف مسلسل باغ و لڑائی شروع کرتے رہتے جانتے ہیں "مختلف طریقوں سے" مختلف وسائل کے ذریعہ "برادر" استقامت کی اور ہوا اسلحہ کی وہ اسلام کے خلاف ہر سرینکار ہیں۔ وہ بدو بھی اور یہی بدو بھی۔ وہ اسلام کے خلاف خود بھی لڑتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کے خلاف لڑنے پر اکوڑ اور براہیجھکتے کرتے ہیں۔ غرض ہر حال میں وہ یہ کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہی ﷺ سے جو کلمہ وہ ہر وقت اس کا مصداق ہیں وَلَیِّنْ اَآتَیْتُ الْاَلْسِنَیْ اَوْثَقًا اَلَّذِیْنَ کَذَبُوْا مَا کَانَ یُعْزِلُہُمْ عَنْ اٰمَنِ الْاٰمِلِیْنَ تَسْبِیْہِ سَائِلَہِہُمْ کَوْنِیْ دَلِیْلِیْہِمْ کَوْہُمْ مَعْنِیْہُمْ کہ وہ تمہارے چھڑی ہوئی کرتے تھیں۔"

اسی کتاب کا قرطبی ہے کہ وہ مسلمانوں کے قبلہ اور اسلامی نظام زندگی سے مسلسل اغراض کرتے رہتے ہیں۔ جس کے اشارات اس تجلے میں واضح طور پر نظر آتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ان کے اس موقف کے مطابق میں ہی ﷺ اور حق کو ثناء اسلام کا موقف کیا ہے؟ وَمَا اَنْتَ بِمُنْظَرٍ اَوَّلَہِہُمْ تَسْلٰوہِہُمْ لے یہ مٹنے ہے کہ ان کے چھڑی ہوئی کو "قدرتی طور پر یہ

درست موقف ہے۔)

یعنی آپ ﷺ کی شان کے خلاف ہے کہ آپ ﷺ کسی صورت میں بھی ان کے چیلے کی پیروی کریں، یہی قرآن نے یہ انداز بیان اختیار کیا^{۱۳} اور آپ بھی ان کے چیلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں۔ "یعنی محمد امیر مصلحہ اور یہ نہیں کہا کہ "آپ ان کے چیلے کی پیروی نہیں کرتے" کیونکہ پہلے فقرے کے ذریعے حضور ﷺ کی مستقل شان اور اس مسئلے میں اپنے موقف سے ڈھرنے کا اعلان ابھی طرح ہو چکا ہے اور آپ ﷺ کے بعد امت مسلمہ کو بھی واضح اشارہ مل چکا ہے کہ وہ بھی اپنے رسولوں کے اقتدار کو رد چیلے کو ہرگز ترک نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ اپنے رسول کی خواہش اور دہلوی کی خاطر تمسک سے پسند کیا ہے۔ وہ اس دینی جہاد کے سوا کئی اور علم بنانہ نہ کرے، وہ اسلامی نظام حیات کے علاوہ کسی دوسرے نظام کی پیروی نہ کرے، جس کی طرف تحول قبلہ میں اشارات موجود ہیں۔ جب تک وہ امت "امت مسلمہ ہے اسے یہی طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔ اگر وہ ایسا نہ کرے تو پھر اس کا اسلام سے کوئی واسطہ اور تعلق نہ رہے گا۔ اس کا اسلام محض دعوائے اسلام ہو جائے گا۔

تحول قبلہ کی مناسبت سے ظاہر ہوتا ہے کہ خود اہل کتب کے باہر بھی قبلہ کے معاملے میں شدید اختلاف رائے پہلے سے موجود ہے۔ وہ بھی ایسا متفق نہیں ہیں کہ ان کی خواہشات جس بھی موقف ہیں "وَمَا تَنْهَضُنَّ يَنْهَضُكُمْ فِتْنَةً يَخْتَلِفُ" ("اور ان میں سے کوئی نہ کہہ رہا ہے کہ وہ اسے چیلے کی پیروی کے لئے تیار نہیں۔")

یہود و نصاریٰ کے درمیان عداوت ہے، "فتنہ یہودی فرستے ہیں ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔ پھر عتق ضروری فرستے ہیں ایسا یہ ضروری ہے۔

جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اہل کتب کی یہ عداوت ہے اور آپ پر اللہ کی طرف سے پہلی نازل بھی ہو چکی ہے تو پھر آپ کے لئے یہ کیونکر درست ہو سکتا ہے کہ آپ ان کی خواہشات جس کی پیروی کریں جبکہ آپ کے پاس اللہ کی جانب سے علم آپ کا ہے: "وَلَكِنْ اِنْ تَصَدَّقْتُمْ الْكُفَّارَاتِمْ تَبَرُّوا مَنَا بِنَا تَقْدَرُ مِنْ الْوَيْلِ لَكُمْ اِنْ تَفْعَلُوْا اِنَّكُمْ لَفِيْ غَلٰطٍ" ("اور اگر تم نے اس علم کے بعد 'جو قسم سے پاس آپ کا ہے' ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً تمہارا ٹھکانہ ٹھکانوں میں ہو گا۔")

اس سے پہلے انداز کا کام صلی اللہ علیہ وسلم اور مشفقہ تعالیکم پہلی اگر نبی ﷺ کے ساتھ خطاب خداوندی ایکایک کچھ سخت ہو چکا ہے۔ انداز کا کام میں قطعی سنجیدگی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ کیوں؟ اس لئے کہ اس بات میں اختلاف کی ہے۔ معاملہ حیات پر عمل کرنے کا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ میں خستہ کیا جاتا ہے۔ "اِنَّكُمْ لَفِيْ غَلٰطٍ" ("یقیناً تمہارا ٹھکانہ ٹھکانوں میں ہو گا۔")

راوا واضح ہے۔ مراء متعین مانتے ہے۔ علم وہ ہے جو اللہ کی جانب سے ہو۔ اس کے سوا دوسرے ذرائع سے صرف ہوائے فتنہ ہی حاصل ہوتی ہے۔ مسلمان کا فرض ہے کہ وہ علم حقیقی حاصل کرے۔ بدلے والے اور غرضی تقصیر پر جی متھوک ذرائع علم کے مقابلے میں علم حقیقی کو ترک نہ کرے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ جو علم وہی پر جی نہ ہو وہ ہوائے فتنہ کے سوا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔

یہی اس بات کی وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے کہ یہودیوں کے معتمد پروپیٹڈ اور گمراہ گمراہ دوسرے اندازوں کے پیچھے ہیں۔ عینہ طبع کے اندر بعض مسلمانوں کی ذاتی کیفیت ایسی ہو گئی تھی کہ ان کے لئے اس قسم کی قطعی تعبیر کی ضرورت تھی۔ ان کو ڈرانا مناسب تھا۔ خود خود کلام از منہ جب تھا۔

مسلمانوں سے اس مختصر خطاب کے بعد آپ روئے سخن پھر اصل موضوع پر لوٹ آئے۔ بات دہی ہے کہ اہل کتب اس بات کو قطعی طور پر جانتے ہیں کہ حق دہی ہے جس کا اعلان قرآن شریف کرتا ہے اور جس کا حکم حضور ﷺ دیتے ہیں جس کو اپنے اس جلی علم کے

ہدایت و راہنمائی قبول ہی نہ کریں اور مستقل مزاجی کے ساتھ اپنے طریق زندگی اور اپنے نقطہ نظر کی طرف بڑھتے چے جائیں۔ ہرگز وہ کا اپنا رخ نہ بدلتے رہتے۔ مسلمانوں کا رخ بھی اور فخر کی طرف ہے۔ انہیں چاہئے کہ کسی چیز کی طرف بھی نہیں نہ انہیں اور بڑھتے چے جائیں۔ سزا کا دھمیں کو داند نہ قہمت کے سامنے حاضر ہو جائے اس پر ابھی طرح قدرت رکھتا ہے کہ انہیں جج کرے۔ وہ قادر ہے کہ وہی سب کو جزا و سزا سے ڈرے۔ وَحَقِّقْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ مُخْلِصًا لَهُ دَعْوَتَكَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

(”ہر ایک کے لئے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے۔ اس تم بھائیوں کی طرف بہت کر۔ جس کی تم ہو کے“ اللہ ہمیں اے لے گا۔ اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں۔“)

اصل کتاب جو جتنے پہچانتے تھے اور جو سنا نہیں کرتے تھے اور اللہ کے حکام کی جو تعلیمات و حرکات کرتے تھے یہی مسلمانوں کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اصل کتاب کی ان کارستانوں میں بھی داخل نہیں نہ لیں۔ وہ دراصل پرکارانہ ہیں اور نیکی کے کام میں ایک دوسرے سے آگے بڑھیں۔ ساتھ ساتھ یہ یاد دہانی بھی کرتی جاتی ہے کہ آخر کار انہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے آئے۔ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس کے لئے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ نہ ہی کوئی چیز اس کی نظروں سے اوجھل ہو سکتی ہے۔ یہ ہے وہ سچائی جس کے مقابلے میں تمام اقوال و احوال باطل ہیں جس کی کچھ حقیقت ہی نہیں ہوتی۔

پھر حرم قبلہ کی بات دہرائی جاتی ہے تاکہ اہم دیا جاتا ہے کہ جدید قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کر دے اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے۔ ”اس موقع پر کچھ نئی تفصیلات مرتب ہوئی ہیں اور کچھ نئے دیکھ لکھے جاتے ہیں۔ وَبَيْنَ يَدَيْهِ خَزَائِنُ مَقَالِكُمْ ۚ قَوْلُكَ وَسَخَّرَ لَكُمُ السَّيْرَ ۚ أَلَمْ تُدْرِكُوا لَكَ الْخِطَىٰ ۚ وَمَا اللَّهُ بِمُنْظِرٍ ۚ“ (”خزائن ممالک کے درمیان میں ہے اور تم کو لے کر آگے لے گا۔“)

(”خزائن ممالک جس مقام سے بھی ہو، انہیں سے اپنا رخ (نماز کے وقت) مسجد حرام کی طرف پھیر دے کیونکہ یہ جملہ دے دے باطل پر حق فیصلہ ہے اور اللہ تم کو ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔“)

اس بنیادی حکم میں اب یہودیوں کا ذکر نہیں ہے اور نہ ہی قبیلہ کے سلسلے میں ان کے سوا کا ذکر ہے۔ کہانی ہے کہ نبی ﷺ بھی بھی ہوں اور ان کا گھر جس مقام سے بھی ہو وہ نماز کے وقت رخ بیت اللہ کی طرف پھیر دیں۔ کیونکہ یہ ان کے دے دے کاہن حق فیصلہ ہے۔ اشارہ ہے کہ نبی کریم ﷺ کی کہیں کہیں اس سچائی سے روگردانی نہ کر دو۔ قرآن مجید کے الفاظ: ”اور اللہ تم کو ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے“ سے واضح طور پر اس طرف اشارہ ہوتا ہے۔ ان الفاظ سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ واقعی بعض مسلمانوں کے دلوں میں غلوں تھا اور ایسی صورت حال سامنے آتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو پکار پکار کر کہتے تھے اور شریعہ و حد بھی نہ مانتے۔

تیسری مرتبہ پھر باطل ایک جدید فرض کی خاطر قبلہ کے معاملے میں تاکید کی جاتی ہے۔ مسلمان یہودیوں کے قبیلہ کی طرف رخ کر کے فرقہ بناتے تھے اور یہودی دور دور سے لوگ اس پر استدلال کرتے تھے کہ ان کا وہیں مسلمانوں کے دین سے زیادہ افضل ہے۔ کیونکہ ان کا قبلہ اصل ہے لہذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا نظام زندگی بھی اصل ہے۔ اس لئے تو قبلہ کے حکم کی تاکید مزید کر کے اس استدلال کو بے اثر کر دینے کے لئے فخر دیا گیا۔ (دوسری طرف مشرکین عرب بیت الحرام کو ایک مقدس مقام سمجھتے تھے اور اس کتاب سے احرام کرتے تھے۔ وہ بھی بیت المقدس کے قبلہ ہونے پر یوں اعتراض کرتے تھے کہ مسلمان یہودیوں کے بتلے ہیں۔ انہوں نے اپنے مقدس مقام کو پھر ڈر دیا ہے اور نبی اسرائیل کے قبیلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔

وَبَيْنَ يَدَيْهِ خَزَائِنُ مَقَالِكُمْ ۚ قَوْلُكَ وَسَخَّرَ لَكُمُ السَّيْرَ ۚ أَلَمْ تُدْرِكُوا لَكَ الْخِطَىٰ ۚ وَمَا اللَّهُ بِمُنْظِرٍ ۚ

معاشرے کو لوٹ کھسوٹ اور حدود و سببوں کا رعب سے بھی پاک کرنا ہے۔ یہ سب چیزیں بھی ایک قسم کی زندگی ہیں۔ یہ انسانی شعور اور انسانی روح کو زندہ کر دیتی ہیں۔ اور انسانی زندگی ان سے تلوامہ ہو جاتی ہے۔ وہ ان کی زندگی کو عظم و زیادتی سے پاک کرتا ہے اور انہیں نظام عدل و احسان عطا کرتا ہے۔ وہ عدل و انصاف اور اسلامی نظام حیات، اسلامی نظام حکومت سے پہلے انسانیت نے نہ دیکھا تھا اور نہ سمجھا تھا۔ فرض انہیں تمام زندگیوں اور اکوئیدوں سے پاک و صاف کر دیتا ہے جو ان کے ارد گرد پھیلی ہوئی جاہلیت کے چہرے کا بظہار داغ ہیں اور ہراس معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ نئے اسلامی روح سے پاک کیا ہو جس میں اسلام کا پاک و صاف نظام زندگی رائج نہ ہو۔

وَيُحْيِيكَتُ الْكُفَّٰتِ وَالْجَاهِلِيَّةِ اَتَيْتِمْسِكُوب وَحَكْمَتِ كَلِيمِ دِيَا ہے۔ "اس سے پہلے جو لڑیا گیا کہ وہ رسول ہی آیات پر کھسٹتا ہے اس سے بھی مراد یہ ہے کہ رسول ہمیں کتاب پر حلال ہے لیکن یہاں قیام تکب کے ساتھ قیام عتک کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ حکمت اور حقیقت قیام تکب کا نتیجہ ہوتی ہے۔ حکمت اس مصلحت کا نام ہے جس کے ذریعے انسان ہر چیز کو اس کا اصلی اور صحیح مقام دے دے۔ ہدایت اور ہر مسئلے کو ایک صحیح معیار پر رکھے اور احکام و ہدایات کی صحیح فرض و غایت سمجھ سکے۔ کتب شہد ہے کہ رسول خدا ﷺ نے جن لوگوں کو تربیت دی تھی اور جن کو آیات کتاب اللہ کے ذریعہ پاک لڑیا تھا وہ حکمت و دلائل میں اس طرح کامل ہو گئے تھے جس طرح ایک مصلحت کے اوپر پوری طرح یک جہا ہے۔

وَيُحْيِيكَتُ مَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (۱۵۱) اور جسیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے۔ "اسلامی جماعت کی تکلیف اس پر گواہ ہے کہ یہ ایک عظیم چیلنج ہے۔ اسلام نے اس جماعت کو عملی معاشرے سے چلے جس کے پاس چند حقیقی مصلحتات کے سوا کوئی ذخیرہ علم نہ صرف وہ علم جو صحرا میں ایک قبیلے کی زندگی کے لئے ضروری تھا صحرا کے دور میں گھر سے ہونے چھوٹے چھوٹے شہروں کی ضرورت کے لئے کافی تھا۔ اسلام نے اس صحرائی جماعت کو ایک ایسی امت بنادیا جو پوری انسانیت کو تکیہ اور علوان قیادت فراہم کرنے لگی۔ ایک مختصر عرصے میں جماعت یہ ہو گئی تھی کہ اب یہ امت کڑی بھلا ہو جی ہے۔ امور عالم سے باخبر ہے اور زور علم سے آراستہ ہے۔ قرآن اور حکمت قرآن پر مبنی ہدایات رسول ﷺ اس امت کے لئے راہ ہدایت اور سرپرستار علمین کے ہیں۔

مدینہ میں مسجد نبوی، جہاں قرآن کریم اور قرآن پر مبنی ارشادات رسول پر سے اور پڑھائے جاتے تھے امت کے لئے ایک عظیم پونہور بنی تھی۔ اس پونہور میں سے وہ لوگ خارج ہو کر نکلے جنہوں نے پوری انسانیت کی تکلیف و انسانی کی ایسی قیادت کی جس کی نظیر پوری انسانی تاریخ میں نہ اس سے پہلے ملتی ہے اور نہ اس کے بعد آج تک ملتی ہے۔

اسلامی نظام حیات جس نے یہ قیادت فراہم کی اور انسانوں کا یہ معیاری گروہ قرار کیا آج بھی یہ استعداد رکھتا ہے کہ انسانیت کو ایسی قیادت فراہم کرے جہاں تک یہ امت صحیح طرح اس قرآن کریم پر ایمان لے آئے۔ اسے صحیح طرح اپنے لئے زندگی کا تھانہ قرار دے۔ اور اسے خوش الحالی سے چاہ کر قوت ماحول کی تسکین کے لئے استعمال نہ کرے بلکہ اسے دستور حیات بنائے۔

فَاَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ دِيْنًا كَرِهَ لَكُمْ فَيَسْأَلْكُمْ فِي دِيْنِكُمْ وَيَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَيَعْلَمُ مَا فِي قُلُوْبِكُمْ اَتَيْتِمْسِكُوب اے وہ کہ تم نے جس کا مدد و صرف اللہ تعالیٰ ہی سے ہو سکتا ہے جس کے خدائوں میں کی قسمیں، جس کے خدائوں پر کوئی چرکیدار نہیں اور جس کی داد و دہش کا نہ حساب ہے نہ محاسب۔ اس کے خدائوں سے بغیر طلب اور بلا حساب داد و دہش ہوتی رہتی ہے اس لئے قسمیں کہ ضرورت مند ہے بلکہ اس کے وہ مدد ملی ہے وہ لافض ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے "جس نے مجھ، ل میں یاد کیا میں بھی اسے دل میں یاد کروں گا جس نے مجھ بھری مجلس میں یاد کیا میں بھی اسے اپنے لوگوں میں یاد کروں گا جو اس کے لوگوں سے افضل و افضل ہیں۔" (حدیث صحیح)

ایسی ہی ایک وہ سری حدیث شریف کا مضمون ہے "مومنوں اللہ فرماتا ہے: اللہ تعالیٰ نے فرمایا "اے نبی آدم اگر تو نے مجھے دل

میں یاد کیا میں بھی تجھے دل میں یاد کروں گا اور اگر تو نے مجھے لوگوں میں یاد کیا میں بھی تجھے ملائکہ کے درمیان یاد کروں گا۔"
یعنی روایات میں آتے ہیں کہ لوگوں میں جو ان سے محبت ہوں گے اگر تو ایک پشت میرے قریب آئے گا میں ایک ہاتھ تجھے
قریب آؤں گا اگر تو ایک ہاتھ میرے قریب آئے گا تو میں دو ہاتھ تجھے قریب آؤں گا اگر تو میری طرف چل کر آئے گا تو میں تیری
طرف دو ذکر آؤں گا۔"

یہ ہے وہ فضل و کرم جس کا بیان الفاظ میں نہیں ہو سکتا اس کا شعر 'موائے اس کے کہ دل اپنی گمراہیوں کے ساتھ مجدد و رب ہو
جائے' اور 'میں ہو سکتا۔

اللہ کی یاد کیجئے ہو 'اخطا میں؟' الفاظ ضروری نہیں ہیں یہ تو دل کی توجہ ہے۔ دل کا اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ چاہے الفاظ ساتھ ہوں
یا نہ ہوں۔ یاد تو ایک دلی شعور اور انفعال ہے اور اس شعور و انفعال کے ادنیٰ اثرات یہ ہوں کہ انسان اللہ کی اطاعت پر آمادہ ہو جائے
اور اعلیٰ اثرات یہ ہوں کہ انسان کو اللہ کا رب و معبود صیب ہو 'جو لوگ وصال الہی اللہ کی خدمت سے مرزا ہوتے ہیں اور جو ذاتی رہا رہا کچھ
لیجے ہیں ان کے پیش نظر اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ صرف وہ ار پار۔

وَ اَشْكُرْ بِنَاءِىْ وَ اَنْتَ تَعْلَمُ خَوْنِىْ "میرا شکر ادا کرو اور کفر نہ کرو۔" شکر کے معنی کنی اور سہے ہیں۔ پہلا یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ کے
انعامات کا اقرار کرے۔ اور پھر اس کی تلافی سے حق کرے۔ اور آخری درجہ یہ ہے کہ انسان مجسمہ شکر بن جائے۔ بدن کی ہر حرکت زبان
کا ہر لفظ دل کی ہر حرکت اور دماغ کا ہر تصور لہو نہ شکر ہو۔ کفر سے روکا گیا ہے۔ اشدہ اس آخری مقام کی طرف ہے جس تک اکثر کلمہ
ایک ہاتھ مرزا اور انسان پہنچ جاتا ہے۔ لاکھ کفر و ناستغفار سے وہ آخری تکتہ نکال دیتا ہے جس کا شکر ہی کی طرف کی آیت آتا ہے۔ اے اللہ عزوجل۔

تحویل قبلہ کے موقع پر اشتیاق اور دلیات باطن واضح اور مناسب ہیں۔ ذکر اعلیٰ وہ نقطہ ہے جہاں ہر مومن کامل اللہ کی عبادت
کے لئے چہر ہوتا ہے۔ پھر وہ غافل خدا اللہ کا کلمہ چلتا ہے اور اسی نسبت سے مشوب ہوتا ہے یعنی زندگی کی وجہ سے بندہ ہو جاتا ہے۔

یہودی سازشوں سے خبردار کرنے کے موقع پر بھی شکر کی چاہت دینا مناسب ہے۔ ہم کہہ آئے ہیں کہ یہودیوں کا آخری
مقصود یہ تھا کہ وہ مومنین کو دوبارہ کفر میں داخل کر دیں۔ وہ چاہتے تھے مسلمانوں سے یہ فتنہ چھین جائے جو بغور غام اللہ نے انہیں دی
تھی۔ کیا فتنہ؟ فتنہ ایمان۔ وہ بدلتے ترین فتنہ جو کسی فرد یا کسی جماعت کو دی جاسکتی ہے۔ خصوصاً یہودیوں کے لئے تو یہ فتنہ عظیم سے بھی
عظیم تر تھی۔ اسی سے قوموں کا وجود قائم ہوا۔ مذبح کو میت میں عروہ لے ایک عظیم رول ادا کیا ان کا ہم اس فتنہ سے چاہتے تھے کہ
ہو گیا جس کے وہ حامل تھے اور شے انہوں نے نئی نوع آدم تک پہنچا تھا۔

اس فتنہ کے بغیر عجب کچھ نہ ہوتا۔ گنہگار ہے 'اب بھی گنہگار ہیں اور اگر وہ نہ ہو۔ آئندہ بھی گنہگار ہوں گے اگر اسے نہ اپناتے گے۔
اسلامی نظریہ حیات کے سوا ان کے پاس کتنی کیا؟ جس کے ذریعہ وہ دنیا میں کوئی ہم پیہ کرتے کیا کسی نظریہ حیات کے بغیر کوئی قوم دنیا میں
مقام قیادت حاصل کر سکتی ہے؟

مقام قیادت کے لئے ایسی لگاری ضرورت ہے جو ہر پی دنیوی کی قیادت کرے۔ انسانی حیات کو فنی کی راہ دکھائے۔ اسلامی نظریہ
حیات دراصل دنیوی کا پیرا اللہ ہے۔ وہ صرف ایک نوع نہیں ہے جس کے پیچھے مثبت عمل نہ ہو بلکہ ایسا نہیں ہے جو اس نظریہ کی تکمیل
کرے۔ اسلام کے کلمہ صیغہ کے ساتھ ساتھ عمل صیغہ بھی ضروری ہے جو کل کا مصداق ہو۔

امت کے لئے ضروری بلکہ فرض ہے کہ وہ اس حقیقت کو یاد رکھے کہ اللہ سے باز رہے۔ اور اللہ سے اسے نیا مصلحت نہ کر
وے اور اللہ سے اللہ کا کلمہ کہ وہ گناہ گار ہے۔ زمین پر اس کا ذکر خیر نہ رہے گا۔ آسمانوں پر اس کا ذکر خیر نہ رہے گا۔ اور اللہ کو

یاد کرے گا۔ اللہ اسے یاد کرے گا۔ آسمانوں پر بھی اس کا ذکر ہو گا اور اس طویل و عریض کائنات میں بھی اس کا ذکر ہو گا۔ اٹھے گا۔ ایک وقت تھا کہ سلسلوں نے اللہ کو یاد کیا۔ پھر اللہ نے بھی انہیں یاد کیا۔ پھر کیا تھا؟ ان کا ایم پوری کائنات میں بکھرا ہوا گیا دنیا کی قیادت صالح قیادت ان کے سپرد ہو گئی۔ لیکن پھر ایک وقت آیا بھی کیا کہ انہوں نے دبدبہ الجلال کو بھلا دیا۔ تو اس نے بھی ان کو بھلا دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ عمل میں گئے۔ ضائع ہو گئے۔ وہ اقوام کی برادری میں ایک حق تعالیٰ کے مقام تک جا کرے۔ علاج اب بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ مقرر ہے "تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ میرا شکر ادا کرو اور کفر اختیار نہ کرو۔"

درس ۹ ایک نظر میں

توہیل قبلہ کے بعد اور امت مسلمہ کو ایک مستقل اور ممتاز حیثیت دینے اور ایسا شخص عطا کرنے کے بعد جو اس امت کے ممتاز نظریے حیات کے ساتھ مناسب تھا مسلمانوں کو یہی پرہیز یہ دی گئی کہ وہ صرف صلوة سے مدد لیں کہ اللہ انہیں ایک عظیم ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ یہ منصب بڑی بڑی تہنیتیں چاہتا ہے۔ شہداء کو خون چیں کرنا ہو گا۔ جانی نقصان مالی نقصان متاع و ثمرات کا نقصان برداشت کرنا ہو گا۔ وہ بھوک کے دن دیکھیں گے اور خوفناک راتوں سے دوچار ہوں گے۔ اس کے علاوہ انہیں یہ شکر قربانیاں دینی ہوں گی۔ ان سب قربانیوں کے لئے انہیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہو گا۔

انہیں اپنے نفس سے اور اس پجاری دنیا سے اسلامی نظام کے قیام کے لئے جدوجہد کرنا ہو گا۔ اس عظیم جدوجہد کی قربانیوں کا مقابلہ کرنا ہو گا اور یہ مقابلہ اور پجاری اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ اہل ایمان صرف صلوة سے امداد حاصل کریں۔ انہیں اس امت کا دل اللہ سے جوڑنا ہو گا۔ اپنے قلوب کو اللہ کے لئے خالص کرنا ہو گا اور اپنے تمام کاموں میں اللہ اور رسول اللہ کی طرف رجوع کرنا ہو گا۔ یہ سب کچھ کسی لئے کیا کس انعام کے لئے ہیں؟ یا اللہ کی رضامندی کے حصول کے لئے؟ اس کی رخصت و ہدایت کی طلب گاری کی خاطر یا کسی قدر عظیم اجر ہے یہ؟ اس کی قدر و قیمت دلِ مسمن ہی سے پچھنے!

انہیں مسودہ پہناتے ہیں ایک بار حضور ﷺ کسی نبی کی کوئی بیان کرتے تھے مگر یاد میں اب بھی انہیں دیکھ رہا ہوں اس کی قوم نے انہیں ملّا اور لوٹا کر دیا۔ وہ اپنے چہرے سے خون صاف کر رہے تھے اور فرہارے تھے! اللہ میری قوم کو صاف کر دے۔ یہ لوگ جانتے نہیں۔" (۲)

مجھے انہی جب نے حضور ﷺ کے ایک پورے ساتھی سے روایت کی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ مسلمان ہو لوگوں میں رہے اور ان کی ازواج پر مہر کرے اس مسلمان سے مہر ہے جو لوگوں سے الگ رہے اور انہی کی ازواج پر مہر نہ کرے۔ (۳)

اور آپ تحریک اسلامی مدینہ حبیبہ میں ہے۔ کربلاء میں ہے "اسلامی نظام کے قیام کے لئے" وہ آگے بڑھ رہی ہے۔ کیوں نہ بڑھے! یہ روزِ ازل سے اس کا مقصد و مقدر تھا اس سے حق کا نام اٹھایا ہے اور اس علم کو لے کر ایک طویل و دشوار گزار سفر پر روانہ ہو رہی ہے۔ قرآن مجید روحانی طور پر اسے تیار کر رہا ہے اس عظیم تحریک جلو کے دوران کھینچا لینی ہوگی "مصلحت مائل ہوں گے اور ان چیلنجوں کو اپنی جانوں اور مالوں کی قربانی دینی ہوگی" لہذا قرآن مجید یہی انہیں ایک صحیح نقطہ نظر اور ایک درست نقطہ نظر عطا کرتا ہے۔ قرآن تحریک اسلامی کو ایک ایسے معیار "ایسی کوئی ایسی میزان عطا کرتا ہے جس پر وہ اس طویل اور تسخیریں اپنے تمام محلات اور اپنی تمام اقدار کو چکھ سکیں۔

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن تَلَوْنَهَا

تَتَعَرَّوْنَ

"اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو" ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر جنہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا۔ معرکہ حق و باطل میں بہت لوگ کام نہیں لے سکتے "راہ حق میں جان دیں گے۔ کچھ عرصہ وہ محبوب مارے جائیں گے کچھ شرفاء اور دین دار بھی شہید ہوں گے تو جو لوگ اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں اور جو لوگ معرکہ خیز و شرمیں اپنی جان کا خزانہ پیش کرتے ہیں وہ باوجود پاک نیت اور صاف دل اور عین شعلہ شدہ روح کے ہلکے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ اگر اللہ کی راہ میں مارے جائیں تو وہ مردہ نہیں ہیں۔ وہ حقیقت وہ زندہ ہیں۔ یہ جانیں کہ انہیں مردہ کو نہ تو اپنے احساس اور شعور میں انہیں مردہ سمجھو اور نہ ہی زبان سے انہیں مردہ کہو۔ وہ تو زندہ ہیں اور اللہ اس پر گواہ ہے۔ وہ زندہ ہیں جتنا زندہ!

چشمِ ظاہر میں دیکھتی ہے کہ بظاہر مردہ ہے۔ کیا یہ عقلی نظرموت و حیات کی حقیقت کا پھل کر سکتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ زندگی عملِ ارتقاء اور تسلسلِ کام ہے۔ موت بے گہری، نمود اور انقطاع سے عبارت ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں ان کا عمل جاری رہتا ہے ان کی شہادت معاشرے پر اثر انداز ہوتی رہتی ہے۔ ان کا خون اس نظریے حیات کو پختہ ہے اور اس سے نئے نئے حیات نشوونما پاتا ہے۔ دوسرے افراد اس شہادت سے متاثر ہوتے رہتے ہیں اور یہ بڑا فائدہ قائم رہتا ہے۔ شہادت کے بعد بھی شہداء فعل اور موثر ہوتے ہیں۔ ان کا خون پورے معاشرے کی زندگی میں ایک رنگ پیدا کرتا رہتا ہے۔ اور یہ تسلسلِ حیات قائم رہتا ہے۔ یہ ہے زندگی "بکھ جیت جاوے" اس اعتبار سے تو لوگوں کی اس دنیا میں بھی وہ زندہ ہیں۔

لیکن وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں اور وہی بھی اس طرح زندہ ہیں جیسے پہلی بار زندہ ہیں۔ رب کے ہاں ان کی زندگی کی کیفیت ہے؟ اسی طرح ہے۔ تیس پہلی بار ہے کہ ہمیں اس کی کیفیت کا پورا شعور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ﴿مَنْ يَمُنْ أَتَىٰ آلِهَتَهُ كَمَا اتَّخَذَ آوَاغُهُمْ يُؤْمِنُ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ﴾ اور اصل وہ زندہ ہیں مگر ہمیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ "وہ لے علم کا دائرہ محدود ہے۔ اور یہ ایسی زندگی ہے جسے ہم نہیں سمجھ سکتے۔ لیکن ہر حال وہ ہیں زندہ!"

وہ زندہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عام مردوں کی طرح انہیں فصل میں دیا جاتا۔ انہیں ان کے انہی پتوں میں دلوں کیا جاتا ہے جن میں وہ شہادت پاتے ہیں۔ فصل سے غرض و غبت ہو جاتی ہے کہ حوے کا جسم پاک ہو جائے لیکن شہاد پہلے سے پاک ہوتے ہیں۔ اس لئے کہ ان کے بدن میں روح ہوتی ہے۔ دنیا میں جو کچھ انہوں نے پہنے ہوئے تھے قبر میں بھی وہی پہنیں گے کیونکہ ہر حال وہ زندہ ہیں۔

وہ زندہ ہیں۔ ان کے خاندان میں اس قتل پر ماتم نہیں ہے۔ ان کے باروں دوستوں پر یہ جدائی کراس نہیں ہے۔ وہ اس طرح زندہ ہیں کہ اپنے خاندان اور عز و افتخار کے امور حیات میں شریک ہیں۔ وہ زندہ ہیں۔ اسی لئے جو پیچھے رہنے والوں پر ان کی جدائی کراس نہیں ہوتی۔ یہ عظیم اللہ! یہ عظیم قربانی! انہیں عطف کرتی ہے۔ نہ ان کے لئے جو جہنم جاتی ہے۔ وہ زندہ ہیں تو پھر؟ وہ اپنے رب کے ہاں باعزت طور پر رہ رہے ہیں۔ ان کو پندرہ ترین اعزاز دیا جاتا ہے اور ان کی اس قربانی کا پورا پورا بدلہ چکا دیا جاتا ہے۔ بلکہ فضل عظیم اس پر مزید ہوتا ہے۔

مجھے مسلم روایت ہے "شہداء کی روحیں ہر عرصہ کی شکل میں جنت میں جلی جاتی ہیں۔ انہی جاتی ہیں پھر وہ عرش کے نیچے صفوں میں گر بیزا کرتی ہیں۔" اس کی اطلاع تو رب دوا جلیل کو ہوتی ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: "تم کیا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں: اللہ رب ہمیں اور کیا چاہتے۔ آپ نے ہمیں وہ دیکھ دیا ہے جو آپ نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیا؟ اللہ تعالیٰ پھر وہی سوال فرماتے ہیں۔ جب انہیں علم ہو جاتا ہے کہ جب تک وہ دیکھ سکیں گے نہیں جلی نہ چھوٹے گی۔ تب وہ کہتے ہیں: ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں دوبارہ دنیا میں لوٹا دیں! ہم آپ کی راہ میں قربانی دیکھ رہے ہیں۔ اس لئے کہ شہادت کا اجر تو وہ خود دیکھ ہی رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: "تم نے لکھ دیا ہے کہ شہاد پھر وہی جلی نہ توڑتے ہیں۔"

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں "حضور ﷺ نے فرمایا: "موتی مفضل ایسا نہیں جو ایک بار جنت میں داخل ہو جائے اور پھر وہاں سے نکلے کی قسم کرے۔ اگرچہ اسے تمام دنیا بخش دی جائے۔ ہاں صرف شہید اس بات کی ضمانت ہے کہ وہ دنیا کو فراموش نہ کرے اور ایک مرتبہ پھر اللہ کی راہ میں قتل ہو گیا تو اسے نذر آتا ہے کہ شہید کی کیا قدر ہے۔" (مسلم بخاری)

یہ شہداء کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑیں۔ صرف اللہ کی راہ میں۔ اس میں کوئی دوسرا فخر، کوئی دوسرا مقصد اور کوئی دوسرا نظریہ شریک نہ ہو! صرف اس سچائی کے لئے لڑ رہے ہوں جسے اللہ نے جہنم فرمایا۔ صرف اس نظام زندگی کے لئے جو اس نے وضع فرمایا۔ صرف اس دین کی راہ میں جسے اللہ نے واجب کر دیا ہے۔ صرف اس کی راہ میں۔ کسی اور راہ میں نہیں کسی اور جہنم سے نہیں! نہ کسی اور شہاد اور کسی مقصد کی شراکت میں۔ قرآن و سنت نے اس عظمیٰ نیت پر بہت زور دیا ہے۔ یہی تک کہ مجاہد کے نفس میں کوئی شہ نہ رہے۔ "خیر اللہ کا کوئی شہ نہ رہے۔ وہ صرف اللہ ہی کا ہو۔"

حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں: "رسول اللہ ﷺ سے ایسے شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو فرائض شہادت کے لئے بااعداء میت کے لئے دیا کے لئے لڑتا ہے؟ ان میں سے کون فی سبیل اللہ ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا: "فی سبیل اللہ صرف وہ ہے جو محض اس کے لئے لڑے کہ اللہ کا کلمہ باقی رہے۔" (بخاری، مسلم بخاری، امام بخاری، امام مسلم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ! ایک شخص جو فی سبیل اللہ کاروائہ کرے، یہیں اس کے ساتھ اس کی دیواری فرض بھی وابستہ ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: "اس کے لئے کوئی اجر نہیں ہے۔" اس شخص نے عین مرتبہ یہ سوال دہرایا۔ اور ہر مرتبہ حضور ﷺ نے فرمایا: "اس کے لئے کوئی اجر نہیں ہے۔" (ابوداؤد)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے لئے نکلتا ہے اور اس جہاد کے لئے وہ صرف اس لئے نکلتا ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لایا ہے، رسولوں کی تصدیق کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کو حلال کر دیا ہے کہ وہ اسے بہت میں داخل کرے گا۔ جس شخص سے جہاد کے لئے نکلتا ہے اسے وہاں تکہ وہاں کرے گا اور وہ اپنے ساتھ اہل بیت و اہل بیت اور اہل قیامت کا ایک حوزہ داخل کرے گا۔ خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں لڑکی ہیں۔ اللہ کی راہ میں اسے جو ذمہ داری ہے، قیامت کے دن یہ جہاد اسی ذمہ داری میں ادا کیا جائے گا۔ جو ذمہ لڑنے کے لئے بھیجا گیا ہے اور اس کی برکت کی طرح ہوگی۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں لڑکی ہیں۔ اگر مسلمانوں کے لئے یہ بہت حقیقت نہ ملتی تو میں بھی اس سے پیچھے نہ رہتا۔ اللہ کی راہ میں لڑائی کی لئے نکلتا ہے۔ لیکن نہ میرے پاس اس قدر جمعائش ہوتی ہے کہ میں تمام لوگوں کے لئے ساری کاہلوں سے کروں اور نہ ان میں حقیقت ہوتی ہے کہ وہ میرے پیچھے آسکیں۔ اور یہ بات ان کے لئے قابلِ برداشت نہ ہو کہ میں چلا جاؤں اور وہ پیچھے رہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری بیوی ہیں۔ میری یہ خواہش ہے کہ میں راہِ خدا میں جنگ کروں اور مارا جاؤں۔ پھر جنگ کروں اور مارا جاؤں۔ (بخاری، مسلم)

یہ ہیں شہداء وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لئے بھیجے ہیں۔ لیکن سوائے اس کے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے ہوئے ہیں سوائے اس کے کہ وہ تمام رسولوں کی تصدیق کرتے ہیں اور سوائے اس کے کہ وہ اس ایمان کے نتیجے میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہتے ہیں ان کے دل میں کوئی اور داعیہ نہ ہو۔

ایک موقع پر حضور ﷺ نے ایک فارسی جہاد کو اس بات سے روکا کہ وہ جہاد کے موقع پر اپنی قاریت کا ذکر کرے یا اپنی قومیت پر کسی قسم کا فخر کرے۔ حضرت عبدالرحمن بن ابی بکرؓ سے روایت ہے کہ وہ اپنے باپ سے روایت فرماتے ہیں (یہ اہل فارس کے آزاد کردہ غلام تھے) کہ نبی کریم ﷺ نے میں جنگ احد میں حضور ﷺ کے ساتھ شریک ہوا۔ میں نے مشرکین کے ایک آدمی پر ضرب لگائی اور کہا: یہ لو! اور میں ایک فارسی اہل غلام ہوں۔ اس پر حضور ﷺ میری طرف حوجہ ہوئے اور فرمایا: "تم نے یہ کیوں نہ کہا اور میں انصاری غلام ہوں میں ان کی بہن کا بیٹا ہوں اور ان کا آزاد کردہ غلام ہوں۔" (ابوداؤد)

حضور ﷺ نے اس بات کو پسند نہ فرمایا کہ وہ آپ کی حضرت کی صفت کے علاوہ کسی اور صفت پر فخر کرے۔ "وہ اس دین کی حرمت و حرمت کے علاوہ کسی اور جہان سے کسی اور فخر سے گئے جنگ کرے۔"

یہ ہے اسلامی جہاد اور صرف اس جہاد کے نتیجے میں انسان مرتبہ شہادت پر فائز ہوتا ہے۔ اور اسے وہ زندگی نصیب ہوتی ہے جس پر شہداء فائز ہوتے ہیں۔

پس اس حق میں تحریک اسلامی کو سب واقعات اور نئی صورت حال کے مقابلے کے لئے تیار کیا جاتا ہے۔ انہوں نے واقعات کے سلسلے میں اسے ایک صحیح نقطہ نظر دیا ہے:

وَلَتَنَلُوَنَّكُمْ بِسْمٰی ۙ مِنَ الْغُوْبِ وَالْجُورِ وَتَنْقِصَ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدِ الْفَاسِقِينَ إِذَا آمَاةَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

اور ہم ضرور جنہیں خوف و خطر کا کھلی پہن دہل کے تشاہدات اور آمدنوں کے گمراہی میں جھکا کر کے قہری آزمائش کریں گے۔ ان حالات میں جو لوگ ہر کریں اور جب کوئی مصیبت چلے تو کہیں کہ "ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف میں لوٹ کر جاؤں گا۔"

تریت کے لئے انسان کو مصائب کی پہلی سے گزارا جانا ہے۔ خوف و خطر میں جھکا کر کے پہن دہل کا نقصان دے کر مصائب اور آمدنوں کے گمراہی میں جھکا کر کے اللہ غالب مآثر کے حرم میں کامیاب کر دیتے ہیں۔ یہ آزمائشیں اس لئے ضروری ہیں کہ مومنین اسلامی نظریہ حیات کی ذمہ داریاں اچھی طرح پوری کرنے کے قابل ہو سکیں اور اسلامی نظریہ حیات کی راہ میں جتنا جتنا مصائب سے دوچار ہوں اسی قدر یہ نظریہ حیات انہیں عزیز ہونا چاہا جائے۔

وہ نظریات جن کے لئے ان چاہر میں نے کوئی تکلیف نہ اٹھائی ہو نہ کوئی مصیبت برداشت کی ہو پتہ انداز میں ہوتے۔ ایسے لوگ مصیبت کے پہلے سرطانی میں انہیں الوداع کہہ دیتے ہیں۔ آزمائشیں دراصل ایک لفظی امتحان ہوتی ہیں جو ایک کلکتہ اپنے نظریہ حیات کے لئے پاس کر رہے اور اس کی وجہ سے دوسرے لوگوں سے پہلے یہ نظریہ اس کلکتہ کے لئے عزیز تر از ہوا ہو جاتا ہے۔ کلکتہ نظریہ کی خاطر جب دکھ پائیں گے اور بلی خرچ کریں گے تو وہ پھر اس کی قدر کریں گے اور اس کی حفاظت بھی کریں گے۔

دوسرے لوگ بھی اس نظریہ کی قدر نہیں کریں گے جب وہ دیکھیں گے کہ اس نظریہ کے ماننے والے ان پر جان دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے آئے والی تمام مصیبتوں کو بخوشی برداشت کرتے ہیں۔ اپنے نظریات کے لئے مصیبت اٹھانے والوں کو دیکھ کر عام تشویش بھی یہ کہیں گے کہ وہ نظریہ حیات جس کے لئے یہ لوگ لڑتے ہیں کوئی بڑی ہی جتنی چیز ہے اگر وہ جتنی نہ ہوتی تو یہ لوگ اس قدر عقیم قریبیاں ہرگز نہ دیتے اور ان عقیم مصائب و شرا کے پر مہر نہ کرتے۔

ایسے حالات میں اس نظریہ حیات کے فاضلین بھی لاپرواہ ہو جاتے ہیں اور اس کے بارے میں حقیقی شریعت کو دیکھ کر قدر کرنے لگتے ہیں اور خود بخود اس کی طرف کھنچے چلے آتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جس تک پہنچ جانے کے بعد اللہ کی امداد اور نصرت آگاہی ہے اور لوگ فوج و فوج اللہ کے دین میں داخل ہوتے ہیں۔

آزمائش بہت ضروری ہے اس سے نظریاتی لوگوں کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے ان کی کرم مضبوط ہوتی ہے۔ مصائب و شرا کے سے ان کی خیر قوتیں جاگ اٹھتی ہیں۔ ذخیرہ عطا و طاقتوں کے لئے ختمے پھوٹ چکے ہیں۔ دل کے در پتے کھل جاتے ہیں اور دل میں ایسے خوشے اٹھ جاتے ہیں جن کے بارے میں ان مصائب و شرا کے پہلے مومن کو گھٹیا ہی نہیں ہوتا۔

اسلامی اقدار اور اسلامی شعور اس وقت تک بچتا اور سیدھے نہیں ہو سکتے جب تک انہیں شرا کے مصائب کی پہلی سے نہ گزارا جائے۔ یہ مصائب کا نتیجہ ہی ہوتا ہے کہ کلکتہ کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں اور انوں سے میل دور ہو جاتا ہے۔

سب سے اہم بلکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مصائب و شرا کے حالت میں فہم و بیداری کا رابطہ کھٹ جاتے ہیں۔ غلبہ انقسام اوہام اور تشویش غالب ہو جاتی ہیں دل اللہ کے لئے خالی ہو جاتا ہے بلکہ صرف اللہ ہی کا سدا بقی رہ جاتا ہے۔ یہی وہ مقام ہوتا ہے جس میں تمام فہم پروے ہٹ جاتے ہیں ہمیرت کے دور واز سے کھل جاتے ہیں 'مظہر دور تک صائب و خلاف ہوتا ہے' اللہ کے سوا کوئی شے نظریہ میں 'آلہ اللہ

کے لئے نکلے ہوئے ہیں اور صحیح رہتے ہیں۔ یہ ہے صحیح نصب جمن۔ یہ ہے صحیح فرض و عاقبت اور یہ ہے وہ شرشریں جس کے لئے وہ والہ اندہ دوڑ رہے ہیں۔ وہی یہ امید ہے کہ اس جدوجہد کے نتیجے میں انہیں صحیح نصرت حاصل ہوگی۔ انہیں کراہی پر غلبہ و اقتدار نصیب ہو گا تو یہ نصرت و غلبہ یہ اقتدار و اختیار ان کے لئے تو نہیں ہے بلکہ تو اس دولت اسلامی کا غلبہ ہو گا جس کے وہ حامل ہیں۔

رہے اہل ایمان جلد یمن تو انہیں ایک عظیم اجر دے دیا گیا اللہ کی عزت اور اللہ کی رحمت ہو گی اور انہیں یہ سرینیکٹ دے دیا گیا کہ وہی حق پر ہیں۔ اور یہ اجر انہیں کس کے یہاں سے دیا گیا؟ جان و ملی کی قربانی پر اور کہہ لیں یہ دیا گیا ہے۔ یہ اللہ کی راہ میں قتل و شہادت پر دیا گیا ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ کے فضل و عطیہ کا پلازہ بھاری ہے۔ یہ عطیت تمام جنات سے بھاری ہے۔ صحیح نصرت اور قہر کن فی الارض تمام امور سے یہ عطیت بھاری ہے۔ نیز یہ اس سرسرت سے بھی زیادہ خوش آنکھ ہے جو حق و نصرت اور اسلامی انقلاب کے بعد صرحد دل پر رہی ہوئے سے حاصل ہوئی ہے۔

یہ ہے وہ نعم تربیت جس سے اللہ تعالیٰ نے اسماعیلی محمدؐ کو گزارا۔ بنی نوح انسان میں سے جو محض اپنے نفس اپنی دعوت اور اپنے دین کو پاک و صاف کرنا چاہتا ہے اسے چاہئے کہ وہ تربیت کے اس انداز کو اپنائے۔

﴿۱﴾ ﴿۲﴾ ﴿۳﴾ ﴿۴﴾

درس ۱۰ ایک نظر میں

اس سنی میں بعض بنیادی اصولوں کی صحیح مطلوب ہے، جن پر اسلامی تصور حیات کی عمرت قائم ہے۔ اسلام کے ان بنیادی اصولوں کے طے میں مدینہ طیبہ کے پیوڑی تقصیر کرتے تھے اور حق کو باطل سے ملاتے تھے، جان بوجھ کر حق پھیلاتے تھے، مسلمانوں کے دلوں میں اضطراب اور ڈنوں میں پر آشوبی پیدا کرتے تھے۔ اس لئے ضروری تھا اس اصولوں کے بارے میں واضح احکام دے دیے جائیں۔ اہل بیت انداز میں عموماً ہے اور پیوڑی اور دوسرے تمام خاتھیں کے برخلاف بات اصول خود پر کی گئی اور مسلمانوں کو ان فطرت سے آگاہ کیا گیا ہے، جو اس راہ میں ہجوم نہیں درپیش ہو سکتے ہیں۔

معاذ اللہ! مردہ کے درمیان طواف کے مسئلے کو بھی لایا گیا ہے۔ دور جاہلیت میں اس سنی کے ساتھ چونکہ بعض غیر اسلامی اور شرکیہ تصورات وابستہ تھے، اس لئے وضاحت کر دی گئی کہ یہ شعائر اللہ میں سے ہیں، فدا اسلی جائز ہے۔ تحویل قبلہ سے بھی اس کی مناسبت واضح ہے۔ نیز بیت اللہ کے حج اور دوسرے شعائر کو چونکہ اسلامی نظام نے قائم رکھا، اس لئے بھی یہ مناسبت تھا کہ ان امور کے طے میں اسلامی نظام اپنی پالیسی واضح کرے۔

پیوڑی اللہ کی تعظیم و احترامات کو پھیلاتے تھے۔ یہاں ان کی سخت مذمت کی جاتی ہے۔ اللہ سے کہا جاتا ہے کہ تو یہ کادروانہ نکلا ہے، صدارت کو تو یہ شکستہ باز آگئی، اگر وہ اپنی روش پر قائم رہتے ہیں اور اصرار کرتے ہیں تو ان پر لعنت کی بارش ہوگی اور دردناک عذاب ان کا منتظر ہے۔ اللہ کی وحدانیت کا بیان اور اس پر ٹھوٹی دلائل ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ ان لوگوں کے لئے شدید وعید ہے جو اللہ کے ساتھ شریک مقرر کرتے ہیں۔ اس طے میں ان یسین اور متوہم کے تعلق کا ایک منظر بھی پیش کیا گیا ہے جو قیامت میں اس وقت سامنے آئے گا جب کہ لوگ عذاب الہی کو دیکھیں گے تو ایک دوسرے سے برکت کا کھنڈ کر کریں گے، لیکن بے سود۔

جو لوگ محض دنیوی اغراض و مناصب کے لئے اللہ تعالیٰ کے باطل کردہ احکام پھیلاتے ہیں، انہیں سخت تنبیہ کی گئی ہے۔ ان سے کہا گیا ہے کہ آخرت میں ذاتِ محفلت اور اللہ تعالیٰ کا شدید غضب سزا کے لئے چاہیے۔

آخر میں نیکی اور بدی کا اسلامی معیار بتایا گیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ ایمان اور عمل صالح ہی وہ اصول ہیں، جن سے اسلامی تصور حیات درست ہوتا ہے۔ نیکی سے مراد کوئی ظاہری عمل و صورت نہیں ہے نہ ہی صرف شرعی و فرب کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنا، اصول تعالیٰ میں سے ہے۔ نیکی تو شعور و عمل اور اس شعور و عمل میں اللہ سے پختہ رائے کا نام ہے۔ یہ بیان دراصل تحویل قبلہ کے مبحث سے ملحق ہے۔ اس فہم بحث کو بطور پختہ سے معصوم ہونا ہے کہ بات اسی ایک مضمون یعنی معرکہ حق و باطل کے اور گرد گھومتی ہے۔ ذہن انسان میں حق و باطل کی کشمکش ہے۔ اسلامی انداز اختیار ہونا ہے اور تصور حیات کی وضاحت ہو رہی ہے اور بیرونی سازشوں اور کد و قریب اور زبانی پر آشوبی پیدا کرنے والے مخالفین کے اعتراضات اور پروپیگنڈے کا جواب دیا گیا ہے۔

درس ۱۰ اشریح آیات (۱۵۹ تا ۱۷۸)

لَإِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَبَّ الِاتِّمَاتِ
أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْقُوفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا لِّقَرَانِ
اللَّهِ شَائِعًا عَلَيْهِ ۖ

”سب سے لگ بھگ مردہ اللہ کی نشانیں میں سے ہیں۔ لہذا جو شخص بیت اشد کالج یا عمرہ کرے اس کے لئے کوئی گناہ کی ہیبت نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان سہی کرے اور جو شخص برضا و رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے گا اللہ کو اس کا عمامہ ہے اور وہ اس کی قدر کرنے والا ہے۔“

اس آیت کی شان نزول میں متعدد روایات مستعمل ہیں۔ اسلام نے مساجد پرین و انصار کے سابقین الاولیاء کے دلوں میں جس قسم کا تصور حیات پیدا کیا تھا اس کی نوعیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے سب سے زیادہ موزوں اور اس وقت کی نفسیاتی مہنگن کے مطابق کتب حدیث کی وہ روایات ہے جس میں کہا گیا ہے: ”بعض مسلمان حج و عمرہ کے موقع پر صفہ و مرہ کے درمیان سہی کرنے سے کراہت محسوس کرتے تھے۔ کیونکہ جاہلیت کے زمانہ میں ان پہاڑوں کے درمیان وہ اس لئے سہی کرتے تھے کہ یہ مشابہت دو جوں اصف و ثعلبہ کے اٹھان تھے۔ اس لئے اسلام آنے کے بعد اب مسلمان اس سہی میں کراہت محسوس کرنے لگے تھے اور اسے لذت جاہلیت کا ایک فعل تصور کرنے لگے تھے۔“

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے محمد بن یوسف سلیمان بن سالم کے سلسلے سے روایت نقل کی ہے۔ سلیمان کہتے ہیں میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے صفہ و مرہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا: ”ہم کہتے تھے کہ یہ دور جاہلیت کی رسمات ہیں۔ جب اسلام کا تصور ہوا تو ہم نے صفہ و مرہ کے درمیان سہی کرنا ترک کر دی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی یہ آیت نازل فرمائی ”صفہ و مرہ اللہ کی نشانیں میں سے ہیں۔“

امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصف بہت مقام تھا اور ثعلبہ و مرہ پر اور وہ انہیں بوسہ دیا کرتے تھے۔ اس لئے اسلام کے بعد مسلمانوں نے ان کے درمیان سہی کرنے میں کراہت محسوس کی اور اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

روایات میں اس آیت کے نزول کی تاریخ حدیثیں نہیں ہے ”البتہ راجع صورت یہ ہے کہ توبل قبلہ کے سلسلے میں جو آیت نازل ہوئیں یہ ان کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اگرچہ اس دور میں مکہ مکرمہ و دار الحریب بن گیا تھا لیکن اس کے باوجود بعض مسلمان غزادی طور پر حج اور عمرہ کر سکتے تھے۔ ایسے ہی لوگوں نے صفہ و مرہ کے درمیان سہی کو جاہلیت کی ایک رسم سمجھا ہو گا۔ ان کے دلوں میں طویل تقسیم و تربیت کے نتیجے میں جاہلی تصور حیات چھڑیں جو چکا تھا اور اس کی برکت سے وہ جاہلیت کے بر فعل اور ہر رسم و رواج کو حلال اور کراہت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ وہ جاہلیت کے ہر کام کے بارے میں اس قدر حساس ہو گئے تھے کہ جاہلیت کے دور میں کئے جانے والے ہر فعل کو کرتے ہوئے ڈرتے تھے ”مبادا کہ اسلام نے اسے ترک کرنے کا حکم دیا ہو۔ مسلمانوں نے مختلف مواقع پر اپنے اس احساس کا بھرپور مظاہر کیا۔“

اسلام کی دعوت نے ان کے دلوں کو خوب مجسم و زندہ تھا اور یہ دعوت ان کے دلوں کی گہرائیوں تک اتر چکی تھی اور اس دعوت نے

ان کے دلوں میں ایک عظیم نفسیاتی اور شعوری انقلاب برپا کر دیا تھا۔ وہ اپنی ہر بات کو کراہیت سے دیکھتے تھے بلکہ وہ باطنی کو ترک کر چکے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ دور جاہلیت ان کی زندگی کا ایک باب تھا جسے وہ پیشہ پیش کے لئے بند کر چکے ہیں۔ ان کی باطنی کلاب ان سے کوئی تعلق ہے نہ ان کا کلامی ہے کوئی واسطہ ہے۔ ان کے خیال میں ان کا باطنی ایک جسم کی بنیادی اور گہری گتھی تھی جسے اب چھوڑنا ہی جائز نہ تھا۔

اس پر گمراہ قوم کی زندگی کے آخری دور کو ذرا غور سے چمکا جائے تو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ان کا باطن اس سے اس اسلامی نظریہ حیات کا بڑا ہی عجیب اثر ہو گیا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو پکار کر چھوڑا اور ان سے ہر جسم کی آلودگی کو چھوڑ دیا۔ اور ان کے وجود کے ذات کو جدید طرز پر مرتب کر دیا۔ اس طرح جس طرح کئی ایک جملہ دینے سے کسی جملہ کے اجزاء اپنی سابقہ کی پوری شکل بدل دیتے ہیں اور ایک بالکل نئی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔

یہ ہے اسلام یعنی جاہلیت سے چوری طرح باہر نکل آنا اور جاہلیت کے تمام امور کو چوری طرح حرام اور مجنبہ دیکھنا۔ ہر اس مجنبہ و حرکت سے باہر نکلنا جو جاہلیت میں ہوتی تھی۔ ہر اس شہور کو دل و دماغ سے نکال دینا جو جاہلیت کے دور میں زبانوں پر جاری ہوتا تھا۔ یہی تک کہ مومن کا چہرہ مہوئے تصور حیات اور اس کے تمام لوازمات کے لئے قفل ہو جائے۔

تحریک اسلامی کی تاریخ شاید یہ ہے کہ جب مسلمانوں کے دل و دماغ میں یہ شعور ابھری طرح ابھری کہ وہ اچھی طرح پختہ ہو گئے، تب اسلام نے دور جاہلیت کے شعائر میں سے بعض مناسب شعائر کو بقیہ رکھنے کا حکم دیا۔ اور اس سے پہلے ان شعائر کا رشتہ دور جاہلیت سے کٹ دیا اور ان کے اسلام کے نظام میں اس طرح پیوست کر دیا جس طرح عینہ انگشتری میں پیوست ہو جاتا ہے۔ اب ان جدید شعائر پر ایک مسلمان اس لئے عمل پیرا نہیں ہوتا تھا کہ دور جاہلیت میں وہ ان پر عمل کرتا تھا بلکہ وہ ان میں اسلام کا ایک شعائر جدید تصور کرتا تھا۔ جس کا اصل اسلام میں ہوتا تھا جس کی جڑیں اسلامی نظام زندگی سے آبادی حاصل کرتی تھیں۔

اسلام کے نفوس اور معنی نظام تربیت کی ایک مثال یہ ہے کہ قرآن مجید خاص اس مسئلے کے بارے میں اس طرح بات شروع کرتا ہے کہ وہ صفو مردہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں إِنَّ النَّصْرَ وَالْمَوْزُونَ شَعَائِرُ اللَّهِ وَالدُّنْيَا مَعَادُ مَرَدِ اللَّهِ كَتَبُوا فِيهَا مِنْ حُسْنِ مَعَادِ اللَّهِ جَلَّ جَلَالُہٗ کہ ان کے درمیان جو شخص بھی سنی کرے گا وہ اللہ کے شعائر میں سے ایک فریضہ ادا کرے گا۔ وہ ان کے درمیان جو سنی کرے گا اس سے فرض احاطہ تمام خداوندی ہے۔ اس سنی اور دور جاہلیت کی سنی کے درمیان اب کوئی تعلق باقی نہیں رہا۔ اب اس کا آسان فائدہ اور جاہلیت کے دور سے بڑھ کر اس کے کوئی ربط و وحدت نہیں ہے بلکہ تعلق صرف اللہ اور رسول سے ہے۔

لہذا اب اس طواف و سعی میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی گنہ نہیں ہے نہ بات پرانی بات نہیں رہی، نقطہ نظر پر یہ ناخلف نظر میں رہا ہے فَهَؤُلَاءِ شَعَائِرُ اللَّهِ الَّتِي احْتَمَرْتَ ذِكْرَ مَا تَسْمَعُ وَتَرَى اَنْ تَقْلُوبَ بَعْضُهَا لَفْظًا وَهُوَ مَعْنَى بَيْتِ اللَّهِ كَلَامٌ اَوْ مَعْرُوفٌ اس کے لئے کوئی گنہگار بات نہیں ہے کہ وہ ان دونوں پہلوؤں کے درمیان سنی کرے۔

جس میں عرب جن مناسک پر عمل کیا کرتے تھے ان میں سے اکثر کو اسلام نے طے ملے پر قرار رکھا ہے۔ صرف ان چیزوں کو ترک کروانا جن کی نسبت سے جن کی طرف حق یا جو جاہلیت کے ادیان پر مبنی تھیں اور ان کی کوئی حقیقت نہ تھی۔ جن شعائر کو بھل کر کہا یا ان کو بھلا بھی اسلام کے جدید تصور حیات کے قائم کر دیا اور یہ کہا کہ یہ وہ شعائر ہیں جن پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عمل کیا۔ (تفصیلات آئندہ بیان ج میں ملاحظہ ہوں)

ج اور مرد کے مناسک ایک ہی ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ مرد میں عرفہ پر وقوف فرض نہیں ہے، بیڑج کے لئے جو عیقات (وہ منقلاط جن سے آگے بغیر بیت نہیں جاسکتا) مقرر ہیں وہ مرد کے لئے نہیں ہیں، لیکن حج اور مردوں میں سنی بین الصفا والحرۃ ضروری ہے۔

اور شعائر اللہ میں سے ہے۔

آیت کا اقسام اس فقرے پر ہوتا ہے کہ جو شخص بھی بر شاہ و قیمت مطلقاً کسی کام بھی کرے مگر وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے:
وَمَنْ تَقَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاقُّهُ خَيْرًا اور جو شخص بھی بر شاہ و قیمت کوئی بھائی کا کام کرے گا اللہ کو اس کا علم ہے
اور وہ اس کی قدر کرنے والا ہے۔

اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ یہ سنی بھی دراصل بھائی ہے۔ اس اثر سے سے دل کراہیت دور ہو جاتی ہے، دل ان کی ادا راجی
پر کھڑے ہو جاتا ہے، اس امر میں مطمئن ہو جاتا ہے کہ اللہ تو اس سنی کا شریک نہیں کرے گا۔

پھر اس نکل پر آئے فرمے رہتا ہے اور وہ بیوقوف کا ملک ہے اور قہر کی ہر شعوری حرکت سے باخبر ہے۔
اب ڈرا رکھے اور اس حکمت اندہ ایمان پر دوبارہ ایک لکھ ڈالے، اِنَّ اللَّهَ شَاقُّهُ خَيْرًا اللہ قدر کرنے والا ہے۔ "مصدق یہ ہے
کہ اللہ اس بھائی سے راضی ہوتا ہے۔ اس کا جو دیتا ہے ثواب دیتا ہے۔ قسط "شاکر" سے صرف ایک خاص مضمون ہی میں لکھا ہے کہ وہ
ایک خاص سلیہ مطلق کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ یہ قسط مضامین کا پر قہر ہے۔ گواہات ہادی بندے کے ایک اعمال کی قدر کرتی ہے
تو پھر اب بندے کا فرض کیا ہے کہ وہ بارگاہِ خداوند میں شکر عبادت؟ اس کا فرض ہے کہ وہ اللہ کی مہربانی کے جواب میں مزید شکر ادا
کرے۔ اس کی سب سے بڑھ تعریف کرے، قرآن کے طرزِ تعبیر کا یہ ایک خاص اسلوب ہے، جو انسانی شعور و احساس کو ختم کے تہہ قلہاں کی طرح
تھکی "حسن اور طاعت عطا کرتا ہے۔

مغاورہ کے درمیان سنی کی فریفت کے بعد اب ان لوگوں کی خدمت سے جو اللہ کی نازل کردہ تعلیمات و ہدایات کو چمپاتے ہیں۔
یہ وہ یہودی ہیں جن کے ہاتھ میں اس سورت میں طویل بحث "اس سے پہلے ہو چکی ہے۔ یہاں دوبارہ اس بحث کے پیمائے سے معلوم
ہوتا ہے کہ توہم قبل اور فریفت کے خطے میں انہوں نے بحث و تکرار شروع کر رکھی تھی۔ ابھی تک وہ غم نہیں ہوئی۔

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ مَا أُنزِلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا
بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ ۚ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعِينُونَ ۖ إِلَّا
الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنَّا فَاوْلَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنَا التَّوَّابُ
الرَّحِيمُ ۖ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارًا ۖ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ
اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۖ خُلِدُوا فِيهَا ۖ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ
الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يَنْظُرُونَ ۖ

"جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روش تعلیمات اور ہدایات کو چمپاتے ہیں اور تم حال تک ہم انہیں سب انسانوں کی راہنمائی کے لئے
اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں۔ جنہیں کر کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں البتہ جو اس
روش سے تپڑ آجائیں اور اپنے طرزِ عمل کی اصلاح کریں اور جو کہ چمپاتے تھے اسے بیان کرتے تھیں ان کو میں معاف کر دوں گا اور میں
بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔

جن لوگوں نے کفر کر دیا اور کفر کی حالت میں چلے گئے وہی ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اس لعنت زدگی کی حالت میں وہ پیشہ رہیں گے نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی اور نہ ان میں ہلچل کی دوسری صلت دی جائے گی۔"

اہل کتب خود اپنی کتب کے ذریعے سے یہ بات کہتے تھے کہ حضور ﷺ کی رسالت برحق ہے۔ اور یہ بھی کہتے تھے کہ آپ ﷺ جن احکامات کی تبلیغ کرتے ہیں وہ برحق ہیں اور من جہب اللہ ہیں۔ اس کے باوجود وہ ان احکامات کو چھپاتے تھے جو اللہ نے ان کے لئے ان کی کتب میں نازل کئے تھے۔ بس ان لوگوں اور ہر دور میں ان جیسے لوگوں کا کردار یہ رہا ہے کہ یہ اللہ کی مثال کر دے اور حق اور سچائی کو چھپا دے۔ خواہ اس حق پرستی کی کوئی عقلی وجہ بھی نہ ہو۔ ایسے لوگ مختلف ادوار میں مختلف شکلات پر پائے جاتے ہیں۔ جو حق و صداقت کا علم رکھتے ہیں مگر پھر بھی اعتراف حق کے وقت غاموش رہتے ہیں۔ انیسویں صدی کے اقوال و آیات قرآنی کے ساتھ معلوم ہوتی ہیں جن میں اس سچائی کا فیصلہ ہو چکا ہو۔ اللہ کی کتاب میں سے کئی آیات سے وہ ایک طرف ہو جاتے ہیں ان کا اعتبار نہیں کرتے ان کے ہارے میں غاموشی اختیار کر لیتے ہیں انہیں چھپکار اس حقیقت سے پہلوتی کر رہتے ہیں جس کی وہ آیات حامل ہوتی ہیں۔ وہ ان آیات کو لوگوں کے معوجہ احساس سے دور رکھتے ہیں چھپا کر دے کہ وہ بھی وہ ایسا کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسی صورت حال ہے جس سے ہم زندگی کے مختلف مراحل میں دوچار ہوتے رہتے ہیں اور حقائق دین میں سے غفلت اور سب سے بڑھ چھٹائی میں یہ صورت حال جلی رتی رہتی ہے۔

"چنین کرو کہ اللہ بھی ایسے لوگوں پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ اُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَ يَلْعَنُهَا النَّاسُ وَ يَلْعَنُهَا السَّالْمُونَ (۱۵۹)"

گمراہ لعنت کے مقام پر کھڑے ہوں گے اور ان پر ہر طرف سے لعنت کی بارش ہو رہی ہوگی اور اللہ کے بعد ہر لعنت کرنے والا ان پر لعنت کرے گا۔

لعنت کا مضمون ہے قرآن غضب سے دھکارتہ اللہ کی لعنت ہے ہوگی کہ وہ انہیں اپنی رحمت سے نالیا ہے گا اور ہر طرف سے لعنت کرنے والے ان کا پیچ کر رہے ہوں گے۔ میں وہ دور نگاہی سے بھی رہا ہوں گے اور مسلمانوں کی طرف سے بھی دھکارتہ جائیں گے۔ اُولَئِكَ الَّذِينَ تَنَاهَوْنَ عَنْ صَلَاتِهِمْ وِاسْتِغَاثَتِهِمْ فَآوَلَيْتَ اَتُوبُ عَلَيْهِمْ ؕ وَاَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ" (۱۶۰) البقرہ اس روش سے باز آجائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے جان کر لیں ان کو بس صاف کر دیں گے۔ میں بخیر اور مکرر کرنے والا ہوں۔"

اس تفسیر و تہذیب کے باوجود قرآن کریم تو یہ یاد رکھنا رہتا ہے اس سے دور رفتی باتیں ہیں اور روش اہل نوے نہیں پاتے اس طرز عمل کو کے سرشتی کی طرف پہنچے ہیں اور اللہ کی رحمت سے باز نہیں ہوتے۔ اللہ کے حضور گرد کی امید پائی رہتی ہے۔ اس لئے جو چاہے جس وقت بھی چاہے صدق نیت سے اس وار لاس میں داخل ہو جائے۔

پہلی تو یہ کہ شکلی ہوگی اصل میں تبدیلی اور اصلاح صاف صاف بات کرنا حق کا احترام کرنا اور حق کے خلاف سے پرہیز کرنا اور جو لوگ تو یہ کہ نہیں وہ یقیناً اللہ کی رحمت سے بہرہ ور ہوں گے ان کی تو یہ قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَ اَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ" اور میں بخیر اور مکرر کرنے والا ہوں۔" یقیناً ایسا ہو گا کیونکہ بات کرنے والوں میں اللہ تعالیٰ سب سے صادق القول ہے۔

اور جو لوگ اپنی غلط روش پر مصر ہوتے ہیں اور صلت اور فرصت کو نصیحت نہیں سمجھتے تو یقیناً اپنے اس اہم کام کو نبھیں گے جس کی وعید اللہ سے اس سے عمل ان سے ملتی ہے۔ اور اب راہِ تحصیل و مجاہدہ کے ساتھ کہا جاتا ہے اِنَّ الْاٰمِنِيْنَ لَفَرِحُوْا وَّمَا تَوَدُّوْنَ وَ هُمْ لِّمَنَّا وَاُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَ الْمَلٰٓئِكَةِ وَ الْاَنۡبِيَآءِ اَمْۡسُوْا عَنْ خِلَافَتِيْۤنِ فَيُخَلِّفُوْهُمَا اَلَمۡ تَعْلَمُوْا

وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ۚ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا
وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ۚ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ
أَنَّ لَنَا كَرَّةٌ فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيدُهُمُ اللَّهُ
أَعْمَالَهُمْ حَسِرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ۚ

۲۰
ع
۴

”تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے اس رخن اور رحیم کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے۔“ (۲۰-۱۳۳)

(اور اس حقیقت کو پہچاننے کے لئے کوئی تقاضی اور طاقت دور کھر ہے؟) ہر لوگ جس سے کام لیتے ہیں ان کے لئے انہوں اور زمین کی ساخت میں رات اور دن کے ہم ایک دو سرے کے بعد آئے ہیں ان کثیروں میں جو انسان کے فطری چیزیں سے ہوتے ہیں اور اس سے دوروں میں پہلی چیز پانی پانی کے اس پانی میں جسے اللہ اپنے سے برساتا ہے پھر اس کے ذریعے زمین کو زندگی بخاتا ہے اور اپنے اسی انتظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کی جان دار مخلوق کو پھیلاتا ہے۔ ہوا کی کسی گردش میں اور ان جانداروں میں جو زمین اور زمین کے درمیان تبلیغ لیا جاتا رہے گئے ہیں یہ ہر شے تخلیق میں مگر (اور خدا خود ہی یہ دلائل دے کر دالے ان کھلے کھلے آثار کو ہوتے ہوئے بھی) کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا سرور اور مطلق بناتے ہیں اور ان کے اپنے گرویدہ ہیں جیسے اللہ کے ساتھ گرویدہ کی ہوتی چاہئے۔ حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگ سب سے زیادہ کہ اللہ کو محبوب رکھتے ہیں۔ کمال جو کچھ عذاب کو سامنے دیکھ کر انہیں سوچنے والا ہے وہ کج ہی ان خالوں کو سوچ رہا ہے کہ مدلی حقیقتیں اور سارے اختیارات اللہ ہی کے قبضے میں ہیں اور یہ کہ اللہ مزادچے میں سے سخت ہے۔ جب نہ مزادچے کا اس وقت تکلیف یہ ہوگی کہ وہی چیز اور راولہ جن کی دنیا میں بیوی کی کئی تھی اپنے اپنے ہی دلوں سے سبہ ضعیف ظاہر کریں گے مگر مزادچہ پا کر دیں گے۔ اور ان کے سارے اسباب و وسائل کا سلسلہ کھلے گا اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی بیوی کرتے تھے کہیں گے کہ کمال ہم کو بھرا کر مصلح دیا جاتا جس طرح کرتے ہیں ہم سے بڑی ظاہر کر رہے ہیں۔ ہم ان سے بڑا ہو کر دیکھا دیتے ہیں اللہ ان لوگوں کے وہ افضل ہو یہ دنیا میں کر رہے ہیں ان کے سامنے اس طرح لگے گا کہ یہ حیرتوں اور حیرتوں کے ساتھ ہاتھ پٹے نہیں گے مگر اب گئے کی کوئی راہ نہ پائیں گے۔

ایمانی تصور حیات و وحدت الہیت کے اصول پر قائم ہے۔ حضور ﷺ کے وقت اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں کوئی جائزہ نہ تھا۔ البتہ ذات پاری، صفات پاری اور مخلوق و خالق کے پاس تعلق کے بارے میں اختلاف رائے ضرور تھا۔ کوئی بھی اللہ کے وجود کے بارے میں انکشاف نہ کر سکا تھا۔ ایسا بھی نہ ہوا کہ انسانی فطرت نے بھی وجود پاری کو کھلا دیا ہو۔ انسان کسی خدا کا قائل نہ رہا ہو۔ یہ تو اس دور چہرہ کی پٹری ہے جب ادیان میں ایسے انکار آگئے تھے کہ تعلق زندگی کے شہرہ خطبے سے نہیں ہے۔ یہ فطرت کے عین مطالب ہیں جن کے نتیجے میں انسان نے سرسے سے وجود پاری کا بھی انکار کر دیا۔ نتیجتاً یہ اوپر سے اللہ ہی اور موجودات و کائنات میں ان کی کوئی جز موجود نہیں ہے۔ ایک وقت ضرور آئے گا جب یہ انکار سرسے سے ٹاپید ہو جائیگا اور ان کا کوئی ہم وطن بھی نہیں رہے گا۔ کائنات کی تشکیل و عمریں اور اس کی ساخت ان انکاری تحمل نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو فطرت کائنات مستحق کرتی ہے اور یہ لوگ اس لئے ناقابل برداشت ہیں کہ ان کے انکاری جڑیں فطرت کائنات میں نہیں ہیں۔

منظر معمولی بن گئے۔ دنیا کے اس عجیب عجیب کوہِ برد و زنجیر سے ہم اس سے بائیں ہو گئے۔ گردشِ ایم کوئی انجمن کی بات نہ رہی۔ اس کا تو کھانچا ایک لذتِ قہم ہو گیا اور یہ روٹھنے لگنے والے مناظرِ فطرتِ آدابِ اعلیٰ کے لئے جذباتِ نفی نہ رہے۔

یہ آسمانِ زمیں ہے خوفناک فاصلہ ہے دیو نیلِ اجرامِ غلیظ کی حیران کن خلق اور پھر یہ معصوم اور باطلعم سے شہرِ جہاں اس لہجہ میں ان مہمانوں کی گردش ان کے سوانحِ روزِ رات ہے سب اسکی چڑی ہیں جن کے قصور ہی سے سرنگارے لگتا ہے۔ یہ اسرارِ کائنات جو پر وہ غیب میں نمل ہیں، جو کائنات کے پردوں سے غسِ انسانی کو بھانکتے ہیں۔ آسمانِ زمیں پر مشتعل یہ عظیم کائنات۔ اور پھر یہ انسان ابنِ اعدا اور قاصصوں سے بے خبر انسان کے غم اور عظمت سے بے خبر اور ان کے اسرار اور سوز سے عاجز۔ یہی جب انسانی اور ادراک کرتی کرہاں سے گام اور ہدیہ طوم اور انکشافات اس کی بر اور محاذوں ہو چکی ہیں گے تو اللہ تعالیٰ اسے جگہ راز ہائے دونوں سے خبردار کرے گا۔

شبِ روز کا اختلاف، نورِ قلت کا پانی، تحجب، صبحِ شہر کی گردش، یہ طوع اور وہ غیاب، اور نگہ ادریس پر ابدائے آفرینش سے چمکیں لینے لگتا، دل دھڑکتے تھے اور یہ سب مناظر انسان کے لئے عجب العجائب تھے، پھر کیا ہوا؟ انسان بار بار مشہدہ کرتا رہا اور یہ سب کچھ اس کے لئے ایک معمول بن گیا۔ تو کھانچا نہ رہا، کششِ قہم ہو گئی۔ اور انسان غافل ہو گیا لیکن قلبِ موسیٰ جیشِ بیدار رہتا ہے۔ اس کے احساس میں یہ بات مشہور است، نہ، فائدہ ہو رہے ہیں۔ وہ جیشِ ان میں اللہ کو دیکھتا ہے، اسے یاد کرتا ہے اور وہ ان مشہد و عجب کو بر بار دہر دیکھتا ہے کہ ایک جہاں نور، ایک تخلیق تو ابھی ابھی اسے دکھائی گئی ہو۔

دیکھنے لوگوں کی ضروریات لئے ہوئے، کئی جہاز جارہا ہے (اور اس منظر کا پتہ و معنی میں نے خود احساس کیا ہے) کچھ ایسی منظر ہے۔ ایک عظیم سمندر میں سیاحت ہے جس پر ہم سوار ہیں، جو ہمیں لے کر وہاں اداس ہے، ہر طرف سے طحلم موسیٰ کے عجیب سے ہیں، اور تھہ نظر نیلگوں، بحرِ نیکر ان کی وسعت ہے۔ یہ کششِ تیری ہے۔ اور حرکتی جاری ہے۔ اللہ کی قدرت اور اللہ کی کھیلنے کے سوا کوئی اور طاقت نہیں جس کا میل بس چل سکے۔ یہی اللہ کے ہائے قانون کی بھرائی ہے۔ ایک پھر اساطیر ہے، عمروں کے منتھے ہوئے خطوط پر خوفناک، بحرِ نیکر ان کے سینے پر۔

بس وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمان کی بلندیوں سے پانی اُتار دیا۔ بارشِ ارجے ہوئے تھے۔ قرآن کا دور دورہ، قلہ زمین عربی تھی۔ نیکلک اور بحرِ سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ سرسے کے پھر پھر زندہ ہو جاتی ہے۔ نوعِ خراج کے چادر اس پر دوڑتے پھرتے ہیں۔ حمِ ضم کے پردے اُتے اور چمکتے ہیں۔ ہوائیں چلتی ہیں جن میں درخت جھومتے ہیں۔ زمین و آسمان کے درمیان ہال جھومتے ہیں مگر یہی قدیم۔ یہ مناظر ہیں یہ اگر انسان قرآنی اشارات کی سمت میں ان پر قرآنی زاویہ نگاہ سے غور و فکر کرے تو اللہ کی عظیم قدرت اور بھروسہ کی وسیع شان رہی گو دیکھ کر اس کے روٹھنے لگنے سے ہو جائیں۔ یہ زندگی جس کے اور اک سے ہم کا صرچ ہے۔ جس کا ہر ہر لطیف سرمدات اور اک سے ہار داتی ہے۔ جو بڑے لطف سے کہ ارض پر نمودار ہوتی ہے۔ پھر ایک لذتِ کحل کے سامنے۔ جاتی اور طاقتور بن جاتی۔ مصلیٰ سے درخت بن جاتا ہے۔ یہ مکمل سے آگئی؟ اگر غم اور مصلیٰ کے اندر پوچھنا تو پھر مصلیٰ اور حم مکمل سے آئے؟ اور ان میں یہ زندگی کیسے داخل ہوئی؟ اس کا مصل کیا ہے؟ اس کا پتہ صمد کیا ہے؟ آپ بھاگ نہیں سکیں گے۔

نصرینے! فطرت اسرار کرتی ہے کہ آپ اس سوال کا جواب دیں۔ قدیم نے اس سوال کے جواب سے پیشہ راہ قرار اختیار کی ہے۔ بے شک سے مشکل سوال ہے۔ اس کا جواب صرف یہ ہے کہ ایک طور مطلق تخلیق کسود موجود ہے۔

۱۔ سید قلبِ شہید کی پیش گوئی کے عین مطابق یہ سلسلہ بڑی تیزی سے جاری ہے۔

ہی ہے جو مردے کو زندگی بخلا ہے۔ جہنم میں مغرب لوگوں کو یہ بتا دیتے ہیں کہ وہ مردہ چیز کو زندگی بخشنے کی حقیقت کر رہے ہیں تاکہ خدا کو ماننے کی ضرورت نہ رہے لیکن سچی حکیم کے بعد اپنے نکرہ اللہ کے باوجود آخر کار انہیں اقرار کرنا پڑا کہ ہم اس مسئلے میں گمراہ ہیں۔ زندگی کی ایجاد محال ہے۔ آج روس فہم دوس میں 'حیاتیات کے ماہر ترین کو یہ امکان کرنا پڑا ہے جس میں اس راز کے اور راز سے عاجز ہیں۔ اس سے قبل بھی حیاتیات کے ایک مشہور عالم ڈارون نے اس سوال کا جواب دینے سے گریز کیا تھا۔

اور پھر یہ 'ہائیم' بھی ادھر رواں ہیں بھی ادھر چلتی ہیں۔ اپنے کندھوں پر پاؤں لٹے ہوئے۔ پاؤں زمین و آسمان کے درمیان متعین ہیں۔ کہہ ارض پر اللہ تعالیٰ نے جو جو قوانین مقرر کرے ہیں ان کے میں مطابقت ان کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ صرف یہی کافی نہیں ہے کہ ہواؤں کے چلنے کے اسباب گواہ دیں۔ ہوا پر ستن کے نظریات پڑھ دیں۔ یہ قادیان کے پاؤں پاؤں جیتے ہیں اور میں رہتے ہیں۔ راز تو کچھ اور ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان اسباب کی حقیقت کیا ہے؟ قدرت؟ اس کا منبع اس کا موجود قوانین اور اس کے موجود قوانین جو زندگی کو یہ سولہ فراہم کرتے ہیں۔ زندگی کے اسباب پاؤں 'ہوا' پادش اور جہنم ان سب کا سرعہ کیا ہے؟ یہ سوچیں 'جو ہم معلوم کر سکے ہیں ہزاروں ہیں اور اگر ان سب سے صرف ایک ہی نہ ہو تو زندگی ایک نکتہ معدوم ہو جائے اس طرح خوشگوار سے نہ چلے۔ جس میں مردوں داوا ہے۔ ہمارے نظریات کی یہ پیچیدہ ہم آہنگی بتاتی ہے کہ زندگی کوئی اخلاقی چیز نہیں ہے۔ یقیناً اس کے پس منظر میں ایک ارادہ کار تھا ہے۔ ایک اختیار کار کر رہے۔ یہ ارادہ صرف ایک ہے۔ اس میں دوئی نہیں کیوں؟ اس لئے کہ کوئی اس میں دخل نہیں اور نہ ہی مشفقہ ہے اس لئے کہ اس کی ہر حرکت زندگی کے لئے معلوم ہے۔ (یہ شرط نکالیں ہیں ان لوگوں کے لئے جو عقل سے کام لیتے ہیں) انسان کو دنیا کی اللہ اور خلقت کے لئے نہ کر دیا ہے۔ اگر وہ اللہ اور خلقت کے ان پردوں کو دماغ سے الگ دیکھنے کو یقیناً ان مشہداتِ قدرت کو ایک جدید احساس کے ساتھ دیکھ سکے گا۔ باطن نظری سے دیکھ سکے گا۔ وہ ایک ایسے دل کے ساتھ غور کر سکے گا جو نور الہی کے لیے جہ ہے۔ اگر وہ اس کہہ ارض پر ایک نوادری طرح نگاہ ڈالے جو گواہی دے رہا ہے اس زمین پر پہلی مرتبہ اترتا ہے تو وہ ہر ایک کی طرف مہلت ہو جاتا ہے۔ اس کے کان ہر گواہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اس کا احساس ہر حرکت کو ٹوٹ کرے اور قلب و فکر اور حس و شعور نئی نئی واردات سے دھار ہوں اور وہ حیرت و استعجاب سے کھپ اٹھے۔

یہ ہیں اللہ کی کھستیاں اور اللہ کی برکت و وسعت نظر و احساس و شعور 'حسن' ہم آہنگی اور مکمل کی قدر دانی۔ حقیقت یہ ہے کہ ایمان اس کائنات کا دراک جدید ہے۔ اور حسن و بدلی کا ایک نیا شعور ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قوانین کے تقابلیے میں پہل پہل کا نام ہے۔ جس میں شہ شہ قضاائے قدرت کا سلسلے سے نظارہ پیش ہوتا ہے۔ لیکن کچھ کچھ خدات کی ان نیرنگیوں کے باوجود 'میں' ایسے لوگ بھی ہیں جو عقل کے اور راز سے گمراہ ہیں۔ ان کی فکر کو یہ ہے اور وہ قوانینِ قدرت کی ایسی وحدت کو اور اس کائنات کے چلانے والے اس واحد اور منہ نظام کو جو عقیدہ توحید کی طرف صاف صاف اشارہ کرتا ہے نظر انداز کر دیتے ہیں اور ان سب چیزوں پر سے جو نئی گزر جاتے ہیں ان کے لئے لطف خدا اور علف اسباب تلاش کرتے ہیں۔ 'وَوَيَ الْفَاقِينَ مَن يَبْتِغِي الْفِتْنَةَ يَكُونُ مَقْذُوفًا' اَللّٰهُ يَجْزِيْكَ تَحْتِ الْاَشْوَارِ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا اور سراں کو اس کا کسر اور بدعتی بناتے ہیں۔ اور ان کے لئے ایسے گردیدہ ہیں جیسے اللہ کے ساتھ گردیدگی ہوئی چاہئے۔

ہاں بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا اور سراں کو اللہ کا شریک بناتے ہیں۔ جن لوگوں سے قرآن مخاطب تھا۔ ان کے معاشرے میں اللہ کے یہ ہسر درشت 'پتھر ستارے اور غلہ و کھد و شہائین تھے۔ جاہلیت کے لطف اور ان میں بھی عام چیزیں بھی افراد و اشخاص بھی اشارت و اعتبارات اللہ کے ہسر رہے ہیں۔ بعض اوقات یہ ہسری شرک غنی کی تعریف میں آتی ہے اور بھی شرک کا ہر وہ جلی کی صورت

ان سے جب کہا ہلا کہ اللہ نے جو احکام نازل کئے ہیں ان کی پیروی کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے باپ دادا کو پایا ہے۔ اچھا اگر ان کے باپ دادا نے اصل سے کچھ بھی حکم نہ لیا ہو اور راہ راست نہ پائی ہو تو کیا پھر بھی یہ انہی کی پیروی کئے چلے جائیں گے؟ یہ لوگ جنوں نے خدا کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے انکار کر دیا ہے۔ ان کی حالت بالکل ایسا ہے جیسے چودا اچھڑوں کو پکارتا ہے اور وہ ہانپ پکارتی صدا کے سوا کچھ نہیں سمجھتے۔ یہ برے ہیں، گمراہ ہیں، گندھے ہیں، اس لئے کوئی بت ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔"

سہلہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ وہی ایک معبود اور اللہ ہے۔ وہی ایک خالق ہے اور جو لوگ وہی معبود اور اللہ کا ہمسرا بناتے ہیں۔ ایک شدید عذاب ان کا عہد ہے۔ اب یہی بیان کیا جاتا ہے کہ اپنے بندوں کا راز بھی وہی ہے۔ حلال و حرام کے بارے میں قانون سازی کا اقتدار بھی اسی کو ہے اور جیسا کہ ہم نے بیان کیا وہ حد تو نیست کا یہ قدرتی شریعت ہے۔ جس ذات نے پیدا کیا اور پھر ورث کی وہی اس بات کی خلق ہے کہ حلال و حرام کے معاملے میں قانون سازی کرے اور قانون سازی اور نظریات عقائد سے ہم آہنگ ہو۔ اس فقرے میں اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے کہ زمین میں جو حلال اور پاک چیزیں ہیں انہیں کھاؤ سوائے ان کے جنہیں حرام قرار دیا گیا ہے۔ حرام و حلال کے قصص میں صرف اللہ تعالیٰ سے راہ فیصلہ حاصل کرو اور ان معاملات میں سے کسی ایک میں بھی شیطان کی پیروی نہ کرو۔ وہ تو تمہارا دشمن ہے۔ وہ جبر کر جیسی نیکی کا حکم نہیں دے سکتا۔ وہ تو جیسے لطف و سعادت دیتا ہے۔ لطف العالی کی ترغیب دیتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ انسان خود اپنی مرضی سے بعض چیزوں کو حلال قرار دے اور بعض کو حرام۔ حالانکہ اس پر اللہ کی عیب سے کوئی دلیل و سند نہ ہو اور اس پر مستزاد یہ کہ ایسے انسان کو ہم بھی ہو کہ جو کچھ وہ دین شریعت کے مطابق ہے۔ جیسا کہ یہود دین اور مشرکین کے اپنے عقائد و نظریات اور اھل اھل کے بارے میں کرتے تھے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلٰلًا مَّحَلٰلًا ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا خُلُوٓفَ الشَّيْطٰنِ ۚ إِنَّهُ لَكُم مَّوَدُّعٍ مُّخِئٍ
إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَةِ وَآَن تَكْفُرُوا ۚ عَلَىٰ الْاٰثٰمِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۚ

"اے لوگو! زمین میں جو حلال اور پاک چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر نہ چلو۔ وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے جس پر ہی اور فحش کا حکم دیتا ہے اور یہ تمہارے کہ تم اللہ کے ہم پر وہ باتیں کو جس کے متعلق جیسے علم نہیں ہے کہ وہ اللہ نے فرمایا ہیں۔" (یہ حکم کہ زمین کی تمام چیزیں تمہارے لئے جائز و مباح ہیں۔ اللہ کے انہیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہو، مگر اگر تم اس کے اسلامی نظریہ حیات ایک سادہ اور وسیع نظریے سے۔ اس کا نکات کے مزاج اور بھراس میں بسنے والوں کے مزاج سے پوری طرح ہم آہنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تمام چیزوں کو انسان کے لئے پیدا کیا ہے۔ اس کے لئے ان کا استعمال جائز قرار دیا ہے اور یہ کہ کسی چیز کے بارے میں ممانعت کا کوئی حکم نہ آیا ہو یا وہ کسی حکم نہ بھی ہو تو بھی یہ عام حکم موجود ہے کہ کسی چیز کا استعمال حد اعتدال سے زیادہ نہ ہو۔ لیکن اصل پالیسی یہ ہے کہ دنیا کی تمام پاک چیزوں سے قائدہ الھنا جائز ہے۔ قہقہے لغت کے عین مطابق "مخلی" سخت گیری اور غیبت و پنداریوں کے بغیر۔ صرف ایک شرط ضرور ہے وہ یہ کہ لوگوں کے لئے کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے؟ اس کا فیصلہ صرف اللہ کے پاس ہو، کیونکہ اللہ ہی نے ان طبیعت کو پیدا کیا ہے۔ لہذا حلال و حرام کے احکامات وہ اس شیطان سے اللہ نہ کریں جو ان کا عین دشمن ہے۔ وہ

کے لیے بھی اعتراض موجود تھے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُفُّوا مِنْ طَاعَتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنَّ كُفْرَهُ
إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ۖ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَنَعْمَ الْخَنِيزُ وَ
مَا أُمِلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ
عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۖ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ
الْكِتَابِ وَيَشْتُرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا
النَّارَ وَلَا يَكْلُمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ ۚ وَ لَهُمْ عَذَابٌ
أَلِيمٌ ۖ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ وَالْعَذَابَ بِالْغُفُورَةِ
فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ تَنَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْعَرَبِ ۚ وَلَٰئِنْ
الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ۝

۴۱
ع ۹
۵

۴۱۔ اے ایمان والے! اگر تم حقیقت میں اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں سبے تکلف
کھاد اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کی طرف سے اگر کوئی پابندی تم پر ہے تو وہ یہ ہے کہ مردار نہ کھاؤ۔ خون سے اور سور کے گوشت سے
پرہیز کرو۔ اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ ہلی جو شخص بھجوری کی حالت میں ہو اور وہ ان میں سے کوئی
چیز کھائے بغیر اس کے کہ وہ قانونِ ملی کا ارادہ رکھتا ہو یا ضرورت کی حد سے تجاوز کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں اللہ بخشنے والا اور رحم
کرنے والا ہے۔ حق یہ ہے کہ جو لوگ ان کام کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں ہڈل کئے ہیں اور تمہارے سے دعویٰ فاکدوں پر
انہیں جہنم پہنچاتے ہیں وہ دراصل اپنے جنت آگ سے بھر رہے ہیں۔ قیامت کے روز اللہ ہرگز ان سے پتہ نہ کرے گا نہ انہیں
پکیزہ پھرانے کا اور ان کے لئے دردناک سزا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے ضلالت خریدی اور مغفرت کے بدلے
عذاب مولا لیا۔ کیسا عجیب ہے ان کا مسلکہ کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لئے تیار ہیں۔

یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے تو تحکیم تحکیم حق کے مطابق کتابِ ہڈل کی قسم مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلافات لگائے وہ
اپنے بھگڑوں میں حق سے مت دور نکل گئے۔

پہلی مسئلوں کو ۴۱۔ اے ایمان والو! کے الفاظ سے پکارا گیا ہے۔ اس لئے کہ ایمان ہی اہل اسلام کے درمیان مضبوط رابطہ ہے۔
بتایا جاتا ہے کہ میں ہی نافذِ قانون ہوں اس لئے قانون مجھ سے اخذ کرو۔ مجھ ہی سے حلال و حرام کے احکام اخذ کرو۔ بتایا جاتا ہے کہ میں نے
تم پر جو احکامات کئے ہیں انہیں یاد رکھو۔ میں ہی تمہارا رازق ہوں اور میں نے ہی تمہارے لئے کھانے پینے کی پکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیا
ہے۔ پکیزہ چیزوں میں سے کسی ایک کو بھی حرام نہیں قرار دیا جائے جو چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں وہ اس لئے حرام نہیں کہ اللہ تم پر نازل کرنا

ان کا وہ صلہ کہ جنم کا وہ اب برداشت کرنے کے لئے تیار ہیں۔ اس کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ ان کے اس اعتقاد کا ہم یہ قدرت بخود
 ذات ہے۔

انہوں نے سخت محنت سے جرم کا ارتکاب کیا ہے اور یہ اس کی پوری سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو کتاب اس لئے بھیجی تھی کہ اسے
 لوگوں تک پہنچا جائے۔ اسے اس زمین پر پھانسیا جائے۔ اور وہ ان کا قانون ہو۔ ان کا نظام زندگی ہو۔ لیکن ان عالموں نے اس کو چھپا لیا۔
 اسے چھپ کر میدانِ عمل سے خارج کر دیا۔ حالانکہ وہ ایک ایسی چال تھی جس پر عمل کرنے کی غرض سے بھیجا گیا تھا۔ **ذَٰلِكَ يَأْتِيَنَّكَ**
تَزْوَارُ الْكِتَابِ یا یعنی ”سب کچھ اس وجہ سے ہو گا کہ اٹھانے تو ایک لٹیک جن کے مطابق کتاب نازل کی تھی۔“ اور جو لوگ اس
 کتاب پر ایمان لے آئے وہ چاہتے ہیں کہ آگے ”حق“ کے ساتھ ہیں مگر ”ان لوگوں کے لئے میں آگے جو حق کے راہِ اول ہے۔ انہوں نے
 فطرت کائنات کے ساتھ دیا اور فطرت کے حقیقی اصولوں پر آگے۔

وَالَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَيَنْ يُّشَاقُّوا یعنی کچھ جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف کئے وہ اپنے بھڑوں میں
 حق سے بہت دور نکل گئے۔ ”اپنے لوگ حق سے دور جا چکے ہیں۔“

وہ اصول فطرت سے بھی ٹکراتے ہیں۔ وہ خود ایک دور سے بلکہ خود اپنے عس سے بھی ٹکراتے ہیں۔ وہ اس طرح سے اور
 اسی طرح رہیں گے۔ یہی حال ہو گا کہ اس امت کا ہر کتاب اللہ میں بھڑے ڈالتی ہے۔ کتاب الٰہی کو چور سے طور پر قبول نہیں کرتی۔ بلکہ
 اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ ہر دور اور ہر زمانے میں ”براستہ اور ہر قوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہی سلوک ہے۔ جس دنیا میں ہم رہ
 رہے ہیں اس امت کا بعد ازاں یہی اسی طرح نظر کر رہا ہے۔

سب سے آخر میں ایک اور صرف ایک آیت میں اجمالی طور زندگی کے تمام اصول رکھ دیئے جاتے ہیں۔ ایسی طرزِ عمل کا سچا
 بیان کر دیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ قرآن کی رو سے ایک لوگوں کی مصلحت کیا ہیں؟

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وَجْهُكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ
 مَنْ أَمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالتَّحِيمَةِ وَالْأَنْ
 نِبَالِ عَلَىٰ حُبِّهِمْ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْتُونَ
 بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالْفُرَاقِ وَحِينَ
 الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۱۷۷﴾

”یعنی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لئے یا مغرب کی طرف بلکہ نکلنا یہ ہے کہ کوئی اللہ کو اور ہم کو اور
 ملائکہ کو اور اللہ کی بخل کی بھلی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے ماننے اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پھیر دینے والوں اور قیصوں
 پر سمجھنے والوں اور مسافروں پر ”مدد“ کے لئے ہاتھ بچھانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے ”غنتہ قائم کرے اور زکوٰۃ سے اور ایک
 وہ لوگ ہیں کہ جب میں کریم ”توفیق“ میں اور اچلی اور صبریت کے وقت میں اور حق و باطل کی جنگ میں صبر کریں۔ یہ ہیں راستہ باز لوگ

اور یہی نقل ہیں۔ ”بیچ بابت یہ ہے کہ یہ آیت بھی تحویل قبلہ کے احکام اور ان پر یورپوں کے طویل امتزاج خاصہ ہواہمت کے ساتھ مربوط ہیں۔ تحویل قبلہ کی نکتہ کے بارے میں تو ہم اس سے پہلے بیان کر آئے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ عبادات اور شعائر دین کی ظاہری شکل و صورت کے بارے میں یورپوں کی ظاہری اور نفسی حاجت کو یہ غلط سمجھ کرے ہوئے ”حسن و جہانیک عظیم معیار اور نیکی اور بدی کی اصل حقیقت بیان کر رہے ہیں۔ کیونکہ یہودی ان ظاہری امور کے بارے میں یہ حد محاسن تھے اور مجھڑتے تھے۔

تحویل قبلہ یا تمام عبادات میں فرض و عہدیت یہ نہیں کہ لوگ مشرق کی طرف رخ کریں یا مغرب کی طرف چہو کر کے عبادت سر انجام دیں۔ بیت اللہ کی طرف رخ کریں یا مسجد حرام کی طرف۔ یا یہ کہ عبادات کی موجودہ شکل و صورت حق میں غیر و بھائی نہیں ہے۔ بلکہ ان کے لئے سخت ضروری ہے کہ دل کے اندر محسوس کیا جائے والا تصور اور اسلامی نظریہ حیات کاغزہ شعور ضروری ہے۔ ان ذاتی امور کے ساتھ ساتھ مخصوص طرز عمل اپنانا بھی ضروری ہے۔ ورنہ نیکی و بھائی کے حصول اور حسن و خیر کو بروئے کار لانے کا اصل مقصد پورا نہ ہو سکے گا۔ نیکی اور اصل ایک تصور ہے ”ایک شعور ہے“ ”ایک عمل ہے“ ”ایک طرز عمل ہے“ یہ ایک تصور حیات ہے۔ جو ایک فرد اور ایک جماعت کے ضمیر پر اثر انداز ہو، وہ ایک عمل ہے جو لوہو جماعت کی زندگیوں میں پندہ اثرات پیدا کرے۔ صرف مشرق و مغرب کی طرف سے رجوع پیر بردہ نے زندگی میں یہ انقلاب کیا کہ ”اسکا ہے۔ نہ کوئی اور کرے یا اور کرے“ ”فرقی کیا پڑتا ہے۔ اصل مقصد تو رجوع قلب ہے۔ جو اللہ کے احکام پاتا ہے“ ”حول پا لیتا ہے۔ یہی معاملہ ہے تمام دینی شعائر کی ظاہری شکل و صورت کا نہیں ہے اور کرتے ہیں۔ وَ لَکِنَّ الْاَوَّلَ مَنْ اَمَرَ بِالْاَمْرِ وَالْاَوَّلَ مَنْ اَمَرَ بِالْاَمْرِ وَالْاَوَّلَ مَنْ اَمَرَ بِالْاَمْرِ“ ”بلکہ نیکی یہ ہے کہ اگر اللہ کو اور ہم آخر اور لاکھ کو اور اللہ کی عزت کی پہلی کتاب اور اس کے ظہیروں کو دل سے مانے۔“

یہ ہے بھائی کا وہ معیار جو تمام بھائیوں کا محور ہے۔ اس معیار میں نیکی کی جو اقدار مقرر کی گئی ہیں وہ ہمیشہ دینی ہیں۔ اللہ پر ایمان جو آخر پر ایمان اور ملائکہ و کتب اور انبیاء پر ایمان کی قدرویت اسلامی نقطہ نظر سے کیا ہے؟

اللہ پر ایمان لانا انسانی زندگی میں ایک نقطہ انقلاب ہے۔ اس کے ذریعے انسان مختلف قوتوں، مختلف چیزوں اور مختلف پندہ تصور ان کی زندگی اور عقلی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اور صرف ایک زندگی اور ایک غلامی قبول کر لیتا ہے۔ یوں انسان تمام دوسرے انسانوں کے ساتھ ”ایک ہی صف میں کھڑا ہو کر ایک ہی معبود کے سامنے بیکہ کر“ اخوت و مساوات کا پلہ مقام حاصل کر لیتا ہے۔ ایمان وہ مقام ہے جس میں حوائف الملوک کی بجائے ایک نظام قائم ہوتا ہے۔ انشوری کی جگہ یکسوئی اور اختلاف کی جگہ اتھار کاظم ہو جاتا ہے نیز گراہی کے بجائے ایک او پی غیب الصمیم سامنے آ جاتا ہے۔ اگر انسان کے دل میں ایک واحد مافریک خدا پر ایمان نہ ہو تو اس دنیا میں اس کا کوئی نصب الصمیم نہیں ہوگا جس پر وہ بھیجے کے ساتھ اپنی قوتوں کو مرکوز کر سکے اور جس پر مساوات کے ساتھ وہ بھیجے ہو سکے۔ نیز اس طرح جس طرح وہ خود کائنات ایک نقطہ کے ارد گرد مرکوز ہے۔ اس کے آواز کا بھی ربط ہے۔ اور ان کے عین واضح نسبت موجود ہے۔ اور جس کے مختلف اجزاء کے باہمی متعلق اور مقاصد باہل واضح اور معلوم اور مربوط ہیں۔

آخرت پر ایمان کا مقصد یہ ہے کہ انسان جزا و سزا میں اللہ تعالیٰ کی عدالت کو جہیں کے ساتھ تسلیم کرے۔ یہ جانے کہ اس کو آراضی انسان تو ہی ہے جسے وہ حق نہیں دے گا کیا کیا۔ وہ فیروزہ دار نہیں ہے بلکہ اسے حساب دینا ہو گا اگر کوئی بھائی کرے تو وہ حق نہیں ہو سکتا اگرچہ اس کی آواز میں دنیا میں ملے۔ ملائکہ پر ایمان بھی غیب پر ایمان کا ایک حصہ ہے۔ انسانی فہم و ادراک اور ایک حیوان کے فہم و ادراک میں یہی فرق ہے۔ انسانی تصور حیات اور حیوانی تصور حیات میں یہی فرق ہے کہ انسان محسوسات سے آگے کی بھی بعض چیزوں پر ایمان لگا ہے اور ان کا ادراک کر سکتا ہے۔ جبکہ حیوان کا محسوسات کے دائرے تک محدود ہوتا ہے۔ (۱) کتاب اور ایمان پر

ایمان کا مقصد یہ ہے کہ انسان تمام رسولوں پر ایمان لائے بلا تفریق۔ یعنی انسانیت بھی ایک ہے اور اہل اس پر ایمان ہے۔ اس کا خدا بھی ایک ہے۔ اس کے لئے دین اور نظام زندگی بھی ایک ہے۔ اس طرح مومن انبیاء و رسول کے اعلیٰ طبقات کا وارث ہو جاتا ہے۔ لہذا کتب و رسول پر ایمان ایک مومن کو مستحق جنتی شہور عطا کرتا ہے۔

اللہ کے ساتھ انسان کو بڑی محبت ہے لیکن یہی قبولی کرنے کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ غریب و رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسلمانوں اور گردن چڑھانے، دار غلامی سے نجات دلانے کے لئے یہی شرح کرنا ہے تاکہ تمام انسان کو بلند مرتبہ ملے۔

اخلاق کی سبیل اللہ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان لائق خود فرض اور بخل کے بندھنوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اللہ کی محبت باطنوں کو اخلاق سے پہنچاتی ہے۔ انسان بلند ہوتی اور انوار صغریٰ و کبیرہ اور داد و بھلی کے مقام بلند سے گر جاتا ہے اور روح شعلہ میں کھلنے لگتی رہتی۔ اسلامی نظام میں اخلاق کا ایک روحانی مقام ہے۔ اس لئے یہ ان مسلمانوں کو تھمہ دیا جاتا ہے کہ اللہ کی محبت کے باوجود اپنا محبوب ترین اور پسمندہ ترین اللہ کو دل و جان کی تمام اور کھلنے کے ساتھ شرح کریں۔ اس کی بڑی روحانی اہمیت ہے اور اس عہدے سے مومن اپنے آپ کو دوست کی پادشاہ اور دولت کی غلامی سے چھڑا لے گا۔ دولت کی پادشاہ سے انسان بے چین رہتا ہے۔ سرفروزی کی بجائے سرکوب ہوتا ہے اور اخلاق سے وہ لڑائی اور حرص کی غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اسلامی نظام کے سرکوب ہونے کے بجائے گردن فراز ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ اخلاق نہ کرے گا تو بے دخل ہو گا۔ اللہ کی راہ میں بخل شرح کرنے کی بہت بڑی نذر و ثبت ہے۔ کیونکہ اسلامی نظام کی محبت یہ ہے کہ وہ انسان کو سب سے پہلے لائق بل پر پہنچائے۔ اخلاقی کمزوریوں اور طبع و لالچ سے بہت دبا دے۔ یہ جہاں تک سے ملے معاشرتی آزادی سے بھی پہلے کی جاتا ہے۔ محض دینی، رادی سے بھی پہلے کیوں؟ اس لئے کہ محض اپنے نفس کا نظام بود و بس و معاشرتی طاقت کی غلامی کے لئے بھی پتہ ہوتا ہے۔ لیکن جو محض خوش فہمیت و نصیبیہ کے قید و بند سے آزاد ہو جاتا ہے وہ اپنے معاشرے اور سوسائٹی میں بھی آزاد ہوتا ہے۔ کسی کی غلامی کے لئے چار نہیں ہوتے۔ انسانی معاشرے میں اخلاق کی سبیل اللہ کی ایک معاشرتی قدر و قیمت بھی ہے۔ اقربا سے صلہ رحمی کی وجہ سے نفس انسانی میں شرم و عفت پیدا ہوتی ہے، غلامی ان میں شرافت کا چلن فروغ پاتا ہے اور اقربا کے درمیان تعلقات زیادہ قوی ہو جاتے ہیں۔ اسلامی معاشرے کی اساس غلامی پر ہے اس لئے یہی اخلاق کی سبیل اللہ کے ذریعہ غلامی اللہ کو مضبوط کرنے کی سعی کی گئی ہے۔ پھر جہنم کی ہل امداد کا حکم ہے۔ اس کا مقصد اصل معاشرے میں احمق و غریب، غلام اور کمزور کے درمیان نظام کفالت کا نظام ہے۔ جہنم کی عادی اور پوری شہقت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ان کے لئے ایسا انتظام کیا گیا ہے کہ ان کے احساس عہدیت کی کوتاہی کی جاتا ہے۔ پھر اس کوتاہی کے نتیجے میں پوری سوسائٹی کو ان خود و شتر پہ صبر اور غیر تربیت یافتہ افراد کی گرفت سے بھی بچایا گیا ہے۔ جو معاشرے کے لئے مسائل پیدا کرتے ہیں۔ اس کے لئے وہی چلن بن جاتے ہیں اور فتنہ سازوں کا موجب بنتے ہیں۔ جیسے لوگ آگے ہاتھ معاشرے کی عہدہ دہی اور بے مراقی کا موجب انتظام بنتے ہیں۔ (۲) مسکین پر اخلاق جن کے پاس وسائل زندگی نہیں ہیں۔ پھر بھی وہ خاموش بیٹھے ہیں۔ عزت غصہ رکھتے ہیں اور سوا نہیں کرتے۔ یہ اخلاق ان کی عزت غصہ کے لئے ممانع ہے۔ انہیں چاہیے کہ بچا ہے۔ نظام اخلاق سے اسلامی معاشرے میں ایسے حضرات کے دلوں میں انسانی کفالت اور خلعت کا شعور پیدا ہوتا ہے۔ اسلامی معاشرہ تو بنانا وہ ہے جس میں کسی فرد کو سہولہ و دھوکہ نہ چھوڑا جائے اور اس کے کسی عضو کو ضائع ہونے نہ دیا جائے۔ ان کی سبیل (مسائل) کو اپنے غلاموں سے دور ہو جن کے پاس وسائل موجود نہ ہوں، اہل کفالت و محبت میں گرفتار ہو جائے۔ غلامی ان کے افراد اس سے دور ہوں، ایسے معاملات میں یہ مسافر بھی مصیبت زدہ ہے۔

(۱) جہنم کے لئے جہاد، سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیت۔ (۲) حج کے طواف کی آخری گھڑی تک پہنچنے کی دعا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ (۳) جہنم

یہ اخلاق اس کے لئے ایک قسم کی رنگائی اوراد ہے۔ اس اوراد سے اسے یہ شعور دو جلد ہے کہ پوری انسانیت اس کا غلام ان ہے۔ ہر ملک اس کا ملک ہے، ہر جگہ اس کا غلام ان موجود ہے، مسلمان اس کے اہل غلام ان ہیں۔ ہر جگہ اس کے اپنے اہل کے بدلے اس کے لئے اہل موجود ہے۔ اس کے لئے صلہ رحمی موجود ہے۔ اور اس کے لئے کرام کا سامان فراہم ہو سکتا ہے۔ مسلمان پانچ اخلاق ضروری ہے تاکہ ان کی ضرورت پوری ہو، وہ آٹھ سوال کرنا چھوڑ دیں۔ اسلام بیکہ مانگے کو چھین کرنا ہے۔ اسلام کی تعلیم ہے کہ جس کے پاس بقدر کلمات موجود ہو اس کے لئے سول چار نہیں ہے۔ جو کام کج کر سکتا ہے اس کے لئے بھی سوال چار نہیں ہے۔ ایسے شخص کے لئے خدا کا حکم یہ ہے کہ وہ ضروری کرے، بیکہ مانگے پانچت کرے، دست سوال دراز نہ کرے، بیکہ کتاب چار ہے جب کام نہ ہو بل نہ ہو اس کے سوا کوئی چارہ نہ ہو۔

غلام سے چھڑانے میں اخلاق بھی ایک ہے۔ جو بد قسمت الہا بد قسمی کی وجہ سے غلام ہو گیا اس نے اسلام کے خلاف تلوار اٹھائی۔ جنگ کے نتیجے میں اس کی آزادی فہم ہو گئی۔ اسے عارضی طور پر معاشرے میں مقام شرافت سے محروم کر دیا گیا۔ اس پانچ اہل میں، وہ اس کو خرید کر آزاد کر دیا جائے یا غلام اپنے آقا سے معاہدہ آزادی کرے اور اسے رقم معاہدہ ادا کرے، کاپا بند ہو۔ اسلام نے غلاموں کے لئے یہ قانون بنایا تھا کہ غلام جس وقت چاہتا ہو کہ اسے معاہدہ آزادی کرنا ہے اور آزاد ہو جائے۔ اس معاہدہ کے مطابق اسے دو رقم ادا کرنی ہوتی ہے جو طے پا جاتے۔ (ایسے معاہدہ کے بعد غلام اپنے کام کی اجرت وصول کرنے کا حق ہو جاتا ہے جو معاہدے کی رقم میں کٹتی رہتی ہے۔ غلام اور میں وہ مستحق ذکوۃ ہو جاتا، اسی طرح اخلاق فی کنش اللہ کی تمام ہدایات میں سے اس کی امداد کی جاسکتی تھی تاکہ وہ جلد از جلد رقم معاہدہ ادا کر کے آزادی کی نعمت سے سرفراز ہو جائے۔

اقامت صلوٰۃ

نگل کے اس معیار میں نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اور اقامت صلوٰۃ صرف مشرق و مغرب کی طرف چہرہ کر کے کھڑے ہو جانے سے اقامت کا مقصود اور نہیں ہو جاتا۔ یہ نیکو وسیع تر مقصود رکھتا ہے۔ جو یہ ہے کہ انسان کا ظاہر و باطن اور اس کی عقل و روح سب پوری طرح اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ لہذا نہ تو محض جسمانی ورزش کا نام ہے اور نہ ہی صرف صوفیانہ ورود و خاک کا نام ہے۔ لہذا دراصل اسلام کے بنیادی فکر و فکری مکتب ہے۔ اسلام اس حقیقت کا اعتراف کرتا ہے کہ انسان اس ایک جہود میں جسم، روح اور عقل تین چیزوں کا جال ہے۔ اسلام اس بات کا بھی قائل نہیں ہے کہ ان تین طاقتوں کی سرگرمیوں اور دائرہ عمل میں باہمی کوئی تشدد یا جھگڑا ہے۔ جسم کو فکر کے روح کو آزاد کرنا چاہتا نہیں سمجھتا۔ کیونکہ روحانی آزادی کے لئے جسمانی قید و بند لازمی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے ۴۰ جہاں سب سے اہم اور بڑی محنت یعنی نماز میں ان تینوں طاقتوں کی سرگرمی کو ہم آہنگ کر دیا ہے۔ نماز میں تینوں قوتیں عمل، فہم کے ساتھ اپنے خالق کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ قیام، رکوع اور سجدہ وہ جسمانی حرکات ہیں جو روح کو روح الی اللہ کی طرف راغب کرتی ہیں۔ قرآن کی تلاوت اس میں نمود رکھتا اور مقصود کو کہنا محض کا نام ہے اور اس چارے عرصے میں عقل انسانی اس کام میں مصروف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عزت و جود اور مکمل تسلیم و رضا اور عجز و انکسار روح کا کام ہے اور اس طرح یہ تینوں قوتیں ایک ہی وقت میں مصروف ہو جاتی ہیں۔ غرض اس معنی میں اقامت صلوٰۃ پوری انسانی طرز فکر کی نمائندہ ہے۔ اور وہ چشم بکا کو یہ سبق یاد دلاتی ہے کہ پوری زندگی کے متعلق اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے؟ ہر نماز اور ہر نماز کی ہر گھٹ میں ہم یہ سبق یاد رہتا ہے۔

زکوٰۃ کی ادائیگی

یہ اسلامی نظام میں غریب و مسکین کے لئے اعلیٰ اور اعلیٰ ثروت کی دولت پر عائد کردہ ایک اسلامی ٹیکس ہے۔ یہ ٹیکس اللہ تعالیٰ نے عائد کیا ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ ہی دولت کا حقیقی مالک ہے۔ ہندسے کو اس کا ہنڈا نہ کہ دیا گیا ہے۔ اور اس نے اسلامی تحفظ فطرت اس پر مکہ شریف عائد کر رکھا ہے اور ان میں سے اہم اور لازمی شرط ادائیگی زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کو اگر ہم اخلاق فی سبیل اللہ کے ہم علم کے بعد کیا گیا ہے جس کا ذکر اور ہو گیا ہے کہ دولت محبت کے ہر جزو اقربہ و غریب پر صرف کی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ نہ کوہ ہذا تمام صرف ملے اور اخلاق فی سبیل اللہ کے وسیعہ ایک مستقل مد ہے۔ یہ لازمی ٹیکس اور مخصوص فرض ہے۔ جب کہ عام اخلاق فی سبیل اللہ صرف ترغیب ہے۔ لیکن ٹیکس کا یہ مجموعی معیار جس کا اس آیت میں ذکر ہوا ہے اس وقت تک مکمل نہ ہو گا جب تک ان دونوں مداحات پر حسب حساب و حسب توفیق عمل نہ کیا جائے۔ یہ دونوں مداحات میں اسلام کے بنیادی عناصر درج ہیں۔ قرآن نے زکوٰۃ کو طیبہ اس لئے بیان کیا ہے کہ یہ ایک لازمی اور فرض مد ہے جب کہ نہ کوہ ہذا دولت کا عام خرچہ قلم ہے۔ لیکن ہر انسان کی زندگی میں دونوں کا ملایا جانا ضروری ہے۔ ایک پر عمل کرنے سے دوسرا ہرگز ساتھ نہیں ہو سکتا۔

وفائے عہد

یہ اسلام کی دو عظمت ہے جس کی عظمت میں اسلام سے حد کو مثل کرنا ہے۔ قرآن کریم میں ہر بار اس کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اسے ایمان کی مثالی شکل قرار دیا گیا ہے۔ اسے احسان اور آدمیت کی مثالی قرار دیا گیا ہے اور جو اس کی سمت زیادہ اہمیت ہے۔ ایک انسان اور انسان کے تقاضے میں ایک فرد اور جماعت کے تقاضے میں ایک قوم اور دوسری قوم کے تقاضے میں احترام اور اطمینان پیدا کرنے کے لئے وفائے عہد نہایت ہی ضروری ہے۔ وفائے عہد کی حیثیت اول خود ذات پر ہی تعالیٰ سے اپنے عہد کی وفا ہے۔ اگر ایک شخص اپنے مالک کا وفادار نہ ہو تو ہمیشہ پریشان اور غیر مطمئن رہے گا۔ وہ کوئی عہد پورا نہ کر سکے گا۔ وہ کسی چیز پر جم نہ سکے گا۔ کسی انسان پر اتنا نہ کرے گا۔ دو متوجہ اور دشمنوں کے ساتھ وفائے عہد میں اسلام اس مقام پہنچے گا کہ جس کی مثل پوری نسلی تمدن میں اور کہیں نہیں ملے گی۔ کوئی قوم کوئی امت بھی اس مقام پہنچ نہ سکی۔ یہ مقام انسانیت کو اسلام کے سایہ اور سلامی نظریے حیات کی روشنی میں معلوم ہوا۔

حق و باطل کی کشمکش میں صبر

صبر دو وصف ہے جو انسان کو مصائب و رذائل کرنے کے قتل بخلا ہے۔ اسلام کا مقصد یہ ہے کہ کوئی مشکل مرحلہ آئے تو انسان بہت صبر سے اس کا مقابلہ کرے۔ صبریت کے وقت آپس بھرا شروع نہ کر دے۔ مختیار میں تہننا و فروع شروع نہ کر دے۔ صبر اور صبریت اور تحمل و بردباری کا نام ہے۔ صبر مضبوطی سے حق کو کچلنے کا نام ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مصائب کے پھل صحت پاتے ہیں۔ صبریت دور ہو جاتی ہے اور مشکلات کے بعد تسکین پاتے ہو جاتی ہیں۔ یہ اللہ کی مرضی کو قبول کرنا ہے اس سے یہ امید ہوتی ہے کہ حق کا نام ہے۔ وہ امت جیسے پوری انسانیت کی امت اور مگرانی کا نظام دیکھیں ہو جسے دنیا میں عدل قائم کرنا ہے اور پوری انسانیت کی اصلاح کا فرض ادا کرنا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ دولت صبر سے باخبر ہو۔ مشکلات دور نہیں ہوں اس کی رونا میں ہڈی ہڈی رکھیں کھڑی ہوں۔ اسے تسکین دے۔ صبر کا نام رکھنا ہے۔ باطل کے ساتھ محض بردبار اور شہد سے شہدہ رحلت چلی آئیں تو

مہرہ استقامت ہی اس کا سب سے بڑا اخصیاء ہو۔ صحبت اور غربت میں مہر ہستی شغف اور چہلری میں مہر افراد کی حرکت اور تکروری پر مہر کا مہر ہے اور چاہے جس میں مہر فرض بر علی میں مہر اور بر آن میں مہر۔ صرف یہی ایک صورت ہے جس میں یہ استقامت انعام لڑش منجی ادا کر سکتی ہے۔ وہ اپنے منصوبے کو چار کر سکتی ہے۔ بصورت دیگر اسے کامیابی حاصل نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سختی میں چھ مہرہ صحبت اور حق و باطل کی کشاکش میں مہر کر کے والوں کو قطع الصبرین (صامت لہجی) سے متعلق کیا ہے۔ جس سے قطعاً "خاص کر" کا اہم ہوتا ہے۔ اس سے پہلے جن صفت کا ذکر ہوا ہے وہ حالت رفیع (مستقل جہل) میں ہیں لیکن اس صفت کو حالت صحن (منقول) ہے اور فعل مضاف ہے (ہیں) ذکر کیا ہے۔ مطلب ہے (کسی صابرین کو مخصوص طور پر بیان کرتا ہوں) یعنی اور ہوائی کی مشقت کے ذکر کے ضمن میں یہ ایک خاص اشارہ ہے اور اس کا اپنا ایک مخصوص وزن اور ایک خاص اہمیت ہے یعنی اللہ پر ایمان فرشتوں پر ایمان مکتوبوں پر ایمان انبیاء علیہ السلام کا کلام کرنا نماز قائم کرنا زکوٰۃ ادا کرنا اور دلائل عہد کی تمام صفات میں سے صفت مہر اور اس کے عظیم الصابرین کو زیادہ اہمیت حاصل ہے اللہ کے ہاں ان کی سب سے زیادہ قدر ہے۔ صابرین کا مقام سب سے زیادہ پر تر و بلند ہے۔ صابرین کے اس مقام بلکہ کوئی کہ قرآن کو کون کی جگہ اس طرف اٹھ چکی ہیں۔

زرا دیکھئے ایک ہی آیت میں تفسیر و تہذیب کے اصول ہستی فرض اور مال ذمہ و ارجح اور دولت کے وابستہ کو بیان کر دیا گیا ہے۔ تفسیر و تہذیب کو ایک کر دیا گیا۔ ایسی اگلی کی صورت میں جس کو نکلے نہ کیا جاسکتا ہو جس کے اجزاء ایک دوسرے سے بھی جدا نہ ہو سکیں اور زندگی کے ان مختلف شعبوں کا متوازن صرف ایک ہے (تکلیف)۔ بعض اہل علم میں تکلیف کو بین ایمان کہا گیا ہے۔ فرض یہ اہمیت اسلامی تصور حیات کا مکمل خلاصہ ہے۔ اسلامی نظام زندگی کے اصول اس میں نکلا ہو گئے ہیں۔ یہ سب ضروری اصول ہیں ایک دوسرے کے متعلق ہیں۔ اور ان کے بغیر اسلامی نظام کا قیام ہرگز نہیں ہو سکتا۔

جن لوگوں کی صفات یہ ہیں ان کا مقام بھی یہی ہے اور نتیجہ بیان کر دیا جاتا ہے۔ اُولَئِكَ الَّذِیْنَ صَدَقُوا ۚ وَ لَوْ لَا فِیْہُمْ اِلَٰہٌ مُّشْتَرِکٌ (مکہ ۱۰۰) یہ ہیں راست باز لوگ اور یہ ہیں متقی۔

یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اسلام میں اپنے رب کے ساتھ بالکل سچ کلمہ اور ایمان و اعتقاد میں بھی سچ ہیں اور اپنے ایمان و اعتقاد کو اپنی زندگی میں عملی شکل دینے میں بھی وہ بالکل سچ ہیں۔ یہی لوگ دراصل متقی ہیں جو اپنے رب کے ساتھ جڑ پکڑے ہیں۔ اس سے دور ہے۔ وہ احساس ذمہ داری اور شعور کے ساتھ اپنے فرائض سرانجام دیتے ہیں۔

ان کی بات کے درمیان سے ارا کا جھگڑ کر دیکھیں۔ ہمیں ایک جگہ اپنی نظر آئے گا۔ ایک بلند مقام عزت نظر آئے گا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں کہ اللہ تعالیٰ انسانیت کو اپنے تجویز کردہ اعلیٰ ترین نظام حیات کے ذریعے سرشار کرنا چاہتا ہے۔ اور ہر مہرہ ارا کو اس حالت زار پر نظر آرائیں تو وہ اس نظام سے دور دھکتے ہیں۔ اس سے بے وطنی کرتے ہیں۔ اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ بلکہ اس کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں۔ اور اس کے سامنے دالے کے چہل قدمی کرتے ہیں۔ جب ہم یہ سب دیکھتے ہیں تو بات کہتے رہ جاتے ہیں اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے لہذا اسی طرح کرتا ہے۔ یا حشرہ علی العہد۔

اور ہر مہرہ غضب انہیں کے اس اقل بلکہ پر دوبارہ نظر آتے ہیں۔ اس وحشرہ کی یہ کیفیت فوراً نو ہو جاتی ہے۔ امید کی کرن نظر آتی ہے۔ اللہ پر پناہ فرمیں یہ وہ چاہتا ہے۔ اسلامی نظام زندگی کی قوت اور برتری پر فیہر حوالہ قصین پیدا ہو جاتا ہے اور جب اپنے مستقبل پر نظر آتے ہیں تو اقلیہ کی امید کی کرن سمجھ جاتے ہیں۔ وہ روشن زار و واضح تر ہے۔ ضروری ہے کہ اس طرحی مشکلات اور مصائب نے ایک ہر مہرہ اسلامی نظام زندگی پر ان کا قیام پختہ کر دیا ہو۔ امید ہے اس اعلیٰ و ارفع نظام کی طرف انسانیت ایک ہر مہرہ سے گی اور یہ دن سہل کی کہ اللہ ہی مستحق ہے وہی ممکن و دور ہو گا ہے۔

فرض اس پر ہے جن میں حتمی کے ساتھ تقویٰ کا ذکر ہے جس سے ایک نظریہ دین کی حقیقت تک رسائی ہو جاتی ہے اور اندازہ ہو جاتا ہے کہ دین ایک ایسی انکلی سے جس کے اجزاء ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے۔ اس کا اجتماعی نظام 'اس کے قانونی اصول' اس کی رسوم عبادت' سب کی سب صرف ایک ہی عقیدہ اور ایک ہی نظریہ کے سرشت سے پھوٹتے ہیں۔ یہ سب شیعہ صرف ایک ہی تصور حیات سے نکلتے ہیں اور یہ تصور حیات نظریہ اسلام سے الگ ہے۔ یہ سب شیعہ ایک ہی دسی میں بندھے ہوئے ہیں اور ان کا آخری نقطہ ارتکاز اللہ ہے۔ سب کی فرض و عینیت ایک ہی ہے 'یعنی بندگی'۔ صرف خدا کے واحد کی 'جس نے پیدا کیا' جس نے رزق دیا' جس نے انسان کو اس زمین میں اپنا جائیج مقرر کیا مگر یہ چاہیں اس شرک کے ساتھ ہے کہ وہ صرف خدا کے واحد پر ایمان لائے 'وہ صرف خدا کے واحد کی بندگی کرے اور وہ اپنا تصور حیات اپنے اجتماعی نظم کو اپنے قوانین کا مظہر صرف اللہ ہی کو قرار دے 'صرف اللہ کو! فرض یہ چار اسبق اور اس کے مطلق اور پھر مطلق کے آخر میں بیان کردہ جہروں اور نتائج کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دین کے تمام اجزاء ہمہ پہلی محدود ہیں اور دیکھ کر یہ ہے 'تقویٰ' اور ایمان پانڈ!

درس نمبر ۱۱ تشریح آیات (۱۷۸ تا ۱۸۱)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ أَلْحَبُّ بِأَنْتُمْ وَالْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ ۖ وَالْأَنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۖ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ ۖ فَاتِّبَاعُ
بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۚ ذَٰلِكَ خَفِيفٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ
فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهِ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۖ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ
حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۞

”اے ایمان والو! تمہارے لئے قتل کے مقدمات میں قصاص کا حکم دیا گیا ہے۔ آزاد آدمی نے قتل کیا ہو تو اس کو آزاد ہی سے بدلہ لیا جائے، غلام قاتل ہو تو وہ غلام ہی قتل کیا جائے اور عورت اس جرم کی مرتکب ہو تو اس عورت ہی سے قصاص لیا جائے۔ یہ کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کرنے کے لئے تیار ہو تو صرف طریقے کے مطابق طعن برائے کفایتیہ ہو، ہلچل اور قاتل کو لازم ہے کہ وہ راستی کے ساتھ خون بہا دے کرے۔ یہ قتلہ رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے۔ اس پر بھی جو زیادتی کرے اس کے لئے دردناک سزا ہے۔ حملہ دینے والو! تمہارے لئے قصاص میں ذمہ دہی ہے۔ امید ہے کہ تم اس قانون کی خلاف ورزی سے پرہیز کرو گے۔ یہ پھر صرف اہل ایمان کے لئے ہے۔ مفت ایمان کو غلاب میں کیا گیا اس صلت کا خلاصہ ہے کہ قصاص کے معاملے میں بدعت صرف اللہ ہی سے حاصل کی جائے جس پر تم ایمان دے ہو۔ اللہ پکار کر اطلاع دیتا ہے کہ تم پر متعلقین کے معاملے میں قصاص فرض کر دیا گیا۔ پہلی آیت قانون سزاؤں کے ضمن میں ہے اور دوسرے میں اس قانون کی حکمت بیان کی گئی ہے۔ اہل ایمان کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ کھٹنے کی کوشش کریں اس طرح مسلمانوں کے دلوں میں خدا غنی کا صاف پیرا کیا گیا ہے۔ فرض قتل اور سزا کے قتل کے معاملے میں اسلام کا نظام قصاص یعنی دال (Safety Valve) کی حیثیت رکھتا ہے۔

”فقولہ آیت میں جو قانون بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ قتل کے معاملے میں قصاص میں ہو گا کہ آزاد آدمی نے قتل کیا ہو تو اس کو آزاد ہی سے بدلہ لیا جائے“ نظام میں قتل کیا ہو تو نظام ہی سے بدلہ لیا جائے گا لیکن اس کے ساتھ ہی ایک ایسی بدعت کا ذکر کر دیا گیا جو اسٹیبلشمنٹ کی استواری کے لئے ضروری ہے۔

لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ ۖ فَاتِّبَاعُ ۖ بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۚ یہی اگر قاتل کے ساتھ اس کا بھائی (مقتول کا وارث) کچھ نرمی کرنے کے لئے تیار ہو تو صرف طریقے کے مطابق طعن برائے کفایتیہ ہو، ہلچل اور قاتل کو لازم ہے کہ راستی کے ساتھ خون بہا دے۔“

نرمی اور مصلحت کی صورت میں یہ ہے کہ مجرم کو قصاص میں قتل کرنے کے عوض قتلول کے عوض واپس قبول کرنے پر راضی ہو جائیں۔ جب وہ واپس لینے پر راضی ہوں تو اس میں ہلچل ہے کہ وہ اپنی دشمنی اور معروف اصولوں کے مطابق واپس دے کر دے کرے۔ اور قاتل اور اس کے اولیاء کا فرض ہے کہ وہ راستی اور حسن و خوبی کے ساتھ واپس لے لیں، تاکہ ان کے دلوں کی کدورت دور ہو

نے منسوخ کر دیا ہے اس طرح ابونکاح سے روایت ہے کہ اس آیت کو آیت الفس بائس نے منسوخ کر دیا ہے۔"

لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس آیت کا مقصد اصل اور مادہ کی آیات الفس بائس کا منسوخ و مغل ہی الگ ہے۔ الفس بائس کا مطلق انفرادی قتل پر ہے یعنی کوئی حسین نفس کسی حسین نفس یا نفس کو قتل کرے۔ اگر قتل عام ہو تو جرم سزا پاب ہو گا۔ لیکن زیر بحث آیت کا مغل ہی الگ ہے۔ اس میں اجتماعی قتل کی صورت کا اہم بیان کیا ہے۔ بدلی عناصر ان دو سرے عناصر ان پر پانچ اضافے قبیلہ قبیلے کے خلاف لڑے اور ایک گروہ دوسرے گروہ پر حملہ کرے ہو، عیساکرے گورو پانا قتل کا معاملہ قتل جس سے آزاد اطلاق اور عورس بدلی مغل ہی۔ ایسے مواقع پر جب قصاص ملے ہو گا تو آزاد کے بدلے آزاد ایک قبیلے کے تمام کے بدلے دو سرے قبیلے کا تمام اور ایک عورت کے بدلے دو سرے کی عورت قتل ہوگی۔ اگر یہ عمل نہ ہو گا تو پھر پٹایا جائے کہ جب کسی تبار میں دو دونوں طرف سے بڑے بڑے گروہ باہم برسر پیکر ہوں تو اس صورت میں قصاص کی صورت کیا ہوگی؟

اگر اس نکتہ فکر کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر یہ آیت منسوخ تصور نہ ہوگی اور قصاص کی آیت میں کوئی تضاد نہ ہو گا۔

اب قصاص کے قانون کی گہری حکمت اور اس کے دور رس مقصد بتا کر بات ختمی جاتی ہے وَ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَيَأْتِيهِمْ آلُ الْآلِیَابِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ اصل و خود رکھنے والا اسلئے لئے قصاص میں زندگی ہے۔ "امید ہے کہ تم اس قانون کی خلاف ورزی سے پرہیز کرو گے۔"

مخبر القاصی ایسا جانے لگا ہے اس سے کہیں بلند و برتر مقصد کامل ہے۔ یہ زندگی کے لئے زندگی کے قیام کی راہ میں انسان کا قتل ہے بلکہ قیام قصاص بذات خود زندگی ہے۔ یہ اس لئے ہے کہ اس فیض کی حقیقت کو سمجھا جائے۔ اس کی حکمت میں غور و تدبیر کیا جائے۔ دل زندہ ہوں اور ان میں خدا اخلاقی موجزن ہو۔

ایک مجرم کی ابتدا کرتا ہے اسے سونا چاہئے کہ یہ بات معمولی نہیں بلکہ ایسی ہے کہ مجھ کو اس کے بدلے میں اپنی جان کی قیمت دینا پڑے گی۔ میں تمام قصاص سے دو زندگیوں بچ جاتی ہیں۔

اگر قتل کی صورت میں قاتل کو سزا ہو جاتی ہے۔ وہ قصاص میں مارا جاتا ہے۔ مقتول کے ورثہ مطمئن ہو جاتے ہیں ان کے دلوں سے کینہ دور ہو جاتا ہے اور انتقام کے جذبات سرد پڑ جاتے ہیں اور پھر وہ انتقام جو عرب قبائل میں تو کسی حد پر کسی مقام پر رکھا نہ تھا۔ چائیں چائیں سہل تک قتل کے بدلے قتل کا سلسلہ چلتا رہتا تھا۔ خلا عرب البینوس میں یہی ہوا۔ عرب کیا بھی اس پر گواہ ہیں، ہمیں زندگی کا دائرہ دشمنوں اور کینوں کے ہمیشہ چڑھتی رہتی ہے اور نسا ابجد نسل یہ مسئلہ پکڑی رہتا ہے اور یہ مسئلہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔

"قصاص میں زندگی ہے۔" اپنے عوامی معلوم میں۔ ایک فوجی زندگی پر حملہ دراصل جس زندگی پر حملہ ہے۔ پوری زندگی پر حملہ ہے۔ ہر زندہ انسان پر حملہ ہے۔ ہر اس انسان پر حملہ جو مقتول کی طرح زندہ ہے۔ اگر قانون قصاص کی وجہ سے ایک مجرم صرف ایک زندگی کو ختم کرنے سے رک جائے تو اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ ہوں اس کا اگر قتل جرم سے رک چاہیں حیات ہے اور یہ عام زندگی کسی ایک فوجی زندگی نہیں ہے کسی عناصر ان کی نہیں کسی جماعت کی نہیں بلکہ مطلقہ زندگی ہے۔

اب آخر میں قانون افش کی حکمت میں غور کر اور اس فکر کے شعور کو موجزن کیا جائے اور خدا اخلاقی تحقیق کی جاتی ہے۔ (کیا وہ انہم فکر اور موثر ذریعہ ہے جس کی وجہ سے انسانی زندگی قائم رہتی ہے) تَنفُوتُ "امید ہے کہ تم قانون کی خلاف ورزی سے پرہیز کرو گے۔"

یہ ہے وہ اصل بندہ حق جو انسان کو ظلم و زیادتی سے باز رکھتا ہے ابتدا میں قتل و جان کی زیادتی سے روکتا ہے اور آخر میں انتقام کی زیادتی سے۔ یہ کیا ہے؟ خدا خدائی توفیقی دل میں خدا لطفی کا شعور اور شدید احساس۔ اللہ کے قہر و غضب سے ڈرنے کا احساس اور اس کی رحمت و لطف کی بخشش۔

اس پابندی کے بغیر کوئی قانون کا مہاسب نہیں ہو سکتا کوئی شریعت کا مہاسب نہیں ہوتی۔ کوئی شخص اور مطلب جرم سے باز نہیں رہتا۔ انسانی طاقت سے اعلیٰ اور برتر طاقت کے تصور کے بغیر اقروی خوف اور طبع کے روحانی احساس کے بغیر کوئی ظاہری شیرازہ بندی اور قانونی انتظام کا مہاسب نہیں ہو سکتا۔

حضرت محمد ﷺ کے دور اور خلافت اسلامیہ کے آغاز میں جرائم کا وقوع شک و باور ہی رہا ہے۔ جو جرائم وقوع پذیر ہوئے بھی تو مجرم نے خود اعتراف کیا۔ اس کا راز یہی ہے کہ وہیں توفیقی کا دور قہر و لوگوں کے دل و دماغ میں ایک زندہ میمیری صورت میں توفیقی چمکیا رہی طرح ہیڈ قہر وہ بیروت پیدا ہوتا تھا۔ وہ انہیں حدود جرم سے بھی دور رکھتا تھا ساتھ ساتھ انسانی فطرت اور انسانی جذبات و میلان سے انصاف قہر وہ سری طرف اسلامی مہذبات کے نتیجے میں توفیقی اور خدا خدائی کا تیل روغن قہر وہ دونوں کے ہم شعور اور ہم آہنگی کے نتیجے سے ہم آہنگ اور پاک و صاف قانون اور شریعت بھی موجود تھی۔ ایک طرف شریعت و قانون اور ظاہری انتظام میں ایک پاک صراف تصور زندگی اور نظام زندگی نے ہم آہنگی جس میں توکل کا طرز عمل پاک طرز فکر صراف تھی۔ کیوں؟ اس لئے کہ اس نظم نے ملکہ سے پہلے ہر شخص کے دل میں ایک منصف بخود پیدا تھا اور ایک عدالت قائم کر دی تھی۔ "عدالت یہ تھی کہ اگر کسی وقت کسی پر عداوت غالب ہو گئی اور ظلمی کا مدور ہو گیا اور یہ شخص قانون کی گرفت سے بچا بھی گیا تو کسی اس کا ایمان اس کے لئے نفس کو اس میں گمید اس نے اپنے جہر میں نکل اور جہنم محسوس کی۔ دل میں بیروت خوفناک خیالات کا کھم برپا ہو گیا اور گنہگار نے والے کو توبہ کرام نصیب ہوا کہ جب اس نے قانون کے سامنے رضافہ ان اعتراف جرم کر لیا اور اپنے آپ کو تحت ترین سزا کے لئے پیش کر دیا اور غرضی اور اطمینان کے ساتھ اس سزا کو برداشت کیا پھر اللہ کے غضب سے بچنے کی خاطر جس سے توفیقی یہ ہے خدا خدائی۔

اب موت کے وقت وصیت کے مسائل کا بیان ہوتا ہے۔ آیات قصص کی تعداد اور ان آیات کی تعداد جتنی موت اور زندگی کا انتظام کے دور میں تاحیث حاصل کا ہر ہے۔

كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ۖ الْوَصِيَّةُ
لِلْأُولَادِ ۖ لِلذَّكَرِ نَصِيبٌ وَلِلْأُنثَىٰ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَلِلْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا ۚ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ
مَآ سَعَةٍ ۖ فَإِنَّهُ إِثْمٌ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۖ
فَمَنْ خَافَ مِنْ مُّوَسَّ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ
۲۲
۶۶
۶
إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۖ

"جہر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے اور وہ اپنے پیچھے بے پیموار دہاؤ اور والدین اور رشتہ داروں کے لئے مصروف طرح سے وصیت کرے۔ یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔ پھر جنہوں نے وصیت مٹائی اور بعد میں اسے بدل دیا تو اس کا گناہ بدلنے والوں پر ہو گا۔ اللہ سب کو مستأور جانتا ہے۔ البتہ جس کو یہ اذیت ہو کہ وصیت کرنے والے نے بدلنا اور اللہ اقصا حق مٹائی ہے

کاجب اس بات کاظم ہو جائے کہ وصیت کرنے والے نے کسی کی حق طرفہ داری کی ہے یا ناجائز طور پر وارث کی حق خفی کی ہے۔ اس صورت میں جو شخص وصیت بخیر کرنے کا اختیار رکھتا ہے اس کے لئے جائز ہے کہ وہ اس حد تک اس میں تبدیلی کرے کہ ناجائز حق خفی نہ رہے نہ ہی کسی کی طرفہ داری رہے۔ مصلحت عدل و انصاف کے مطابق ہو جائے فَبَيْنَ خَائِي يَنْ خَوْصِ جَنَعًا اَوْ اِشْمًا فَاَصْلَحَ بَيْنَكُمْ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِمْ اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"ابوہ جس کو اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے غدارانہ یا فساد حق خفی کی ہے اور پھر مصلحت سے حلقہ رکنے والوں کے درمیان وہ اصلاح کرے" اس پر کچھ کہیں ہیں۔ اللہ بخشنے والا اور رحم فرماتے والا ہے۔"

تمام معاملات میں مصلحت اللہ خفی کی مطرقت اور اس کی رحمت خصوصی کے سپرد ہے۔ جو حال میں اللہ کا کرم اور اس کی تمکیناتی ہمارے حالات کی شیرازہ بند ہے۔ اور یہی عدل و انصاف کے حصول کی آخری حکمت ہے۔ قانون قصاص اور قانون وصیت دونوں کو ایک ہی دہی میں پکڑ دیا گیا ہے یعنی خدا غوثی بلکہ اسلامی نظام زندگی کے تمام شعبے دور اسلامی معاشرے کا ہر مسئلہ اس میں پکڑا ہوا ہے۔ یہ امت پوری انسانیت پر گواہ ضروری تھی ہے۔ وہ انسانیت کی گھرانہ اعلیٰ ہے۔ اور اسے کراہی پر اسامی نظام زندگی قائم کرنا ہے اور اس سلسلے میں اس پر ہر نبی کمال اللہ فرض ہو چکا ہے۔ لہذا اب یہ قدرتی امر ہے کہ اس پر روزہ بھی فرض کر دیا جائے۔ روزہ سے ارادہ قوی اور حرم صمیم ہو جائے۔ اس کے ذریعے انسان اطاعت و اختیار کے ساتھ اپنے رب سے ملتا ہے۔ اور اس کے ذریعہ سے انسان جسمی تمام ضروریات پر قبضہ پکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ ان کے دباؤ اور ان کے بوجھ کو برداشت کرتا ہے۔ محض رضائے اشی کے حصول اور اجر الدنوی کے متبع میں۔

یہ سب تاہم اس لئے ہیں کہ تحریک اسلامی کے لاکھوں کی راہ میں جو دھاریاں اور جو مشکلات ہیں اس راہ میں جو رکاوٹیں ہیں اور جو کٹانے چھے ہیں ان کے برداشت کے لئے نفس انسانی تیار ہو جائے۔ یہ راستہ ایسا ہے کہ اس کی دشواریوں کے علاوہ اس کے دونوں طرف مرغوب اور پسندیدہ چیزیں بھری پڑی ہیں۔ ہزاروں ایسی چیزیں اس راستے میں پڑی ہیں جو قدم قدم پر اسے فریب دینے کے لئے تیار ہیں۔

اب دور حاضر کے انکشافات سامنے آتے ہیں۔ حکما کہتے ہیں کہ روزہ سے انسان کے جسم پر بھی اچھے اثرات پڑتے ہیں۔ اگرچہ میں اس بات کے حق میں نہیں ہوں کہ روزہ سے دو سری اسلامی عبادات کے ایسے دنیوی فوائد دیان کے جائیں جو طبی زندگی سے حلقہ ہوں اور جس و نظر تک محدود ہوں۔ اس لئے کہ عبادات کی اصل فرض و غنیت ہے کہ انسان کو اس فرض کی ادائیگی کے لئے تیار کیا جائے جو اسے اس کراہی پر ادا کرنا ہے۔ دوسری طرف اسے اس کامیابی اور اس کمال کے لئے چھوڑ دینا ہے جو اسے دار آخرت میں حاصل ہو گا لیکن اس کے بدلہ میں اس کے خلاف بھی نہیں ہوں کہ سائنس اور تجربہ سے عبادات کے سلسلے میں جو فوائد حلیت ہوتے ہیں ان کا کمال انکار کر دیا جائے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے وجود انسانی کے لئے فرائض و عبادات کے تھیں ہیں جو عمومی تدابیر اختیار کی ہیں۔ ان سے جو حکمت واضح طور پر ظاہر معلوم نظر آتی ہے اس پر اکتفا ضروری ہے۔ البتہ یہ بات پیش نظر رہے کہ سائنس اور تجربات سے ظاہر ہونے والی ان حکمتوں اور فوائد کا احکام و تکالیف شرعیہ کا اصل سبب اصل علت نہیں قرار دیا جاتا ہے۔ اس لئے کہ سائنس کا دائرہ بہت ہی محدود ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی حیوانیت کو توڑ کر جس طرح اس کی تربیت کرنا چاہتا ہے اور اس میں جو حکمتیں ہیں وہیں تک انسانی علم ذہنی کر ہی نہیں سکتا یا خود اس پر دہی کائنات کی بے جاہر قوتوں کو اللہ تعالیٰ جس طرح سدھلا چاہتا ہے سائنس کی وہیں تک رسائی کب

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۱۸۵﴾ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۚ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ۚ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۱۸۶﴾ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۚ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۚ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۱۸۷﴾

”اے ایمان لانے والو! تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیروں پر فرض کئے گئے تھے۔ اس سے توقع ہے کہ تم میں تقویٰ کی صفت پیدا ہوگی۔ چند مقررہ دنوں کے روزے ہیں۔ اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر ہو تو دو سرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے اور جو روزہ دیکھنے کی قدرت رکھتے ہیں (بیمار و نگہیں) تو وہ فدیہ دیں۔ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھانا ہے اور جو اپنی مرضی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اسی کے لئے بہتر ہے۔ لیکن اگر تم کچھ تو سہارے حق میں اچھا بھی ہے کہ روزہ رکھو۔“

رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لئے سرا سر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو براہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں۔ لہذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو نماز ہے کہ اس پر۔ مہینے کے روزے رکھے اور جو کوئی مریض ہو یا سفر ہو تو وہ دو سرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نری ہدایت ہے یعنی کرنا نہیں چاہئے۔ اس لئے یہ طریقہ جس سے بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو اور جس ہدایت سے اللہ نے جس سرشار کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار و اعتراف کرو اور شکر گزار ہو۔“

اللہ تعالیٰ کے حکم میں قہار و فراعض اور تکلیف دہ عمل کرنے کے لئے انسان کے نفس کو بڑی قوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے انسان اللہ کی مصلحت اور امداد کا محتاج ہے۔ اس بات کی ضرورت تھی کہ ان مشکلات پر عمل کرنے کے لئے اس میں ہر پڑ پڑا کی جائے۔ اس کی رو سے ان مشکلات کی طرف توجہ دلائے تاکہ وہ مطمئن ہو جائے اور عمل پر راضی ہو جائے۔ حالانکہ ان احکام پر عمل کرنے میں خود اس کا مقصد مضمر ہے۔ چنانچہ اس خاطر سے ہی پوری آواز سے پکارا گیا۔ ”اے لوگو! جو ایمان لائے ہو“ فوراً کہتے ہیں ”آواز! میں ان کی اصل حقیقت یاد رکھتی ہے۔ پھر روزہ فرض ہوا ہے۔ کہ چاہئے اور یہ تو پہلی باتوں کے مؤمنین پر بھی فرض ہوتا ہے۔ کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔“

یہی نہیں۔ اسرم تقویٰ کے ذریعہ عبادت میں کشش پیدا کرنا سب سمجھتا ہے۔ روزہ تو اسے ہی وہ عبادت جس کا مقصد صرف تقویٰ ہے۔ جس شخص کی حالت یہ ہے کہ وہ درحقیقت ذمہ دار و ذمہ دار عبادت سے بچتا چلا کر رہے ہو تو پہلے ہی بھٹکی سے عزم ہے۔ وہ اگر روزہ رکھ بھی لے تو وہ مقصد پرانہ ہو گا جو فریضہ عبادت کا اصل مقصد ہے۔

پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ دین لوگوں کا ہے یا اللہ تعالیٰ کا؟ دین اللہ کا ہے اور وہ رخصت اور نرمی اور عسیت و خمد کے مخالفت کو نوب دیتا ہے۔ بعض اوقات رخصت سے ایسے مقصد کا حصول چاہیے کہ غریبوں کے غور رخصت کے بغیر کسی طرح حاصل نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مسلمانوں کو عزم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو رعایت دی ہیں انہیں چاہئے کہ وہ ان سے استغفار کریں۔ خصوصاً ایسے دور میں جب مسلمانوں کی معاشی اور دینی حالت چھوڑ دیا ہو چکی ہو تو ایسے حالات میں احکام میں خمد و اصلاح احوال کے لئے مفید نہیں ہوتا، ضرورت اس بات کی ہے کہ نرمی اور تسلی سے لوگوں کو اخلاقی تربیت دی جائے اور ان کے دلوں اور ان کی روح میں خدا خوفی کو بڑے سرب سے زندہ کیا جائے۔ اگر یہ بات درست ہے تو پھر میں کہوں گا کہ امت کے عمومی فیلو کے وقت احکام میں نشکرہ کو تاخیر موثر مانا ہے۔ اس سے ذرائع اصلاح زندہ ہو جاتے ہیں۔ یہ بات سمجھ لینی چاہئے کہ عبادت کے فرائض اور معاملات کے احکام میں سخت یا نرمی ہے۔ عبادت میں معاملہ صرف بندے اور اس کے رب کا ہوتا ہے اس میں عوام الناس کا اثر اور راست فائدہ و نقصان نہیں ہوتا بلکہ معاملات میں شریعت معاملے کے صرف کا پوری پہلو پر نظر رکھتی ہے۔ دینی عبادت قوانین کی ظاہری صورت اس وقت تک مفید نہیں ہوتی جب تک ان کی تدبیر تقویٰ نہ ہو۔ اگر دل میں تقویٰ ہو تو کوئی شخص اور دوسرا دوسرا نظر رکھتا رہی نہ دیکھے جگہ اور ایک تنہی شخص صرف اس رخصت سے زندہ ہو جائے گا جس پر اس کا دل مطمئن ہو گا کہ رخصت سے فائدہ اٹھانے میں ہی اللہ کی رضا اور اطاعت ہے۔

عبادت کے احکام میں سختی کر دینا بھی پیدا کرنے کی سختی کرنا یعنی اللہ تعالیٰ نے جن احکام کو عام چھوڑا ہے ان پر قیود کا اضافہ کرنا بعض اوقات عوام کے لئے سخت مشکلات قریب آکر رہتا ہے لیکن اس سختی کے نتیجے میں کیا روز افزادی کی کئی کئی نہیں ہوتی۔ اس لئے ہر حال میں معزز رہے یہ ہے کہ ہم عبادت کو اس طرح نہیں جس طرح اس دین میں اللہ تعالیٰ نے لے کر دیے ہیں۔ رخصتوں اور عزائم میں جو حکمتیں ہیں ان کے حقائق ہم سے اللہ تعالیٰ زندہ جانے والا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس لئے ہر جو کچھ کر دیا کر دیا کئی روشنی ہے۔

اب ہم چاہتے ہیں کہ حالات سفر کے بدلے میں جو خمد و عبادت عبادت مروی ہیں وہ سب بدل نکل کر دیں۔ ان میں سے بعض ایسی ہیں جن میں اخلاقی طرف میلان پایا جاتا ہے۔ بعض ایسی ہیں جن میں روزہ توڑنے سے منع نہیں کیا گیا۔ ان سب روایات پر غور کرنے سے وہ تشدد ذہن نہیں ہو جاتا جس پر صحابہ کرام کا تعلق تھا۔ حناجرین فقہاء نے جو سختیاں کی ہیں ان سے پہلے اس معاملے میں متفہم مسلمان اور صحابہ کرام کی سوچ کیا تھی؟ صحابہ کرام کا تعلق کیا تھا؟ اس کے بارے میں ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانین اور صحابہ کرام کا طرز عمل بمقابلہ حناجرین فقہاء اور ان کے فقیہی بحث کے "دین اسلام کی روح اور اس کے حوازی کے زیادہ قریب تھا۔ صحابہ کرام کی زندگیوں اور ان کے طرز عمل کے مطالعہ سے اسلامی تحریکات اور اس کی خصوصیات کا ایک زندہ ذوق پیدا ہو جاتا ہے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: رسول خدا ﷺ حج کے سال "لہار مطہر" میں "جانب مکہ" آئے۔ آپ ﷺ نے روزہ رکھا۔ جب آپ ﷺ غرار الغصم تک پہنچے تو لوگوں نے بھی روزہ رکھا لیا۔ اس پر آپ ﷺ نے ہاتھی کا ایک پیار سمجھا اور اسے اٹھا لیا کہ لوگ دیکھ لیں۔ اس کے بعد اسے خوش فرمایا۔ آپ ﷺ سے عرض کیا گیا کہ "بعض لوگ تو روزے سے ہیں۔" آپ ﷺ نے فرمایا "یہ لوگ جہان میں ہیں یہ لوگ جہان میں۔" (مسلم - ترمذی)

۴۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے "میں لکھنے کے ساتھ سفر میں تھے۔ ہم میں سے بعض روزے سے تھے اور بعض نے افطار کی۔ قحط گرمیوں کا تھا۔ ہم نے ایک جگہ ایہہ والہ۔ سب سے زیادہ مایہ اس کا تھا جس کے پاس چادر تھی۔ ہم میں سے بعض اچھے تھے کہ وہ ہاتھ کامایہ کر کے اپنے آپ کو سردی کی بات سے بچاتے تھے۔ روزہ دار کو گرہ پڑے اور جن کا روزہ نہ تھا وہ افطار کھڑے ہوئے۔ انہوں نے مجھے لگائے "جاہلوں کو بیانی پڑا۔ اس پر حضور ﷺ نے فرمایا: آج تو افطار کرنے والوں نے ثواب لوٹ لیا۔" (بخاری - مسلم - نسائی)

۵۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: حضور ﷺ سفر میں تھے۔ آپ ﷺ نے دیکھا کہ ایک شخص کے پاس لوگ جمع ہیں اور اس پر مایہ کیا گیا ہے۔ آپ ﷺ نے رزق فرمایا "اے کیا ہو گیا ہے؟" تو کوئی نے بتلایا "یہ ایک روزہ دار ہے۔" اس پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا "سفر میں روزہ رکھنا نیک نہیں ہے۔" (نام لک "امام بخاری - مسلم - ابوداؤد - نسائی")

۶۔ محمد بن اسمعیل ضعیف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ میں ایک سفر سے رسول خدا ﷺ کے پاس حاضر ہوا۔ حضور ﷺ نے فرمایا: "ابو اسمعیل! کھانے کا افطار کرو۔" میں نے عرض کیا: حضور میں تو روزے سے ہوں۔" آپ ﷺ نے فرمایا تو پھر مجھے سفر سے متعلق: "اللہ تعالیٰ نے اس کا روزہ صاف فرمایا ہے اور نصف ناز صوف قبولی ہے۔" (نسائی)

۷۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے "حضور ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے ناز ایک حد سفر کے لئے صاف فرمادیا ہے۔ سفر میں اس کے لئے افطار کی رخصت ہے۔ دو روزہ پانے والی اور حلقہ کے لئے بھی رخصت ہے اگر بچہ کو قسطن پختہ کا خوف ہو۔" (روایت سنن)

۸۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے فرماتے ہیں: "عزیز بن عمر اسلمی نے حضور ﷺ سے سفر میں روزے رکھنے کے بارے میں دریافت کیا یہ صاحبِ ست روزہ دیکھتے تھے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: "پاؤ تو روزہ رکھو پاؤ تو افطار کرو۔"

۹۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: "میں حضور ﷺ کے ساتھ تھے ہم میں سے بعض روزے سے تھے اور بعض نے افطار کیا تھا۔ نہ روزہ دار افطار کرنے والے پر کتہ چبئی کرتا اور نہ افطار کرنے والا روزہ رکھنے والے کے طرز عمل کو معیوب سمجھتا۔" (روایت صلیح "مسلم بخاری - ابوداؤد")

۱۰۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں: "میں حضور ﷺ کے ساتھ بارہ رمضان میں شہر گری میں لگے گری کی شدت کا یہ عالم تھا کہ ہم جوش سے بچنے کے لئے سر ہاتھ رکھ دیتے۔ ہم سب میں حریف حضور ﷺ اور حضرت ابنِ رواحہ رضی اللہ عنہما روزے سے تھے۔" (بخاری - مسلم - ابوداؤد)

۱۱۔ حضرت محمد بن کعب سے روایت ہے فرماتے ہیں: "میں رمضان شریف میں انس رضی اللہ عنہ بن مالک کے پاس گیا۔ آپ سفر ٹھٹھے والے تھے۔ سواری تیار تھی۔ آپ نے سفر کا لباس پہن رکھا تھا۔ آپ نے کھانا کھوایا اور کھانا سب نے کھا لیا یہ سنت ہے؟" آپ نے فرمایا "ہاں! اس کے بعد سوار ہو گئے۔" (ترمذی)

۱۲۔ حید رضی اللہ عنہ بن حبیبہ سے روایت ہے فرماتے ہیں: "میں حضور ﷺ کے ایک صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کشتی میں تھا۔ رمضان میں کشتی کو پانی میں ڈال دیا گیا اور کھانا ان کے قریب لایا گیا۔ انہوں نے فرمایا: "قریب ہو جائیے۔" میں نے عرض کیا: "آپ دیکھ نہیں رہے کہ مکانات اکیں نظر آتے ہیں؟" انہوں نے کہا: "ہاں! تم رسول خدا ﷺ کی سنت سے منہ پھرتے ہو؟" پانچھ انہوں نے بھی کھانا کھایا اور میں نے بھی کھانا۔" (ابوداؤد)

۵۔ حضورؐ کی سے روایت ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام اپنے نواح و مشرق کے ایک گھڑ سے ماہر مسکن میں سفر لگے۔ سراسر قدر تاجس طرح سلسلہ گھڑوں سے عقبہ لگھڑا ہے اور یہ فصل بقرہ میں ملے ہے۔ آپؐ نے انظار کید آپؐ کے ساتھ ہے۔ ہر گھڑ کو گھڑوں نے انظار کر لیا لیکن مجلس دو سب سے مدونہ انظار کرنے میں کراہت محسوس کی۔ سب اپنے گھڑوں کو سونے کو قیلا: "خدا کی قسم میں نے آن دو ہند دیکھی ہے جو کبھی دیکھنے میں نہ آئی تھی۔ لوگوں کے ایک گروہ نے حضور ﷺ اور آپؐ کے ساتھیوں کی سنت سے منہ پھیر لیا ہے۔ اے اللہ مجھے اپنی طرف اٹھالے۔" (روایت ابو داؤد)

ان تمام احادیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ غرض اور آرام وہ سب میں بھی رخصت انظار کو قبولیت حاصل ہوئی ہے بلکہ انظار کو ترجیح دی گئی ہے۔ اور رخصت پر عمل کرنے کے لئے سفری مشقت یا دشواری کو ضروری شرط نہیں قرار دیا گیا، جیسا کہ آخری دو احادیث سے ظاہر ہو رہے ہیں۔ انھوں نے حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ اور عبد اللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہما کے سوا کسی اور گھڑوند نہ تھا۔ لیکن احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مہلات میں آپ ﷺ کے لئے بعض خصوصیات ایسی تھیں جو امت کے لئے نہ تھیں۔ مثلاً "گھڑا روزانہ دیکھنے سے آپ ﷺ نے منع فرمایا تاکہ آپؐ کبھی بھی "گھڑا" روزانہ دیکھتے تھے۔" (گھڑا کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن گھڑوند دوسرے دن سے بلا انظار مل جائے) صحابہ کرام نے اس مسئلے میں آپ ﷺ سے بات کی تو آپ ﷺ نے فرمایا: "میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ مجھے میرا رب ہر وقت گھڑا دکھاتا رہتا ہے۔" (بخاری، مسلم، ابوداؤد، ترمذی) حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ خود آپ ﷺ نے انظار فرمایا اور جنہوں نے انظار نہ کیا تھا ان کے بارے میں فرمایا: "یہ لوگ جہنم میں ہیں" لوگ ظالم ہیں۔" مجھے یہ حدیث ہے کہ سب احادیث سے متحرک ہو کر یہ صحیح حد کے سلی گواہ تھے، چنانچہ اس میں جو حکم ہے وہ سب سے آخر میں ہے اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ نہ پر مغل کیا ہے۔

ان حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے پروردگارؐ احساس پر جو تصویر ابھری ہے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضور ﷺ کے وقت کچھ مخصوص واقعات تھے جن میں ایک حتمی حکم دینا ضروری تھا۔ حضور ﷺ ملت اسلامیہ کی تربیت قرار ہے تھے۔ آپ کو ایک زندہ اور متحرک صورت حال سے واسطہ تھا۔ محض جلد اور غیر متحرک جڑوں سے واسطہ نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات ایک عام موضوع کے حلقے بنوا دیے اور ہوتی ہیں ان میں احکام و آیات میں غرض ہوتا ہے۔ اس لئے کہ احکام موقع و محل کے مطابق دیتے جاتے ہیں۔ تمام حالت و احادیث کو پیش نظر رکھ کر جو حکم قائم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ سفر میں روزے کے مقابله میں انظار زیادہ افضل ہے اور اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ صرف مشقت موجود ہے یا نہیں۔

رقی بیماری کا اس کے بارے میں اقوال فقہاء کے علاوہ مجھے کچھ نہیں ملتا ہے، پھر آپؐ کے اس سے مراد ہر وہ حالت ہے جس پر مرض اور بیماری کا احتمال ہو سکتا ہو۔ اس کی نوعیت اس کی مقدار اور اس کی شدت وغیرہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ صرف ایک شرط ہے اور وہ یہ ہے کہ بیماری اور سفر میں دن کے بدلے تقاضا کرنی ہوگی اور تقاضا تو ملے میں بھی رائج ہے یہ ہے کہ دونوں کی قضا پر پوری کفایت ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ روزے مسلسل ہوں۔

ان تفصیلات کا ذکر میں نے اس غرض سے نہیں کیا کہ میں نفسی اختلافات میں کوئی خاص دلچسپی رکھتا ہوں۔ میرا مقصد صرف اس بنیادی اصول کی وضاحت ہے جس کے مطابق اساسی مہلات کو دیکھنا چاہئے۔

سوال ہے کہ ان کا اصل مقصد کیا ہے، کیا یہ کہ انسان کے ذہن میں ایک ایسی شعوری حالت پیدا ہو جائے کہ انسان کے طرز عمل پر اثر انداز ہو۔ میرا دعویٰ ہے کہ جس کا اثر انسان کے طرز عمل پر ہوتا ہے اور اسی سے انسان کی روحانی تربیت ہوتی ہے۔ مہلات میں شعور کا مطلب ہے دل کا شادی طرف پوری طرزِ حیرت اور گواہت ہو جانا اور پوری زندگی میں حسن سلوک اور بہتر طرزِ عمل صرف اسی

شعوری حالت کے نتیجے میں یہ ہو سکتے ہیں۔ یہ تو بے ایک پہلو اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم اس دین کو اسی طرح قبول کریں جس طرح وہ ہے۔ پورے فرائض، تکلیف کے ساتھ۔ اخلاص و نیت کے ساتھ۔ اس کی گڑبڑوں پر عمل کریں اور رحمتوں سے ناکوڑا نہیں۔ پوری طرح ہم "انگلی سے" اطمینان تک کے ساتھ "اس کی گڑبڑوں پر چین دیکھتے ہوئے اور خدا کو اپنا پورا احساس کرتے ہوئے۔ اس بحث کے بعد اب ہم یہاں تکام کو لیتے!

وَقُلْ اَتَّبِعُوا نَبِيَّكُمْ يَرْحَمْكُمْ وَيُغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اِنَّكُمْ كُنْتُمْ عَنِ الْغَفْرِ فَرِحْتُمْ تَتَوَلَّوْا حَيْرًا فَهِيَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاَنْ تَقْضَوْا حَيْرًا لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"اور جو لوگ مشکل سے روئے رکھ سکتے ہیں تو وہ غفیر دیں۔ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھانا ہے اور جو اپنی غرضی سے کچھ زیادہ بھائی کرے تو یہ اسی کے لئے بہتر ہے۔ لیکن اگر تم گمراہ "اترے" لئے جاسی ہے کہ روزہ رکھو۔"

روزہ سنہ ۲ ہجری میں ہند کی فرشتہ سے کچھ پہلے فرض ہوا۔ پہلے پہل روزہ کی تکلیف مسلمانوں کے لئے بہت ہی شاق تھیں۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے لوگوں کے لئے پھوٹ دے دی "جو مشکل سے روزہ رکھ سکتے تھے۔ (اعطاف) کے معنی ہیں جو مشکل سے روزہ رکھ سکتے ہوں۔" اعلیٰ کے معنی عربی میں مشکل سے اٹھانے کے ہوتے ہیں۔ رخصت یہ دے دی کہ اپنے لوگ انتظار کریں مگر انہیں ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھانا ہو گا۔ اس کے بعد انہیں ترغیب دی کہ وہ مسکین کے ساتھ مزید بھائی کریں مثلاً کہ بغیر فدیہ کی ضرورت سے زیادہ مسکین کو کھانا کھائیں۔ مثلاً رمضان شریف کے ایک روزے کے بدلے اگر تین "پیرا" اس سے بھی زیادہ افراد کو کھانا دیں۔ قَتْلٌ تَقْتُلُوْا حَيْرًا فَهِيَ خَيْرٌ لَّكُمْ "اور جو اپنی غرضی سے کچھ زیادہ بھائی کرے تو یہ اس کے حق میں اچھا ہے۔" پھر انہیں ترغیب دی کہ اگر سفر یا بیماری کے علاوہ اگر روزہ رکھ سکیں تو اس کے لئے زیادہ اچھا ہے وَاَنْ تَقْضَوْا حَيْرًا لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ "لیکن اگر تم گمراہ "اترے" لئے جاسی ہے کہ روزہ رکھو۔" کیونکہ اپنے حالات میں روزہ رکھنا بہت ہی مشکل ہے۔ ایسے حالات میں روزہ رکھنے سے ظاہر ہونے کے روزہ دار پختہ اثر اوسے کاٹک ہے۔ اس کے اندر قوت و طاقت موجود ہے اور وہ اپنے گرام کو اللہ کی بندگی کے لئے قربان کر سکتا ہے۔ اور یہ تمام وہ امور جو اسلام کے نظامِ نبوت کے مقاصدِ اولیٰ ہیں۔ نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مریض کے علاوہ دوسرے لوگ اگر جبر و سختی کے ساتھ روزے رکھیں تو اس میں ان کے لئے جسمانی ناکاہ بھی ہے۔

ہر حال یہ اہمیت ایک حیدر تھی۔ اور یہاں کہ وہ دوسری اہمیت میں ذکر ہوا ہے "اصل مقصد یہ تھا کہ حذر اور استقامت اور عظیم بہت درجہ روزے کو عملی اثرات پر فرض کر دیا جائے۔ پہلی ایلت یہ عزم اپنے بڑے مواد اور بڑی عورت کے لئے ابھی باقی ہے جن کے لئے روزہ رکھنا بہت مشکل ہو اور یہ امید بھی نہ ہو کہ وہ پھر سے تندرست ہو کر روزہ رکھنے کے قابل ہو سکیں گے۔ ام ایلت بھی صحیح فہم ہے کہ ان تکبہ سے روایت پہنچی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ایک کٹی ہوئے ہوئے تھے اور ان میں روزہ رکھنے کی قدرت نہ رہی تھی۔ اس لئے ان کی جانب سے فدیہ دیا جاتا تھا۔ (حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ اہمیت منسوخ نہیں ہے۔ یہ اس بڑے مواد اور اس بڑی عورت کے لئے ہے جو روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں۔ ان پر فرض ہو گا کہ وہ ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھائیں۔" ابن ابی لیلیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ کہتے ہیں انہیں رمضان شریف میں صفا کے پاس آیا۔ دیکھا ہوں کہ کھانا کھا رہے ہیں۔ اس کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے فرمایا! "اے میں اس میں فرماتے ہیں کہ (یہ) اہمیت باطل ہوئی۔ سب سے منسوخ ہو گئی۔ ایلت نبوت بڑے شخص کے لئے اب بھی یہ رخصت ہے کہ وہ اگر چاہے تو ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھا کر انتظار کرے فرض اہل اہمیت سے جہت نہ آئے

شعبہ روزہ کے ساتھ ملتی کر دی ہوئی ہے جس طرح ایک درخت پودھا جاتا ہے اور یہ شعور ہر جگہ مومن کے ساتھ ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے مثال حال ہے اور یہ کہ وہ ترقی کرتا ہے۔ مہلات گزاری میں مومنین پر کوئی ہے جانتی نہیں ہے۔

عربین و مصلح کے لئے یہ رخصت ہے کہ وہ دوسرے دنوں میں روزے نہ لگے تاکہ جو شخص مجبوراً رخصت پر مل کر رہا ہے وہ پیش کے لئے یہ مہلات سے محروم نہ ہو جائے۔ وَلَقَدْ قُلْنَا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُؤْتُوا لَكُمْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يَوْمَئِذٍ مِمَّا يَشْتَوْنَ

اس نکتہ نظر سے روزہ ایک عظیم نعمت ہے لہذا اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی حکمت کا قیادہ کریں اور اس کے شکر گزار بنیں۔ وَلَقَدْ قُلْنَا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُؤْتُوا لَكُمْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يَوْمَئِذٍ مِمَّا يَشْتَوْنَ اور جس چاہے سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کرمی کا کلمہ و اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔

اس فیصلہ کے مقصد میں سے ایک یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے دلوں میں اس چاہت و راہنمائی کی قدر و قیمت کا صحیح شعور پیدا ہو جائے جو اللہ تعالیٰ نے امتیازی سوت اور فراوانی سے انہیں فراہم کر دی ہے اور ان کی حالت یہ ہو جائے کہ دوسرے اہم کے مقابلے میں بھلائی میں اس کے دلوں میں دین کا شعور زیادہ بگڑے ہو۔ ان کے دل مصیبت اور تکلیف کے بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دیں۔ ان کے اعضاء مصیبت کے ارتکاب کے لئے چھڑی نہ ہوں۔ وہ اس طرح تھیں کہ اللہ کی چاہت کو محسوس کر رہے ہیں بلکہ اسے چھو رہے ہیں۔ ان کے دل اس اطمینان و زندگی کے ساتھ اللہ کی طرف مائل ہوں جیسا کہ رمضان شریف کی بحث کے آغاز میں کیا تھا۔ تَقْتَضُونَ اس امید پر کہ تمہیں کچھ ملے گا۔

روزہ بچاؤ کی نظر میں ہم یہ دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے نیز یہ بھی معلوم ہو جائے کہ اس کے تہنیتی مقاصد کی ہیں۔ اور یہ کہ اس رحمت کے ذریعے ایک مومن کو اس عظیم کردار کے لئے چارہ کار ہوتا ہے جس کے لئے اس امت کو برپا کیا گیا ہے تاکہ وہ فیصلہ ہی خدا اثری سے اللہ کی مہربانی اور ایک ذمہ صبر کے ساتھ اس فرض کو ادا کرے۔

اس سے پہلے کہ روزے کے تعمیلی احکام بیان ہوں یعنی کس وقت سے کس وقت تک روزہ ہو اور اس میں کیا جائز ہے اور کیا منع ہے ہم روزے کی برکات کی طرف توجہ دلاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ روزے کی مشقوں کے عوض اللہ ہمیں چارہ کار اور مواضع عطا کرتا ہے۔ یہ معوض اور یہ صلہ کیا ہے؟ اللہ کا قرب اور دعا کی قبولیت۔ ذرا قرآن کے الفاظ کو دیکھئے۔

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا

دَعَانِ لَا قَلِيلٌ مِّنْ دُعَاءٍ لِّيَ وَلَئِن مِّنْ دَعْوَةٍ لَّيَرْتَبُدُّنَّ

”مجھے بندے اگر تم سے میرے حلق پر بھی تو امیں بتاؤ کہ میں ان سے قریب ہی ہوں۔ پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا اور جواب دیتا ہوں۔ لہذا انہیں چاہئے کہ میری دعوت پر ایک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں شاید کہ وہ راہ راست پائیں۔“
”میں قریب ہوں۔“ پکارنے والا جب بھی مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں۔ کیا فری ہے؟ ذرا فکر کر ملاحظہ ہو؟ الفاظ و معانی منطقی و حکمرانی و محبت و کرم روزہ کی تلافی کیا۔ جگہ تمام عبادات کی تکالیف مطلقاً اس قریب و محبت کے مقابلے میں کمالات ہیں؟ اس میں اس اور محبت کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ میں احسان و شفقت کمال پائی جاتا ہے؟

اس سب کے لحاظ پر انہی و محبت کی بنا نہ جہنم ہے۔ ”مجھے بندے اگر تم سے میرے حلق پر بھی تو امیں بتاؤ کہ میں ان سے قریب ہوں پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں۔“ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا

دُعا

عجیب آیت ہے یہ اہل مومن کو غلطی کا کوئی خرقہ وار محبت پر سکون و رستہ سہی اور تین حکم سے بھر دیتی ہے۔ مومن شہید و رضا کی حالت میں پہنچ جائے۔ اس پر شفقت و صل غیب ہوتا ہے۔ وہ پر امن رہا گھر اور پر سکون آرام گاہ میں پہنچ جاتا ہے۔

اس و محبت کی اس غصہ میں پرورش برپا کی کے اس باطن میں اور اصنافِ قبولیت کے اس میں و پیش میں "اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہدایت فرماتے ہیں کہ وہ میری دعوت"۔ ایک تیس اور گھر پر ایمان لائیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ایمان اور یہ اطاعت انہیں راہِ ہدایت اور راہِ مستقیمہ پر لپکا دے۔ "فَلْيُحْيِيهِمْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ يَوْمَ أَنْ لَوْ لَهُمْ مَا فِي كَفِّهِمْ يَرْجُؤْنَ" "لَقَدْ أَنبِئْنَا بِكُم مِثْلَ هَذَا" کہ میری دعوت پر ایک کہیں اور گھر پر ایمان لے جائیں شاید کہ وہ راہِ راست پائیں۔"

تسلیم و رضا اور ایمان باللہ کا آخری قائمہ بھی بندوں کا ہے یعنی یہ ایستہ و راستہ ایمانی اور اصلاحِ حال۔ خود اللہ کو ایمان اور بندگی سے کیا کلام ہے۔ وہ خود دونوں طرفوں سے مستثنیٰ ہے۔

غرض یہ آیت وہی ہے جو اللہ پر ایمان و اللہ کی اطاعت پر مبنی ہو۔

صرف اسلامی نظامِ انسان کو راہِ ہدایت سے سکتا ہے اور اسلامی نظام ہی صحیح راہ ہے۔ اس کے علاوہ تمام نظام میں جہالت ہیں۔ میں محبت ہیں۔ کوئی حق نہ اس پر راضی نہیں ہو سکتا نہ ان نظاموں کے درمیانے انسان راہِ ہدایت پاسکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور قبولِ برداری بھی تب ہی ممکن ہے کہ جب ایک کئے والا راہِ ہدایت ہو۔ خلافتِ راہِ حق کو چاہئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پکارے جس کی قبولیت دعائیں جلدی نہ کریں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی کیمیا میں مصلحتوں کے مطابق اور ہر پکار کا جواب اپنے وقت اور مناسب انداز میں دیتے ہیں۔

ابوداؤد "ترمذی" ابن ماجہ سے اس حدیث کی حدیث اپنی سند کے ساتھ حضرت سلمان قدس سرہ سے روایت کی۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: "اللہ تعالیٰ کے سامنے اگر کوئی ہاتھ پھیلائے اور اللہ سے حیر کا طلب گار ہو تو اللہ تعالیٰ ان باتوں کو یا مہر اور لٹانے سے بہت دیکھ کر دے ہیں۔"

ترمذی نے عبد اللہ بن عبد الرحمن کے درمیان سے ابنِ ابی شیبہ کی حدیث اپنی سند سے اور اسی حدیث کو عبد اللہ بن امام احمد نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابوہریرہ ابنِ الصمت سے روایت کیا ہے۔ دونوں نے کہا کہ حضور ﷺ نے فرمایا: "اس روئے زمین پر جو شخص بھی اللہ کو پکارے اور کوئی خیر طلب کرے" اللہ تعالیٰ تو اس کو وہ چیز عطا کر دیتا ہے یا اس مطلوب کے مطابق اس سے کوئی درپیش نہ آئے والی مصیبت دور کر دیتا ہے بشرطیکہ وہ کسی بڑی چیز یا قطعِ مسدود نمی کا طالب نہ ہو۔"

بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: تمہاری دعا قبول ہوگی بشرطیکہ تم نے جلد بازی نہ کی۔ شکار کوئی کہے "میں نے تو اللہ کو بہت پکارا مگر میری دعا قبول نہ کی گئی۔"

صحیح مسلم میں ہے حضور ﷺ نے فرمایا: "میں نے دعا ضرور قبول ہوگی بشرطیکہ وہ گنہگار اور قطعِ مسدود نمی کا طالب نہ ہو اور جلد بازی نہ کرے۔" صحیح بخاری نے فرمایا رسول اللہ جلد بازی کیسے ہوتی ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: "یہ کہے کہ میں نے بار بار اللہ کو پکارا" مجھے یقین نہیں ہے کہ میری دعا قبول ہوگی۔ میں دعا پکارا مگر اللہ نے دعا قبول نہ کر لیا۔"

رواہ دارقطنی صحیح ابی داؤد و ترمذی و ابن ماجہ سے۔ امام ابو داؤد و ترمذی اپنی مسند میں "اپنی سند کے ساتھ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ کہتے سنا ہے کہ "اللہ تعالیٰ کے وقت پروردگار ایک دعا کی قبولیت کا اندازہ ہوتا ہے۔" چنانچہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب اللہ تعالیٰ کے واسطے دعا کرتے اور دعا کرتے۔

ابن ماجہ نے اپنے سنن میں اپنی حد کے ساتھ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے ' حضور ﷺ نے فرمایا ' ہر روز دار کے لئے افطار کے وقت ایک- دو کی قبولیت کامل ہے۔ "

مسند امام احمد ' ترمذی ' نسائی اور ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا ' تمہیں افراد دیئے ہیں جن کی، عاصتہ نہیں ہوتی۔ ام ہانبل ' روزہ اور میل تک کہ افطار کرے اور معلوم کی پکار۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے پانچوں کے اوج اعلیٰ کے گلاس کے لئے آسمان کے دروازے کھول دے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ فرمائیے گا " میری عزت کی قسم میں ضرور تمہاری امداد کروں گا اگرچہ تم دس سو سے۔ " لیکر وہ ہے کہ ذکر میام میں دعاؤں کی خصوصیت سے کیا گیا ہے۔

اب اہل ایمان کے لئے روزے کے ضروری احکام بیان کر دیئے جاتے ہیں۔ روزہ دار کو اس بات کی اجازت مل جاتی ہے کہ وہ رمضان میں شرب سے لے کر طعن و جرح الہی و دینیوں کے پاس جاتے ہیں۔ اسی طرح اس عرصہ میں کتابیں کھا سکتے ہیں۔ روزے کی عفت بھی نکالا جاتا ہے کہ وہ طعن و جرح سے لے کر جواب القہر تک ہے۔ اس طرح عفت و احکام کے دوران میں بیویوں کے پاس جاتے کا حکم بھی دے رہا ہے۔

أَجَلٌ لَّكُمْ لَيْلَةُ الصِّيَامِ الرَّزْءُ إِلَى يَسْمَكُوهُ هُنَّ يَسَاسُ
لَكُمْ وَأَنْتُمْ يَسَاسُ هُنَّ عِلْمُ اللَّهِ أَنْتُمْ تَنْتُمْ تَنْتَانُونَ أَنْتُمْ قَتَاب
عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْتَنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَ
كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ
مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمْوا الصِّيَامَ إِلَى الْغَيْلِ وَلَا تَبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ
عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ
آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿۵﴾

"وہ جسے لئے لباس ہیں اور قرآن کے لئے لباس ہو۔ اللہ کو معلوم ہو گیا کہ تم لوگ چپکے چپکے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے مگر میں نے جسے قصور معاف کر دینے اور تم سے درگزر فرمایا۔ اب تم اپنی کو کھانا پینے تک کہ تم کو یہاں شب کی وحدانی سے پیوہا کی وحدانی لڑائی نظر آجائے۔ تب یہ سب کام پھر ذکر و رات تک اپنا روزہ پورا کرو " اور جب تم مسجدوں میں مصطفیٰ ہو کر بیویوں سے مباشرت نہ کرو۔ یہ اللہ کی باتیں ہیں جو ان کے قریب نہ پہنچیں اس طرح اللہ اپنے احکام کو لوگوں کے لئے بھروسہ دیتا ہے کہ وہ اپنے آپ سے بچیں گے۔ "

ابنہ اعظم یہ تھا کہ اگر روزہ دار افطار کے بعد سو جائے تو اس پر کھانا پینا اور بیویوں کے پاس جانا حرام ہے۔ اگر کسی کی آنکھ لگ جاتی اور پھر وہ افطار اگرچہ طعن و جرح سے پہلے افطار اس کے لئے بیوی کے پاس جانا اور کھانا پینا حرام ہو نہ بلکہ ایسا ہی کہ ایک صحابی پر افطار کے وقت نیند آگئی تو وہ کھانا کھا لیا۔ اب اس کے سوا کوئی اور چارہ نہ تھا کہ وہ مسلسل دو سرے دن تک روزہ رکھے۔ ایک صاحب کے ساتھ ایسی ہی ہوا۔ دو سرے دن اس نے بیوی سے مشکل سے روزہ پورا کیا۔ بات کی کریم علی علیہ وسلم تک پہنچی۔ اس طرح ایسے واقعات

چندہ چراگاہ کے ارد گرد گھومتے نظر کر اس میں داخل ہو چلا ہے اور ہر وقت انسان بھی اپنے نفس کی نگرانی نہیں کر سکتا۔ اس لئے اس کے لئے سائب نہیں ہے کہ وہ ایسی منوعات کے قریب گھومتا رہے جو مرغوب ہوں اور بھراس احمق پر کہ وہ جب چاہے گا اپنے نفس پر قابو پالے گا۔ کسی شخص کے لئے یہ موجب نہیں کہ وہ اپنے آپ کو اپنے فخر و تکبر و افسان میں ڈالے چنانچہ یہ معرفت ایسے ہی معاملے سے وابستہ ہے جو یہ تلف ہے اور مرغوبات میں سے ہے۔ اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ قریب قریب ہی مت ہوتا۔ حالانکہ مقصد صرف یہ ہے کہ ان منوعات کے اندر جھکا ہونے سے بچے کہ قریب چاہنے کی معرفت نہیں ہے۔ مطلب صرف یہ ہے کہ اعتقاد اور خدا اطری سے کام لیا جائے۔ **كَذٰلِكَ يَجْتَبِيْكَ رَبُّكَ وَيَخْتَارُ ۚ لَوْلَا اَنْتَ لَافْتَقَدْنَا لَلْعَالَمِيْنَ** اس طرح اللہ اپنے احکام لوگوں کے لئے ہر راحت بیان کرتا ہے۔ تو یہ ہے کہ وہ غلط روئی سے بچیں گے۔ "خدا چاہے کہ نازل قرآن اور تخلیق آیت کا تفریق مقصد خدا اطری کا حصول ہے۔ یہ وہ حقیقی اور عظیم مقصد ہے جس کی اہمیت اور قدر و قیمت صرف ان لوگوں کے ہاں ہے جو ایمان لائے والے ہیں اور جو ہر روز میں قرآن کے طالب ہیں۔"

روزہ کے دن کی مناسبت سے تمھارے ایک اور قسم کی بھی معرفت کی گئی ہے۔ اور وہ ہے لوگوں کا اہل باطن پر کھلا انہیں مقدس میں طوط کرنا چاہنے کے۔ انہیں بھلا اور ان کے خلاف حکام کے سامنے شواہد اور قرائین فراہم کرنا اور چھانکنا اور چپ نہ بننے سے ان کے خلاف دھرمی حاصل کر لینا ہے۔ یہ سخت ممنوع ہے۔ کیونکہ حکم تو خدا کے کاہن حالات اور شہادت و درکنس کے مطابق ہی فیصلہ کرے گا اور اگر جھوٹی شہادتیں پیش کر دی جائیں تو یہ فیصلہ خلاف مقصد ہو گا اس لئے یہ معرفت اللہ کے ہر دے کے ارد گرد احمق اور خدا ترسی کی مسلسل دعوت کے بعد کی گئی ہے تاکہ کسی کا یہ اہم حکم خدا غنی کے ایسے حامل میں داخل ہو جو انسان کو ارشاد موعودات سے آگاہ کرے۔

وَلَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَ تَذَلُّوْا بِهَاۤ اِلَى الْحٰكِمِ

لِيَاْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

"اور تم لوگ نہ لو کہ تم میں ایک دوسرے کے اہل بد اطری سے کھاتے ہو اور نہ حکموں کے آگے ان کو اس فرض کے لئے پیش کر کہ جسیں دوسروں کے اہل ناکامی حد قید و آگاہانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے۔"

ایں کثیر لفظ نے اس آیت کی تفسیر میں کھد ہے: علی بن ابی طلحہ حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، "یہ اس شخص کے بارے میں ہے کہ اس پر دوسرے کا قرض ہو۔ اور اس کے خلاف کوئی ثبوت نہ ہو۔ وہ انکار کر دے اور مقدمہ حکام کے پاس جاسے وہ جانے کہ اس پر حق موجود ہے اور اسے خوب علم ہو کہ وہ کھانا اور حرام خورد ہے۔" **عَلَمَ لَعَلَّ سَعِيْدٌ رَضِيَ عَنْهُ** میں جیسو "نکرت" **لَعَلَّ** میں لفظ "مدی" **لَعَلَّ** متبادل **لَعَلَّ** بن جیان اور عبد الرحمن **لَعَلَّ** بن زید بن اسلم سے روایت ہے۔ ان سب نے کہا "مگر جسیں معصوم ہو کہ تم علم کر دے ہو تو ہرگز مقدمہ دائر نہ کرو۔" **لَعَلَّ** دیکھو کہ اس میں حضرت ام سلمہ **رَضِيَ** سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "بہر حال میں ایک انسان ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ تم ایک مقدمہ میرے پاس لاؤ اور تم میں سے ایک شخص دوسرے کی نسبت زیادہ چپ زبان ہو اور میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں۔ یاد رکھو کہ جس کے حق میں میں کسی دوسرے کی کسی چیز کا فیصلہ کروں وہ وہ اس کے حق میں دو گنا کا ایک گنا ہو گا۔" اب یہ اس کی عرض ہے کہ وہ اسے اٹھاتا ہے! اسے ہموڑ دیتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے لوگوں کو

مصلحتِ طور ان کے پرکھتا ہے جو اپنے دینی کی حقیقت سے باخبر ہوں۔ سچ کے فیصلے سے حرام حلال نہیں ہو جاتا نہ حلال حرام ہو جاتا ہے۔ اس کی حیثیت صرف یہ ہوتی ہے کہ بظاہر وہ فیصلہ جائز ہو جاتا ہے۔ اور گمنام ہو کر دوزخ کے وارث ہو جاتا ہے۔

حکمِ قصاص، اہم وصیت اور احکامِ میام کی طرح مقدمہ پڑی Litigation اور مالی معاملات میں بھی مصلحتِ خدا غرضی اور تقویٰ کے پرکھ دیا جاتا ہے۔ یہ سب احکام دراصل اسلامی نظام کے جسمِ اجتماعی کے مختلف اعضاء ہیں اور سب کی روح تقویٰ ہے۔ یہ تمام اعضاء تقویٰ کی مضبوطی میں بندھے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی نظام حیات ایک وحدت ہے۔ یہ تلاوتِ تجزی ہے۔ ایک ایسی اکائی ہے جس کے اعضاء علیحدہ نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم اس کے بعض اعضاء پر عمل کریں اور بعض کو ترک کر دیں تو یہ بعض کتاب پر عمل ہو گا اور ایک حصے کا ظہر ہو گا جو آخر کار کفر پر منتج ہو گا۔ غور فرمنا!

✽ ✽ ✽

درس ۱۲ ایک نظر میں

سابقہ اسباق کی طرح اس سبق میں امت کو بعض مزید فرائض کی تعلیم دی گئی ہے۔ اسلامی نظام زندگی کے بعض قومی اور بعض بین الاقوامی معاملات پر قانون سازی کی گئی ہے۔

اس سبق میں چاند کی بڑھتی گھٹتی صورتوں کا بیان ہے۔ گھروں میں بیچنے کی طرف سے داخل ہونے کا بیان ہے، جاہلیت میں بعض اوقات لوگ اس رسم کی پابندی کرتے تھے۔ احکام کل، حرام میںوں میں مسجد حرام کے پاس جنگ اور حج و عمرہ کے اعلان شدہ احکام ہیں۔ ترہیب و تعدیل کے ساتھ اور مناسب ترابیم کے ساتھ۔ ان تمام معاملات سے وہ اجزاء نکال دیکھ گئے ہیں جن کا ربط دور جاہلیت سے تھا۔

سابقہ درس کی طرح اس میں بھی بعض احکام "مطلقہ و تقریبات سے حلقی ہیں اور بعض کا تعلق رسومات و عبادات سے ہے جبکہ بعض احکام کا تعلق جنگ سے ہے۔ ان سب کو ایک ہی نظم میں پرو دیا گیا ہے۔ یعنی اللہ کا ذکر اور اس کا ذکر یعنی تقویٰ۔

جملہ نظم دیا جاتا ہے کہ تم گھروں میں بیچنے کی طرف سے نہ داخل ہو "میدھے آؤ۔ اس کے ساتھ ہی جنگ کے معلوم اور تصور کو درست کر دیا جاتا ہے۔ ظاہر چاہئے کہ حرکت و سکنت کی ظاہری احوال کا بیان نہیں ہے۔ بلکہ یہ خدا غنی کا نام ہے۔ وَ لَيْسَ الْبِرُّ بِالْأَنْفِ بِأَنْ تَأْتُوا الْمَوْتُ مِنْ فُلُوقِهَا وَ لَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اسْتَشَى وَ آتُوا الْيَتَامَى مِنْ آبَائِهِمْ وَ اسْتَوْا إِلَهُكُمْ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ "یہ کوئی جنگی کا نام نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں بیچنے سے داخل ہوتے ہو۔ جنگی قواصل میں ہے کہ کوئی اللہ کی بشارت سے ہے۔ لہذا تم اپنے گھروں میں دروازے میں سے نکالو۔ اللہ سے ڈرتے رہو شاید کہ جسیں نفاق نصیب ہو جائے۔"

نظم دیا جاتا ہے کہ دوران جنگ غم اور زاری سے بچو۔ لیکن اس سے بچنے کا محرک بھی خدا سے لگاؤ اور اس کا خوف ہونا چاہئے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُغْتَوِبِينَ اللہ زاری کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ صحیح حرام کے قریب جنگ کے غم میں بھی کما جاتا ہے۔ وَ اسْتَوْا إِلَهُكُمْ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی حدود توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں۔"

اب سوائیت حج کا بیان شروع ہوتا ہے۔ اس کے دوران میں شوائی الغالی "بہ فعل اور لڑائی جھگڑے کی ممانعت ہوتی ہے اور نتیجہ دہی تقویٰ ہے۔ وَ تَرَوْهُوَ قَالًا حَيْثُ الزَّوَادُ الْفُلُقِيُّ وَ اسْتَوْا بِأَدْلَى الْأَلْبَابِ سورج کے نکلنے والے دروازے، ساتھ سے جاتے اور سب سے بہتر اور اوپر بہتر گذری ہے۔ پس اسے جو شہنشاہ میری بھائی سے پرہیز کرو۔"

افغان کی نیکل اللہ کا حکم دیا جاتا ہے اور اس میں آخری نتیجہ تقویٰ اور احسان ہے۔ وَ اسْتَوْا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ "احسان کا طریقہ اختیار کرو اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے۔" حج کے بعض احکام کے آخر میں بھی دعوت دی گئی ہے کہ خدا طوبی اختیار کرو ورنہ خدا پ سے نہ نکلے کہ وَ اسْتَوْا إِلَهُكُمْ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ اللہ کے احکام کی غائب روزی سے بچو اور جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔"

حج کے بعد لوگوں کو پراہت کی چالی ہے کہ اللہ کی یاد میں مشغول ہو جائے۔ لیکن آخری نصیحت بھرت تقویٰ وَ اسْتَوْا إِلَهُكُمْ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ "اللہ کی بھائی سے بچو اور خوب جان رکھو کہ ایک روز اس کے حضور میں تمہاری پیش ہونے والی ہے۔"

صاف نظر آجائے کہ یہ تمام اور مختلف انواعِ احکام ایک مضبوطی میں نہایت مضبوطی سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ دسی اور یہ رابطہ اس دین کے مجموعی مزاج سے وجود میں آیا ہے۔ اس دین کا مزاج یہ ہے کہ اس میں عبادتِ شعور سے جدا نہیں ہو سکتی اور عبادت سے قوانینِ معاد اور دنیاوی قواعد و ضوابط جدا نہیں ہوتے۔ یہ دین اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک دنیاوی امور اور آخرت کے امور کو ساتھ ساتھ نہ بنایا جائے۔ نظریہ حیات اور قلب و فکر کے دنیا کے ساتھ قوی اور بین الاقوامی معاملات کو درست نہ کر دیا جائے اور جب تک اس دین کو انسان کی چری زندگی میں جبری و ساری اور غالب نہ کر دیا جائے اور حالت یہ نہ ہو جسے کہ چری زندگی مکمل طور پر تصور وحدت کے مطابق چلا رہی ہے، ایک ہی ہم آہنگ نظام اس پر حاوی ہے، ایک ہی اور کمالی نظام ہے جو اس میں بخاند ہے اور یہ نظام ایک ہے اور اللہ کی شریعت ہے قائم ہے۔ ایک اکمل ہے اور زندگی کے پورے معاملات کو اپنی حدود میں لگے ہوئے ہے۔

مورت کے اس حصے کے آکاری میں بدلے سامنے ایک منظر آتا ہے۔ اس منظر میں مسلمان زندگی کے مختلف شعبوں کے بارے میں اپنے پیارے نبی کے اسراءِ منہ کی طرف نظر کرتے ہیں۔ ایسے حالات کے بارے میں پوچھتے ہیں جو آئے دن زندگی میں انہیں پیش آتے رہتے ہیں۔ وہ یہ جاننے کے لئے بہت کچھ نظر آتے ہیں کہ وہ ان معاملات میں اپنے چہرہ تصور حیات کے مطابق کی طرف مائل اختیار کریں۔ جو ان کے ہر نظام زندگی کے مطابق ہو۔ وہ سب سے پہلے جس چیز کی طرف توجہ مبذول کرتے ہیں وہ مقابہ فطرت ہیں، وہ چاند کے بارے میں غور کرتے ہیں کہ اس کی کیا حقیقت ہے؟ وہ مائل نظر آتے ہیں۔ پھر وہ بتدریج مکمل ہو جاتے ہیں اور پھر مکملے گناہے۔ پھر مائل ہو جاتے ہیں تک کہ وہ غالب ہو جاتے ہیں اور پھر اسے سر سے بدل ہو کر CO ہے۔ پھر وہ یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں؟ اہل کی کون سی قسم خرچ کریں؟ وہ کسی قدر خرچ کریں؟ خرچ کس نسبت سے ہو؟

پھر وہ سوچتے ہیں کہ مسجد حرام کے نزدیک بنگ کر جائے گا؟ پھر حرام مینوں میں بنگ کرنے کا کیا حکم ہے؟ پھر وہ جوئے اور قمار بازی کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ نظام میں کیا حکم ہے؟ کبھی عرصہ پہلے وہ قسب شراب خوردگی اور جوئے بازی کے سوا ان کا اور کوئی کام ہی نہ تھا۔

پھر اچانک عورتوں کے ایام کے مسئلے میں پوچھتے ہیں کیا ان ایام میں شہواتِ لذت خونی جائز ہیں؟ پھر وہ اپنی بیویوں کے خصوصیات و تعلقات کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور بعض اوقات قیاسی سوالات خود بیویوں سے بھی لگے۔ فرض پورے نظام زندگی کے بارے میں نہ صرف ان کی سوچ بدل جاتی ہے بلکہ طرزِ فعل بھی بدل جاتا ہے۔ سہ طہارت اور بیکتری میں معراج مکمل پ نظر آتے ہیں۔ یہ سوالات نہایت اہمیت کے حامل ہیں اور ان سے پہلے پھر حقائق کا انکار ہو گیا تھا:

اور اب اس بات کی دلیل ہے کہ اس وقت اجتماعی زندگی کی جو اشکال تھیں اور ان کے درمیان جو ربط مضبوط تھا وہ زندگی ترقی پذیر اور وسعت پذیر تھا۔ اسلامی معاشرے کی تشکیل جدید اور ہی جی شخص قائم ہو رہا تھا اور ان کی صورتوں میں بھی جاری تھیں۔ افراد معاشرہ اپنی اجتماعی زندگی پر پابند نہیں دیکھتے تھے۔ اب اب بکھرے ہوئے افراد اور متفرق قبائل تھے۔ اب وہ ایک امت میں یکجہ تھے جس کا لگ وجود تھا۔ اب نظامِ قہر اس کی اپنی وضع قطع تھی اور سب افراد اس نظام کے ساتھ چند عورت و دست تھے۔ ہر فرد کیلئے یہ بات اہم تھی کہ وہ زندگی کے پاکیزہ مضبوط سے پوری طرح باخبر ہو، باقی تعلقات و رابطہ کی نوعیت کے بارے میں خود آواز ہو۔ یہ فی صورت حال دورِ اصل سے نظریہ حیات نے نظامِ زندگی اور ان کی قیادت کے نتیجے میں پیدا ہوئی تھی۔ اور ان کی انسانیت ان کا شعور اور ان کی فکر فرض پوری سوسائٹی بھر بہت ترقی کر رہی تھی۔

اس بعد جنت جنت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی دینی حس کسی قدر تیز تھی۔ اسلامی نظریہ حیات ان کے دلوں میں کس

قدرا تر چکا تھا۔ یہ نظریہ ان کی زندگیوں پر یوں چھایا تھا کہ وہ روزِ مولا کا کوئی کام بھی اس وقت تک نہ کرتے تھے جب تک اس جدید نظریہ حیات کی روشنی میں یہ یقین نہ کر لیتے کہ وہ درست ہے۔ اس لئے کہ اب ان کی سابقہ زندگی کی کوئی بات پر قرآن نہ تھی۔ انہوں نے دورِ جاہلیت کی تمام رسوم اور عادات کا جو گروہ ان سے اندر بیٹھا تھا۔ اب انہیں قدیم رسالت پر کوئی احساس نہ تھا اور وہ زندگی کے ہر کام اور ہر موڑ پر ایک جدید تعلیم کے شکار تھے۔ وہ ہر وقت بیدار اور ہوشیار رہتے تھے اور ان کی یہ شعوری حالت پہچانی پر پختہ عقیدے کی وجہ سے تھی۔ ان کے نفوس تمام چلی عادات اور غور طریقوں سے پاک ہو گئے تھے۔ وہ جاہلیت کی ہر بات کا بذی احتیاط سے جائزہ لیتے تھے اور اسے ترک کر دیتے تھے۔ جدید نظریہ حیات سے وہ ایسا لینے کے لئے وہ ہر وقت تیار رہتے تھے۔ وہ اپنی نئی زندگی کو خلافتِ اس سے نظریہ حیات کے مطابق جدا جدا اہدائیاں دے کر کام کر چکے تھے۔ یہ جدید نظریہ حیات ان کی زندگی کو نئے سانچوں میں ڈھال رہا تھا۔ قدیم حمد کی جن باتوں کو بد چہرہ مجبور ہائی رکھا گیا تھا انہیں اب وہ جدید رنگ اور جدید حریت کے ساتھ لیتے تھے۔ یہ ضروری نہیں ہوا کہ ہر نئے افکارِ کلامِ قدیم کلام کی جزئیات تک کو ترک کر دے۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ جدید کلامِ قدیم کلام کی بعض صلیغ و نزائات کو منتخب کر کے انہیں جدید کلام میں سمو دیتا ہے۔ وہ اس جدید کلام کا جو ہو جاتی ہیں۔ مثلاً حج کے اکثر احکام تک ایسے ہیں جنہیں اسلام نے باقی رکھا ہے۔ اور وہ یوں ہو گئے کہ گواہ اسلامی کلامِ زندگی کے سرچشمے سے چھوٹے ہیں۔

تیسری بات اس دور کی تہذیب سے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اس دور میں مشرکین مکہ اور یوہدہ پندہ پاد "اسلامی اقتدار کے سامنے" مسلمانوں کے دلوں میں شہادت پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اسلام نے جاہلیت کے رسوم و عادات میں جو ترمیمات کی تھیں یا اس دور میں جو واقعات پیش آئے تھے ان کی وجہ سے یہ عناصر کوئی موقعہ ہاتھ نہ دے پاتے تھے اور اسلام کے خلاف ہر وقت گمراہ کن پروپیگنڈہ میں گتے رہتے تھے۔ مثلاً مشرکین عبداللہ بن قیس کے سر سے جلسے میں سخت اعتراض کرتے تھے۔ انہوں نے حرام چیزوں میں مشرکین پر حملہ کر دیا تھا اور اس کی وجہ سے یہ گمراہ سوکات پیدا ہو گئے تھے جن کا وہ اب ضروری تھا۔ اندرونی طور پر قرآن کریم جہلی قصوراء، جہلی رسومات اور جہلی کلام کا بطل کر رہا تھا تو ظاہری طور پر اسام اور مسلمانوں کے ان دشمنوں کے خلاف اس نے اعلان جنگ کر دیا تھا۔ یہ اندرونی اور بیرونی جنگ مسلمانوں کے لئے اب بھی چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ انسانی نفس اور انسانی ذہن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی "اسلام کے وہی دشمن آج بھی کج نیت ہیں اور قرآن کریم اس وقت جو اسہ دے رہا تھا آج بھی وہی جواب دے رہا ہے اور یہ امتِ آج بھی اس وقت تک کامیابی حاصل نہیں کر سکتی جب تک حق و باطل کی اس جنگ میں قرآن عظیم کو اپنا رہنما نہیں بنائی۔ یقیناً قرآن کریم آج بھی وہ کاپائے نفاذ رکھائے گا جو اس نے ہنگاموں میں پہلے دکھائے تھے۔ جب تک مسلمان اس حقیقت کا یقین اور حسین نہ کریں گے اور اس پر عمل نہ کریں گے ان کے لئے کوئی نجات نہیں ہے اور نہ ہی وہ اس دنیا میں کامیابی سے ہمکنار ہو سکتے ہیں۔

اس حقیقت پر غور کرنے کا کوئی نتیجہ یہ ہونا چاہئے کہ انسان اس تصور اور ادراک سے سرفراز اس تک پہنچ کر کہے۔ وہ اس کی طرف اس طرف متوجہ ہو کہ اس کی تعلیمات متحرک صورت میں نظر نہیں آتے میدانِ عمل میں ہو اور ذہن کو ایک جدید تصور حیات دے رہا ہو۔ جاہلیت کے قصوراء کا خیال کر رہا ہو "اس" مت کو غور سے سمجھا رہا ہو اور اس کی بدافعت کر رہا ہو "اس" میں حال متوجہ نہ ہو "جس طرح آج ہم اس کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔" جسے جسے کی طرح ایک ایسے کامی صورت میں جو عقل سے بے جا چاہا رہا ہے اور بس.....

حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے تو قرآن مجید کو ذاتی امور کی حاصل کرنے کے لئے نہیں بلکہ ایک عظیم مقصد کے لئے اُتار دیا تھا۔ اسے اس لئے اُتار دیا تھا کہ وہ اس کو راضی پر ایک پاکیزہ اور عملِ زندگی تخلیق کرے۔ اسے حرکت دے۔ راستے کی معینوں، غلطیوں اور کانٹوں کے دورِ میان سے انسان کی راہِ راستی کرے اسے ہر امن منزل تک پہنچائے۔

درس نمبر ۱۲ تشریح آیات (۱۸۹ تا ۲۰۳)

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاِهْلَةِ ۖ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۚ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَاْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اسْتَقْبَلَ ۚ وَاتُّوا الْبُيُوتَ مِنْ اَبْوَابِهَا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

۳۱ سے لے کر لوگ تم سے پوچھ رہے ہیں کہ اہل کوئی حلقہ یا جہتی صورتوں کے حلقے پر پڑتے ہیں انکو یہ لوگوں کے لئے تدبیروں کی قسمین کی اور حج کی علامتیں ہیں۔ نیز ان سے کہو کہ یہ کوئی نیک کام نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف داخل ہوتے ہو۔ نیک تو اصل یہ ہے کہ آدمی اللہ کی طرف داخل ہو۔ لہذا تم اپنے گھروں میں دروازے سے ہی آنا کرو۔ لہذا اللہ سے ڈرتے رہو شاید کہ قسمیں ملانے نصیب ہو جائے۔

بعض روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ جب نماز کا پہلے ہم کہ آتے ہیں یعنی پھر کا حضور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی گھر ہو یا ہے؟ بعض روایات میں آتا ہے کہ سوال اس طرح تھا کہ حضور ﷺ چاہتے تھے کہ یہ کیا کہیے؟ سوال کا یہ انداز جواب سے زیادہ سادہ رکھا ہے۔ اس لئے حضور ﷺ سے کہا گیا کہ اے نبی تم یہ جواب دے دو: قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۚ ”یہ لوگوں کے لئے تدبیروں کی قسمین اور حج کی علامتیں ہیں۔“ یعنی حج کا احرام باندھنے کا وقت ”حج سے پہلے آئے کا وقت“ ”روزہ بند کرنے کا وقت“ ”روزہ کھانے کا وقت۔“ علاج عظام اور عذت کا وقت۔ معاملات تجارت اور قرضوں کی ادائیگی کے اوقات وغیرہ تمام دینی امور میں اور تمام دنیاوی امور میں وقت کا صواب ضروری ہے اور اس لئے چاہئے کہ صواب رکھنا تمام امور میں ملحدی ضرور۔

چاہے یہ پہلے سوال کا جواب ہو یا دو سرے کا تعلق اس کا برعکس مسئلوں کی عملی زندگی کے ایک حقیقی مسئلے سے ہے۔ عملی سائنس اور عملی مسئلے کا حل یہی مقصود نہیں ہے۔

قرآن کریم نے بھی انہیں چاہئے کہ وہ گناہ سے گوارا دینے جو ان کی عملی زندگی میں رات دن انہیں نظر بھی آتے تھے لیکن قرآن نے انہیں زمین کی گردش یا چاند گردش کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ علاوہ سوال کے مضمون میں یہ بات بھی شامل تھی کہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ سوال یہ تھا، چاند ہلال بن جڑ ہے کیسے؟ پھر اسی طرح قرآن کریم نے انہیں یہ بھی نہیں بتایا کہ نظام شمسی میں چاند کا کام (Function) کیا ہے؟ یا جہاں سولہ کی گردش میں چاند کا گہرا کیا ہے؟ یا بات بھی بینہ سائنس کے سوال میں شامل تھی۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عملی جواب دیا تھا اس کا راز کیا ہے۔ قرآن کریم نے سائنسی معلومات کے بجائے عملی فوائد کیوں گوارے؟

در اصل قرآن کریم کا مقصد نزال ہے کہ انسان کو ایک خاص طریقہ حیات دے۔ ایک خاص نظام زندگی عطا کرے۔ اس کے نتیجے میں ایک مخصوص معاشرہ وجود میں آئے۔ قرآن کریم کے چلنے نظر اس کے راز ارض پر ایک اصمت کی تحلیل تھا جس نے زمین پر پوری انسانیت کی قیادت کا کام فرما دیا تھا۔ اس کو تاریخ انسانیت کے اندر ایک ایسے معاشرے کی تخلیق کرنی تھی جو تمام گمشدہ انسانی معاشروں میں سب سے زیادہ بلند ہو۔ اس کو انسانی زندگی کا ایک ایسا نمونہ پیش کرنا تھا جس کی مثال پوری انسانی تاریخ میں نہ ہو۔ اس کو

اس طرز زندگی کے بنیادی اصول وضع کرنا تھے اور لوگوں کو ان کی طرف دعوت دینی تھی۔

قرآن کی زبان میں یہ اللہ تعالیٰ اس سوال کا طبعی جواب دیتے ہیں۔ طے ہر ہے قرآن ان احکام کا مجموعہ ہے جو انسانی زندگی کو یکجہتی دینے اور خدا پرستی تک لے جانے والے ہیں۔ یہ علم عقلیات کی کتاب نہیں ہے۔ اس کے لئے کوئی طبعی جواب تلاش کرنا قرآن کے مزاج اور موضوع سے بے خبری کی دلیل ہو گا۔ یوں بھی یہ علوم ایک بیج پر نہیں۔ نظریات بدلے رہتے ہیں۔ ان نظریات کو انسانی فہم اور ادراک تک لانے کے لئے بے شمار معصومات و نظریات کی ضرورت ہوتی رہی ہے۔ اور اس وقت پوری انسانیت کا ہر سیاح علم تھا اس کے مطابق یہ طبعی جواب ایک معصری نظریہ تھا۔

یہاں وہ ہے کہ قرآن نے طبعی جواب کو چھوڑ دیا۔ قرآن کریم اپنے مقصد نزول کی قسم کو ادا کرتا ہے اور اس قسم میں علم عقلیات کے انداز میں جواب موزوں ہی نہ ہو گا اور اگر یہ طبعی جواب ضروری بھی ہوتا تو بھی قرآن کریم جیسی کتاب اس کے لئے موزوں نہ تھی جس کا موضوع سائنس نہیں ہے کیونکہ قرآن ہندو مت کا مقصد کے لئے نازل ہوا ہے۔ قرآن مجید کے بعض جڑاں دوست اس میں علوم جدیدہ تلاش کرتے ہیں جو قرآن کا موضوع ہی نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں کینہ پرور دشمنوں کا خیال یہ ہے کہ قرآن مجید طبعی علوم کا مخالف ہے۔ یہ بھی خام خیال ہے۔ کہ قرآن کا موضوع مادی علوم نہیں، لیکن اس کا عجز یہ بھی ہے کہ ان علوم کے سرچشمے اس میں تلاش کئے جاسکتے ہیں۔

یہ دونوں طرف کے خیالات اس لئے پیدا ہوئے ہیں کہ ان کے حامل حضرات نے اس کتاب مقدس کے مزاج کی کوئی نہیں سمجھ کر اس کے مقصد اور اس کے دائرہ کاری کو یہ حضرات سمجھیں نہیں کر سکے۔ قرآن کریم کلواژہ کلامیائیں نفس انسانی اور حیات انسانی کا ترکیب ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کائنات اور ان موجودات کے طے میں انسان کو ایک ایسا تصور دیا جائے جس کے ذریعے یہ اپنے خالق سے جوہر ہو جائیں اور پھر اس تصور کی اساس پر زندگی کا ایک پورا نظام تعمیر کیا جائے جس میں انسان آزادی کے ساتھ اپنی پوری قوتوں کو کام میں لے سکے۔ ظاہر ہے کہ انسانی قوتوں میں 'ایک قوت' قوت عقل و ادراک بھی ہے اور یہ قوت صحیح طرح تکمیل ہی کر سکتی ہے جب اس کو اثرش پر ایک صالح نظام قائم ہو جائے اور قوت عقل کو آزادانہ طور پر تحقیقات علمیہ کا موقع دیا جائے اور طبعی و سائنسی نتائج اللہ کرنے میں آزادانہ طور پر ترقی و تکمیل کے جس مقام تک پہنچنا چاہتے پہنچ جائے۔ لیکن انسان اپنی اس محدود قوت اور ادراک کے ذریعے جس جس مقام پر بھی پہنچے وہ آخری مقام نہ ہو گا جیسا کہ تحقیقات سے ظاہر ہے۔

قرآن ۵۰۔ 'موضوع' انسان ہے۔ انسان کا تصور و نظریہ اس کا علم اور شعور اس کا طرز عمل اور کردار اس کے تعلقات و چہرے رواں۔ رہنے، طبعی علوم، انواع و اقسام کی مادی ایجادات، توحید و توحید کے موضوع بحث نہیں۔ بلکہ یہ عقل انسانی کے لئے موضوع بحث اور مرکز عمل ہیں۔ یہ عقل انسانی کا علم ہے کہ وہ اس میدان میں نظریات قائم کرے اور نئے نئے انکشافات کرے۔ کیونکہ عقل انسانی کا فہم و ادراک ہی وہ امتیاز ہے جس کی وجہ سے اسے طبع اللہ کی الارض کا مقام حاصل ہوا ہے۔ اور یہ خصوصیت انسان کو اس کی تخلیق کے وقت سے دی گئی ہے۔ رہا قرآن مجید تو وہ صرف فطرت انسانی کا ہندواں نگاہ ہے۔ وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ انسان کی فطرت میں سلوک اللہ نہ ہو اس علم میں صلہ نہ پڑے جس کے مطابق زندگی بسر کر کے یہ اپنی فطری طاقتوں کو کام میں لانے کا قرآن کریم انسان کو اس کائنات کے بارے میں ایک بہت بڑا علم دیتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ اس کائنات کا خالق اس کے خالق کے ساتھ کیا ہے؟ اس کے علقہ اجزاء کا (جس میں سے ایک خود انسان ہی ہے) کا تعلق کیا ہے؟ اس کے بعد قرآن نے انسان کو آزاد چھوڑ دیا ہے کہ وہ ہر چیز کا ادراک خود کرے اور اپنے منصب خلافت کی ذمہ داری میں ان صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائے جو اللہ تعالیٰ نے اسے دی ہیں۔ قرآن کریم ان ہر چیز کی تفصیل مہیا نہیں

کہا کہ یہ قرآن انسان کے فرائض میں شامل ہے۔ (۵)

مجھے تو قرآن مجید کے ان نام نداء عامیوں کی سادہ لوحی پر سبہ اعتبار نہیں آتی ہے کہ قرآن مجید کی طرف ایسی چیزوں کی نسبت کرتے ہیں جو اس کا حصہ نہیں اور نہ وہ اس کے معاملہ میں شامل ہیں۔ یہ تو قرآن مجید سے علم طب، علم کیمیا اور علم طبیعیات کی جڑ بنات سمجھتے کرتے ہیں۔ کیا ان لوگوں کے نزدیک قرآن مجید کی عظمت جیت کرنے کے لئے یہی بہت رو گئی ہے؟

اپنے موضوع کے اعتبار سے بالیقین قرآن کریم ایک عظیم و کامل کتاب ہے اور ان تمام علوم کے مقابلے میں قرآن کا موضوع ایک عظیم احسان کا موضوع ہے۔ کیونکہ اس کا موضوع خود انسان ہے۔ اور اگر (جس سے یہ علوم عبادت ہیں) کا سر نہ انسان کی قوت مدد کرے تو انکشافات کرتی ہے اور دینے میں انسان ان سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ حقیقتات و تجربات اور ان سے نتائج کا ذخیرہ حاصل کے خواص ہیں اور عقل خود انسان کا ایک جز ہے۔ اس کے مقابلے میں قرآن مجید کا موضوع خود انسان کی تشکیل و تعمیر ہے۔ اس کی شخصیت کی تعمیر اس کے ضمیر اس کی عقل اور اس کی فکر کی تعمیر ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید ایک معالج انسانی معاشرہ کی تعمیر سے بحث کرتا ہے جس میں انسان ان قوتوں کو کام میں لاسے جو اللہ تعالیٰ نے نفس انسان میں ودیعت کی ہیں۔ بسبب ایک سلیم الطبع انسان صحیح تصور دیات، صحیح فکر، بہت شعور پالیتا ہے اور ایک ایسا انسانی معاشرہ اسے مل جاتا ہے جس میں وہ آزادی سے کام کرتا ہے تو پھر قرآن مجید اسے اترا دھمک دیتا ہے تاکہ سائنس اور دوسرے علوم کے میدان میں وہ حقیقتات اور تجربہ کرے۔ قرآن صرف صحیح فکر، صحیح شعور اور صحیح تصور حیات کے معیار مقرر کر دیتا ہے اور بس۔

قرآن کریم بعض اوقات اس کلمات کو دہرے دہرے کرتا ہے اور اس کے اجرام کے بھی دہرا دہرا ہر کلمات اور اس کے خالق کے درمیان دہرے دہرے میں صحیح فکر دینے کے لئے کہ آخری حقائق بیان کرتا ہے۔ یہ وہ حقائق ہوتے ہیں جن پر علم طبیعت، جابر فہم، جو پتا ہے، لہذا ان حقائق کے ساتھ ہمیں عقل انسانی کے ان مفروضات کو نہیں ٹھٹھا چاہئے جو انسانی نظریات ہیں اور جنہیں عوام سائنس حقائق کہتے ہیں۔ اور جن تک انسان ان تجربات کے نتیجے میں پہنچا ہے اور جنہیں وہ قطعی اور آخری حقائق سمجھتا ہے اس لئے کہ قرآن کریم جن حقائق کا ذکر کرتا ہے وہ قطعی اور امتحانی ہیں۔ لیکن وہ حقائق جن تک انسان پھر دیر حاصل و تجربہ پہنچا ہے۔ وہ آخری اور قطعی مرکز میں ہوتے۔ وہ انسان کے تجربات، ہمبر آلات کے ذریعہ حاصل ہوتے ہیں اور انکس کی قوت کی بھی ایک مدد ہوتی ہے لہذا یہ حقائق فہم انسانی اور اس کو ہمبر آلات کی قوت کی تک ہی ہو سکتے ہیں۔ خود انسانی حقیقتات اور تجربات کے جو مسلم اصول ہیں ان کے مطابق بھی ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ انسان کے درخت کردہ حقائق قرآن کریم کے بیان کردہ حقائق کے مقابلے میں معیار صحت ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ حقائق علم بشری کے حدود تک ہیں۔ (اور قرآنی حقائق علم بشری سے ملدتی ہیں)

یہ دعویٰ بہت سائنس تجربات کی دہرے دہرے نظریات یا مفروضات جنہیں سائنس اور طبی کتابا پتا ہے حقائق کے بدلے میں نظریات انسان کی تحقیق اور ترقی کے بدلے میں نظریات انسان کی تقلید اور اس کے غرض مل کے بدلے میں نظریات انسان معاشرے اور اس کی

(۱) یہاں سید کا شمار اس طرف سے کہ انسان کو فرشتوں پر ترجیح اس لئے دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے قدرت انسانی میں فہم اور ایک کی قوت ودیعت کر دی تھی۔ **وَعَلَّمْنَاهُ فِی السَّمَاءِ کُلِّ شَیْءٍ** یعنی کرم سے مراد اگر بعض آدم لیا جاتے تو مطلب یہ ہو گا کہ جس آدم کے اندر یہ قوت ودیعت کر دی گئی تھی اور اسے منصب خلافت کے لئے زمین پر انکرا دیا گیا تھا کہ یہاں اس فطری قوت کا کام میں داکر انہیں منصب خلافت کے فرائض سرانجام دے۔ اگرچہ اور اگر جڑ بنات کے نتیجے میں وہ اہم ہمارے ہیما کو بچ کر دے۔ **وَعَلَّمْنَاهُ فِی السَّمَاءِ کُلِّ شَیْءٍ** آپ تین زمین میں کسی ایسے کو مقرر کر دیا ہے جو اس کے انتظام کو پکا دے اور غور نہ کرے گا۔

ترقی کے بارے میں نظریات 'یہ سب نظریات معمولی ہیں اور انسانی فہم اور گمان پر مبنی ہیں۔ انہیں کسی معلوم میں بھی سائنسی حقائق نہیں کہا جاسکتا۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ نظریات 'اس کائنات کے مظاہر' انسانی زندگی 'انسانی نفسیات اور انسانی معاشرے کی تفسیر و تشریح ہیں اور ان کی اصلیت یہ ہے کہ ایک عرصہ کی جگہ دو سرا نظریہ لیتا چلا آ رہا ہے۔ ان کا اعتبار اس وقت تک قائم رہتا ہے جب تک دو سرا نظریہ اس کی جگہ نہیں لے لیتا۔

مکمل وجہ ہے کہ یہ مفروضات اور یہ نظریات پیش قدمی اور تہس کے قائل ہوتے ہیں اور ان میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ بعض اوقات تو وہ یکجہت امت ہو جتے ہیں 'اس لئے کہ بعض اوقات انسان نظریات اور ملاحظہ کا کوئی جدید اور زیادہ طاقتور آلہ دریافت کر لیتا ہے۔ یا بعض اوقات جب انسان ان تمام مشاہدات کو اکٹھا کرنا ہے اور ان پر مجموعی حیثیت سے غور کرنا ہے تو وہ ایک جدید نظریہ اور مفروضہ قائم کر لیتا ہے۔

وہ کوشش اور تعمیر جو ان عام قرآنی اشارات کو سائنس کے تحریروں مقبول نظریات سے وابستہ کرتی ہے 'یا ان سائنسی حقائق سے وابستہ کرتی ہے جو ذات خود آفری اور فحشی نہیں ہیں تو ایسا تجرید مرتب نہیں ہوتا۔ عقلی کہا جاسکتا ہے۔ یہ کوشش ایک تو خود سائنس کے مضامین بحث و تحقیق کے خلاف ہے۔ دوسرے یہ کہ ایسی کمی کوشش کے فوائد و مقصد صرف میں ہو سکتے ہیں اور انہیں ایسے ہیں جو قرآن مجید کے ثنائی حالات اور طو مرتب کے مطابق ہیں۔

۱۔ یہ ایک قسم کی اندرونی اور ذاتی شکست خوردگی ہے جو لوگ اس ذاتی مرحومیت کا شکار ہوتے ہیں وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ شیعہ سائنس قرآن مجید پر غالب ہے اور اس سے برتر و برتر رہتی ہے۔ یہ قرآن مجید کی تفسیر و تشریح میں سائنس کے افکار و افکار بیان کرتے ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید خود اپنے موضوع پر ایک مکمل کتب ہے۔ اور اس نے جو حقائق بیان کئے ہیں وہ آفری حقائق ہیں 'جبکہ سائنس کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے موضوع کے ہر دائرے میں ناقص ہے۔ وہ آج جس حقیقت کو جیت کر رہی ہے عقل خود اس کی تردید کر رہی ہے۔ سائنس کی رسائی جہل تک بھی ہو 'وہ آفری اور مطلق میں کھلا سکتی۔ سائنس کی ہر دو پائنت 'انسانی قوت' اس کے عقلی اور افکار اور اس کے افکار معلومہ کے حدود و قیود کے ساتھ متبیہ ہوتی ہے اور یہ سب اور اس کے افکار ایسے ہیں جو اپنے مزاج و مسائل کے اعتبار سے کوئی ایک آفری اور مطلق حقیقت کو گرفت میں نہیں لے سکتے۔

۲۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ ایسے حضرات نے سرے سے قرآن مجید کے مزاج اور اس کے مقاصد ہی کو نہیں سمجھا۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید آفری اور مطلق حقائق کا مجموعہ ہے اور وہ انسان کی تعمیر و تربیت پر ایسے انوار میں کرنا چاہتا ہے جو قوامیں نفرت اور اس کائنات کے مزاج کے خلاف نہ ہو اور ہمیں تک انسانی مزاج اس کا قائل ہو۔ یہ اس لئے کہ انسان اور اس کے ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات کے درمیان کوئی تضاد نہ ہو بلکہ انسان اس کائنات کے راز معلوم کرے تو انہیں نفرت و پائنت کرے اور انہیں اپنے منصب تکلیف دہی افلاخ کے فرائض سرانہم دینے میں استہل کرے۔ ان قوانین نفرت کو جو مکمل گرد و نظر حقائق و تحقیق اور عمل و تجربہ کے نتیجے میں خود اس نے حاصل کئے ہوں۔ یہ نہ ہو کہ اسے کوئی تار علوم دے دے اور وہ انہیں من و عن تسلیم کر لے۔

۳۔ تیسری قیامت یہ ہے کہ ان حضرات کو پڑے ہی خلف اور چالکی کے ساتھ 'آیات قرآنی میں مسلسل تکرار کر لی جاتی ہے۔ اور یہ حضرات ان آیات کو افسانے ہوئے' ہے آبدولی کے ساتھ ان سائنسی نظریات اور مفروضات کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہیں 'جنہیں کوئی ثبوت و قرار حاصل نہیں ہے۔ ان نظریات کے شب و روز میں تو ہر شب تاریک رہتی جا رہی ہے اور ہر ان ایک نیا نظریہ لے

کر آتا ہے جو سابق فقرے کو باطل کر دیتا ہے۔ کیا ہم بھی سابق ظاہر کو باطل کرتے چلے جائیں؟

جیسا کہ ہم اوپر کہہ آئے ہیں، یہ انداز فکر نہ صرف یہ ہے کہ قرآن حکیم کی شان و عظمت و جلالت کے خلاف ہے، بلکہ خود سائنس کے مصلحت تحقیق و تجزیہ کے بھی خلاف ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ سائنس نے اس کائنات، مثل انسانی اور زندگی کے بارے میں جو حقائق و نظریات پیش کئے ہیں، وہ سب درست ہو رہے ہیں، ہم قرآن مجید کے فہم و ادراک میں ان سے کام نہ لیں اور انہیں بالکل نظر انداز کر دیں۔ ہرگز نہیں۔ باری مراد یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود فرماتے ہیں:

﴿يَوْمَ لَا يَنْبَأُ لِي الْفَالِقُ وَلَئِنْ أَنْتُمْ بِهِمْ حَتَّىٰ يُنْفِقُونَ لَهُمْ أَنْتُمْ أَنْتُمْ﴾ "مترجم: ہم ان کو اپنی کتابوں، آفاق میں بھی دکھا دیں گے اور ان کے اپنے غش میں بھی یہاں تک کہ ان پر یہ بات مکمل چاہے گی کہ یہ قرآن واقعی برحق ہے۔"

اس آیت کا اشتقاق یہ ہے کہ ہم نفس انسانی اور حقائق کے حقیقی سائنس کی فراہم کردہ ہزار ہا حقائق و مصلحتات پر مسلط غور و فکر کرتے رہیں اور اپنی اس محدود قوت و درک اور دائرہ تصور میں قرآن کی مطلق و معانی کا راز و سیع کرتے چلے جائیں۔

یہ کیسے؟ اور پھر بغیر اس قیامت کے کہ قرآن مجید کے حقائق اور آخری مطالب کو ان سائنس انکشافات سے وابستہ بھی نہ کریں جو آخری نہیں ہیں، جو حقائق نہیں ہیں، انسانی ہیں۔ یہاں ایک مثال مفید مطلب ہے:

قرآن کریم میں ہے: ﴿وَلَخَلَقْنَا كُلَّ شَيْءٍ قَفْزًا مِّنْ مَّاءٍ نَّازِلٍ﴾ "اس نے ہر چیز کو پیدا کیا، پورے پورے انداز سے۔" "لے جب سائنس نے ترقی کی یہ معلوم ہوا کہ اس کرۂ ارض پر بعض نباتات ہی پانی سمیٹیں ہیں، بعض نباتات ہی پانی سمیٹیں ہیں، بعض نباتات ہی پانی سمیٹیں ہیں۔ یہ کرۂ ارض، اپنی اس مخصوص حیثیت کے ساتھ سورج سے اس مخصوص واسطے پر، چاند سے ایک خیمین بعد پر، سورج اور چاند کے مقابلے میں ایک حساس جہم لے ہوئے، اس قدر تیزی سے رواں دواں، اپنے محور کے گرد ایک خاص انداز میں چمکا ہوا، اس موجود پانی اور سطح کے ساتھ اور ان کے علاوہ اپنی ہزاروں دوسری خصوصیات کے ساتھ، صرف یہ کرۂ ارض ہی اس قفل ہے کہ یہاں زندگی اور زندگی کے دوسرے ماحولیات قائم رہ سکتے ہیں۔ ان حقائق میں سے کوئی بھی عرضی انتظام نہیں ہے۔ نہ ہی یہ ہم بغیر کسی منصوبے کے یوں اللہ تعالیٰ اور ہا ہے۔ ان حقائق کا سائنسیک مطالعہ قرآن مجید کی اس حیثیت کے مفہوم میں کس قدر وسعت پیدا کرتا ہے: ﴿وَلَخَلَقْنَا كُلَّ شَيْءٍ قَفْزًا مِّنْ مَّاءٍ نَّازِلٍ﴾

زرا سوچئے انکشافات جدیدہ نے اس آیت کے مفہوم کو کیا وسعت دے دی ہے۔ پوری سائنس آیت کی تفسیر ہو گئی، لہذا قدرت کی مزید بکری گری معلوم کیجئے کہ پوری آیت کے مفہوم کو سورج سے وسیع تر کرتے چلے جائیے۔

قرآن کریم میں ہے: ﴿وَلَخَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالَةٍ مِّنْ طِينٍ﴾ "اس نے انسان کو مٹی کے ست سے بنایا۔" "مدیاں بعد و الاس اور واردون تھیں ارتقا پیش کرتے ہیں۔ وہ فرض کرتے ہیں کہ زندگی کا آغاز ایک طیرت سے ہوا۔ اس طیرت نے پانی میں نشوونما پائی۔ وہ طیرت ارتقا کی منزلیں طے کرتے کرتے موجود انسان پر پہنچا ہوا۔ ضرورت تھی کہ اس تفسیر کے طبعی معیار پر پکا جالہ لیکن ہم دوسرے اور قرآن مجید کو اچھتے ہوئے "نباتات" سے ابھرتی کے ساتھ اس فقرے کو پتھروں پتھ لیا بلکہ اسے تفسیر قرآن بنادیا۔

اول تو یہ فقرے کوئی آخری فقرہ نہیں ہے۔ ابھی ایک صدی بھی نہیں گزری کہ اس میں سب تھو تھوٹیاں دوٹو ہو گئیں۔ قریب ہے کہ سرے سے پورا فقرہ ہی فہم ہو جائے۔ کیونکہ یہ ناقص مصلحتات پر مبنی تھا اور اس کی ضروریات ظاہر بھی ہو چکی ہیں۔ مثلاً حیوانات

دراصل یہ ہے کہ آدمی اللہ کی بلا امتثال سے بچے۔ لہذا تم اپنے گمراہوں میں دو روزے ہی سے آیا کرو۔ البتہ اللہ سے ڈرتے رہو شاید کہ تمہیں شفاعت نصیب ہو جائے۔"

آیت کے دونوں حصوں کے درمیان ربط یہ ہے کہ پہلے حصے میں بیان کیا گیا کہ چاند کی بدعتی کلین ٹھیکس اوقات متناہج کے تقنین کی خاطر میں اور دوسرے حصے میں دور جاہلیت کی اس رسم کی اصلاح کر دی گئی جو ایسا حج ہی سے وابستہ تھی۔ (ظاہری و مسلم میں حضرت براہ رحمۃ اللہ علیہ بن عازب سے روایت ہے) وہ لکھتے ہیں: انصار کا روزہ حج تھا کہ جب دو حج کرنے جاتے تو واپس کے وقت گمراہوں میں دو روزوں کی چٹب سے داخل نہ ہوتے۔ ایک ہزار ان کا ایک آدمی آیا اور وہ سیدھا روزہ اڑنے کی طرف سے داخل ہو گیا۔ لوگوں نے اسے ملامت کی اس پر وہ آیت پڑھا "ہوئی" یہ کوئی نیک کام نہیں ہے کہ تم اپنے گمراہوں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہو گئی تو دراصل یہ ہے کہ آدمی اللہ کی بلا امتثال سے بچے لہذا تم اپنے گمراہوں میں دو روزے ہی سے آیا کرو۔"

ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے شعبہ رحمۃ اللہ علیہ بن اسماعیل اور براہ رحمۃ اللہ علیہ بن عازب کی روایت سے نقل کیا ہے کہ "انصار جب کسی بھی سفر سے لوٹتے تو دو روزہ اڑنے کی چٹب سے داخل نہ ہوتے" اس پر یہ آیت پڑھا ہوئی۔"

یہ رسم چاہے ہر سڑک کے موافق ہو یا صرف حج میں ہو (جہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حج میں تھی) ہر عمل ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ نیکی کا کوئی کام ہے۔ ایمان کا جزو ہے۔ قرآن کریم نے اس باطل تصور کو ختم کر دیا کہ تکہ ہے ایک فعل حرکت تھی۔ اس کی کوئی شرعی حیثیت نہ تھی۔ نہ اس میں کوئی دنیوی فائدہ تھا نہ قرآن کریم نے نیکی کا صحیح تصور دے دیا کہ نیکی خدا کو خیر کا کام ہے۔ ظاہر باطن میں اللہ کی حمد والی اور اس کے وجود کا ثناء شعور ہی نیکی ہے۔ وہ کسی ایسی ظاہری فعل کا کام نہیں ہے جس کے پس منظر میں کوئی ایمانی شعور کارفرما نہ ہو بلکہ محض ایک رسم جاہلیت ہی ہو۔

تعمد دیا گیا کہ دور جہالت کی رسم رک رک کر گمراہوں میں دو روزے سے داخل ہوا کرو اور پھر اشرار کیا کہ تقویٰ ہی راہ نبوت ہے۔
وَأَنذَرْتُ الْيَهُودَ مِنْ أَتَوُا بِهَا مَوْتَ أَتَوْا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ "لہذا تم اپنے گمراہوں میں دو روزے ہی سے آیا کرو۔ البتہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ شاید کہ تمہیں شفاعت نصیب ہو جائے۔"

یوں لوگوں کو اصلی ایمانی حقیقت سے مبرا کر دیا گیا۔ یعنی تقویٰ کو دناؤ آخرت کی صلاح و بہبود سے جوڑ دیا گیا۔ اور جاہلیت کی اس رسم کو جوڑ سے نکال دیا گیا جس کے پس منظر میں کوئی ایمانی جذبہ نہ تھا اور مومنین کو حوجہ کر دیا گیا کہ اللہ کی اس نعمت کو بکھینچنے کو مشغول کریں جو اللہ نے چاند کی شکل میں ان کے اوقات اور متناہج کے تقنین کے لئے فرما دی تھی۔ یوں اللہ تعالیٰ نے صرف ایک آیت میں ایسے اہم مضمون بیان فرما دیے۔

اب جنگ کی عمومی بحث شروع ہو جاتی ہے۔ ہر خصوص طور پر مسجد حرام کے ساتھ "محرم اور صوفہ میمنہ میں جنگ کے بدلے میں احکام آتے ہیں۔ اتفاق فی سبیل اللہ کی دعوت بھی دی جاتی ہے جو جملہ نیک کے ساتھ گمراہ رہا دکتا ہے۔ لہذا:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَفْقَهُوْا وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩﴾ وَأَمْلُوهُمْ حَيْثُ تَفْقَهُوْهُمْ وَآخِرُ جُوهَرٍ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوْكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَلَا تُفْتِنُوهُمْ عِنْدَ السَّبْحِ

”اور جو دے دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جاری ہے کیونکہ وہ مغلوب ہیں اور اللہ بھیجے اس کی مدد پر قادر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گنہگاروں سے حق نکل دیتے گئے۔ صرف اس تصور پر کہ وہ کہتے تھے ”ہمارا رب اللہ ہے“ اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب دیکھنے سے روک دے تو ظالمین اور پرہیزگاروں اور مسکینوں اور یتیموں میں اللہ کا شرف سے نام لیا جائے گا۔ ”سب مسکینوں کو زانی جائیں۔ اللہ خود ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے۔ اللہ بڑا طاقتور اور زبردست ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اتنا دار بخشیں تو وہ نذرِ قائم کریں گے“ ”وَقَدْ دَرَسَ لَیْسَی کَالْمُحْسِنِیْنَ“ اور برائی سے منع کریں گے۔ اور تمام معاملات کا احکام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ”وہ اس اذان کے معنی خود سمجھ گئے کیونکہ ان پر علم ہو رہا ہے“ ”لَا دَاوْلَہَ سِوَکَہُ“ مگر خدا میں ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور وہ غلطی نہ افہام بھی نہ کر سکتے تھے۔ وہاں انہیں حکم دیا گیا تھا: ”کُلُوا مِنْ ثَمَرِہِ مَا رَزَقَکُمْ وَاسْلُوا الصَّلَاةَ وَانُوا الْاَزْکٰوۃَ“ ”ہاتھ روکے رکھو مثلاً قائم کرو اور ذکر کرو۔“

کہ میں ہاتھ اٹھانے کی ممانعت بھی ایک خاص حکمت پر مبنی تھی۔ اس حکمت کے بعض پہلو یہ ہیں کہ ان کرتے ہیں: جنگ اور مداخلت سے روکنے کا سبب یہ تھا کہ عرب مسلمانوں کے اندر ڈیپٹی پیر کرنے کی ضرورت تھی تاکہ وہ اطاعتِ امیر کے طاری ہو جائیں۔ اپنی قیوت کے متعلق نہیں ہیں اور مداخلت اور قتل کے حکم تک انتظار کریں۔ جاہلیت میں تو وہ سخت جنگجو تھے۔ پہلی کڑا پر ہی آپ سے باہر ہو جاتے تھے اور کسی ہاتھ بٹاؤ نہ کر دیتے کہ ان میں مبرک کرنا کلمہ تو تھانی نہیں۔ اسٹیبلنگ میں اس وقت مسلمانوں کے ہر کردار اور ان کے افعال کا نظریہ تھا کہ اس امت کی ایسی تربیت ہو اور اس کی سیرت کی تعمیر ایسی ہو کہ اس کی تمام تعلیمی کردہریاں مفید و تعمیل میں داخل جائیں۔ وہ ایک معتد و مدبر قیوت کے تحت تربیت میں جائیں۔ اس کو تک نالغ کر دہ دور جاہلیت کی تمام عیبوں اور ہاتھ بٹاؤ فرقہ واریوں کو چھوڑ دیں جن کی جاہلیت میں وہ جنگ و جدال کے کسی پکارنے والے کی پہلی پکار ہاتھ کھڑے ہو جاتے تھے۔

یہی تعمیر سیرت تھی جس کی وجہ سے حضرت عمرؓ العطاء بن مسعورؓ کے پیش اور حضرت عذیر بن عبدالمطلبؓ اور ابن عباسؓ کے عطاء بن مسعودؓ کے ختم صاحب و شداد میں دیکھتے اور آف تک نہ کرتے۔ اس لئے کہ انہیں حکم دیا تھا کہ حضور ﷺ کی ہدایت کے مطابق اپنے آپ کو چوری طرح کنٹرول میں رکھیں۔ اپنی اپنی ممکن کی چوری اطاعت کریں اور قیوت علیہ قائم تھا: ”کُلُوا مِنْ ثَمَرِہِ مَا رَزَقَکُمْ وَاسْلُوا الصَّلَاةَ وَانُوا الْاَزْکٰوۃَ“ ”ہاتھ روکے رکھو مثلاً قائم کرو اور ذکر کرو۔“

اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے اندر پائے جانے والی تیزی سے گود پڑنے اور سوچنے لگنے پہلہ پڑی اور تہذیب اور عیت اور اطاعت امر جسکی حفاظت منصف کے درمیان توازن قائم ہو گیا اور ہر عرب بھی سب سے پہلے جوش اور جنگجو قوم تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ عربوں میں اس قسم کی تربیت کا سبب یہ ہوا کہ ان کے اندر ڈیپٹی پیر کا یہاں ایک مجرہ معلوم تھا۔

دوسرا اس سبب جس کی وجہ سے کہ محمدؐ میں مسلمانوں کو قتل سے روکا گیا تھا وہ یہ تھی کہ عرب معاشرہ ایک پہلو اور شریف معاشرہ تھا۔ جنگ خود اور عزت نفس کے ملک تھے۔ مسلمانوں میں بعض ایسے لوگ بھی تھے جو باخدا کا جواب جڑ سے روکے تھے جنہیں اس کے باوجود جب وہ مظالم پر مبر کرتے تھے شرف کی عزت نفس اور شرافت میں جوش آجاتا اور ان کے دل اسلام کی طرف مائل ہو جاتے۔

اس کا عملہ عملاً اس وقت ہوا جب قریش نے بنی ہاشم کے ساتھ باجائیکٹ کا فیصلہ کیا اور وہ شعب ابی طالب میں محصور ہو گئے۔ قریش کا خیال یہ تھا کہ بنی ہاشم حضرت رسول سے دشمن رہ رہ جائیں۔ سب بنی ہاشم، مصائب باقیں برداشت ہو گئے تو بعض فیور اور شرفاء کی

بہادری اور غیرت جو حق میں گئی۔ انہوں نے اس دستخون کو پھڑکا لیا جس کے معانی انہوں نے پانچکٹ کا مفہوم کیا تھا۔ اور محض اس جذبہ شرافت کی وجہ سے یہ صحرایہ فتح ہو گیا۔ جنگ اور مداخلت سے ہاتھ روکنے کی کئی پالیسی میں رسول برحق ﷺ نے عربوں کے ان جذبات کو پیش نظر رکھا تھا۔ اگر حضور ﷺ کی ہیبت کا محضو بحیثیت قائد تحریک کیا ہے تب ان سختوں کا ٹھکانہ ہر جگہ ہوتا ہے۔

و اسی اسلام ﷺ کا یہ نظافی نہ تھا کہ اسلام کی وجہ سے گھر گھر میں خوریزی شروع ہو جائے کیونکہ ہر غلغلہ میں سے کوئی نہ کوئی مسلمان تھا اور مسلمانوں کو ایذا پہنچانی تھی اور اس میں دین اسلام سے روکنے میں خود مسلمانوں کے اپنے غلامان پیش پیش تھے۔ دہلی کوئی معلم حکومت نہ تھی جو مسلمانوں پر تشدد کر رہی تھی۔ اگر اس سرے میں مسلمانوں کو یہ اجازت دے دی جاتی کہ وہ اپنی مداخلت میں جنگ کریں تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گھر گھر میں لٹاؤ رونما ہو گا اور غلامان سے غلامان اور غلامان جنگی شروع ہو جائیں۔ ایسی صورت رونما ہوتی تو لازمی طور پر یہ بڑا قحط ہو جاتا کہ گھر گھر اور غلامان میں تشدد و فساد کے شعلے بجھنا پڑے۔

حجرت کے بعد صورت حال بالکل بدل ہو گئی۔ اب مداخلت اسلامی مدینہ طیبہ میں ایک مستقل اور منظم وحدت تھی اور اس کا مقابلہ کم کر کر کے ایک معلم برادری سے تھا جس میں افواج کی تنظیم ہو رہی تھی اور وہ فوج تحریک اسلامی کے خلاف حملہ آور ہو رہی تھی۔ یہ صورت حال کم کر کر کے صورت حال سے بالکل مختلف تھی۔ گویا واضح طور پر اپنی مخالفت کا مسند سامنے تھا اور یہ مخالفت افراد کے بجائے پوری امت کی تھی۔ یہ ہیں وہ اسباب جو ایک انسان اپنے محدود ذہن کے ساتھ اس بارے میں سوچ سکتا ہے کہ کم کر کر کے مسلمانوں کو محدود بربریت کا شکار کر دینے سے کیوں روکا گیا تھا۔

ان اسباب کے علاوہ یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ اس وقت مسلمان خود ان کے اعتبار سے مستحق تھے کہ پھر وہ کم کر کر کے محصور رہے اگر وہ مقابلہ شروع کر دیتے تو ان کے خلاف فوجا مقابلہ شروع ہو جاتا اور ان کا مقابلہ ایسے لوگوں سے ہوتا جو ہر لحاظ سے ان کے مقابلے میں طاقتور اور باسور تھے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی کہ مسلمانوں کی خود اہم قدرے اضافہ ہو جائے اور وہ اپنے مستقل ادارہ حکومت میں پھر وہ کم کر کر کے جمع ہو جائیں۔ جب یہ کام ہو گئے تو انہیں جلا وطنی کی اجازت دے دی گئی۔

ہر حال اس کے بعد قدرتی طور پر عرب اور عرب سے باہر کے علاقوں میں حسب ضرورت مسلمانوں کو جنگ کے احکام دینے پڑے۔

زیر بحث آیات اس خطبے کی ابتدائی آیات ہیں اور ان میں لڑنے کے بعض اپنے احکام دینے مجھے ہیں جو اس وقت کے بنیادی حشر کی کہیوں میں اسلامی کیمپ اور مشرکین کے کیمپ کے درمیان محاذ کرائی کے لئے مناسب اور ضروری تھے۔ جبکہ بعض احکام ایسے بھی ہیں جو اصولی حیثیت رکھتے ہیں اور ہر جنگ میں عموماً ایسے حالات پیش آسکتے ہیں۔ ان احکام میں معمولی رد و بدل سورت برآؤ کے احکام کے ذریعہ ہوا ہے۔

پہلی تعمیر آیات لڑنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جملہ کے موضوع پر ایک مختصر نوٹ دے دیا ہے تاکہ آیات لڑنے اور دوسری آیات کی تعمیر کے لئے اساس کا لگے۔

اسلامی نظریہ حیات اپنی آخری شکل و صورت میں یعنی دین اسلام کی صورت میں رونما ہوا۔ مقصد یہ تھا کہ اب اسے یہ تمام انسانیت کی زندگی کا اصول بن جائے۔ تمام انسانیت کا نظام زندگی قرار پائے اس نظام اور اس مصلحت کو لے کر امت مسلمہ اٹھے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے پوری انسانیت کی قیادت کرے۔ یہ نظام زندگی ایک ایسا نظام ہے کہ یہ اس کائنات کے سب سے فصیح تصور پر مبنی ہے۔ دین انسانیت کے اصل اور حقیقی مقصد کی اساس پر تعمیر شدہ ہے اور اس کی توضیح و تشریح ایک کتاب میں کر دی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ خالق

کائنات کی جانب سے اندی کی گئی ہے۔ یہ اس امت نے راہنمائی بھی ایک خاص بھلائی اور خیر عمل کی طرف کرتی ہے جو کسی دوسرے جہانلی نظام میں نہیں ہے اور انسانیت کو ایک ایسے نظام بلکہ تک پہنچایا جہاں تک وہ اسلامی نظام زندگی کے سوا کسی اور نظام کے ذریعے نہیں پہنچ سکتی۔ اسے ایسی نعمت سے فرما کر رہا ہے جس کے مقابلے میں کوئی نعمت نہیں ہے۔ اسلام یقیناً وہ نظام زندگی ہے کہ اگر اس سے انسانیت محروم ہو جائے تو پھر اس کے لئے نجات و دفع نہیں ہے۔ اگر انسانیت کو اس نیکی سے محروم کر دیا جائے اور اللہ تعالیٰ جسے اس جہاں پر جس پختہ کاری اور جس سعادت و مکمل تک پہنچا چاہتا ہے اسے اس سے روک دیا جائے تو انسانیت کے ساتھ اس سے بڑا ظلم اور اس سے بڑی زیادتی کا تصور بھی ممکن نہیں ہے۔

یہاں انسانیت کا یہ حق ہو چاہے کہ اسلام کے اس عمل نظام زندگی کی دعوت پوری انسانیت تک آ کر وہی کے ساتھ پہنچ سکے۔ اور اس کی راہ میں یعنی دعوت اسلامی کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ ہو "اور کوئی حکومت بھی کسی صورت میں بھی سد راہ نہ بن سکے۔

اور اگر انسانیت پر یہ لازم تھا کہ جب لوگوں تک دعوت اسلامی پہنچے تو اس کے رد و قبول میں باطل آزاد ہوں۔ دین قبول کرنے کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ کوئی حکومت سد راہ نہ بنی ہوگی نہ ہو۔ اگر کوئی شخص اسلامی نظام کو قبول کرتا ہے تو حکومت رکاوٹ نہ ڈالے نیز اسے یہ اختیار نہ ہو کہ دعوت اسلامی کو اپنی منزل تک پہنچنے سے روکے۔ علاوہ ازیں انسانیت کو یہ بھی فرض تھا کہ اسلام قبول کرنے والوں کو اطمینان اور آزادی کی ضمانت دے اور تبلیغ دین کے سلسلے میں تحریک اسلامی کی راہ میں جو مشکلات درپیش آ رہی ہیں وہ انہیں دور کر دے۔ اس سلسلے میں کافر کین دعوت اسلامی پر کوئی زیادتی نہ ہونے پائے۔

اگر اللہ تعالیٰ کسی کو چاہے تعجب نہ لے اس لئے دعوت اسلامی کو قبول کر لیں تو ان کا یہ فیاضی حق ہے کہ ان پر کسی قسم کا ظلم اور زیادتی نہ ہو۔ ان پر تنہد نہ ہو اور ان کے خلاف کوئی اشتعال نہ ہو۔ ان کی راہ میں اس قسم کی رکاوٹیں نہ کھڑی کی جائیں جن کا مقصد لوگوں کو اسلامی نظام سے روکے کہ سوا اور کچھ نہ ہو۔

تحریک اسلامی کے کارکنوں کے فرائض میں یہ بات داخل تھی کہ وہ وقت کے ساتھ تہذیب اور اشتعال کا مقابلہ کریں تاکہ دلائل آزادی رائے جیسے فیاضی حقوق کی ضمانت دی جائے اور وہ لوگ امن و امان کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں جنہوں نے اس دین کو اپنا ہے تاکہ زندگی میں اسلامی نظام رائج ہو اور انسانیت اس بھلائی اور نیکی سے محروم نہ ہو۔ ان فیاضی حقوق کے قیام کے نتیجے میں جماعت مسلمہ پر ایک اور ذمہ داری یہ عائد ہو جاتی ہے کہ وہ اس وقت کو ہاش کر دے جو دعوت اسلامی اور اس کی تبلیغ کے آگے آئے۔ ان حق آزادی رائے کو پہنچ کرے یا وہ ایسے لوگوں پر تنہد کرے جنہوں نے دین و نظریے کے معاملے میں آزادی سے کوئی نظریہ قبول کر لیا ہے۔ امت مسلمہ کا یہ فرض اس وقت تک ہے جب تک اسلامی نظام قبول کرنے والوں کے لئے کوئی تنہد باقی رہتا ہے اور نظام زندگی صرف اللہ ہی کا رائج نہیں ہو چلا اس کے سنی یہ نہیں ہیں کہ جہاں اس وقت تک جاری رہے گھنٹہ تک لوگوں کو اسلامی نظام زندگی اختیار کرنے پر مجبور نہیں کر دیا جائے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ اس کراڑی طرح پر اسلامی نظام زندگی غالب ہو چاہئے جہاں کہ جو شخص بھی دین اسلام میں داخل ہوا چاہے اس کیلئے کوئی رکاوٹ نہ ہو "دینا میں کوئی ایسی قوت نہ ہو کسی کو دین اسلام قبول کرنے سے روکے" یا اس کی تبلیغ کرنے سے روکے" یا اس دین پر قائم رہنے سے روکے۔ دینا میں کوئی ایسا نظام نہ ہو جو اللہ کی چاہت اور اس روشنی کو چھپا دے اور اس کے تحت رہنے والوں تک یہ چاہت و روشنی پہنچے جس رکاوٹ پیدا ہو رہی ہو "یا عوام کو اللہ کی اس راہ سے گمراہ کیا جائے یا وہ چاہے اس رکاوٹ کی نوعیت جو بھی ہو۔

یہ سچے وہ فیاضی مقاصد جن کے لئے اسلام نے حدودی کیل اش کو فرض کیا ہے۔ یہ جہد صرف انہی مقاصد عالیہ کے لئے تھا ان کے علاوہ اسلام کے پیش نظر اور کچھ نہ تھا نہ کوئی اور مقصد نہ کوئی اور رنگ۔

قبض ہیں جن سے اسلامی نظام ختم ہو گیا ہے۔ جن سے اسلام کی روح اٹھ گئی ہے۔

اس مسئلہ میں حضور ﷺ کی چند احادیث کا مطالعہ کیجئے۔ آپ ﷺ کے ساتھیوں کی ہدایات پڑھو۔ "ان سے ان کو آپ کا مزاج آپ پائیں گے۔ یہ وہ آداب جنگ ہیں جن سے انسانیت کا خلاف سب سے پہلے اسلام کے نظام جنگ کے خلاف کے بعد ہوا۔"

۱۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں۔ "حضور ﷺ کے مقدی میں سے ایک موقع پر ایک عورت پانی کی ٹہنی قتل کر دیا گیا تھا اس پر حضور ﷺ نے عورتوں اور بچوں کے قتل سے منع فرمایا۔" (تکلم فیہ عن ابن عمر اور ترمذی)

۲۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں۔ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: "جب تم جنگ کرو گے تو اس وقت چہرے پر مارنے سے اجتناب کرو۔" (بخاری)

۳۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں: "میں رسول خدا ﷺ نے جنگ کے لئے بھیجا اس موقع پر فرمایا: "مگر تم غلام غلام (غریب کے دو افراد) کو پڑاؤ میں آگ میں جلاؤ۔" جب ہم چلے گئے تو آپ نے فرمایا: "میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ غلام غلام کو آگ میں ڈالو لیکن آگ کے ساتھ لذت و دنیا صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ لہذا حکم یہ ہے کہ اگر تم انہیں پڑاؤ دونوں کو قتل کر دو۔" (ترمذی اور ترمذی)

۴۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جنگ میں سب سے زیادہ محمود و مورد کرنے والے صرف اہل ایمان ہیں۔" (ابوداؤد)

۵۔ عبد بن یزید السدوسی سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے بل تہمت میں چوری اور قتل میں شہ کرنے سے منع فرمایا۔

۶۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: "میں عبدالرحمن بن عوف بن ولید کی قیادت میں شریک جنگ ہوئے۔ دشمن کے چار تہائی لائے گئے۔ حکم دیا گیا کہ انہیں یزید کے چپے بھکی طرف سے قتل کیا جائے اور انہیں اس طرح قتل کیا گیا۔ اس کی اطلاع حضرت ابو ایوب السدوسی رضی اللہ عنہ کو ہوئی تو انہوں نے فرمایا میں نے حضور ﷺ کو ایسا دیکھ کر قتل کرنے سے منع کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی قسم کہ مرنے والی قوم میں سے ایسا نہ دیکھ کر نہ قتل کرتے۔ جب اس کا علم عبدالرحمن رضی اللہ عنہ کو ہوا تو انہوں نے چار قلم آزاد کئے۔" (ابوداؤد)

۷۔ عاتق بن مسلم ابن عاتق رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک سرے میں بھیجا۔ جب ہم حملہ کیا جنگ پہنچے تو میں نے گھوڑی کو اڑا دی۔ میرے ساتھیوں سے آگے چلائی۔ میں نے دیکھا کہ تہذیب کے لوگ (خوف کے مارے) بھاگ پھاگ کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے کہا چلے آؤ۔ طبعاً اللہ تعالیٰ کا قہر اور اپنے آپ کو چھانو انہوں نے نکل پڑا۔ میرے ساتھیوں نے مجھے سخت مامی کی اور کہنے لگے "تم نے ہمیں بل تہمت سے محروم کر دیا۔ ہم رسول خدا ﷺ کے پاس واپس آئے۔ لوگوں نے حضور کو میری حرکت سے آگاہ کیا۔ آپ نے میری طرف کی۔ اس کے بعد مجھ سے کہا: "اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ہر آدمی کے بدلے قتل کر لئے ہیں اگر تم گھبراؤ۔" (ابوداؤد)

۸۔ حضرت ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں۔ رسول خدا ﷺ جب بھی کسی کو مجاہدوں کے دستے کا سردار مقرر کرتے یا کوئی سرے سمیٹتے تو ان میں سب سے پہلے خدا غنی کی وصیت فرماتے۔ پھر فرماتے کہ اپنے ساتھیوں سے حسن سلوک رکھو اور پھر فرماتے "اللہ کے نام کے ساتھ لڑو" اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جنہوں نے کفر اختیار کیا۔ لڑو لیکن خدا ہی نہ کرو۔ قتال کا مشق نہ کرو اور بچے

زیرِ پائل ایک پناہ دار آزاد انسان ہو جو میں کیا۔

جب بھی غلام اپنے ظلم سے باز آجائیں وہ انسان اور اس کے خدا کے درمیان مداخلت چھوڑ دیں تو ان پر کوئی زیادتی معنی ان کے خلاف کوئی مداخلت نہ ہوگی۔ کیونکہ جلدیچہ صرف ظلم اور ظلم کے خلاف ہوتا ہے۔ ارشاد ہوا اگر وہ باز آجائیں تو کچھ لوگ غلاموں کے سوا کسی اور کے خلاف کوئی مداخلت نہ ہوگی۔ اِنْ شِئْتُمْ فَلَا تَحْذَرُنَ اِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ یہاں غلاموں کے خلاف مداخلت اور ان کے مقابلے کی تعبیر فقط خدا و ان سے کی گئی ہے۔ محض نفس مشکلات کی بناء پر وہ غلاموں کے خلاف ہو کر دروالی ہے نہ عدل ہے۔ انصاف ہے اور مظلوموں کو ظلم سے بچانے کا یہ ظلم کو روکنا ہے کوئی زیادتی نہیں ہے۔

ممبر حرام کے قریب لڑنے کے احکام بیان کرنے کے بعد اب حرام میں جگہ کے احکام بیان کئے جاتے ہیں۔ اَلْاَعْرَاضُ بِاَلْقَهْرِ اَلْعِزَّالِہِ وَالْمَرْمُتُ قِصَاصُ * قَتَنَ اَلْعَتْدٰی حَلٰیكُوْكَ فَاَعْتَدْنَا عَلٰیكَ یَسْخِلُ مَا اَعْتَدٰی عَلٰیكَوْ وَ اَلْاَعْرَاضُ اَنَّ اِلٰہَہٗ مَعَ اَلْمُتَّقِیْنَ کلام کا بدلہ حرام ہی ہے۔ اور قاتل مرتد کا قاتل برائی کے ساتھ ہو گا خدا اور تم پر دست درازی کرے تم بھی اسی طرح اس پر دست درازی کرو۔ اَلِیٰہُ اللہ سے ڈرے ہو اور یہ جہنم کو کہہ کر اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی حدود توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں۔

جو شخص عزم کے پینے کی حرمت کا کوئی پاس نہیں رکھتا ہے یہ حق نہیں ہے کہ وہ ان پابندیوں سے قائم اہلئے جو ان حرام میں ان کے امور عامہ ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام معاملات میں صرف ایک مقام ممبر حرام کو دارالاس قرار دیا ہے اور نذران میں سے حرام میں ان کو نذران قرار دیا ہے۔ اس مکان اور اس زمان میں کسی کا خون نہیں بھلا جاسکتا۔ ہر کسی جان و مل محفوظ ہوں گے۔ کسی بھی زندہ چیز کو دکھ نہ دیا جائے گا۔ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ وہ خود قاتلین کے اس شلہاں بیٹھے میں میں کرے اور مسلمانوں کو اس سے محروم کر دے۔ اس کا علاج صرف یہ ہے کہ خدا سے بھی اس سے محروم کر دیا جائے۔ وہ دو سراں کی توجہ دینی کرے۔ خود اس کی توجہ محفوظ نہ ہوگی کیونکہ اگرچہ قصاص قاتل مرتد کا قاتل برائی کا ہو گا لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کو تیسرے کر دی گئی کہ ظلم کا مقابلہ کرے اور ظلم کا بدلہ لینے میں وہ اپنے حدود سے آگے نہ بڑھیں۔ کیونکہ ان مقدس مقامات اور ان مقدس و عزم میں ان کے اندر محض ضرورت کے تحت جس جگہ کی اجازت دی جا رہی ہے۔

قَتَنَ اَعْتَدٰی حَلٰیكُوْكَ فَاَعْتَدْنَا عَلٰیكَ یَسْخِلُ مَا اَعْتَدٰی حَلٰیكُوْكَ دست درازی کرے تم بھی اسی طرح اس پر دست درازی کرو۔ لیکن اس معاملہ میں ظلم اور زیادتی سے ظلم نہ ہو۔ اس لحاظ میں اللہ تعالیٰ نے قدر اظہار مقرر نہیں کی۔ خدا ان کی خدا اظہار پر چھوڑ دی گئی ہے۔ جب کہ اوپر ہم کہہ آئے ہیں کہ مسلمان اس بات سے خوب واقف ہے کہ ان کی ضرورت اور امداد صرف اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے۔ اس لئے ان میں حکم دیا جاتا ہے کہ وہ اللہ سے ڈریں۔ یہی وہ مد ہے جس پر ان میں رکنا چاہئے۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ ہی امن کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔

جہاں میں افراد کی طرح مل کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ جہاں سے پہلے ایک مل کو مسلمان جگہ کی ضرورت ہوگی مثلاً سواری اور دوسرا مسلمان جنگ۔ حضور ﷺ کے دور میں فوجیں اور اسروں کے لئے مقررہ گھراؤ نہیں تھے۔ وہ تو گم اسلام کے لئے جس طرح جان قربان کرتے تھے اس طرح اپنی دولت بھی دے دے اور امداد بھی خرچ کرتے تھے۔ اگر اجتماعی ظلم، فقر، مہلت پر استوار کیا جائے تو یہی صورت ہوتی ہے۔ اگر حکومت کی بنیاد فقر پر ہو تو پھر اپنے بچاؤ اپنے عوام کے بچاؤ کے لئے یا دشمنوں کے مقابلے میں کسی جگہ کے لئے اسے دولت خرچ کر کے گھراؤ اور گھڑیں دینے کی ضرورت سرے سے پیش ہی نہیں آتی۔ فوج خود آگے بڑھتی ہے۔ لیڈر خود آگے بڑھتے ہیں۔ جان بھی دیتے

ہیں اور ملی گئی۔

ضرورت اس بات پر غور کرنے کی تھی کہ بے شمار غریب مسلمان ایسے تھے جو جذبہ جہود سے تو سرشار تھے، وہ اسلامی نظریۂ حیات اور اسلامی نظام زندگی کے لئے لڑنے کے لئے تھے، لیکن صورت حال یہ تھی کہ اس کے پاس مسلمان جنگ تھا تو نہ کوئی زاد و راہ تھا، میدان جنگ تک جانے کے لئے کوئی سواری نہ تھی، ایسے لوگ حضور کے پاس آتے اور التجائیں کرتے کہ "ہم انہیں دور دراز میدان جنگ تک لے جائیں۔" کیونکہ میدان جنگ بعض اوقات آٹھ گھنٹہ کا دور ہو جاتا تھا کہ وہاں تک پہنچ جانا ممکن نہ تھا اور جب حضور ضرورت کا اظہار فرماتے تو وہ اس کو سنبھالنے میں تڑپتے تھے۔ ان کے بارے میں قرآن مجید میں ہے۔

تَوَلَّوْا أَوَّاعًا مِّنْهُم تَلْفِيفٌ مِّنَ الدَّمَارِ حَرْزًا لِّمَا بَعْدُ وَلَا يَنْفَعُوكُمْ (وہ لوگوں کو اس حال میں کہ ان کی آنکھیں اٹک رہی ہوں، اس رک رک کر ہے کہ ان کے پاس وہ کچھ نہیں ہے جسے وہ اس موقع پر خرچ کریں، آخرت مجید کی ہے، اللہ آیات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اللہ آیات میں، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دی گئی ہے۔ خصوصاً کفاروں کے ساتھ مسلمان کے لئے۔ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ آیات ایسے ہیں جن میں دعوت جہود کے ساتھ ساتھ دعوت انقیاد بھی دی گئی ہے اور یہاں تو انسانی فی کمال اللہ سے پہلو تھی کرنے کو ہدایت اور رہنمائی سے تعبیر کیا گیا ہے اور حکم دیا گیا ہے کہ اس سے بچو، وَ اتَّقُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَلَا تَلْعَلُوكُمْ يَأْتِيَنَّكُمْ رِزْقٌ مِّنْ اللّٰهِ تَلْعَلُوكُمْ وَ اتَّقُوا رِزْقٌ مِّنْ اللّٰهِ يَخُفِّفُ الْغُلَّةَ مِنكُم وَ اللّٰهُ كَرِيمٌ (اور تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ احسان کا طریقہ اختیار کرو کہ اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے۔)

جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے وہ نہیں ہوتے ہیں اور جمل کی وجہ سے غصہ انسانی مردہ ہو جاتا ہے۔ خیال جس دعوت کا غور ہے وہ اپنی فضیلت کی وجہ سے مرگ منافقت میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ بالخصوص ایسے نظام زندگی میں جو قائم ہی رہنا مشکل ہے، جو ایسے کہ اسلام کے ابتدائی ایام میں نظر آتا ہے۔

بلور مزید لکھ کر لکھتا ہے کہ انھوں نے بھی آگے بڑھو۔ درجہ احسان تک جا پہنچو، وَ اتَّقُوا رِزْقٌ مِّنْ اللّٰهِ يَخُفِّفُ الْغُلَّةَ مِنكُم "احسان کا طریقہ اختیار کرو، بے شک اللہ قلیل محسنوں کو پسند کرتا ہے۔"

اسلام میں جو مراتب ہیں، احسان ان میں بلند ترین مرتبہ ہے۔ احسان کی تشریف خود سوس خدا ﷻ نے لکھی ہے۔ "تم اللہ کی بندگی اس طرح کرو گوا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ جیسے دیکھ رہا ہے اور جو انسان اس مقام بند تک پہنچے اس کے لئے تمام دوسری مصلحتیں ادا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تمام مصلحتیں خود بخود محسوس ہوتی ہیں اور ایسا محسوس ہونے پر بے گناہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرنا ہے۔ تعالیٰ میں اور محفل میں ہر جگہ کا خوف اس کے پیش نظر ہوتا ہے۔

یہ وہ آخری نتیجہ ہے جس پر کثرت جہد کا ثمرہ ہو جاتا ہے اور جہاد کے معاملہ میں غصہ انسانی کو احسان کے سپرد کر دیا جاتا ہے اور ایمان کا بلند ترین درجہ ہے۔

اب یہاں سے آج، مواد ان کے ممالک کا بیان شروع ہوتا ہے۔ سلسلہ کام میں خود بخود رہا قائم ہو جاتا ہے۔ پہلے بات چاند سے اسے چلی جاتی جواب دیا گئی تھا کہ وہ لوگوں کو کیسے اور آج کے دور ان اوقات کے قیمن کیسے ہے۔ ہجرت کے حرام مہینوں میں جنگ کرنا۔ جنگ کی بات چلی اور اس کے بعد اب آج اور عموماً کے احکام بیان ہوتے ہیں جو مسجد حرام میں سراجا ہوتا ہے۔

وَأَتَيْنُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُخْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَ
 لَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا
 أَوْ بِهِ آذَى مِنْ رَأْسِهِ فَفِذْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا
 أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ
 لَمْ يَجِدْ فِصْيَامًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْكَ عَشْرَةٌ
 كَامِلَةٌ ذَٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ ۲۴
 فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ ۝ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۝ وَمَا تَفْعَلُوا ۸
 مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ ۝ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ
 يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ ۝ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا
 أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا
 هَدَّكُمْ ۝ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الصَّالِينَ ۝ ثُمَّ أَفِضُوا مِنْ حَيْثُ
 أَقَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۝ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ فَإِذَا قَضَيْتُمْ
 مَنَاسِكَكُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ۝ فَمَنْ النَّاسِ
 مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۝ وَ
 مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا
 عَذَابَ النَّارِ ۝ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا ۝ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝
 وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ ۝ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ
 عَلَيْهِ ۝ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۝ لِمَنِ الْإِثْمُ ۝ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۝ وَاعْلَمُوا
 أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُعْصَرُونَ ۝

۲۴ ذکی غشتور کی کے لئے سب دن اور عموماً نیت کروا ہے پھر اگر کسی مگر جہاں ہو تو قبل ہی ہر آئے اللہ کی تعظیم میں
 پیش کرو اور اپنے سر نہ سوزو جب تک کہ قرآن اہل جگہ نہ پہنچے مگر جو شخص مریض ہو یا جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور اس کا

پر اپنا سر منڈوانے کو اسے چاہئے کہ نصیب کے طور پر روزے رکھے یا صدقہ دے یا قہر دے اور اگر قہر ہی جبرن ہو تو تین روزے حج کے زمانے میں اور سات گھر بچا کر "اس طرح پورے دس روزے رکھ لے۔ یہ رحمت ان لوگوں کے لئے ہے جن کے گھر مسجد حرام کے قریب نہ ہوں۔ اللہ کے ان احکام کی خلاف ورزی سے بچ اور خوب چلن لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔"

حج کے مہینے سب کو معلوم ہیں۔ جو شخص ان مقرر مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خیراد رہنا چاہئے کہ حج کے دوران میں اس سے کوئی شرعی فعل یا کوئی بد فعلی کوئی کڑائی بھڑکے کی ہمت سرزد نہ ہو اور جو نیک کام کر دے وہ اللہ کے علم میں ہو گا۔ سفر حج کے لئے زاد راہ ساتھ لے لیا اور سب سے بہتر زاد راہ بزرگاری ہے جس سے ہر شہد و صیری باطنی سے بہتر کر دے اور اگر حج کے ساتھ ساتھ تم اپنے رب کا فضل بھی حاشا کرتے ہو تو اس میں کوئی مفارقت نہیں۔ بلکہ جو عرقہ سے چلو جو سفر حرام کے پاس فصر کہ اللہ کو یاد کرو۔ اور اس طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے حسین کی ہے۔ فہرہ اس سے پہلے تو تم بھٹکے ہو تھے۔ پھر جہاں سے سب لوگ بچتے ہیں وہیں سے تم بھی بچو اور اللہ سے معافی چاہو بقیہ راہ معاف کرنے والا اور رحم فرم کرنے والا ہے۔ پھر جب اپنے رب کے احکام اور اگر چہ تو جس طرح پہلے اپنے آپ کو یاد اور یاد کرنا کرتے تھے اس طرح اب اللہ کا ذکر کرو بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ذکر اللہ کو یاد کرنے والے لوگوں میں بھی بہت فرق ہے (ان میں سے کوئی تو ایسا ہے جو کہتا ہے کہ اے اللہ سے رب ہمیں دغا میں سب کچھ دے دے "ایسے شخص کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور کوئی کہتا ہے "اے اللہ سے رب ہمیں دغا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی۔ اور ملک کے عذاب سے ہمیں بچا۔ ایسے لوگ اپنی کئی کے مطابق (دو فوں چک) حصہ پائیں گے اور اللہ کو حسب چاہئے کچھ دے نہیں جتنی۔ یہ معنی کے چند روز ہیں جو حسین اللہ کی یاد میں بسر کرنے چاہئیں۔ پھر جو کوئی جلدی کر کے دوسری دن میں دوا میں ہو گیا تو کوئی حرج نہیں اور جو کچھ دیر زیادہ فصر کرنا تو کسی کوئی حرج نہیں۔ ہر طرح سے دن اس نے تو حق کے ساتھ بسر کئے ہیں۔ اللہ کی بھلائی سے بچو اور خوب چلن رکھو کہ ایک روز اس کے حضور میں تھکری جیتی ہوئے والی ہے۔

اللہ سے پاس کیا ہے حج کی تدبیر نازل لاکوئی صحیح علم نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ایک روایت ہے جس میں کیا ہے کہ آیت "وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ" اور اگر کسی گھر ہو تو جو قہر ہی جبر ہو "۶۱ میں مسیح مدیہ کے مسیح پر نازل ہوئی "فہرہ اسلام میں جب فرض ہوا؟ اس کی صحیح تدبیر بھی نہیں معلوم نہیں "اس میں اختلاف رائے ہے کہ حج فرض کس آیت سے ہوا؟ اس آیت سے لیکن آیت "وَالْحَجُّ الْمَشْرُقِ وَالْمَشْرِقِ وَالْمَشْرِقِ وَالْمَشْرِقِ" سے ہے جب حج اور عمرہ کی نیت کرو تو اسے یاد کرو "وَالْحَجُّ الْمَشْرُقِ وَالْمَشْرِقِ وَالْمَشْرِقِ وَالْمَشْرِقِ" جن لوگوں کے پاس زاد راہ کی استطاعت ہو ان پر اللہ تعالیٰ کی چاہئے ہے حج بیت اللہ فرض ہے۔ "سورہ آل عمران" کی آیت "وَالْحَجُّ الْمَشْرُقِ وَالْمَشْرِقِ وَالْمَشْرِقِ وَالْمَشْرِقِ" سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نیت کر دے کوئی روایت منقول نہیں ہے۔

انام ابن جرم جوزی اپنی کتاب زاد العباد میں لکھتے ہیں کہ حج بعد یا عدم میں فرض ہوا ہے۔ انہوں نے یہ سن اس قیاس میں صحت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے دس ہجری کو حج فرمایا۔ مگر یہ کہ کر لانا آپ ﷺ نے یہ فریضہ فرض ہونے کے بعد اور کیا ہو گا؟ ۹ھ یا ۱۰ھ میں ہو سکتا ہے لیکن صرف یہ بات صحیح دلیل نہیں میں سنی کیونکہ ہو سکتا ہے کہ حج پہلے سے فرض ہو۔ مگر بعض مجاہدین اور دکتوں کی وجہ سے حضور ﷺ نے اسے تک سفر فرمایا ہو۔ جبکہ ۹ھ میں حضور ﷺ نے حضرت ابوبکرؓ کو امیر حج مقرر فرمایا کہ حج روایات میں یہ بات آچکی کہ حضور ﷺ جب فرمایا جو کہ سے واپس ہوئے تو آپ نے حج نکارادہ فرمایا۔ قہر اس کے بعد جب آپ ﷺ نے یہ خیال کیا کہ مشرکین حسب حالت حج کے موسم میں کہ کمر آتے ہیں اور ان میں سے بعض لوگ ہاتھ لگے ہو کر خواب کرتے ہیں۔ آپ ﷺ نے ان لوگوں میں صدمہ ہونے کو پہنچ نہ فرمایا۔ اس کے بعد سورت برأت نازل ہوئی۔ حضور ﷺ نے حضرت علیؓ کو ارسال فرمایا کہ وہ سورت برأت

کا پڑائی مصر پر چکر لوگوں کو سنا گئی، جن مشرکین کے ساتھ جو صحابہ سے تھے انہیں قسم کر دیں اور جب لوگ معنی میں قربانی کے وقت جمع ہوں تو اطلاع کر دیں یا درگاہ کو اپنی کلہ جنت میں داخل نہ ہو گا اس سہل کے بعد کوئی مشرک حواف نہ کر سکے گا کوئی جناح طواف نہ کر سکے گا۔ جن لوگوں نے حضور ﷺ کے ساتھ کوئی صحابہ کر رکھا ہے، تو وہ اپنی جگہ تک ہی رہے گا۔ یہی وہ حق ہے کہ خود حضور ﷺ نے حج نہ کیا اور اٹھارہ کیا گیا کہ بیت اللہ پاک ہو جائے مشرکین اور یہ نہ ہو کر حواف کرنے والوں سے۔

یہاں یہ بات دل کو گنتی ہے کہ سلام نے فریضہ حج اور مناسک حج انکڑویشتر قرار رکھے تھے۔ اور ان مذہبوں سے بہت پہلے ایسی روایات موجود ہیں کہ ہجرت سے پہلے ہی مکہ مکرمہ میں حج فرض ہو چکا تھا لیکن ان روایات کی سند قوی نہیں ہے۔ سورۃ حج جو اس قول کے مطابق کی سورت ہے۔ اس میں حج کے انکڑویشتر مناسک کا ذکر ہوا ہے۔ یوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان مناسک کا حکم دیا تھا سورت حج کی یہ بات مدلل فرمائی:

(اذا کررود وقت جب کہ ہم نے براہیم کے لئے اس (عذہ کعبہ) کی جگہ تجویز کی تھی (اس روایت کے ساتھ) کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں قیام و کرم و تھو کرنے والوں کے لئے پاک رکھو اور لوگوں کو حج کے لئے اذن عام دے دو کہ تھو کے پاس ہر دور اور از مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار آئیں ماکہ وہ قافلوں سے ہمیں جو پہل ان کے لئے رکھے گئے ہیں۔ اور چند مقررہ دنوں میں ان چاندروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں بخشے ہیں۔ خود بھی تمہاری اور تک دست اور مٹان کو بھی دیں۔ پھر اپنا نعلیں نکالیں اور کریں اور اپنی تازیانی چوری کر لیں اور اس قدم گھر کا طواف۔ یہ ہے اصل حلقہ (اے بھائی) اور جو اللہ کے مقرر کردہ شکار کا احترام کرے تو یہ دنوں کے تقویٰ سے ہے۔ جس میں ایک وقت مقررہ تک ان (چری کے چاندروں) سے قافلوں اٹھانے کا حق ہے پھر ان کے قرب کر کے کی جگہ اسی قدم گھر کے پاس ہے۔

اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تھو کے لئے شکار اللہ میں شامل کیا ہے۔ تھو کے لئے ان میں پہلانی ہے، پس انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام پڑا اور جب (قربانی کے بعد) ان کی پٹھوں زمین پر تک چائی تو ان میں سے خود بھی کھائے اور ان کو بھی کھلاؤ جو قامت کے پیٹھے ہیں اور ان کو جو اپنی صحت پیش کریں ان چاندروں کو ہم نے اس طرح تھو کے لئے سڑک ہے تاکہ تم شریہ ادا کرو۔ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں۔ توں مگر اسے خدا تعالیٰ پہنچتا ہے۔ اس نے ان کو تھو کے لئے اس طرح سڑک کیا ہے کہ اس کی بخشش پہلی روایت سے تم اس کی تعبیر کرو اور اسے نبی بشارت دے نیچے کھلوں گے۔"

ان آیات میں انکڑویشتر مناسک کا ذکر ہوا ہے یا اللہ متا ہے، مثلاً عذی، نحو طواف، احطال، احرام اور قسیم، یہی حج کے اساسی شعائر ہیں۔ غلبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہبی و فادہ کی فعل میں مسلمانوں سے ہوا ہے۔ ان آیات میں واضح طور پر یہ اشارہ پایا جاتا ہے کہ حج کا اپنی ابتدائی دور میں فرض ہو گیا تھا لیکن حج حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شعائر تھا جن سے مسلمانوں کی نسبت تھی۔ چونکہ مشرکین کے عذہ کعبہ کے چور تھے عقیدہ برادر تھے اور ایک عرصہ تک مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان سخت کشاکش برپا تھی، ہو سکتا ہے کہ فریضہ حج کی ادائیگی کو مناسب وقت تک مؤخر کر دیا گیا ہو۔ لیکن یہ تاخیر الگ بات ہے تو اس بارے کی ابتدائی آیات میں ہم اس رشتے کو ترجیح دے رہے ہیں کہ بعض مسلمان بہت پہلے سے فریضہ حج کو ادا کرتے تھے۔ یعنی وہ انہی میں تھو کی قبول جگہ سے بعد۔

ہرمذی کی روایت کے لئے میں یہ بحث کرتی ہے اب ہم تشریح آیات شعائر حج کے بیان اور ان روایات کی تشریح کریں گے جو ان کے اشارہ میں دی گئی ہیں۔

وَاتِمُوا الصَّلَاةَ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ اِنْ اُمِيتُمْ ثُمَّ لَمْ تَمُوتُوا مِنْهُ مِنَ الْهُدَىٰ لَا تَحْزِنُوْا زُوْنُوْا حَتّٰى يَخْرُجَ الْاُحْذٰى

مَجِدَّةٌ لِّمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهٖ أَلَى مِنْ آلِهَةٍ قَنَذِيحَةً مِّن بَيْنِہُمْ أَوْ صَدَقَةً مِّن صَدَقَاتِہٖ ۖ وَلَا تَأْكُلُہٗۤ اٰیٰتِہٖۤ اَلَّتِیۤ اَنْتُمْ تَمْتَلِكُوۡۤا ۚ اِنَّہٗۤ اِلَیَّ رَاجِعُۭہٗۤنَّ ۚ فَمَآ اَسْتَفْتٰۤی مِنْہٗۤنَّ فَعَدٰیۤیۡ لَہُنَّ ثُمَّ یَعِدُۡنَّ فِیۡہِمَاۤیَ تَلَٰفُۡۤاۤیَۤا ۚ اِلَیَّ رَاجِعُۭہٗۤنَّ ۚ اِذَا رَجَعْتُمْۡۤ اِلَیَّکُمْ عَقَرُۭہٗۤنَّ کَاٰیٰتِہٖۤ ۚ ذٰلِکَ لِیَعْلَمَ الَّذِیۡنَ یُحٰۤیِیۡ اٰہْلَہٗۤہٗ حَٰجِرِیۡۤہٗۤنَّ السُّجُوۡدِ الْعَرَبِیَّۙ

”اللہ کی خوشنودی کے لئے جب حج اور عمرے کی نیت کرو تو اسے چھرا کرو اور اگر کسی مگرچہ تو ہو تو قبل میرے اللہ کی جانب میں پیش کرو اور اپنے سر نہ سونو جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے مگر جو شخص یا جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور اس پر حج اپنا سر نہ لادے تو اسے پہنچے کہ فضیلت کے طور پر روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ پھر اگر جن میں اسے نصیب ہو جائے (اور حج سے پہلے کہ پہنچ جاوے) جو شخص نہیں ہے حج کا بندہ آنے تک عمرے کا قیودا غلط نہ ہو جب مقدور قربانی دے اور اگر قربانی بھرنے ہو تو تین روزے حج کے لئے میں اور سات مگر حج اگر اس طرح پورے دس روزے رکھ لے۔ رعایت ان لوگوں کے لئے ہے جن کے عمرے حرام کے قریب نہ ہوں۔ اللہ کے ان احکام کی خلاف ورزی سے بچو اور خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔“

ان آیات میں سب سے پہلے وہ صحت الطاف اور حسن تعبیر نقل دی ہے جسے اس قانون سازی کے لئے اختیار کیا گیا ہے۔ فقہروں کی تقسیم یا تقصد اور بحسن طرز ادا، ہر فقرے میں الگ بیان اور الفاظ فقرات مختصر جن میں کوئی لفظ بھی زیادہ نہیں۔ ہر قسم کے ساتھ شرائط تحدید اور سب احکام کو خوف خدا اور تقویٰ کے ساتھ مربوط کرتے چلے جائے۔

پہلے فقرے میں کیا گیا کہ حج اور عمرے کو شروع کر چکے کے بعد مطلقاً حیل لازمی ہے۔ جب علق حج کا اتفاق کر دے، عمرہ کرنے والا عمرے کا آغاز کر دے، نیت پڑھے، خواہ غیر ملحدہ یا دونوں کی ایک ساتھ اور اس کی توجہ کا مرکز خاص اللہ کی رضائے ہو تو انہیں حکم ہے: **وَاِذَا رَجَعْتُمْۡۤ اِلَیَّکُمْ عَقَرُۭہٗۤنَّ** اللہ کی خوشنودی کے لئے جب حج اور عمرے کی نیت کرو تو اسے چھرا کرو۔“

بعض مشرین کا خیال ہے کہ لفظ ”چھرا کرو“ کے ذریعہ ہی سب سے پہلے حج فرض ہوا ہے۔ لیکن بعض نے اس سے یہ سمجھا ہے کہ مراد یہ ہے کہ سب تم شروع کرو تو پھر چھرا کرو۔ عمل کرو۔ یہ مفہوم زیادہ ظاہر ہے۔ اس لئے کہ یہاں یہ مطلب نہیں لایا جاسکتا کہ حج بھی فرض ہو گیا اور عمرہ بھی فرض ہو گیا۔ کیونکہ بعض علماء عمرے کو فرض نہیں سمجھتے لہذا یہاں مقدمہ ہی ہو گا کہ حج و عمرہ شروع کرنے کے بعد واجب ہو جائے ہیں۔ اہتمام کاغزی ہے ابتداء عمرہ واجب نہیں ہوتا لیکن جب اس کی نیت کر کے احرام باندھ دے تو پھر چھرا کرو۔ اب اہتمام واجب ہو گا اور عمرہ حاکم متناہک میں حج ہی کی طرح ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ عمرے میں ”میدانِ حرقت میں توقف نہیں ہوتا۔ نیز عمرے کے لئے مقررہ اوقات بھی نہیں۔ پورے سال میں کسی بھی وقت ادا کیا جاسکتا ہے۔ حج کی طرح معلوم میلوں کے اندر ہی اس کی ادا کی جاتی نہیں ہے۔

اہتمام حج و عمرے کے اس عام حکم سے حالت احرام کو مستثنیٰ قرار دیا جاتا ہے۔ احرام کسی چالی دن کی وجہ سے ہو (اس پر سب سے اہم اتفاق ہے) یا بیماری یا ہناری کی طرح کوئی اور رکاوٹ ہو۔ جس کی وجہ سے حج اور عمرے کی تکمیل ممکن ہو، انشاء کے درمیان اس بارے میں اختلاف ہے کہ بیماری کی وجہ سے احرام پڑے یا نہیں۔ راجح یہ ہے کہ بیماری کی وجہ سے احرام مستحب ہے۔ **اِنَّ اَنْحٰیۡہُمْۡ رُفُوۡہُۡ قَبْلَۤا اَسْتَفْتٰۤی مِنْہٗۤنَّ** اللہ کی خوشنودی کے لئے اگر کسی مگرچہ تو ہو تو ہدی بھی میرے جانب ہادی میں پیش کرو۔“ اس حالت میں طاف یا عمرے کی نیت کرنے والا وسعت و سہولت کے مطابق ہو قربانی کر سکے اور احرام توڑ دے۔ وہیں جہاں حالت احرام پیش آئی۔ اگرچہ وہ مسجد حرام تک نہ پہنچ سکے۔ یہاں سے احرام ہارنے کے سوا متناہک حج ادا نہ کر سکے۔ متناہک عمرہ ادا نہ کر سکے (یہاں سے طاف یا عمرے کی نیت کر کے احرام باندھنا حرام ہے۔

اگر کسی بھاری لائق ہو جائے جس میں سرمد و ان ضروری ہو یا سر میں جو کیم و غیرہ نہ جائیں، بل لے ہو جائیں اور دیر تک ان میں کھینچ نہ کی گئی اور جو کیم و غیرہ نہ چنیں تو اس وقت ہی کے محل تک پہنچنے سے پہلے ہی سرمد و ان چتر ہے۔ کیونکہ اسلام سورت کا رہا ہے۔ قدر اخیل سے پہلے ہی سرمد و ان سکتا ہے۔ البتہ اس صورت میں ایسے شخص کو فدیہ نہ دینا پڑے گا جہاں دن کے روزے یا چھ مسکین کو کھانا ایک بکری یا بکری کے صدقہ کرنا فدیہ کی یہ تحدید حضور ﷺ کی احادیث میں کی گئی ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے اپنی سند کے ساتھ کعب بن عجرہ سے روایت کی ہے کہ "فلیتہ ہیں: مجھے حضور ﷺ کے پاس لے جایا گیا، میری حالت یہ تھی کہ میرے بالوں سے میرے چہرے پر جو کیم کر دی تھیں۔ آپ نے فرمایا میرا یہ خیال نہ تھا کہ تم اس قدر مصیبت میں نہ گئے ہو۔ کما تدریس پاس بکری ہے یا میں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا: تین روزے رکھ لیا چھ مسکین کو کھانا کھلاؤ اور کھانے کی مقدار یہ ہو کہ مسکین کو نصف صلیقہ لگدے اور اپنے سر کو منڈوا لو۔"

اب ج کا ایک دو سرا "عام حکم میں وَإِذَا أَمْسَلْتُمْ فَمِنْ يَوْمِ الْحُمَةِ إِلَى الْيَوْمِ الْاِثْنَيْنِ" سے منقول ہے۔ "فَمِنْ يَوْمِ الْحُمَةِ إِلَى الْيَوْمِ الْاِثْنَيْنِ" سے منقول ہے۔ اس نصیب ہو جائے تو ہر شخص تم سے حج کا بندہ آنے تک عمرے کا کادہ اٹھائے۔ وہ حسب مقدار قربانی دے۔ مطلب یہ ہے کہ جب احادیث کی صورت ہو چلی ہو اور تم فرض حج اور اگر کہے ہو میں جو شخص ایام حج آنے سے پہلے عمرہ کرنا چاہتا تو وہ حسب مقدار قربانی دے۔ اس حکم کی تفصیل یہ ہے کہ ایک شخص عمرہ کے لئے نیت کرے، احرام باندھے، عمرہ ادا کرے، یعنی طواف اور سعی میں مقامہ وہ سے طواف ہو جائے، پھر وہ حج کی نیت کرے اور ایام حج کا نظر کرے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ ایک شخص یہ عمرہ کے عینوں میں کر دیا ہو، حج کے سینے شمال، اور القدہ اور دالہ کوس دس دن ہیں، حج سے عمرہ کرنے کی یہ ایک صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ نیت سے حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھے اور عمرہ ادا کرنے کے بعد حج کے ایام کا نظر کرے۔ یہ تیسری صورت ہے۔ ان دونوں صورتوں میں حج کر کے والے پر قربانی واجب ہے۔ یہ قربانی عمرہ کے بعد ہوگی تاکہ وہ احرام سے نکل آئے۔ یہ شخص ارادے عمرہ اور اکثر حج کے دو سہائی عرصہ میں طواف دے گا۔ حسب مقدار قربانی اونٹ، گائے، بھیڑ بکری کی ہوگی۔

اور اگر قربانی میر نہ ہو تو مَقْتَنَ فَمِنْ يَوْمِ الْحُمَةِ إِلَى الْيَوْمِ الْاِثْنَيْنِ فِي الْحُمَْةِ وَتَبَعَهُ إِذَا رَجَعْتُمْ مِنْ ذَلِكَ مَكْرَمًا" اور اگر قربانی میر نہ ہو تو مَقْتَنَ فَمِنْ يَوْمِ الْحُمَةِ إِلَى الْيَوْمِ الْاِثْنَيْنِ فِي الْحُمَْةِ وَتَبَعَهُ إِذَا رَجَعْتُمْ مِنْ ذَلِكَ مَكْرَمًا" کے لئے ہے اور ملت مگر کچھ کر اس طرح پورے دس روزے رکھ لے۔ اس سلسلے میں اولیٰ یہ ہے کہ حج کے تین روزے، ازواج کو عقیقہ و وقف سے پہلے ہی رکھ لے اور باقی ملت دن مگر نبوت رکھ لے۔ اس طرح پورے دس روزے رکھ لے، عمرہ بانیہ کے لئے کہا گیا ہے چلی اور روزے کی سخت صرف یہ ہے کہ طواف کا قافلہ اللہ کے ساتھ مسلسل قائم رہے، یعنی عمرہ اور حج کے دو سہائی عرصے میں جب وہ احرام سے باہر آجائے تو اس کا یہ شعور قائم نہ ہو جائے کہ وہ ایام حج کی فضا میں ہے۔ اسے یہ خیال سے حاصل طور پر پکا چاہئے اور یہ کہ اللہ مسلسل نظر رکھے ہوئے ہے۔ یہ شعور اور جذبہ باعوم ایام حج میں زعمہ ہوگا ہے۔

دوسرے لوگ جو مسجد الحرام کے رہنے والے ہیں تو ان کے لئے ایام حج میں عمرہ چاہی نہیں ہے۔ وہ صرف حج کریں گے۔ وہ عمرہ اور حج کے دو سہائی عرصہ میں احرام سے نہیں نکل سکتے۔ اس لئے ان پر فدیہ "قربانی یا روزہ لازم نہیں ہے۔ ذَلِكُمْ لِمَنْ لَّمْ يَلْزَمْهُ أَهْلًا وَلَا مَالًا يَفْعَلِ الْفَضْلَ" سے روایت ان لوگوں کے لئے ہے جن کے گھر مسجد الحرام کے قریب نہ ہوں۔ جو احرام میں تک بیان ہو چکے ہیں ان کے آخر میں اب قرآن مجید اور دار تعلیم اور تہذیب کی کڑی اور جان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ کی جانب موڑنے کی خوشی کی جاتی ہے۔

وَاللَّهُ أَشَدُّ عِلْمًا وَأَعْلَمُ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ "اللہ کے اس احکام کی طرف درزی سے بچ اور خوب ہیں کہ اللہ خوب مراد ہے وہ ہے۔ "تقویٰ یا امتثال امر کی گنجائی ہے۔ اللہ کا خوف اور اللہ کی سزا کا خوف ہی قلیل احکام کا نفاذ ہے۔ احرام میں تو ایک وقت کے لئے پابندی کا عہد ہو جاتی ہے۔ کامل پابندی لیکن اگر احرام کی حالت ختم ہو جائے تو پھر تقویٰ اور خدا کو اپنی دوا دہا کرنا ہے جو انسان پر اچھا اثر والی سکتی ہے اور ایک مومن کی گھنٹن ہو سکتی ہے۔ اب حج کے مخصوص احکام بیان ہوئے ہیں۔ مثلاً یہ کہ حج کے اراد کیا ہیں؟ اوقات کیا ہیں؟ اسباق پر اگر ان کی طرح اس متعلق کا احکام بھی اسی تقویٰ خدا یعنی اور اللہ ہو جائے۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی رَسُوْلِكَ مُحَمَّدٍ عَلَیْهِ السَّلَامُ وَ مَا تَعْلَمُوْنَ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللّٰهُ وَ تَزَكُّوْا فَاِنَّ خَيْرَ مَا لَكُمْ مِنَ الْقَوْلِ وَ اَتَقُوْنَ يَا اُولِی الْاَلْبَابِ "حج کے مینے سب کو معلوم ہیں۔ جو شخص ان مقررہ چیزوں میں حج کی نیت کرے اسے خیر دار رہنا چاہئے کہ حج کے دوران میں اس سے کوئی شرابی فعل عملی یا عملی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو اور جو ایک کام کر دے کہ وہ اللہ کے علم میں ہو گا۔ طرح کے لئے زائد اور اضافہ نہ جائے اور سب سے بڑا زاد راہ پر بڑھ جائے۔ پس اسے جو شہد و شہری جھڑپ سے پرہیز کرے۔"

اس آیت کی ظاہری مہدت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حج کے مینے سب کو معلوم ہیں۔ وہ اوقات معصوم ہیں۔ وہ مثال "ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے ابتدائی دس دن ہیں۔ لہذا احرام ان اوقات کے اندر ہی حج کی نیت درست ہوگی۔ اس سے پہلے اگر کوئی نیت کرے تو صحیح نہ ہو گی۔ اگرچہ بعض علماء نے سنت رسول ﷺ کی بنیاد پر اسے چتر قرار دیا ہے اور وہ اس نیت کا معلوم بیان کرتے ہیں کہ حج کے جو معلوم اوقات ہیں وہ مناسک حج کی اور انجلی کے لئے ہیں۔ نیت پہلے بھی درست ہے۔ یہ رائے اہم بلکہ اہم ابو حنیفہ رحمہ اللہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اختیار کیا ہے۔ ابراہیم بعضی رحمہ اللہ ثوری رحمہ اللہ اور لہث بن سعد بھی اسی طرف گئے ہیں۔ بلکہ اہم شافعی رحمہ اللہ نے پہلی رائے اختیار کی ہے۔ حضرت ابن عباس رحمہ اللہ "ہاجر رحمہ اللہ" عطاء رحمہ اللہ "خالد رحمہ اللہ" کعبہ رحمہ اللہ وغیرہ سے بھی یہی مروی ہے۔ چنانچہ یہی رائے زیادہ واضح معلوم ہوتی ہے۔

اب ان معلوم ایام میں اگر کوئی اپنے اور حج فرض کرے یعنی وہ یہ پابند ارادہ کرے کہ وہ حج ادا کرے گا اور احرام باندھ لے تو اسے خیر دار رہنا چاہئے کہ حج کے دوران میں کوئی رخصت کوئی بد فعلی کوئی جھگڑے لڑائی کی بات سرزد نہ ہو۔ رخصت سے مراد یہاں بھلا اور دھائی بھلا کا ذکر ہے۔ جو رخصت کے ساتھ باہم محفلوں میں جدال سے مراد وہ لڑائی جھگڑا جس سے فخر و دم فخر ہو جائے اور فسوق سے مراد قیام بد فعلی ہیں۔ چھوٹی ہوں یا بڑی۔ ان افعال کے ذکر سے مراد یہ ہے کہ ان قیام کا عہد سے دور۔ حج میں پچھتاہٹے جو محسن و احتیاط اور خدا کی جانب تھپی اور بخوشی کی نفاذ کے خلاف ہوں کیونکہ حج کے دوران میں انسان قیام دینوی مصلحت ترک کر دیتا ہے اور اللہ سے ملنے کا اور یہ ہے۔ پورا عرصہ قلیل پابند کے قیام کی روحانی مشغول کا عہد ہوتا ہے۔ ایام حج وہ ہیں جس میں انسان اپنے عبادی لباس سے بھی علیحدہ ہو کر اللہ کے گھر میں چلا جاتا ہے۔ لہذا یہاں اسے پہننے کے اس گھر کے شون و نظافت احرام اور ادب کو ملحوظ رکھے۔

برے افعال سے روکنے کے بعد اب کہا جاتا ہے کہ تم اچھے کام کثرت سے کرو "وَمَا تَعْلَمُوْنَ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللّٰهُ" اور جو ایک کام تم کر دے کہ وہ اللہ کے علم میں ہو گا۔ ایمان مومن کے لئے یہی کافی نہیں ہے کہ اس کا آقا جس کے ہر اچھے کام کو ہر وقت دیکھتا رہتا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اسان بظاہر کو "اسلام ادا کرتا ہے۔ جو سچے پہلے چاہئے کہ وہ نہ وہ بھلائی منع کر دے۔ جو ہے مومن کا احساس۔ تقیہ یا اخروی جزاء سے پہلے ہی ایک عظیم انعام ہے۔

اس کے بعد یہ زخیم دی جاتی ہے کہ سرخ کے دوران میں اپنے لئے سب مقدور زاد راہ کا نظام کرو۔ ہر قسم کا زاد راہ۔ روح کے لئے بھی اور جسم کے لئے بھی۔ احادیث میں آپ کے مضمون میں سے کچھ لوگ جگ کے لئے ایسے طاق میں جمل پڑے تھے کہ پاس کچھ بھی نہیں۔ دیکھتے ہم تو اللہ کے گھر کی زیارت کو جائیں اور وہ ہمیں روٹی بھی نہ دے۔ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ انسان کو کلم بھی کرے وہ کلم چوری سے کرے۔ چوری چوری کے ساتھ دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرے اور پھر اللہ اور مجھ پر عمل اسی ہو۔ ان لوگوں کی یہ بات نہ صرف اسلام کے مزاج کے خلاف تھی بلکہ اس سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات چیت میں ایک قسم کی کابل کا عہد بھی ہوتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ جگ کرنے کو بات چلی پر ایک قسم کا صلہ سمجھتے تھے۔ چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا کرتے ہیں لہذا وہ زاد راہ کا نظام دار ہے۔ لیکن وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زاد راہ کی دونوں اقسام "جسفی زاد راہ اور خدا تعالیٰ اور تقویٰ کا زاد راہ کا نظام کرنے کا حکم دیا۔ اور تاکہ اللہ کے جانب میں ہے بلکہ اختیار نہ کرو۔ تعمیر ایسی ہے کہ ہر وقت "ہر لمحہ تقویٰ ہی تمہارا زاد راہ ہو" خدا مہلت ہو تو تیرا زاد راہ ہو" حَتَّىٰ تَرْوِیَ الْوُاقِیَ حَتَّىٰ تَرْوِیَ الْوُاقِیَ وَ تَرْوِیَ الْوُاقِیَ تَرْوِیَ الْوُاقِیَ" سرخ کے دوران زاد راہ ساتھ لے جاؤ۔ بہترین زاد راہ یہ ہے کہ گھر کی اور خدا خونی ہے۔

تقویٰ روح اور قلب کی خوراک ہے۔ اس سے روح کو قوت حاصل ہوتی ہے۔ تقویٰ اور خدا خونی سے روح طاقتور ہوتی ہے۔ پھر پھر اللہ تعالیٰ سے۔ روح اس سے جانی ہے اور روشن ہو جاتی ہے۔ تقویٰ ہی دار نجات ہے۔ وہی لوگ "ہو" تقویٰ اور خدا خونی کی راہیں اور ہر کام میں اسے کام میں فکر خیر و برکت حاصل کریں۔

مزید احکام جگ جان سے ہیں کیا تمہارے جانے ہے۔ کیا دور ان جگ میں ملحق مزدوری کر سکتا ہے؟ وہ قوف کس اور اور کس سے وابہی جاتے ہے؟ ذکر و استغفار کا کیا طریقہ ہے؟ یہ مسائل سنو!

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَتَذَكَّرُوا فَاَنْتُمْ تَحْفَلُونَ فَادْعُوا اللَّهَ حِدَدًا يُضَعِفُ مِنْ قُوَّتِهِمْ لِيَنْفَكُوا مِنْ حَيْثُ اتَّخَذُوا الدِّينَ وَاسْتَنْصَرُوا اللَّهَ ۚ اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ" اگر جگ کے ساتھ ساتھ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ ہر جگ مروت سے جاؤ مگر حرام (مزدور) کے پاس ہرگز اللہ کو یاد کرو اور اس طرح یاد کر جس کی بدعت اس نے جس کی ہے "نور" اس سے پہلے تو تم لوگ بیکے ہوئے تھے۔ پھر جگ سے اور سب لوگ چلتے ہیں وہیں سے تم بھی جاؤ اور اللہ سے صفائی پاؤ۔ پیچھے صاف کرنے والا تم کو ملے والا ہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ انہوں نے یہ حکایت مجھ سے اور ذوالحجہ دور حالات کے مشورہ تہلیٰ ملے ہو کر کہتے تھے۔ مسلمانوں نے قیل کیا تھا کہ دور اسلام میں ان مجلسوں میں تہجد کا ثاب ہوتا تھا۔ اس پر غم کیا کہ موسم حج میں اگر جگ کے ساتھ ساتھ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔

ابو داؤد نے "ابن مسعود کے ساتھ" ایک دوسرے واسطے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت نقل کی ہے۔ فرماتے ہیں: مسلمان ایام حج اور اس کے بعد تہلیٰ موسم میں غریہ و فحش سے باز کرتے تھے۔ ان کامیاب تھے کہ یہ تو اللہ کو یاد کرنے کے دن ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ غم بدل دیا "اگر جگ کے ساتھ ساتھ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرتے جاؤ تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔

ابو امامہ قصی کی ایک روایت میں ہے کہ میں نے حضرت ابن عمر سے پوچھا کہ ہر روزی کا کلام کرتے ہیں۔ کیا اہل اہل حج ہو گا؟ انہوں نے فرمایا کہ تم خرافات نہیں کرتے۔ لیکن یہ کلم نہیں کرتے "ہر لمحہ میں مدتے ہر لمحہ میں مدد دے" کہتے ہیں تم نے جواب

دعا ہے۔ "ابن عمرؓ نے فرمایا ایک صاحب رسول خدا ﷺ کے پاس گئے اس نے آپ ﷺ سے یہی سوال دریافت کیا کہ آپ لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں۔ آپ نے اس وقت تک کوئی جواب نہ دیا جب تک حضرت جبریلؑ نہ آجائے کہ اگر انہیں پہنچے۔ اگر حج کے ساتھ ساتھ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے ہو؟ تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔

ابن جریرؒ نے ابو صالحؓ سے حضرت عمرؓ کے گزارش کردہ نظام سے روایت کی ہے۔ اس نے کہا اس نے سوال کیا امیر المؤمنین کیا تم حج میں تہجد کی یاد کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا جہاں اللہ کے لوگوں کی صحبت کا نور اور وہاری حج پر قصد۔

تہجد کے بارے میں آپ کی پہلی دو روایات سے اہل اسلام کی جس احتیاط کا اظہار ہوتا ہے مجددی روایت میں ہمارے درباری اور مزدوری کے بارے میں جس احتیاط اور پوزیشن کا ذکر ہے۔ یہ اسی احتیاط اور پوزیشن کا ایک حصہ ہے جو اسلام نے مسلمانوں کے اندر دور جہالت کے ہر فعل و ہر رسم کے خلاف پیدا کر دی تھی۔ مسلمانوں کا عمل یہ تھا کہ دور جہالت کے کسی فعل یا کسی رسم کا مطلب اس وقت تک نہ کرتے تھے جب تک اس کے بارے میں اسلام کوئی فیصلہ نہ ملتا تھا۔ اس بارے کی ابتداء میں ہم اس پر بحث کر چکے ہیں یعنی مفاد مرود کے درمیان سنی کے بیان کے ضمن میں۔ ایماء حج کے دوران میں اللہ و شراہ ہمارے درباری و مزدوری کی اجازت قرآن نے دے دی مگر اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے۔

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۚ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ سَافِرِينَ
حلال کئی کی تعبیر فضل خداوندی سے کی گئی ہے۔ تاکہ تہجد کرنے والے مزدوری کرنے والے یا دو سزا کوئی قطع کوہ کام کرنے والے یہ سمجھیں کہ وہ محض دولت نہیں کماتے بلکہ یہ اللہ کا فضل بھی ہے۔ یہ کام صرف بخاری جم کا سوسال ہی نہیں ہے بلکہ اسے نقد حاصل ہے اور فضل خدا ہے۔ اور اللہ اسے اپنے فضل سے نوازتا ہے۔ اس نے اس تہجد کی اس فریحت معنی فضل خداوندی کو بیش چش نظر رکھنا چاہئے اور ظاہر ہے کہ یہ فضل خداوندی اسے تپ ہی مل سکتا ہے جب وہ لیکن دین کرے اور ان اسباب کے ذریعے ہی اسے تلاش کرے جو اللہ تعالیٰ نے ظلم رزق کے لئے مقرر کئے ہوئے ہیں۔ جب تک مومن میں یہ احساس چکزیں ہو چاہے اور بھروسہ ظہر رزق میں لگا ہے تو وہ اس سنی میں بھی دراصل محنت میں ہوتا ہے اور اس لئے یہ سرگرمی محنت حج کے خلاف نہیں ہے۔ کیونکہ حج بھی اللہ کے لئے ہے اور یہ تہجد بھی فضل الہی ہے۔ اسلام سب سے پہلے قب مومن میں ایسے ہذہات اور ایسے قصورات خط و تباہے اور بھروسے میدان عمل میں اند دیتا ہے اور مکمل پھوڑ دیتا ہے کہ وہ جس طرح چاہے کام کرے۔ اس نقد غرض اس کا ہر فعل اس کی ہر حرکت اللہ کی محبت ہوتی ہے۔

یہی وجہ ہے کہ ظہر رزق تہجد کے حکم کو بھی احکام حج کے عین وسط میں بیان کر دیا اور تلاش فضل کے ساتھ ہی شہرام کے پاس ذکر اور عرق سے واپس کے مسائل بیان ہوئے ۱۱ اَلَّذِي اَتَقَضُوْهُ مِنْ حَرْجٍ ۚ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ جُنْدَ الْمَشْغُوْرِ الْعَزَابِ ۚ وَ اذْكُرُوْهُ كَمَا هَدَيْتُمْ ۚ وَاِنْ كُنْتُمْ مِنْ جَنْبِهِ لَبِئْسَ النَّاسَ الْاَلْفِينَ ۝۱۲ "مگر جب عرق سے چلا تو مشر الحرام کے پاس ضرر کہ اللہ کو یاد کرو اور اس طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تمہیں کی ورنہ اس سے پہلے تو تم لوگ بھگے ہوئے تھے۔"

عرق ہر وقف (کمز اور) احوال حج کا مرکزی ستون ہے۔ صاحب سنن نے بطریق کی روایت نقل کی ہے۔ وہ کہتے ہیں جس نے رسول خدا ﷺ کو پہنچے گا: حج عرق ہے (جس عرق فرمایا تاکہ کوئی شخص حرمِ حج سے پہلے پہلے عرق تک جا پہنچے تو گویا اس نے حج پا یا۔ مٹی میں قیام کے دن جن ہیں۔ لیکن اگر کوئی دو دن گزار کر چلا آئے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور کوئی تاخیر کرے تو بھی گنہ گار نہیں ہے۔

عزالت کے میدان میں کھڑے ہوئے کا وقت جو عہد کے زماں کے بعد دوسرے شروع ہوتا ہے یعنی ۸ ذوالحجہ کے دن عکسے۔ اور یہ وقت دوسرے دن یعنی یوم النحر (قبولی کے دن کے طویل بحر تک ہے۔ امام احمد کا قول ہے کہ یہ وقت روز کا وقت دن کے شروع سے شروع ہو جاتا ہے۔ وہ ایک حدیث سے استدلال کرتے ہیں جو انہوں نے روایت کی ہے۔ دوسرے اصحاب سنہ کے مطابق امام ترمذی نے روایت کر کے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ شعبی مروی عن معمر بن ابی سلمہ ابن عامر العننی سے روایت کرتے ہیں۔ میں حضور ﷺ کے پاس مقام مزدلفہ میں گیا جب آپ نماز کے لئے کھڑے ہوئے میں نے کہا حضور ﷺ میں سے پہاڑ سے آیا ہوں۔ میری سواری بھی تھک گئی اور میں بھی چور چور ہو گیا۔ لہذا آپ قسم میں میری پہلا پہاڑ کھڑا ہوا ہوں۔ کیا سیراج مکمل ہو گیا؟ اس پر حضور ﷺ نے فرمایا: غرض ہماری اس نماز میں کچھ ہٹانے اور ہمارے ساتھ یہی وقت کرے یہاں تک کہ ہم یہاں سے چل پڑیں۔ بشرطیکہ وہ اس سے پہلے دن کے وقت یا رات کے وقت میدان عرفات میں کھڑا ہو چکا ہو۔ تو اس کالج پورا ہو گیا اور اس کی تکلیف دور ہو گئی۔

درج بالا دو اقوال کے مطابق حضور ﷺ نے عرفات پر وقف کے وقت کو قدرے بڑھا دیا اسے یوم النحر کی بجائے دو صابغ یعنی ذوالحجہ کی دوسری تک یہ کیوں؟ اس لئے کہ مسلمانوں کا طرز عمل مشرکین کے طرز عمل سے قدرے مختلف ہو جائے۔ ابن مرویہ اور حاکم نے متعدد رک میں روایت کی ہے۔ دونوں نے عبد الرحمن بن مہدی سے حضرت مسور ابن عکرمہ سے وہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے ہمیں عرفات میں غلبہ دیا۔ مرد و شک کے بعد آپ ﷺ نے فرمایا (المجاد) آج کا دن آج انہی کا دن ہے۔ مشرکین اور یہود پرست غروب شمس سے پہلے ہی چٹا شروع کر دیتے تھے۔ جب سورج اٹھی پہاڑوں کے سروں پر ہوتا اور سورج کے سامنے پہاڑوں میں غرق آگیا کریمین کے عملے ہیں اور ہم ان کے طرز عمل کے خلاف دوسرے دن طویل الشمس سے پہلے یہاں سے چلے گئے۔

حضور ﷺ کی یہ روایت کہ آپ یوم عرفہ کے دن غروب آفتاب کے بعد عرفات سے روانہ ہوئے۔ صحیح مسلم میں چار روایات ہیں عبد اللہ کی روایت میں ہے۔ آپ یوں عرفات پر کھڑے رہے 'سورج غروب ہو گیا زردی زردی تھوڑی تھوڑی واضح ہو گئی۔ اور سورج کی تکیہ صاف غائب ہو گئی۔ اس لئے آپ کے پیچھے آپ کی سواری پر بیٹھ گئے۔ حضور ﷺ آپ آگے بڑھے۔ اونٹنی کی گام خوب کھینچی۔ یہاں تک کہ اس کا سر سورج کے اگلے حصے سے گئے لگے آپ ﷺ اپنے دائیں ہاتھ سے اشارہ فرماتے رہے 'اگر کو آرام سے' ترک رک کر چلے۔ جب راستے میں پہاڑی آجالی اور سواری کو اور چڑھنا ہوا تو آپ ﷺ صبراً چلی پھوڑ دیتے تاکہ وہ سوار سے چڑھ جائے۔ جب آپ ﷺ مزدلفہ پہنچے تو آپ ﷺ نے مشرب و معاشی دونوں نمازیں ایک اذان اور دو اقامتوں کے ساتھ پڑھائیں۔ دو لوگوں نے انہوں کے درمیان تسبیح بکھرتے تھے۔ اس کے بعد آپ ﷺ نے گرام فرمایا۔ صحیح طبع ہونے کے بعد جب وہ فنی خوب کھیل گئی تو آپ ﷺ نے نماز کی نماز ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ پڑھائی۔ آپ ﷺ پھر اونٹنی پر سوار ہو گئے اور مشرک اعرام تک آئے اور در عقبہ اور کروہیں دھڑائی۔ عجمیہ و حبشہ لہلہ۔ یہاں آپ ﷺ کھڑے ہوئے 'یہاں تک زردی کھیل گئی۔ اور طویل آفتاب سے پہلے ہی آپ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ یہ ہے وہ فریضہ جو ادا کیا اور حضور ﷺ نے جس کی طرف اس کتب میں اشارہ ہے لَإِنَّا أَقْضَيْنَا قَوْلَ حَرْوَلِيٍّ فَإِذَا كَرَّوْا اللَّهُ جَنَّ النَّشْوَ النَّشْوَ إِذَا كَرَّوْا كَرَّوْا هَذَا نَشْوَ وَإِنْ كُنْتُمْ قَوْلَ قَبْلِهِ لَئِنْ الشَّائِلِينَ "مشرک تم عرفات سے جاؤ تو مشرک حرام کے پاس فہرک اٹھ کر یاد کرو۔ اور اس طرح یاد کرو جس کی یاد اس نے تمہیں کی ہے۔ ورنہ اس سے پہلے تو تمہیں کہتے تھے۔"

مشرک حرام سے مراد مزدلفہ ہے۔ قرآن مجید کا حکم ہے کہ عرفات سے واپس نہ چلے آگے نہ گروہ یاد دلایا جائے کہ اس ذکر کی بھی اس نے اُمیں چاہت کی ہے۔ اس کی ہدایات میں سے یہ چاہت ہے اور یہ ذکر اگر ان کی جانب سے ایک فکر ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں یہاں کہ یہ وہی ہے جس نے اُمیں چاہت دی ورنہ اس چاہت سے پہلے تو ان کی حالت یہ تھی وَ إِنْ كُنْتُمْ قَوْلَ قَبْلِهِ

لَیْسَ النَّصَافِیْنَ وَرَنَ اِس سے پہلے تو ہم بگے ہوئے تھے۔

پہلی جماعت مسلمہ صحابہ کرام اس حقیقت کو خوب اچھی طرح سمجھتے تھے اور اس کا گہرا احساس اپنے اندر دپتے تھے۔ عرب مگر ای میں راوے ہوئے تھے "انہوں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ عطا کہ فراب "جوں" جوں اور غلہ کھجے کے پھاری خوشنوی کو ان کی اولاد سمجھنے والے "جوں" کو اللہ تعالیٰ کا رشتہ دار سمجھنے والے "فرض یہ اور اس قسم کے بے شمار ٹھکانے اور عملی کراہیوں میں یہ لوگ ڈوبے ہوئے تھے۔ ان غلط تصورات اور باطل عقائد کی اساس پر ان لوگوں نے اپنے لئے ایک نظام عزت اور نظام زندگی وضع کر لیا تھا۔ بعض جانوروں کی پشت کا گوشت اور پا پر گوشت بغیر کسی مشعل جو ان کے انہوں نے حرام قرار دے دیا تھا تو ایہ پیش کرتے کہ ان جانوروں کا گوشت اعلیٰ سے خاص خلق ہے۔ وہ اپنی اولاد کو اللہ کے لئے بذکر کرتے اور جنت کو اس میں شریک کرتے۔ اور اس کے علاوہ بے شمار باطل عقائد و رسومات تھے جن کا کوئی عوازیہ نہ تھا صرف ان بے بنیاد اور غلط عقائد کا نتیجہ تھے۔ نیز ان عقائد کی وجہ سے ان کا باطنی نظام قائم ہو چکا تھا اور وہ بحیثیت قوم اعلیٰ بناتے تھے۔ ان کے اندر غیبی اقتیارات مگر کر چکے تھے مثلاً ایک یہ کہ وہ عرق تک نہ جانتے اور جس کی اصلاح اس آیت سے کی گئی کہ تَشْتَرُوا اَنْفُسَكُمْ مِنْ حَيْثُ اِنْتُمْ اللّٰهُمَّ جہر میں سے اور لوگ چپتے ہیں وہیں سے تم بھی پتھر" اور قرآن مجید نے ان تمام فسادات اور رسومات کو ختم کر کے رکھ دیا۔ اس کے علاوہ ان کے درمیان مسلسل غلط فہمی اور جھگڑاں جاری رہتی تھیں اور وہ اجتماعی طور پر کسی وقت بھی ایک قوم نہیں بن سکے تھے تاکہ اقوام کی برادری میں ان کی یکجہ وقت ہوتی۔ ان کا عقائد کی نظام چودہ پر بار ہو چکا تھا اور جیسی تعلقات میں ختم ہے راہرونی پائی جاتی تھی اور وہ اس جیسی بے راہرونی پر فخر کرتے تھے۔ ان کے زیر دست لوگ مشفقوں کے ساتھ و مشدود سلوک کرتے تھے اور اس سلسلے میں جس کی دلی غمی اس کی ہمیش کے سوا ان کے معاشرے میں کوئی حیران دہانت نہ تھی۔ فرض اس وقت کے عرب معاشرے کا اگر سرسری جائزہ لیا جائے تو وہ انسان کی فکری اور عملی کراہی اور فساد کا ایک اعلیٰ نمونہ تھا۔

اور یہ صرف اسلام تھا جس نے اس معاشرے کو بدل دیا اور اسے فکری اور عملی خطاات سے نہلات دی۔ اور جب وہ قرآن مجید کی یہ کوازیستے و اذکار کو کُتِبَ هَذَا مِکْرُوکٌ اِنْ مِکْرُوکُوْهُمُ قَبْلَ لَیْسَ النَّصَافِیْنَ اللّٰہ کو اس طرح یاد کر د جس کی ہدایت اس نے جن میں کی "ورنہ اس سے پہلے تو ہم لوگ بگے ہوئے تھے۔" تو ان کے مائد کی سکرین پر ان کے تعلقات کے ٹھکانے میں ان کے شعور کے نئی غلہ سے یکجہ وہ خصلت۔ ان کی زندگی کی بھری تصاویر "ان کی زندگی کے گرس ہوئے بدنامائے سامنے آجاتے ہوں گے۔ ان کی زندگی تو ان بدنامائے معاشرے بھری ہی تھی۔ خیال و شعور کی اسکرین پر اپنی یہ تصاویر دیکھ کر جب وہ پھر اپنی موجودہ یکجہ زندگی اور اپنے اس بلند مقام پر جھگڑا لے ہوں گے تو اسلام نے انہیں ملایا میں تک اسلام نے انہیں بلاترک کی۔ تو وہ اس پہلانی کی گمراہیوں تک جا پہنچتے ہوں گے۔ وہ بغیر کسی بحث کے یہ سمجھ جاتے ہوں گے کہ ان کی زندگی میں اسلام کا ساسی رد کی ہے؟

عربوں کے علاوہ بھی ہر قوم "ہر نسل کے مسلمانوں کے سلسلے میں یہ بات اب بھی ایک ذمہ حقیقت ہے۔ اسلام کے بغیر ان کی حیثیت بانی؟ اس فکری حیثیت کو اگر نظر انداز کر دیا جائے تو ان کا وزن کیا ہو جاتا ہے؟ جب یہ لوگ اسلام کی روشنی پا لیتے ہیں "اور جب ان کی پوری زندگی میں اسلامی نظام حیات نافذ ہو جاتا ہے اور ایک حقیقت بن جاتا ہے۔ تو وہ گراوٹ سے رنعت "چھٹ پنے کے مقابلے میں عظمت مگر ای کے بدلے ہدایت اور پریشان خیالی کے مقابلے میں فخر معتمد پاتا جاتے ہیں۔ ان کی زندگی میں یہ تبدیلی اس وقت تک رونما نہیں ہوتی جب تک وہ صحیح معنوں میں مسلمان نہیں بن جاتے۔ اور اب تک وہ اپنی پوری زندگی کو اسلامی نظام حیات کے مطابق استوار نہیں کر لیتے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت پوری انسانیت ایک اندھی چالیت میں سرگرداں ہے۔ اور اس وقت تک یہاں رہے گی

جب تک وہ اسلام کے عقیدہ و ایمان میں داخل نہیں ہو جاتی۔ اس راز کو تو صرف وہی شخص کھاتھ پا سکتا ہے جس نے جاہلیت میں کچھ دن گزارے ہوں جس میں کج کل پوری انسانیت جھٹاتے اور جس نے پوری دنیا کو بدی سے لگا دیا کہ جس کا ہر گھ گھر دور دورا ہے پھر ایسا شخص اسلامی تصور حیات کو پائے اور پھر اس کے مطابق زندگی بسر کرے دیکھ لے اور تجزیہ کر کے معلوم کرے کہ اسلامی نظام زندگی کس قدر اعلیٰ و ارفع نظام ہے اور اس کے علاوہ اس کے ماحول میں جو نظام ہیں وہ دنیا کی تعلقات اور زندگی کے جو جری و امیر ہیں۔

جب انسان اسلامی تصور حیات اور اسلامی نظام زندگی کی بلند ترین چوٹی پر چڑھ جائے وہیں سے پوری انسانیت کے تمام تصورات زندگی تمام مروجہ انتظام نظام اور زندگی کے تمام طور طریقوں پر نظر ڈالے گا۔ ان تمام بڑے بڑے فلسفیوں کے تصورات پر تمام جدید و قدیم مفکرین کے افکار پر تمام جدید و قدیم نظام ہائے زندگی پر انسان اس بلندی اور اسلامی نظام حیات کی بلند چوٹی سے جب نظر ڈالے گا تو وہ حیران رہ جائے گا کہ پوری انسانیت کس معیشت کس بدعتی میں مبتلا ہے۔ ان فضولیات اور ان بدعتوں نے اسے کس قدر ذلیل و لافخر کر دیا ہے۔ وہ ایسی ذلیلہ فکری اور عقلی افراختگی میں مبتلا ہے کہ کوئی عقیدہ آدمی اس میں جھلمس ہو سکتا۔ اور پھر وہ بزم خود ایک عظیم عقیدہ ہے جسے زندگی کی گاری کے چالنے والے کسی خدا کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یا اگر خدا ہے تو اس پر خود غلط انسان کا دعویٰ ہے کہ اسے خدا کے جیسے ہونے نظام زندگی کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

یہ ہے وہ حقیقت جس کی بار بار نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں اور جس کا احسان مومنین کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس نعمت کیلئے سے سرفراز کیا وَ اَذْكُرُوا كُنْزَنَا هَذَا كُنْزَكُمْ وَ لَكُمْ كُنْزُ قَوْمِكُمْ لِيُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَلِيمِ اور اسے اس طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے ہمیں کی ہے۔ اگرچہ اس سے عقل کم کر رہا ہو۔

جج مسلمانوں کا ایک عظیم مسئلہ انجمن ہے۔ اس میں وہ جہم لئے ہیں جو اسلام کے سوا کوئی آسرا نہیں ہوتا۔ اسلامی تشکیلات کے سوا سب تشکیلات مٹ چکے ہیں۔ بدعت پر غیر ملے دو کپڑے باقی بچنے سے ملدی۔ ضروری حركات کے علاوہ سہاگن بگے نمودار اور قہ کے درمیان کوئی جدائی نہیں۔ قبیح اور قبیح کے درمیان کوئی امتیاز نہیں۔ قوم اور قوم کے درمیان کوئی جدائی نہیں۔ اسلامی نظریہ حیات ہی سب کا عقیدہ ہے اسلامی بہت میں سب کا لب ہے۔ اسلامی رنگ ہی سب کا رنگ ہے۔ قریش دور جاہلیت میں اپنے آپ کو "حس" بلور و غیرہ کہتے تھے۔ انہوں نے اپنے لئے ایسے امتیازات اختیار کئے ہوئے تھے جو انہیں تمام عربوں سے الگ کر دیتے تھے۔ ان امتیازات میں سے ایک یہ تھا کہ وہ عام عربوں کی طرح عرق ہے "وقوف" نہ کیا کرتے تھے۔ نہ وہ تمام (عرق) لے لیتے تھے۔ بڑے تمام لوگ وہاں ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہم میں جج خصوصی طور پر ان کے لئے یہ عہم بازل ہوا اور امتیاز شہر کے انہیں اس سلاوات کے دائرے کے اندر لے آیا گیا اور اسلام پیدا کرنا چاہتا تھا پانچو تمام معنوی امتیازات کو ختم کر کے ذی امتیاز قبیح قریش کو امت مسلمہ کے اندر ضم کر دیا۔ عَمَّ اَدْبَاكُمُ اَنْتُمْ اَوَّلُ الْاَوَّلِينَ وَ اَوَّلُ الْاَوَّلِينَ اَوَّلُ الْاَوَّلِينَ وَ اَوَّلُ الْاَوَّلِينَ اَوَّلُ الْاَوَّلِينَ اور پھر میں سے سب لوگ پٹتے ہیں وہیں سے پٹتے اور اللہ سے معافی پاہو بغیر معاف کرنے والا ہے۔

انہم بلندی نے تمام اس کے باپ کے واسطے سے حرمت مانگی یہ حدیث روایت کی ہے۔ لیلیٰ ہیں: قریش اور بنی کے دین کے بیوا کر نہ صرف وہیں رک جاتے تھے۔ وہ اپنے آپ کو "حس" کہتے تھے جبکہ تمام عرب اقوام عرق میں "وقوف" کرتے تھے۔ جب اسلام تصور پڑے ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو عہم دیا کہ آپ عرق ہے یا بنی اور وہیں دوقل نہیں اور پھر وہیں سے نہیں۔ یہ ہے مراد اس آیت سے وَ اَوَّلُ الْاَوَّلِينَ اَوَّلُ الْاَوَّلِينَ "میں سے لوگ نہیں۔"

میں اور لوگ نہیں وہیں تم بھی نہیں۔ میں سے اور لوگ نہیں وہیں سے تم بھی چلو "اسلام کی فطری انساب اور طبقات کی کوئی

جی گمناہی کی نسبت سے آپ صلی علیہ وسلم کا ذکر کیا کہ ہم مخلوق صلیب و کتب کے لئے منع ہوئی۔ وہی ایک طرف کہ مضر ہو گا لہذا اس مقام کی تبادلی کرو اور پرہیزگاری کا راستہ اختیار کرو **وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَاسْلَمُوا لَهُمْ** اللہ کی طرف سے بچ اور خوب جان رکھو کہ ایک دوز اس کے حضور میں قیام پائی ہوئے والی ہے۔

ان آیات کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے عربوں کے مروجہ حج کو کس طرح ایک اسلامی فرائض قرار دیا۔ اس کا ربط جاہلیت کے پس منظر سے نوٹ کیا۔ اب وہ اسلامی نظام زندگی کا ایک جز بن گیا۔ اسے بدعاتوں اور کفریوں سے پاک کر دیا۔ اسلام نے زندگی کے تمام معاملات میں یہی طریقہ اختیار کیا ہے جس رسم جس عہد کو بھی پائی رکھا ہے اسے جاہلیت کے شراب سے پاک کر کے رکھا ہے۔ اس کی وہ شکل بالکل بدل گئی ہے جو ایام جاہلیت میں ہو ا کرتی تھی۔ عین نظر آتا ہے جیسا کہ چھ لہاس میں ایک موزوں نخواستہ اب حج معروف معنی میں اہل عرب کا ایک عادی اور رسمی فعل نہ رہا بلکہ اب وہ ایک اسلامی عہد قرار دے دی گئی ہے کیونکہ اب اسلام ہی معیار ہے۔ اسلامی کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر وہ چاہے تو کسی مفید رسم کو پائی رکھے۔

درس ۱۳ ایک نظر میں

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی ہدایات دیں۔ مختلف موضوعات پر قانون وضع کئے گئے ہیں۔ ان ہدایات اور قوانین کو مجموعی طور پر دیکھتے ہیں تو ان سے ایک خدائی نظام زندگی وجود میں آتا ہے جو انسان کی پوری زندگی پر حاوی ہے۔ اس راہنمائی اور اس قانون سازی کے دو مہمان اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک نظام تربیت بھی عطا کر دیا ہے۔ یہ ایک بہترین نظام اصلاح ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی حقیقت کے بارے میں اس کی نگاہی اور فطری رسم و رواجوں کے بارے میں سب سے زیادہ علم رکھتا ہے اللہ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ کے ہر پہلو کو جانتا ہے۔ اور مختلف انسانوں کی ایسی تصویر بناتا ہے جس کے خدو خال بالکل واضح ہوتے ہیں۔ جس میں تمام مطلوبہ خصوصیات واضح طور پر نظر آتے ہیں۔ جب انسان اللہ تعالیٰ اس تصویر کو تیز دماغ میں رکھ کر انسانوں کی پیمائش میں ان اوصاف کے حاملین کی تلاش میں نکلتا ہے تو میں لگتا ہے کہ گویا وہ لوگ گھوم اور بازاروں میں پھرتے پھرتے ہیں۔ ڈشیں پر دوڑتے پھرتے ہیں اور ایک انسان اچھا رکھ کر تھکا ہے کہ یہ وہ لوگ جن کا ذکر قرآن نے کیا ہے۔

اس سبق میں انسان کی دو اقسام کے واضح خدو خال بیان کئے گئے ہیں۔ یہ اقسام عام طور پر انسانوں میں پائی جاتی ہیں۔ پہلی قسم فاضل شریعہ اور زبان دراز لوگوں کی ہے۔ ایسا شخص اپنی ذات کو پوری زندگی کا محور بنالیتا ہے۔ ایسا شخص بظاہر بہت ہی بھلا سلوم ہو سکتا ہے لیکن جب اندرون دکھتا ہے تو کھنکھائی مچتی رہتی ہے۔ اسے جب اصلاح احوال اور خدا خوفی کی طرف دعوت دی جاتی ہے تو حق کی طرف نہیں اٹھتا اپنی اصلاح نہیں کرتا اپنے وہ قدر کا خیال اسے گلوہ بند ہوتا ہے۔ اپنے غور کی وجہ سے وہ سچائی اور بھلائی سے منہ پھیر لیتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اس نیکوئی کو چاہتا ہے۔

دوسری قسم ان مومنین صالحین کی ہے جو اپنی پوری سعی کاسودا رضائے اعلیٰ کے حصول کے عوض کر لیتے ہیں۔ پوری زندگی بچھ دیتے ہیں۔ اس کا کچھ حصہ بھی رہنے نہیں دیتے۔ اپنی سعی اور عمل اپنی تمام تک دو میں وہ اپنا کوئی حصہ نہیں رکھتے۔ وہ اپنے آپ کو فنا فی اللہ کر دیتے ہیں اور ہر حق اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔

انسانوں کے یہ دو معیاری نمونے پیش کرنے کے بعد اب مسلمانوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ کسی تردد یا کسی الجھجک کے بغیر غور و معجزات کے بغیر پورے کے پورے دین اسلام میں داخل ہو جائیں۔ نئی اسراخ کی طرح نہ بنیں۔ جنہوں نے قدم قدم پر غور و معجزات کا مطالعہ کیا اللہ کی اس نعمت یعنی اسلامی نظام زندگی کی نعمت کو چھوڑ کر کفر کا راستہ اختیار کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا: "پوری طرح اسلام میں داخل ہو جاؤ۔" اشدہ اس طرف ہے کہ اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے اور حسیں اپنی پوری زندگی کو اس نظام میں ڈالنا ہے۔ اس نظام پر عمل کرنا ہے۔ (تفصیل آگے آ رہی ہے)

ایمان کی نعمت عقلی اور مسلمانوں پر اس کی اس نعمت کی چھٹوں کے مقابلے میں اللہ کے علاوہ نظری ایک جھک بھی دکھائی جاتی ہے۔ یہ لوگ اپنے خاص تصور زندگی کی وجہ سے مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ لیکن بتا دو چاہئے کہ اللہ کے نزدیک کسی کی کیا قدر (Value) ہے۔ مگر قیامت کے روز یہ نیز بزرگوں کی ان کے مقابلے میں علی مقام ہوں گے۔

اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ لوگوں کے درمیان اختلاف رائے کی طرح پیدا ہو گیا اور یہ کہ اس کامل صرف یہ ہے کہ وہ معیار حق کی طرف جائیں اور اسے اپنا حکم تسلیم کریں۔ بتا دیا جاتا ہے کہ حق کا یہ معیار اللہ کی کتاب ہے جو ذال علی اس لئے کی گئی ہے تاکہ لوگوں کے

درمیان حق کے بارے میں جو اختلاف رائے پیدا ہو گیا ہے اس میں ان کے درمیان فیصلہ کرے۔

اس مناسبت سے تیار ہلا ہے کہ اس معیار حق تکلف اٹھ کے مابین کی راہ میں بے شک مشکلات ہیں۔ امت مسلمہ کو بتایا جاتا ہے کہ اس کی راہ میں سختیاں ہیں، پیچیدگیاں ہیں، نہ صرف تسلی راہ میں بلکہ تاریخ انسانی میں جس برصاوت نے بھی اس اہانت کا پوجہ اٹھایا اس کا حل بھی رہا ہے، اگر وہ اپنے آپ کو اس بد اہانت کے اٹھانے کے لئے تیار کر سکے۔ نئے سرے اس نے اٹھایا ہے۔ اور تاکہ وہ خوش خوشی اس پوجہ کو اٹھانے کے لئے تیار ہو، اطمینان کے ساتھ۔ جب بھی فحاشیاں خطرات کی جھوکی ہو، تب بھی اسے یہ نظر آتا ہو کہ صبح دور ہے، وہ اللہ کی نصرت کے بارے میں پرامید رہے۔

اس سختی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی جمہوریت کی شریک اور تربیت کے لئے قانون سازی کے ساتھ ساتھ اسلامی علم و تربیت بھی سکھایا جا رہا ہے۔ اس تربیت کے مختلف پہلو بیان کئے جاتے ہیں جن کا مرکز نہایت فرہنگوار اور پائیدار ہے اور یہ سب کچھ ان ہدایت و وضع قوانین کے انچام میں ہو رہا ہے جن سے اسلامی نظام بننا ہے جو انسان کی پوری زندگی پر حاوی ہے۔

بھائی اچھی اور اصلاح کی بت کرتا ہے۔ اپنی نیک چنج پر اللہ کو گواہ ضرور ہے تاکہ اس کی بات زیادہ سوت اور واضح ہو۔ اور اس کی نیک سولی اور ظلوں میں شہ نہ ہو اس سے بڑھ کر نیکی کا اور خدا خفی کا اکل ہو حاکم کی یہ شخص فی حقیقت اللہ کا ہر ترین دشمن ہے۔ اس کا نفس کینے اور جگڑے سے بھرا ہوا ہے۔ اس میں محبت اور شرافت کا پلاسا ہر تو بھی نہیں یہ محبت و بھلائی سے بھر مکرہم ہے۔ احسان و انہار اس میں عام کو نہیں۔

اس شخص کا گھر اس کے باطن سے الٹ ہے۔ اس کا میں اس کے فعل سے دور ہے۔ وہ بھرت ہو بڑی ہا یکہ تنی سے کج کارنگ دے سکے۔ لیکن جب اہل کامیہ ان آتے تو وہ میں میں ہو جاتا ہے۔ حقیقت پر دے سے باہر آتا ہے اور اس کا شرف و اور اس کا قدر و شکر مل کر سامنے آتا ہے اس کی دشمنی اور کینہ پروری میں ہو جاتے ہیں وَ اِذَا قُوْلُوْا سُبْحٰنَ رَبِّیْ الْاَكْظٰمِ لِیَعْبُدَ فَیَفْعَلْا وَ یُحِیْیٰكَ الْخَشَکَ وَ النِّسْلَ وَ اَلَدُّ لَآ فِیْجِ الْعِزَّادُ حَسْبَ اَسَ اَقْدَارَ حَاصِل ہو جاتا ہے تو زمین میں اس کی ساری دور و صوب اسی لئے ہوتی ہے کہ فساد پھیلائے تمہیں کو قدرت کرے اور نسل انسانی کو چہ کرے۔ حاکم اللہ فساد کو پر کر پند نہیں کرتا۔

جب وہ کسی ملی کام کی طرف حوجہ ہوتا ہے تو اس کا رخنہ فساد و سنگدلی اور حکم کی جانب ہوتا ہے۔ ہر معاملے میں خست و بھڑاؤ۔ وہ تمہیں کو قدرت کرتا ہے تمہیں کے چل سبزیں اور وہ نیکی و سبزی میں جھین لیتا ہے اور نسل انسانی کو بھی رہا کر دیتا ہے۔ وہ ہر قسم کی بھلائی کا دشمن ہے۔ تمہیں کو قدرت کرتا ہے۔ چل اور سبزیں اور نسلے چہ ہو جاتے ہیں۔ سبزی و شادابی کی جگہ خشکی و رہائی آتی آتی ہے۔ اور اس کا گلاب نسل انسانی کی ہلاکت کا باعث ہوتا ہے۔

زمین کی ہلاکت سے مراد وہ کینہ و شر اور فساد و فساد ہے جو اس بد اخلاق شخص کے وجود میں ہو رہا ہے پاری حق لیکن اسے اپنی چپ لہنی اور شیریں کلائی نیکی سے متاثر ہے اور اصلاح و شرافت اور بھلائی و تقویٰ کی نشان کے ذریعے چھپائے رکھتا ہے۔ حاکم اللہ تعالیٰ فساد کو پند نہیں کرتا اور ان مصلحتوں کو بھی پند نہیں کرتا اس کائنات میں فساد پھیلائے کا صوبہ بنتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ سے اس قسم کے لوگ ہرگز پرشیدہ نہیں رہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ طبع کدلی اور یہ پاش کھر نہیں ہو سکتی ہیں انسانوں میں بھی بھلائی پر رخنہ سازی اور طبع کدلی و حوکہ دے سکتی ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ کو اس قسم کے بد اخلاق اور بد فطرت شخص کی طبع سازی و حوکہ نہیں دے سکتی۔ ہاں عوام الناس جن کے سامنے غیہ راز میں ہوتے اور ظاہر و اداری انہیں دھوکہ دے سکتی ہے۔ ان کی نظروں میں ضرور اس قسم کے لوگ کسی قدر وقت رکھتے ہیں۔

یعنی کام آگے بڑھتا ہے۔ یہی تصور سامنے ہے کچھ رنگ اور بھرے جاتے ہیں۔ کچھ کیریں مزہ کھنڈھ جاتی ہیں اور کچھ شکلات اور واضح ہو کر سامنے آتے ہیں وَ اِذَا قُوْلُوْا سُبْحٰنَ رَبِّیْ الْاَكْظٰمِ لِیَعْبُدَ فَیَفْعَلْا وَ یُحِیْیٰكَ الْخَشَکَ وَ النِّسْلَ وَ اَلَدُّ لَآ فِیْجِ الْعِزَّادُ حَسْبَ اَسَ اَقْدَارَ حَاصِل ہو جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر کر اپنے قدر کا فیصلہ اس کو گلاب و عار ہوتا ہے۔ ایسے شخص کے لئے تو اس جہنم میں کھلی ہے اور وہ بہت برا لکھا ہے۔

جب اسے اقتدار حاصل ہوتا ہے تو وہ زمین میں فساد پکارتا ہے تمہیں کو قدرت کرتا ہے انسانی نسل کو چہ کرتا ہے پھر وہ بڑی کا دور دور ہوتا ہے۔ ایسے شخص کے سنے میں فساد اور کینہ کا جو لہر پکڑا تھا وہ پھوٹ کر باہر نکل آتا ہے۔ جب اس قسم کا شخص یہ سب کچھ کرنے لگتا ہے اور اسے ہیبت کی خاطر خدا خفی کی یاد دہانی کے لئے اللہ کے غضب سے بچنے کے لئے اور اس صمن سے جا کرنے کے لئے صرف یہ کہا جاتا ہے: "اللہ سے ڈرو" (یعنی اللہ کا وہ خست و بھڑا ہے کہ کہیں اس کے سامنے یہ جرأت کی گئی۔ یہ بات اسے کیوں کی گئی) یہ تو بری کی چیز ہے۔ اسے نیکی کی طرف حوجہ کرنے والے ہیں کوئی اس پر اعتراض کرنے والوں کو یہ جرأت کیسے ہوئی۔ کیا یہ لوگ اسے

ابن کثیر نے لکھا ہے: "ابن عباس رضی اللہ عنہ، انس رضی اللہ عنہ، سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ، ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ، انکرہ رضی اللہ عنہ اور ایک پوری جماعت صحابہ و تابعین لکھا ہے: کہ یہ آیت صحابہ رضی اللہ عنہ بن سلمان رومی کے ہاں سے نقل ہوئی ہے۔ یہ کہ کرمہ میں مشرف بہ اسلام ہوئے۔ ہجرت کی چوٹی پر کرنے گئے۔ لوگوں نے کہا کہ تم اپنی دولت کے ساتھ نہیں جاسکتے۔ اگر چاہا تو دولت یہاں چھوڑ دو اور انہوں نے ان کی شرائط کے مطابق جان چڑھائی۔ تمام دولت ان کے حوالے کر دی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ان کے حق میں نازل فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور آپ کے بعض دوسرے رفقاء ملاقات ان سے حرمہ کے گرد فوج میں ہوئی۔ انہوں نے اس سے کہا: سودا نفع بخش ہے۔ انہوں نے کہا: "ہاں آپ لوگ ہیں اللہ آپ کی قدرت میں کبھی غلام نہ کرے۔ معاملہ کیا ہے؟" انہوں نے انہیں پر را قدر بنایا اور اطلاع دی کہ تمہارے حلقہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے۔

روایت میں آیا ہے کہ حضور ﷺ نے ان سے کہا: "صحابہ نے اس سودے میں ہستی فسخ کیا ہے۔"

ابن حرزویہ رحمہ اللہ نے عمر ابن ابی اسلم رضی اللہ عنہ، عمر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ، سلیمان بن داؤد، جعفر ابن سلیمان، ضعی رضی اللہ عنہ اور ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ کے واسطوں سے حضرت صحابہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے۔ فرماتے ہیں: "جب میں نے مکہ کرمہ سے حضور ﷺ کی طرف ہجرت کا ارادہ کر لیا تو مجھے اہل قریش نے کہا: "صحابہ واجب تم آئے تھے تو صلے پاس ایک کوڑی نہ تھی" اب تم چلتے ہو تو صلے کے ساتھ۔ یہ نہ ہوئے گا۔ میں نے ان سے کہا: مگر میں اپنی دولت تمہارے لئے چھوڑ دوں تو کیا تم مجھ جانے دو گے؟ انہوں نے کہا: ہاں ہاں خوشی سے۔" میں نے اپنی دولت ان کے حوالے کر دی انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں نکل چلا۔ یہ پچھلے اس ماجرا کی اطلاع حضور ﷺ نے پائی تو آپ ﷺ نے فرمایا: "صحابہ خوب کیا صحابہ خوب کیا۔" دو مرتبہ آپ نے فرمایا۔

چاہے آیت اس واقعے میں نازل ہوئی یا اس واقعے پر حضور ﷺ اور صحابہ نے اسے حلقہ فرمایا۔ لیکن اس کا مقصود ایک حادثہ ایک فوج کے مقابلے میں ہستی دینا ہے۔ یہ تو ایک قسم کی قضائی کیفیت کی ایک تصویر ہے۔ اس میں لوگوں کی ایک قسم کے غم و غل جانے لگے ہیں۔ اس کی مثالیں جگہ جگہ ملتی ہیں، دیکھی جاسکتی ہیں۔

یہ دو نمبر ہیں: دو تصویر ہیں: پہلی تصویر ہر شخص پر حلقہ ہوئی ہے جس میں دو رنگ ہو: "نہش ہو" چرب نہان ہو، تنگ دل ہو، شریف النفس ہو، سخت جھگڑا ہو اور اس کی نفرت ظاہر ہو جیگی ہو۔۔۔ دوسری تصویر ہر اس شخص کی ہے جو مومن ہو۔ خاص الامان ہو اللہ کے لئے تکیہ ہو، اس نے افراط و تفریط کو خیر باد کہہ دیا ہو۔ یہ دونوں انسانوں کے دو معارف ٹھونے چلی۔ حلقہ قلم سے ان کی یہ عجیب معجزانہ تصویر ہیں۔ لوگوں کے سامنے ان دونوں تصویروں کی نمائش ہو رہی ہے۔ لوگ ایک طرف قرآن کے آقا و پیغمبر پر غور کرتے ہیں اور دوسری طرف اس پر غور ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس آقا و پیغمبر سے انسانوں میں فرق کیا ہے۔ ایک ہی انسان ہے مگر مومن اور وہی انسان ہے مگر منافق۔ ایک ہی خلق مگر خداوند ہے۔۔۔ لوگوں کو بتایا جلائے کہ مٹھی مٹھی ہاتھوں سے دھوکہ نہ کھو، مٹھی چرب نہ پڑی کہ وجہ سے کسی کے ہاں سے کوئی فیصلہ نہ کرو، مٹھی مٹھی دانہ دار ہاتھوں کے پیچھے حقیقت بھی تلاش کرو۔ نیز اللہ تعالیٰ اور بخاری عالمی "خوش دانہ دار" کی کہیں مٹھی میں مٹی بھی نہ لگو اور ساتھ ہی ساتھ بتا دیا کہ ایمانی قدر میں کیا ہیں؟

دو تصویر آگلی پینٹنگ (Oil Painting) کی دو چادریں، ایک بد کل مخالفت کا نمونہ اور دوسری خاص ایمان کا نمونہ۔ ان کو سامنے رکھ کر ان کے سامنے میں رک کر تنقید اسطی کو پیکر اچانے ہے۔ اہل ایمان کے ہاں سے پیکر اچانے ہے۔ اس میں ہے جو ان کا چاہنا چاہنا ہے ایمان والا، پورے کے پورے اسلام میں آجواں شیطان کے نقش قدم پر نہ چلاؤ، ہوشیار ہو چلاؤ اس بین طلب کے پیکر بھی بکس پاسے خیال بکس نہ دے۔

ایک میل ہے جو تصور مطلق نے اس انسان کی فرصت، طبع کے لئے قائم کیا ہے اور اسے دعوت دی ہے کہ وہ اس میلے میں شریک ہو۔ اس کے علاوہ محدودے اور اس کے ساتھ جانوس ہو جائے۔ اسے کہا گیا ہے کہ وہ اس کائنات عظیم کی پہچان کے ساتھ جہت کرے اس کے ہر انداز کے ساتھ پیکر کرے اس کائنات میں تو یہ ظہور ہم ہیں اور وہ بھی خصوصی دعوت پر اس کیسے میں وارد ہیں فرض کائنات کی سب چیزیں جہاں جان و اندہ سب کی سب اس جہن فہرہاں کے اور کائنات ہیں اور پیکر کی سق ہیں۔

آپنی کایہ نظام مسلط کو ایک نظریہ حیات عطا کرتا ہے۔ اس نظریہ کے ساتھ وہ اگر ایک حیدر پورے کو دیکھتا ہے جسے پانی کی ضرورت ہے اور پھر اسے سیراب کر دیتا ہے اس کی نشوونما میں سلطون ہوتا ہے اس کی راہ میں مکمل مشکلات کو دور کرتا ہے تو اس نظریہ حیات کے مطابق شخص اس فعل پر بھی دباؤ ہو گا کیا حسین نظریہ ہے یا کیا جیتی نظریہ ہے اگر ایک سائنس دان کے ذہن کو اس سے بہرہ دیتا ہے۔ وہ اس پر کئی کائنات کا ہوم بن جاتا ہے اور ہر موجود کو لگے لگاتا ہے۔ وہ اس طرح میں جاتا ہے کہ ایک فلسفے کی طرح اپنی ہر طرف اسن و سلاطی اور رفتی و جہت کی فوٹو اپنی کر دیتا ہے۔

پھر اس نظام میں عقیدہ آخرت ہے۔ مومن کی روح اور مومن کی دنیا میں یہ عقیدہ بہت اہم رول ادا کرتا ہے۔ اس پر سلاطی کا فیضان ہو جاتا ہے۔ اس کی زندگی ہے کہ ہر جسم کی ہے یعنی پڑھائی، باغی سی اور چھوٹے دور ہو جاتی ہے۔ کیونکہ حسب و کتاب اس دنیا میں قسم نہیں ہو جاتا ضروری نہیں ہے کہ پوری پوری چیز اس دنیا میں پھلنی جائے۔ اصل حسب و کتاب تو عامل مطلق کی ہدایت میں ہو گا۔ اس لئے وہ اگر کوئی بھلائی کرتا ہے اللہ کی راہ میں بدو چند کرتا ہے اور اس دنیا میں کامیاب نہیں ہوتا اور اسے اس کا کوئی صلہ نہیں ملتا تو اسے کوئی عارست نہیں ہوتی۔ اسے اس پر کوئی پڑھائی واقع نہیں ہوتی کہ اس دنیا میں دنیا داروں کے معیاروں کے مطابق اسے کوئی صلہ نہیں ملتا اس لئے طارنے۔ مغرب اسے اللہ کی عزت ان کے مطابق مل جائے گا اور پورا چرا۔ جب اس دنیا میں حقوق کی غیر منصفانہ تقسیم ہوتی ہے۔ اس کے خلاف کے خلاف تقسیم ہوتی ہے تو وہ "عدل" کے معاملے میں باغی نہیں ہوتا ہدایت تو لانا چاہئے والی ہے۔ جس کا افسر رب العالماں ہے جو اپنے حیلہ پر غور و زانوئی کا ادارہ ہی نہیں کرتا ہے چاہئے غم کرے۔

اس دنیا میں ایک جھوٹے نقش برآپ ہے۔ اس نقش میں باخوم بلند اللہ پر پل ہو رہی ہیں۔ آمدنی کی شدتی ہیں۔ بے شری اور بے حیال کے حقوق پھیل ہوئے ہیں لیکن مومن سلاطی و آپنی کے اس نظام حیات میں داخل ہونے والا مومن اس سے دور رہتا ہے۔ یہ عقیدہ آخرت ہی ہے جو اسے اس زندگی سے دور رکھتا ہے۔ وہ آخرت پر نظریں جمائے ہوئے ہے۔ وہاں داد و دہش ہے وہاں طغیانی طاقت ہے۔ وہاں عطا و فضا ہے۔ یہ دنیا بھی مساوات کا ایک میدان ہے۔ یہاں حدود و منافقت کی ایک جنگ ہے۔

زندگی کا یہ تصور قلب مومن پر سکون و سلاطی اور محدود جہت کی پکڑ کر دیتا ہے۔ جب وہ اس دوڑ میں حصہ لینے والوں کی حرکت کو دیکھتا ہے تو اسے مکمل معلوم نہیں ہو سکتا۔ انسان میں قدر کا یہ شعور ہوتا ہے کہ زندگی مختصر ہے۔ فرصت کے لمحات تھوڑے ہیں۔ زندگی کی اس دوڑ میں بھاری شعور شدید سے شدید تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیکن اسلامی نظریہ حیات کا عقیدہ آخرت جہاں کی اس شدت کو کم کر دیتا ہے۔

پھر اسن و آپنی کے اس نظام میں انسان کو وجود میں لانے کی فرض و حکمت اور اس کا قصد تخلیق اللہ کی زندگی اور اللہ کی عطا کی قرار دیا جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہی اس لئے ہوتا ہے کہ اللہ کی عطا کی کرے حقیقت ہے کہ اس طرح ہی انسان کی ایک بلند اور روشن افق پر ایک بلند ستارہ بن جاتا ہے۔ اس کا طہر اور اس کا شعور بلند ہو جاتا ہے۔ اس کے اعلیٰ اور اس کی سرگرمی بلند ہو جاتی ہیں۔ اس کے وسائل اور اس کے ذرائع پاک ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنے تمام اعلیٰ اور کم مرکز میں اللہ کا نظام میں جاتا ہے۔ اس کا کلام اور اس کا طرح کرنا بھی

وزیر یہ نگاہوں کا بیڑہ ہر وقت ہونکر رہتا ہے۔ اس معاشرے کے افراد کو ہر وقت خواہشات کو دہانہ نہ ہے۔ جس کے نتیجے میں وہ کسی قسم کی نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں۔ ان کے اوصاف میں ہر وقت تھکا ہونہ ہے جبکہ اسلام کا پیکر اور صفت سب معاشرہ ہر وقت صحابو ہے۔ اس معاشرے پر ہر وقت امن کی پکیڑ لگی اور سلامتی کے کٹھنوں پر وہاں کا بیڑہ ہوتا ہے۔

اور سب سے "عظیم" یہ کہ معاشرہ اس شخص کو جو کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے، رزقِ حلال اور روزگار کی ضمانت دیتا ہے۔ یہ معاشرہ ہر محدود شخص کو شرفِ زندگی اور مناسبت ضروریاتِ زندگی کی ضمانت دیتا ہے۔ جو شخص صفت اور پاکہ اسٹیج کی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے اس معاشرے میں اس کے لئے چترنگ کی سوتیلیں ہوتی ہیں۔ اسے صراحتاً حیاتِ حق ہے۔ یہ ایسا معاشرہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے کسی لمحے میں کوئی بھوک کے مرے ہوئے قومِ حلال کو اس موت کا ٹھکانہ دار نہ کرنا ہے۔ اور ان پر تو یہی سزا عائد کرنا ہے بعض قصاص اور قانون دانوں نے لکھا ہے کہ اعلیٰ عدالت کو بطور نمائندگی اس شخص کی دیت ادا کرنی ہوگی۔

اور پھر ایک نے پھلے سے دیکھئے یہ معاشرہ اپنے افراد کو شریٰ کزادوں کی ضمانت دیتا ہے۔ اس میں لوگوں کی شرافت، ان کی عزتیں اور ان کے جان و مال، آزادی، قانون محفوظ ہوتے ہیں۔ اس بات کی ضمانت خود شارعِ مطلق دہاؤ لچل دیتا ہے جو صراحتاً ہے اور اس معاشرے میں اس کی ہر بات قانون ہے۔ لہذا اس معاشرے میں شخص ملک کی تباہی کوئی نہ بکڑا جاسکے گا۔ کسی کی دیر اور پھاڑ کو کوئی کسی کا حق خلیق جہنم نہ لے سکے کوئی کسی کے خلاف جہش نہ کر سکے گا۔ اس معاشرے میں اگر کسی کا خون بہاؤ، خون نہ جانے گا بلکہ قصاص ہفتہ ہو گا کسی کا مال چوری یا ڈاکے میں نہ جائے گا کیونکہ اس میں حدود نافذ ہیں۔

اور پھر اس معاشرے کا سیاسی نظام شریٰ (Parliament) قانون اور آزادی رائے اور ضمانت حق تنبیہ (صحیح) پر قائم ہوتا ہے۔ اس معاشرے میں انصاف اور قانون کی نگہروں میں سب لوگ برابر ہوتے ہیں۔ اس کا پرلو ہے شعور رکھتا ہے کہ اس کے ہرے میں ہر قانونی فیصلہ اللہ کی جانب سے ہے۔ اللہ کے قانون کا فیصلہ ہے اس میں نہ حکمِ وقت کا دخل ہے نہ اس کے کسی معاشرہ دشمن کا دخل ہے اور نہ ہی اہلِ کاران سرکار کے رشتہ داروں کا دخل۔

اگرچہ اس پر سب انسانی معاشروں میں یہ واحد معاشرہ ہے جس میں انسان، انسان کے تابع نہیں ہے بلکہ تمام انسان حکم ہوں یا محکم ہر صورت میں اللہ اور اس کی شریعت کے تابع ہیں۔ حکم ہوں کہ محکم دونوں اللہ کی شریعت کو نافذ کرتے ہیں۔ چنانچہ سب سے سب برابر ہی اور مساوات کے ساتھ "پورے ایمان" پر ہے یقین اور پورے وقوف کے ساتھ "اللہ رب العالمین اور احمم الامینین کے سامنے قدم قدم کھڑے ہوتے ہیں۔

یہ سب معنی السلام کے مفہوم میں داخل ہوتے ہیں جو آیت میں استعمال ہوا ہے اور جس میں مومن کو پورا پورا داخل ہونے کی دعوت دی گئی ہے تاکہ وہ اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں۔ پورے کے پورے سپرد کر دیں۔ اس طرح کہ ان کے لئے ان کے نفس کا کچھ حصہ بھی نہ رہے۔ سب کاسب اللہ کا ہو جائے اطاعت و انقیاد میں اور تسلیم و رضا میں۔

اسی سلاحتی کے اس مفہوم کو صحیح انداز تک ہی ہو سکتا ہے جب ہم ان معاشروں کا مطالعہ کریں جو اسلام سے متعارف نہیں ہیں یا اسلام سے متعارف تو ہیں لیکن پھر کسی اس سے بیگانہ ہو گئے ہیں اور وہ بارہ نظامِ جہت کی طرف پلٹ جاتے ہیں اور مختلف اور اہم انہوں نے اپنے لئے مختلف نام اور مختلف عنوان تجویز کئے۔ ان معاشروں کی حالت یہ ہے کہ وہ بے یقینی میں مبتلا ہیں۔ ایمان سے علی ہیں۔ ان کے افراد نفسیاتی اور دماغی بیمار ہیں اور بے یقینیوں کا شکار ہیں۔ یہ معاشرہ تہذیبی زندگی کے اعلیٰ معیار تک پہنچے ہوئے ہیں۔ ان میں مدنی سولتیں اپنے دھماکہ بھری ہوئی ہیں اور وہ تمام سوتیں داخل ہیں جنہیں کوئی بھی کم کر دے تو یہی تہذیب ترقی کیلئے ضروری سمجھی ہو۔

اس مثال کا مطالعہ کیجئے۔ سوینڈن دنیا کے تمام ممالک کے مقابلے میں زیادہ ترقی یافتہ ہے جس کے ہر لوہے قومی دولت سے پانچ سو چڑھان ملان خرچ کیا جاتا ہے۔ جہاں ہر آدمی کے لئے ملان و معاملہ کی ضمانت حاصل ہے۔ جہاں ملان کیلئے نقد رقم دی جاتی ہے۔ اور وہاں جہاں ملان مفت ہے۔ جہاں ہر مرحلہ تقسیم میں تقسیم کا اہل مفت ہے۔ جہاں ہر ملان علم کو کمزور کا لاکھوں روپا جاتا ہے۔ اور ملان ملان ملان کو قرض بھی دیا جاتا ہے۔ جہاں حکومت تین سو چڑھان لاکھوں روپے ہے تاکہ گھریلو ملان خریدے جاسکے۔ فرض ان کے علاوہ متعدد سولیات اور آسائیاں ہیں جو وہی عوام کو جس طرح لیکن اس ملان ترقی اور تہذیبی سولوں کے متعلق کیا ہے؟ بلکہ ان فرد ان تہذیب کے دل ایمان سے ملان ہیں۔

اس قوم کا ملان یہ ہے کہ آزادانہ جنسی اختلاط کی وجہ سے جسمانی لحاظ سے پوری قوم مسلسل روز و رات ہے۔ آزادانہ جنسی اختلاط تہذیب و تمدن کی اور آزادانہ علمی ہے راہروں کی وجہ سے ہر چھٹی شادی ملان پر مبنی ہے۔ جدید نسل بری طرح منشیات کی ملان ہو چکی ہے۔ ان منشیات کے استعمال سے یہ لوگ اس روحانی فضا کو بھرتے ہیں اور بے چینی کے نتیجے میں پیدا ہونے والے عدم ایمان کا فتنہ البدل تلاش کرتے ہیں۔ تفریقاتی پیدائش، اعلیٰ پیدائش اور جنسی پیدائش و پاک طرح ان کے دل و جان کے اصرار اور ان کی روح پر حملہ آور ہیں اور ہزاروں آدمی ان میں بری طرح مبتلا ہیں۔ اس بے چینی کی انتہا اس وقت آتی ہے جب ایک شخص تک اگر خود کشی کا پتہ نہ کرے۔

اس ممالک کا ملان بھی ایسا ہے بلکہ اس سے بھی بدتر ہے۔ اور دوس کے حالات تو اس سے بھی بدتر ہیں۔ یہ سچی اور بد چھٹی مندر ہے ہر اس شخص کے لئے جس کو ملان فرحت ایمان سے ملان ہے۔ بلات امتیازی سے ملان۔ ایسا شخص ہرگز اسن و سلامتی سے لطف نہیں اٹھا سکتا جس میں پوری طرح داخل ہونے کی دعوت، مسلمانوں کو دی جا رہی ہے تاکہ وہ اس کے سامنے اسن و کرام اور قرار و سکون سے خوش و غرم رہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلَاحِ كَآفَّةً ۚ وَمَاذَا تَنَافَعُوا لَخَلُوفَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّكَ لَأَنْتَ عَذُوٌّ مُّبِينٌ ۝۳۱
ایمان والو! تم پورے کے پورے اسلام میں، اسن میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کی بیوی نہ کرو کہ وہ تمہارا نکلا دشمن ہے۔

اس دعوت کے ساتھ ساتھ کہ تم پورے کے پورے اسن و سلامتی (اسلام) میں داخل ہو جاؤ مسلمانوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ تم ہرگز شیطان کی بیوی نہ کرنا۔ کیونکہ راستے دو ہی ہیں۔ ایک اسلام کا سلامتی کا راستہ اور دوسرا شیطان کے فتنے کا قدم و الاراستہ۔ ایک طرف ہدایت کی راہ ہے، دوسری طرف گمراہی کی راہ ہے۔ ایک طرف اسلام ہے، اور دوسری طرف جاہلیت ہے۔ یا اللہ کا راستہ یا شیطان کا راستہ یا اللہ کی ہدایت ہے یا شیطان کی گمراہی ہے۔ مسلمان کو چاہئے کہ وہ اپنے موقف کے فیصلہ کن انداز کو ابھی طرح سمجھے، چنانچہ اس مسئلے میں وہ کسی تردد کی جرات کو قریب نہ آنے دے اور عقیدہ راستوں کو دیکھ کر ایک منٹ کے لئے بھی حیرت نہ ہو۔

حقیقت یہ ہے کہ ایک مومن کو یہ آزادی نہیں دی گئی کہ وہ زندگی کے متعدد نظاموں میں سے کسی ایک نظام حیات کو اپنے لئے چن لے۔ یا ایک دو نظاموں کے ایذا کو ملکر ایک تیسرا نظام گمراہی لے۔ اس کے لئے صرف دو راستے ہیں، حق ہے یا باطل، ہدایت ہے یا ضلالت، اسلام ہے یا جاہلیت، اللہ کا نظام زندگی ہے یا شیطان کی گمراہی ہے۔ یہاں اس آیت میں ایک قاعدہ مسلمانوں کو یہ دعوت دینا ہے کہ وہ پورے کے پورے سلامتی کے اس نظام میں آجائیں۔ دوسرے انہیں اس بات سے منع کرنا ہے کہ وہ شیطان کی بیوی نہ کریں۔ یہاں ان

اشارہ ہے کہ ایک نو بہار شادی کرنا ہے اس لئے کوئی قویا نہیں دیتا جس نے بھی ملان نہ دی ہو یا ملان نہ کی ہو۔ اللہ اعلم

کے خیر اور شہور کو یہ اور کیا ہمارا ہے۔ انہیں شیطان کی چڑی ہر اوت یاد دلا کر چوکا کیا چو رہا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ شیطان کی حملہ سہ ماہہ بدوشی ہے وہ کوئی بے شیدہ اور چمپ ہوئی دشمنی نہیں ہے۔ یہ اکل بین اور واضح ہے۔ اسے تو صرف وہ غصے بھول سکتا ہے جو غافل ہو۔ اور غفلت اور ایمان ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔

اب بتایا جاتا ہے کہ اگر ان ہدایات اور واضح ہدایات کے بعد بھی تم لغزش کھاتے ہو تو سزا انعام اچھان ہو گا۔ **وَلَا تَلْمِزُوا قَوْلِي بَعْدِي مَتَاعًا ثَلَاثًا لَّيْسَ لَكَ لِقَاءُ رَبِّكَ عَنْ يَوْمَئِذٍ حَكِيمٌ** ”جو صاف صاف ہدایات حملہ ہے اس آجکل ہیں اگر ان کے پا لینے کے بعد جو تم نے لغزش کھائی تو خوب جان رکھو کہ اللہ سب پر غالب اور حکیم ہے۔“

وہ عجز ہے اور غالب ہے۔ اشلہ اس طرف ہے کہ وہ قوت اور لیے لافک ہے۔ اگر وہ اللہ کی ہدایات کی غلاف ورنہ کریں گے تو انہیں اللہ کی قوت کا یہو کا سامنا کرنا ہو گا۔ اور وہ حکیم ہے صاحب حکمت ہے۔ اشلہ اس طرف ہے کہ اس نے حملہ لے کر نظام زندگی تجویز کیا ہے۔ وہ بصر ہے اور جس سے اس نے ہمیں رد کا ہے وہ دراصل حملہ لے کر ہے اور اگر وہ اللہ کے احکام کی وادی نہیں کریں گے اور اس کی منہ کی ہوئی چیزوں سے نہیں بچیں گے تو انہیں سخت خمد ہو گا۔ اس لئے اس تعصب اور غصے کے دونوں حصے دراصل سخت تیرہ ہیں اور ایک دوا ہے۔

اب پہلے سے تیرہ و خیر ہے کہ لے ایک چوہ اسلوب اختیار کیا جاتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اسلام میں چارے چورے نہ آنے اور شیطان کی وہی اختیار کرنے پر ہی کیا ہو سکتے ہیں۔ اب خطاب کا انداز دک کر کے صاف کے صافے استعمال کئے جاتے ہیں۔

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ ظُلُمٍٍّ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَ قُضِيَ الْأَمْرُ إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ

۲۵
ع
۹

نمایا ہے اس کے غفلتوں کے اللہ ہزاروں کا چرک لگائے ”فرشتوں کے پرے ساتھ لے خود سامنے آسمان ہو اور فیصلہ کر دیا جائے۔“ آخر کار سارے معاملات پیش اور آخری کے حضور ہونے والے ہیں۔“

عمل کے لحاظ کے ساتھ عربی میں ایسا سوال ہوتا ہے جس میں شہ نہ ہو گی کا اٹھنا بھی ہو۔ اس کے جواب میں دو دو حجت بیان کی جاتی ہیں جن کی وجہ سے بعض مخالفین ”اسلام کو قبول کرنے میں یہی وجہیں کر رہے ہیں اور چورے کے چورے اسلام میں داخل نہیں ہوتے۔ وہ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ اسلام کی اس دعوت کو قبول نہیں کرتے آدھو کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ اسی طرح بغیر کسی وجہ کے انتظار کرتے رہیں گے اور آخر قحطی ہمارے کا چرک لگائے آجئے گا فرشتے آجائیں گے آجائے گا دیگر کیا ہے لوگ اس خوفناک دن کا انتظار کر رہے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ ہزاروں کا چرک لگائے ہوئے آئیں گے اور فرشتے نہیں بدست ہوئے ہوں گے کوئی بات نہ کرے کہ مگر وہ غصے خمد ہی کا چرک لگائے ہوئی اور وہ بہت ہی درست کر رہا ہو گا۔

اچھا کہ..... ہم اس تیرہ اخیر سال کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ اچھا کیا دیکھتے ہیں کہ گمراہ دن پہنچی کیا اور فیصلہ ہو ہی گیا۔ معاملہ ختم ہی ہو گیا۔ لوگوں کے سامنے اچھا نہ مقرر آ جاتا ہے جس سے انہیں ڈرا یا جا رہا تھا۔ جس کی طرف اشارہ ہو رہا تھا۔

میں سے ایک اسلوب ہے، مقصد یہ یاد دلانا ہے کہ نبی اسرائیل کے سامنے بکثرت ہجرات پیش کئے گئے۔ یہ فائدہ کھلی کتابیں ان کے سامنے آتی رہیں۔ بعض کتابیں قرآن کی ضد اور مقابلے پر دکھائی گئیں اور بعض ہجرات اللہ تعالیٰ نے از خود اس وقت کی کسی مصلحت کی خاطر صادر فرمائے، لیکن کثرت ہجرات کے باوجود ان کا مرکز عمل کیا تھا، تردد اور دھندہ غلابی بہت دھری اور بکری کرنا لیکن مسلسل یہ لوگ اس دور ملاحی کے اس سلسلے سے دور رہے جو صرف حکیمانِ ایمان پر ماحول تھا۔

ہر ایک ہم تعصب تلی ہے، مَن یُبَیِّنْ لَیْکَ یُفْصِلْ اَفْکُوْرًا یُعْذِرُ مَا جَاءَتْهُ لَیْکَ اِنَّ اللّٰہَ یُحِبُّ الَّذِیْنَ اٰتٰہِ الْغِیَابِ اللّٰہ کی نعمت پانچنے کے بعد جو قوم اسے شکر سے پہنچی ہے اسے اللہ سخت سزا دیتا ہے۔ یہی جس صفت کا ذکر ہو رہا ہے وہ صفت اسلام ہے یا اس سے مراد ایمان کی نعمت ہے۔ دونوں تقریباً حروف ہیں۔ اللہ کی نعمت کو شکر سے بدل دینے کی اعلیٰ ترین مثال تدبیر بنی اسرائیل میں ملے گی۔ جب انہوں نے نعمت کو شکر سے بدل دیا تو طبیعت اور سکون و قرار سے محروم ہو گئے۔ انہوں نے تسلیم و رضا سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے سامنے سر تسلیم خم نہ کیا۔ انہوں نے بیچہ لک اور تردد کا رویہ اپنایا۔ قدم قدم پر ہجرات طلب کرتے رہے۔ ہر سرے پر دلائل پر پہنچتے رہے لیکن نہ ہجرات سے انہیں اطمینان ہوا نہ دل کی راحت سے وہ ناکل ہوئے نہ انہوں نے اللہ کے نور اور ہدایت سے اختلاف کیا۔ اور "اللہ کے مذاپ شروع سے ڈر" اس کی اعلیٰ ترین مثال جلیل تدبیر بنی اسرائیل ہے۔ اور اس کے انہیں ہر مذہب کا انکار وہ سب لوگ "ہر دور میں اور ہر جگہ کرتے ہیں جو نعمت اسلام کے مقابلے میں شکست اور بدعتی کو اختیار کرتے ہیں اور پھر وہ اس پر فکر کرتے ہیں (تدبیر شہد ہے کہ ایسے لوگ ایسے ہی انجام سے دوچار ہوتے جس طرح بنی اسرائیل)

انسانیت ہے تب بھی اس نعمت عقلی کو چھ کر شکر اور بدعتی حاصل کی" اسے آخرت سے بھی پہلے اس کی اسی دنیوی زندگی میں شخص سے سخت سزا دی گئی۔ اور اگر دائرہ عرض پر کھلی ہوئی اس بدعت سے انسانیت کی حالت زار پر تو غصہ ڈالنے کیلئے ایک شروع مذاپ میں جگا نہیں ہے؟ دیکھتے نہیں کہ وہ ہر جگہ بدعتی اور غبی پائی ہے۔ ہر جگہ حیرت و اضطراب کا شکار ہے۔ انسان کو کھائے جا رہا ہے بلکہ انسان خود اپنی جان اور اپنے اوصاف کو کھائے جا رہا ہے۔ تو انسانیت کی تلاش میں دوڑا ہے۔ اور انسانیت تو کی تلاش ہے۔ لیکن دونوں ظالی مراب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ غرض عالم انسانیت میں اس وقت ایک مسلک ظاہر ہے۔ اس غلا کو بعض نام فلو تہدیب مغرب کے فزوں بھرے کی کو خش کرتے ہیں مگر کسی مسکرات کے استعمال سے اور کبھی منشیات کے کثرت استعمال سے۔ بعض اوقات ان لوگوں سے ایسی حرکت ہو جاتی ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ وہ بھاگ رہے ہیں اور کوئی خوفناک قول ان کے تعجب میں ہے۔

فرمانِ قرآن تہذیب مغرب کی طرف ہل و صورت ہی کا مطالعہ کیجئے۔ یہ عجیب عجیب فطیلتیں ہٹاتے ہیں اور بحران کی لہر لٹکتے ہیں۔ کوئی حیرت سر ہٹاتے ہوئے ہے۔ کسی نے سید پھل نکال کر رکھا ہے۔ کوئی منی سکرٹ پہنے ہوئے ہے۔ کسی نے ایسا ٹوپ بٹایا ہے جیسے کوئی حیران سر رکھا ہوا ہے۔ بعض نے ایسی ٹاپیں باندھ رکھی ہیں جن پر تاج کی کی تصویر ہے۔ ایسی قیاسیں پائی ہیں جن پر شیرا دیکھنے کی تصویر ہے۔

در اصل ایک نظریہ تھیں ان کے جنون و رقص، یہاں انہیں گلے "متکلفہ" طرز زندگی، تحریکات اور لباس میں شواہد ہیں "انفوس" اور جلاب نظر فطیلتیں، ہر کوئی کو اپنی طرف متوجہ کرنا اور عجیب و غریب طرز اپنے آپ کو مسخر کر کے جذبات کی تسکین کرنا۔ ایک نظران لوگوں کی بدعتی، بولی خواہشات پر بھی ڈالتے۔ خواہشات بدل جاتی ہیں، غلو بدل جاتے ہیں، دوست بدل جاتے ہیں، لباس بدل جاتے ہیں، ہر موسم میں ہنگامہ دو شام میں۔

یہ سب چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ یہ سامنا حق اور بے حق کی اور حیرت و اضطراب میں جگا ہے۔ جس میں کوئی اطمینان نہیں ہے۔

جس میں کوئی امن نہیں ہے۔ مطمئن ہوتا ہے کہ ان اقوام کی حالت خوفناک حد تک گر گئی ہے۔ چنانچہ لوگ اپنے معاشرے اور اپنی تہذیب سے فراق کی راہ اختیار کر کے ہوئے ہیں۔ لیکن افسوس کہ وہ کوئی راہ نہیں دیتے۔ یوں لگتا ہے جیسے فرزند ان تہذیب کی روح غلط ہے خود اپنے سامنے سے بھاگ رہے ہیں تو کچھ جانت اور بھرت ان کا پیچھا کر رہے ہیں۔

کیا یہ عذاب دائمی نہیں ہے۔ جتنا یہ عذاب ہے اور ہراس شخص کے لئے ہے تو اسلامی نظام زندگی اختیار نہیں کرے۔ ہر اٹھ کی یہ پیکر میں سنا: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا فِي التَّوْبَةِ يَوْمَ لَا تُغْنِي عَنْكُمْ دِينُكُمْ وَأَنْتُمْ كُنْتُمْ كُفْرًا** اے ایمان لانے والو! امن و سلامتی میں داخل ہو چکے ہو پھر اس کے پورے۔

فرض اللہ کے احکامات پر بندہ نہیں کسی چیز سے بھی صبر۔ اللہ الایہ کہ کسی کو خداوند کریم کا یہ عذاب گھیر لے تو جتنا پختہ ایمان قائم ہو جائے۔ اعلیٰ جنت۔

اس سے پہلے بیان ہوا کہ جو لوگ دعوت اسلامی قبول کرنے میں ہنس و ہنس کر رہے ہیں اور سخت کے مقابلے میں شکوت اور بد بختی لے رہے ہیں، ایک سخت عذاب ان کے انتظار میں ہے۔ اب یہاں بتایا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی جنت کیا ہے اور ان کا انجام کیا ہو گا اور کافروں کا کیا ہے اور ان کا انجام کیا ہو گا بتایا جاتا ہے کہ انھیں کی تہذیب و تمدن مطمئن کرنے اور احوال اور اقتدار حیات کے باوجود ان کے لئے مسلمانوں کا ترازو کیا ہے؟ اور کافروں کا ترازو کیا ہے؟

رُسُلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوَقَّعَهُمُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَاللّٰهُ يَزِنُ فِى مَن يَشَاءُ يَعْلَمُ خَسَابٌ ۝۱۱

”جن لوگوں نے تم کو کفر اور اختیار کیا ہے“ ان کے لئے دنیا کی زندگی بڑی محبوب و دل بہندہ بنی ہو گئی ہے۔ ایسے لوگ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کو اتنی اڑاتے ہیں جتنی قیامت کے روز پر بیز فکر لوگ کسی ان کے مقابلے میں جہل مقام ہوں گے۔ یہاں دنیا کا رزق فراہم کرنا اختیار ہے، جسے چاہے ہے حسب دے دے۔“

کافروں کے لئے اس دنیا کی حقیر عارضی چیزوں اور چھوٹی چھوٹی ضروریات کو ہی اہم اور حزن بخار کیا ہے۔ یہ سب چیزیں انھیں اتنی مصلیٰ لگیں کہ وہ انہی کے ہو کر رہ گئے۔ اور تسکین نہ ہو۔ ان کی نظریں دائمی پر لگ گئیں اور ان سے آگے تھکن تک نہ پہنچ سکیں۔ ان لوگوں کو ان حقیر چیزوں کے علاوہ بلند اقدار کاظمی نہیں ہے اور نہ محض دنیا میں پھنس جاتے۔ دنیا کی آخری حد پر جا کے دم لیتے ہیں۔ لیکن نہیں کہ اس کی عقل و فکر ان بلند مقاصد تک رسائی حاصل کر سکے جو مومن کی توجہ کا مرکز ہیں اور جن کو مومن کی نگاہ بلند نے بہت دور اور بلند افاق میں پاتا ہے۔

بہادور اہل ایمان ہے کہ ایک مومن فداویٰ ساز مسلمان کو یا کھلی ہی نظر انداز کر دیتا ہے۔ اس لئے نہیں کہ وہ وہاں بہت ہے اس لئے نہیں کہ اس میں حصول دنیا کا کوئی اثر نہیں ہے۔ اس لئے بھی نہیں کہ وہ عقلی اللہ کو ہے اور دنیا کی ترقی و ترقی میں اسے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ یہ محض اس لئے ہوتا ہے کہ وہ ایک نسل ہی بلند مقام سے اس عارضی دنیا پر نگہ نظر انداز کر دے۔ بلکہ وہ اس کے کہ وہ اس دنیا میں اللہ کا نائب ہے اس کی بجائے بل اس کی ہڈی میں ہے۔ وہ اس کی حقیر و ترقی میں حصہ لیتا ہے کہ اس کی تہذیب اور پیروی اور اصلاح میں اضافہ کرے۔ لیکن وہ اس زندگی کی تمام برکتوں میں سے اپنے لئے اس اعلیٰ مقصد کو تلاش کر کے چھو لیتا ہے جو بہت ہی

اصلی ہے، 'ارضی' ہے اور جیسی ہے۔ اس کی نگاہ انتخاب اس پر پڑتی ہے کہ اس دنیا کے لئے ایک نظام زندگی چاہئے۔ انسانیت سمجھیں اور عرف حاصل کرتی رہتی ہے۔ 'اس کی راہنمائی اس نکل نکلی جانی چاہئے جہاں موتی ہی موتی ہیں۔ لوگوں کے سواں پہ اور زمین کی چٹنوں پر اللہ کا طم بلہ ہوا چاہئے اگر انسانیت اس مقام تک نہ ترقی کر سکے۔ انسانیت اس دنیا کی ذیل و حقیقہ جہاں سے نظریں اٹھا کر آگے بھی دیکھے کہ اس قدر دنیا سے آگے اور جہاں بھی ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ جن انگوں کے دل میں ایمان کی چنگاری نہیں ہے وہ بڑے متعصب، 'اصلی نسب' اعلیٰ نسب اعلیٰ اور وسعت فکر و نظریے عوام ہوتے ہیں اور ایسے لوگ ہی دنیا کے نظام ہوتے ہیں اور نہ ان کا دنیا کا مسئلہ ہے۔

یہ کوئی صفت اور زمین کی آوازوں میں گھرے ہوئے ہوئے لہ کے لوگ، 'یہ دنیاوی اغراض کے بندے اور مطلب پرست' بڑی فکر سے ایمان داروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے دنیا کی تمام باتوں کو ہٹا کر اور حق حقیقہ ساز و مسلک کو ان کھل کے لئے کھلا چھوڑ دیا ہے اور اپنے سینوں میں پاک آرزو ہٹے چلیے لئے بھرے ہیں، ان آرزوؤں کا تقاضا ان کی کلمات ہی سے نہیں ہوتا بلکہ وہ تمام انسانیت کی آرزو بھی ہوئی ہیں۔ ان انسانوں کی عقل ان کلمات ہی سے نہیں ہوتا بلکہ یہ ان کے فکری حیثیات کی نشانی ہوئی ہیں۔ اس لیے فکر دار اور گہری نظر دار جلدی سے دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ ان آرزوؤں کے حصول کے لئے نہ صرف یہ کہ دنیا کو ترک کر کے ہوئے ہیں بلکہ وہ اس جدوجہد میں کھڑے ہو کر چرچہ کر رہے ہیں کہ ان کی خاطر بڑی سے بڑی مشکلات کا مقابلہ کر رہے ہیں اور ان ہونے لوگوں نے جن دنیاوی فائدہ انداز کو زندگی کی روح سمجھ رکھا ہے اور جن کا پلندہ قرین مقصد ہے، ان پر ان اور انصاف و انصاف کے لئے فائدہ داری ہے۔ فرض ایسے حالات میں ہے جو بڑے اور دوسرے دور کے لوگ ان لوگوں کی زندگیوں پر غور و خوض سے دیکھتے ہیں جو صحیح مسئلہ میں مومن ہیں تو یہ لوگ ان کے مقصد بلکہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ ان کی زندگی کے راز کو نہیں دیکھتے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ بے اختیار ان سے مذاق کرتے ہیں، ان کے حل پر انہیں کسی آئی ہے، 'بہرہ ان کے کلمات کا مذاق اڑاتے ہیں اور انہوں نے جو فرض اصل اختیار کر رکھا ہے اس پر مدد دیتے ہیں، انہیں دیکھتے ہیں کہ ان کی عقل اور دل پسند ہادی گئی ہے۔ ایسے لوگ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔"

جس جس ترانہ میں ہے کھلے زندگی کی قدر دلی کو تو لے لے، وہ حقیقی ترانہ نہیں ہے۔ سچائی کا ترانہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ کے ترانہ میں ایمان والوں کا ترانہ ہے اور کیا ترانہ دیتا ہے؟ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا قُلُوبَهُمْ قُيُومًا يُذَكِّرُونَ تِلْكَ أَلْوَانًا مِّنْ دُونِهَا مومن ہی ان کھل کے مطالبہ میں غلطی نہیں کرتے۔"

یہ ہے کائناتی ترانہ اور بھرے بھی دست قدرت میں۔ اہل ایمان کو چاہئے کہ وہ اپنی قدر و قیمت کا احساس اس ترانہ سے کریں۔ وہ منزل کی طرف دیکھتے چلیں اور ان انسانوں کی محتاج کی طرف توجہ نہ کریں، کائناتی اڑانے والوں کے مذاق کی طرف دھیان نہ دیں، کھلوں کی گھٹیا انداز کو خاطر میں نہ لائیں۔ اس لئے کہ اہل ایمان تو ان کھل کے مطالبہ میں 'دار آخرت' میں بلند مرتبت ہوں گے۔ آخری حساب جب ہو گا تو اہل ایمان کا حساب زیادہ نکلے گا اور اس پلٹ م انداز کو وہ بے رحم المائیں ہے۔

اللہ نے ان کے لئے بھائی رکھ چھوڑے ہیں، وہ رزق سے بھی زیادہ کشادہ ہیں، یعنی رزق کی فراہمی ہے وہی دولت انہیں دنیا میں بھی صفا کرے گا اور آخرت میں بھی۔ یادناہ آخرت و دلوں میں ہونا صاحب کعبہ کیلئے کھدوہ فکر ہے، 'میں نے' وہی کہتا ہے کہ ان کے لئے بھائی کس میں ہے۔ رزق دنیا کی اہمیت ہی کیا ہے؟ وَاللَّهُ يَبْزُغُ شَيْئًا وَيُنْزِلُ فِي مَوْزِنٍ ذَرَّاتٍ وَيَعْلَمُ الْغُيُوبَ جسٹائیب دنیا کا رزق تو اللہ کا اختیار ہے، 'میں نے' چاہے ہے صاحب ہے۔"

وہی ارادہ ہے جسے چاہتا ہے وہ ہے جس پر چاہتا ہے غیبت کی بادشاہی کر دیتا ہے۔ وہ بھی کلمہ کو دنیاوی شکر و شکر دیتا ہے اور یہ اس کی حکمت ہوتی ہے۔ اس میں ان کی کوئی غیبت نہیں ہوتی۔ وہ اپنے فکر بندوں کو بھی دنیا و آخرت دونوں میں دیتا ہے۔ ہر قسم کی برادری اور دھن کا سرچشمہ وہی ہے جس پر گریہ و فوگول کے لئے اس کی پسند بہت سی واقعی اور دیر پا ہوتی ہے۔

انسانی زندگی میں ہر وقت انسانوں کے یہ دونوں نمونے پائے جاتے ہیں۔ بعض ایسے لوگ جاتے ہیں جو اپنی قدر و قیمت اپنے گرو عمل کی قدر اللہ رب العزت سے اتھ کر لے لیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ زندگی کی حقیقت اور زمین کی مادی چیزوں اور چھوٹے چھوٹے مقاصد سے بند ہو جاتے ہیں۔ ان لوگوں کی انسانیت ایک محسوس حقیقت ہوتی ہے۔ یہ لوگ زندگی کے سفر ان ہو جاتے ہیں زندگی کے لگام نہیں ہوتے۔ یہیں اسی طرح ایسے لوگوں کے مقابلے میں کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کے لئے دنیا کی زندگی کو محبوب بنادیا گیا ہے۔ وہ دنیا کے مادی ساز و سامان کے لگام بنا دیتے ہیں۔ وہ دنیا کی زندگی کے لگام ہیں۔ یہ لوگ ضروریات زندگی کے دام میں گر لگتے ہیں اور دنیا کے اس گھمبے دلدل میں ایسے پھنس جاتے ہیں کہ اب اس سے نکل ہی نہیں سکتے۔

لیکن اس اقدام حقیقی خدا کے پاس چاہے جتنا سادہ و سہل ہو ان پر مودہ مومن ایک نصرت ہی بلکہ مقام سے نظر آتا ہے۔ اگرچہ اپنی جگہ وہ گتے ہیں کہ وہ خوش قسمت ہیں۔ صاحب فضل و کرم ہیں اور ایمان والے محروم ہیں۔ کبھی تو یہ لوگ ایمان والوں کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں اور کبھی ان کا رافق اڑاتے ہیں۔ حالانکہ خود وہ ہمدردی کے مستحق ہیں خود وہ قاتل و قتل شقت ہیں۔

زندگی کی اعلیٰ قدروں کے پیمان اور اعلیٰ ایمان کے بارے میں نظروں کے موافق کی وضاحت اور خود اللہ تعالیٰ کے پس ان کلمہ کے وزن اور مقام کے ضمن کے بعد آپ اعلیٰ کرامت میں وہ اصل کلمات بیان کی جاتی ہے کہ لوگوں کے درمیان تصورات و نظریات اور اقتدار و مقام کے بارے میں اختلاف رائے شروع کیجئے ہو ۱۲ اور پھر اصول بتا دیا جاتا ہے جس پر اختلاف کرنے والے یہ لوگ ایسے اختلافات فہم کر سکتے ہیں اور ہر انسان کی وہ فرادہ پہلی جاتی ہے جو ان اختلافات کے بارے میں ان لوگوں کے درمیان آخر کار فیصلہ دے گی۔

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ
النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۖ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ
بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ۖ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ
مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا ۚ بَيْنَهُمُ الْقُدْسُ الَّذِيْنَ آمَنُوا
لِيَمَّا اخْتَلَفُوا فِيهِ ۚ مِنَ الْحَقِّ بِأُذُنِهِ ۚ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ
مُّسْتَقِيمٍ ﴿۱۳﴾

”پھر اس میں سب لوگ ایک ہی طریق پر تھے“ (پھر مبعوث ہوتی نہ رہی اور اختلافات رونما ہو گئے) تب اللہ نے نبی بھیجے جو راست روی پر بناتے دینے والے اور کچھ روئے کے متعلق سے ڈرانے والے تھے۔ اور ان کے ساتھ کتاب پر حق بتانے کی تاک کہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلافات رونما ہو گئے تھے ان کا فیصلہ کرے۔ اختلاف ان لوگوں نے کیا جنہیں حق کا علم دیا جانے لگا تھا انہوں نے روئے پر ایمان دیا لیکن کے بعد انھیں اس لئے حق کو چھوڑ کر غلط طریقے لگائے کہ وہ انہیں میں زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ پس جو لوگ انبیاء پر ایمان لے آئے انھیں اللہ نے اپنے اذن سے اس حق کا راستہ دکھایا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا۔ اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے۔“

یہ ہے وہ کوئی پہلے سب لوگ ایک امت ہی کے افراد تھے۔ ایک تصور زندگی اور ایک ہی طرز عمل تھا۔ یہ اشارہ ہے اس جمونے انسانی خاکدان کی طرف جو حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا اور ان کی اولاد پر مشتمل قلم اور ان کی آدم کے درمیان افکار و نظریات کا اختلاف پیدا نہ ہوا تھا۔ یہاں سے بات ذہن نشین کر لیتا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کراہی پر انسانی زندگی کا آغاز ایک جمونے سے خاکدان سے مصلیٰ اس لئے کیا کہ انسانی زندگی میں خاندانی نظام فطرت اولیٰ کی حیثیت رکھتا ہے۔ ابتدا میں انسانیت پر ایک اندر در گزرا ہے جس میں سب انسان ایک ہی سطح کے تھے ان کا ایک ہی سرخ تھا ایک ہی نظریہ تھا۔ وہ صرف ایک ہی خاکدان کی فہم میں تھے۔ رفتہ رفتہ ان کی تعداد میں اضافہ ہو گیا انسان ترقی کر گئے۔ ہر آدمی ہر آدمی کے لئے ان کے بود و بال کے طریقوں میں اختلاف ہو گیا۔ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو خوبیاں ملائیت کی فہمیں وہ ظاہر ہونے لگیں۔ یہ خوبیاں اللہ نے تخلیق کے وقت ان کے اندر رکھ دی تھیں۔ کسی میں کم فہمیں کسی میں زیادہ۔ اس کی عکس اللہ ہی کے طہ میں ہے اور زندگی کی برہمقونی کے لئے یہ ضروری سمجھا گیا کہ کسی میں کچھ استعداد اور کسی کا کچھ رجحان۔

قدرت کی تنیم کے مطابق لوگوں کے درمیان نقطہ نظر کا اختلاف شروع ہو گیا۔ ان کے رجحانات کی فہمیں مختلف ہو گئیں۔ ان کے زندگی کے نظام مختلف ہو گئے۔ ان کے عقائد میں اختلاف پیدا ہو گیا لہذا انسانیت نے اگلے دور سے میں قدم رکھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی راہنمائی کے لئے نبی پیغمبرجو بشرات دینے والے اور ڈرانے والے تھے وَ أَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِیَحْكُمَ بَيْنَ الْمُنَافِقِینَ فَبِمَا اَخْتَلَفْتُمْ فَبِمَا "اور ان کے ساتھ کتاب برحق نازل کی تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلافات رونما ہو گئے ان کا فیصلہ کرے۔"

یہاں وہ عظیم حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے یہ کہ لوگوں کے درمیان اختلاف رائے ایک طبعی امر ہے۔ کیونکہ اختلاف ان کی تخلیق کے اصولوں میں سے ایک اصل ہے۔ اس اختلاف ہی کے نتیجے میں وہ تنیم و تہجیل آتی ہے جس کی خاطر اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ یعنی زمین پر نہایت ماضی اور مصعب خرافت کے چلنے میں انسان کو مختلف قسم کے فرائض سرانجام دینے تھے ان کے لئے مختلف قسم کے لوگ اور گروہوں کا تقاضا دیکھنے والوں کی ضرورت تھی تاکہ یہ سب افراد مل کر نظام خلافت کو برپی ہم آہنگی کے ساتھ پایہ تہجیل تک پہنچائیں اور اس کراہی پر فہم و ترقی کے لئے اللہ تعالیٰ کی تیار کردہ تنیم کو رد نہیں لائیں اور ہر شخص اس میں اس کے لئے شہدہ رول ادا کرے لہذا ضروری ہے کہ مختلف فرائض کی ادائیگی کے لئے لوگوں کی ملا جلی بھی مختلف ہوں اور جس طرح انسان کی ضروریات ہیں اسی طرح انسانوں کی استعداد بھی مختلف ہو: وَلَئِذَا الْاَوْنُ سَخَطَ لَوْلَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا وَ لَئِذَا لَمْ یَكُنْ خَلْقُهُمْ "اور یہ لوگ جو فہمی مختلف ہیں گے سوائے ان کے جن پر اللہ رحم فرماید اور اسی اختلاف کے لئے قرآن نے انہیں پیدا کیا ہے۔"

تخلیقوں اور فرائض کے اس قدر تنوع کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے درمیان افکار کا مختلف جہز پیدا ہے ان کی ترجیحات بدل جاتی ہیں۔ ان کا طریقہ کار اور پھر آخر کار ان کا نظام زندگی بدل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خیال ہے کہ یہ فہمی اختلافات مطلب حد تک ہونے ضروری ہیں۔ البتہ ان اختلافات کو ایک وسیع دائرے کے اندر رہنا چاہئے اور یہ اختلافات فہمی ہونے چاہئیں اور سیدھے ہونے چاہئیں۔ یہ وسیع دائرہ کیا ہے جس کے اندر یہ محدود ہوں وہ ایمانی تصور حیات کا دائرہ ہے اور یہ اس قدر وسیع ہے کہ مختلف استعداد رکھنے والے لوگ مختلف طاقتوں کے مالک لوگ "اور مختلف تہجیلوں کے لوگ اس کے اندر برپی ہم آہنگی کے ساتھ کام کر سکتے ہیں۔ ایمانی تصور حیات ان اختلافات یعنی فہمی اختلافات کو نہ دیکھتا ہے اور نہ ہی پائل ان کا نقل عام کرتا ہے بلکہ ان کو ایک تنیم میں لگاتا ہے اور ہم آہنگ کرتا ہے اور ان سب کے سرخ کو اصلاح و ترقی کی شاہراہ کی طرف موڑ دیتا ہے۔

اندر میں حالت ایک ایسے معیار کا وجود ضروری ہو گیا کہ ہم نگران کی صورت میں لوگ اس کی طرف رجوع کریں۔ جو ایک عام عامل ہو جس کے سامنے فریقین پیش ہوں اور جس کا قول قیل یقول ہو جس کے بعد بحث و محارہ نہ رہے کہ 'ہو ایسا ہو' سب لوگ اس کے ذریعہ ذات یقین اپنے اندر پیدا کریں **فَقَبِلْتَ اللَّهُ التَّائِبِينَ مُتَّعِينَ فِيْهِمْ** وَمَنْ تَزَيَّرُوا وَنَزَلَتْ مَعَهُمُ الرُّكُوبُ الْعَلَقِيَّةُ **يُحْمَلُونَ فِيْهَا** اِخْتَلَفُوا "تب اللہ نے تمہیں جو راستہ روٹی پر چلتے دینے والے اور کچھ روٹی کے تھکے سے ڈالنے والے تھے اور ان کے ساتھ کتب پر حق نازل کی تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلاف رونما ہو گئے تھے ان کا فیصلہ کرے۔"

ہمیں چاہئے کہ لفظ یقین پر غور کریں۔ یہ دراصل اس امر قیل یقول ہے کہ حق وہی ہے جو کتب اللہ میں ہے۔ اور اس حق کو اس نے اندر لایا ہے کہ وہ لوگوں کے مختلف قصورات ان کے طریقے ہٹے گا اور ان کی اقدار کے لئے بہتر روایات و اذیتیں ہے اور ہم اختلافات میں فیصلے کا آخری مقام ہے۔ اس کے سوا کچھ کس میں ملے گی اس کے ساتھ کوئی حوازی مصحف میں ہے اس کی بات کے بعد ہمارے کوئی بات نہیں ہے یہ حق جو ایک اور لاشک ہے اس کے بغیر ہم اختلافات اور نظریات میں اسے ہم ہٹاتے بغیر اور بغیر کسی مزید مقدمہ ہڈی اور بغیر کسی اعتراض کے اس کے علم کو ہم آخر تسلیم کے بغیر اس زندگی کی گاڑی سیدھی بخوشی پر روانہ نہیں ہو سکتی۔ ہرگز نہیں ہو سکتی۔ لوگوں کے درمیان موجود شدید اختلافات ختم نہیں ہو سکتے۔ زمین پر اس کا تم نہیں ہو سکتا اور کسی صورت میں بھی ان تہا کے بغیر انسان اس دنیا میں داخل نہیں ہو سکتا۔

لوگ اپنے قصورات اور قوانین حیات کیسے لیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قوانین حیات اور نظام حیات کے سرچشمے کے تعین کے لئے ضروری ہے کہ سب سے پہلے کتب اللہ کی اس حیثیت کو تسلیم کیا جائے کہ تمام اختلافات کا آخری فیصلہ کتب اللہ ہی سے ہو گا نیز یہ کہ یہ دوئی قبول نہیں کرے کہ اللہ پاک نے اس کتب کو نازل فرمایا اور حق کے ساتھ نازل فرمایا۔ وہ شیخ ایک ہی ہے۔ اس میں تعدد ممکن نہیں اور یہ وہی شیخ ہے جس سے کتب اللہ کا نزول ہوا اور اس لئے ہوا کہ وہ اختلافی امور میں قوت فیصلہ ہو 'معیار حق ہو۔

وہ کتب اپنی ذات سے اظہار ہے ایک ہی ہے۔ سب رسول اسی ایک کتب کو لے کر آتے رہے ہیں لہذا تمام پہلی کتابیں ایک ہی کتب ہیں اور ہم کہیں بھی دراصل ایک ہی ملت ہیں اور ان کتب دراصل کے قصورات حیات بھی دراصل ایک ہی ہیں۔ ایک خدا ایک معبود تمام انسانوں کے لئے ایک ہی قانون ساز 'الہیت مختلف ادوار اور مختلف عمل و فعل اور مختلف طرز ہٹانے زندگی اور مختلف قسم کے ادوار کے لئے تفصیلی اور جزوی احکام میں قدرے فرق ہوا۔ اور تمام حذف و اضافہ کے بعد آخری مستقل اور مکمل صورت قرآنی تعلیمات اور ان تعلیمات کے ذریعہ زندگی کو بغیر کسی رکوت کے قہری کی راہ پر آزادانہ طور پر ڈال دیا گیا تاکہ انسانی زندگی اپنے وسیع دائرے میں اللہ کی راہنمائی اور ہدایت کی روشنی میں اللہ کی شریعت اور مذہب نظام زندگی کے مطابق اپنے وسیع حدود میں قہری کی راہ چلی ہے۔

کتب اللہ کے بارے میں قرآن کریم کا یہ فیصلہ ہی دراصل تمام نظریات اور تمام عقائد کے بارے میں صحیح اساسی نقطہ نظر ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ اصل میں ہماری اسی ایک دین کو لے کر کیا جو چند بنیادی عقائد یعنی عقیدہ توحید و عقیدہ مشکل رہا ہے لیکن ہوتا ہے رہا کہ ہر امت نے اپنے رسول کے اللہ جانے کے بعد رفتہ رفتہ اسے اصل میں دین سے انحراف اختیار کر لیا اور غلط روایات اور کھٹوں کا ایک ایسا اندراج ہوا کہ اس کے اندر دین کے اصل الاصول دہرے ہو گئے۔ لوگ اصل دین سے دور پہنچے۔ جو ضرورت پیش آتی ہے کہ ایک جدید رسالت ایک جدید نبی کے ذریعے بھیجی جائے۔

جدید نبی ضرور آتا رہا لیکن دراصل دین اسلام کی تجدید ہی ہوتی رہی۔ خرافات کا جو اندراج دین میں داخل ہوا تھا قادی رسول اس کی نفی

کرنا ہوا اور اس دور کے حالات کے مطابق لوگوں کو ایک حکم ایک قانون دیا جلا رہا۔ ایک حکم معاشرت کی بنیاد رکھتا رہا تاکہ قرآن نازل ہوا اور اب وہی نصیحتات و احکام کے بارے میں قرآن کریم ہی ذاتی اجراع ہے اور حق ہے۔

بعض غیر مسلم علماء جب مذکورہ اسباب و عقائد پر بحث کرتے ہیں تو ان کا مسلحانہ بحث یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلی کی تعلیمات کو نئی دہائی سے مختلف ثابت کرتے ہیں لیکن گو وہ نظریاتی اور عقائد ثابت کرتے ہیں۔ بعض مسلم محققین بھی اس ممنوع بحث سے متحرک ہوتے جاتے ہیں اور غیر ضروری طور پر وہ بھی اذیان کے حامل نصیحتات و عقائد میں تغیر و تبدل اصرار کرتے ہیں۔ یہ انداز بحث مستشرقین اور مذاہب کے بارے میں خود مغرب کے اہل تحقیق اختیار کرتے ہیں۔

ایمان کے اصل تصور میں تشکیل اور نہایت کا یہ نظریہ ہی اس مکتب کا مقصد نزول ہے جسے پہلی کے ساتھ ڈال کر کیا گیا ہے اور اس لئے ڈال کر کیا گیا کہ وہ لوگوں کے درمیان ان کے انسانی مسائل کے بارے میں فیصلہ کرے۔ ہر دور میں ہر رسول الہی کے بارے میں اور ابتدائی زمانوں سے لے کر آج تک کے تمام مسائل کے بارے میں کرے۔

اس بات کی ضرورت بھی تھی کہ ایک ایسی ترازو موجود ہو جس کے مطابق سب لوگ اپنے نظریات و عقائد کی قیمت معلوم کریں۔ ایک قول فیصل ہو جس کے بعد بحث ختم ہو جائے نیز اس بات کی بھی اشد ضرورت تھی کہ اس ترازو اور اس قول فیصل کا سرچشمہ انسانی نہ ہو۔ یہ ترازو اور قول فیصل اس ذات کا ہو جو انسانی خواہشات سے متاثر نہ ہو، انسانی خواص سے بھی پاک ہو اور اس سرچشمے میں انسان کی طرح جراثیم بھی نہ ہو۔ پھر اس قسم کی ترازو قائم کرنے کے لئے لامحدود ہم کی ضرورت ہے۔ ہر واقعہ کا علم ضروری ہے 'خواہ وہ چمکا ہے' اور ہر پے یا ہونے والا ہے۔ یہ علم ہو بھی مطلق یعنی وہ علم نہ زمانے کی قید سے متغیر ہو کہ ایک ہی چیز زمانے کے اعتبار سے جدا ہو جاتی ہے۔ جیسی اصل اور مستحق قرار پاتی ہے۔ ایک ہی چیز جتنی عقلی اور محمول گمانی ہے۔ ایک ہی چیز کبھی حاضر ہوئی کبھی غائب ہوئی ہے۔ کبھی قاتل مشاہدہ ہوئی اور کبھی چھپی ہوئی۔ پھر ممکن کی قید سے ایک ہی چیز قریب ہوئی ہے 'پھر دور' بید ہوئی ہے۔ کبھی دائرہ تخریم ہوئی کبھی نہیں ہے وہ ہوئی ہے 'یا کبھی محسوس ہوئی ہے اور کبھی غیر محسوس ہوئی ہے۔ فرض ایسے اللہ و معبود کے علم کی ضرورت ہے جو یہ جانے کہ کیا پیو کیا اور کس نے پیو کیا۔ اسے معلوم ہو کہ کیا مفید ہے اور کیا سب کے لئے مفید ہے۔

اس قسم کی میزان قائم کرنے کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ میزان قائم کرنے والا ضروریات سے بے نیاز ہو 'نقص سے پاک ہو' قاف سے مبرا ہو کوئی چیز اس سے بچ نہ سکے اور موت اسے لاحق نہ ہوگی وہ طبع سے پاک ہو 'اسے کسی چیز کی درخشاں نہ ہو اور نہ کسی نگار ہو۔ وہ اس پوری کائنات پر غلبہ ہو اور اس کی ہر چیز اور ہر شخص پر حیرانی ہو 'فرض میزان اس اللہ اور معبود کو جو خواہشات سے پاک ضروریات سے پاک اور اس میں کوئی قصور اور کمی نہ ہو۔

دی خوا انسان کی عقل و دانش 'قواس کے لئے تو یہی کافی ہے کہ وہ ہلے ہوئے حالات پر نظر رکھے' ہلے ہوئے ماحول پر اس کی نظروں کو اپنی ضروریات اس کے سامنے ہوں اور ہر وہ ان حالات میں ایک ضمنی وقت اور ایک مخصوص صورت ملے جس 'ہم آہنگی پیدا کرے' لیکن اس صورت میں جب انسان کے پاس کوئی معیار حق موجود ہو جس کے ذریعہ انسان اپنی نفسی اور اپنی راسخی کا اندازہ کر سکے۔ اپنی راست روی اور کج روی معلوم کر سکے 'ہر سرچرچ اور ہر سراپا ملے ہوئے کا اندازہ کر سکے اور یہ سب فیصلے اسی معیار کے مطابق ہی ہوں۔ صرف یہی ایک صورت ہے جس کے مطابق زندگی بچے اگر پر چل سکتے ہیں۔ اور لوگ اس بات پر مطمئن ہو سکتے ہیں کہ ان کے امور سیاست و قیادت رب معبود کے ہاتھ میں ہیں۔

یہ مکتب پہلی کے ساتھ اس لئے نہیں انکری تھی کہ یہ لوگوں کے درمیان سے قدرتی صلاحیتوں کے امتیازات ختم کر دے 'متنوع

وساکن حیات کو فطم کر دے، مختلف طور طریقوں اور مختلف جھلکتوں کا لٹی اور انبیا ملا لے بلکہ اس کتاب کا مقصد بیٹے یہ رہا ہے کہ اگر لوگوں کے درمیان کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو حق کے مطابق فیصلہ کر دے۔

اس حقیقت کو اگر صحیح طریقہ ذہن نشین کر لیا جائے تو اس کے حلقے جیسے کے طور پر اسلام کا درجہ بنی نقطہ نظر کا صحیح طریقہ سمجھا جاسکتا ہے۔ وہ یہ کہ اسلام اس کتاب کو "لئے اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ ظاہر فرمایا" لوگوں کے اعتقالات امور میں ایک لازمی حاکمیت کا درجہ دیتا ہے۔ وہ اس کتاب کو انسانی زندگی کا مکمل لائحہ عمل قرار دیتا ہے۔

اب قائل حیات کو دیکھا جائے گا کہ اس اصل سے حلقے ہیں جس کے مطابق جہاد ہے "اس اصول پر قائم ہے تو وہ راہ حق پر ہے۔ اگر قائل حیات اس نظام سے نکل جائے اور جگہ دوسرے اصولوں پر چل پڑے "تو مظلوم ہو جائے گا کہ اب یہ قائل راہ باطل پر چھڑن ہو گیا ہے۔

اگر تدبیر انسان کے کسی دور میں تمام کے تمام انسان اس نظام باطل پر راضی بھی ہو جائیں تب بھی وہ اس باطل کو حق میں نہیں بدل سکتے۔ باطل باطل ہی رہے گا۔ اس لئے کہ لوگ حق باطل گھرے اور گھرے کو مظلوم کرنے کا معیار ہی نہیں ہیں۔ وہ ہم نہیں ہیں۔ لوگ اگر اخذ و کسب بات کا فیصلہ کر لیں تو وہ حق میں نہیں رہتے بلکہ وہ حق کی راہ پر نہ رہتے کہ اگر پوری انسانی آبادی کوئی فیصلہ کر دے تو وہ دین ہی بن جائے گا۔

اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ اگر لوگ کسی بات پر عمل پیرا ہیں۔ اگر لوگ کسی بات کے قائل ہو گئے ہیں، اگر سب لوگ کسی لائحہ اصول پر اپنی زندگی استوار بھی کر لیں تب بھی وہ قول "وہ فعل اور وہ اصول حق میں نہیں بدل جاتے" اگر وہ اللہ کی کتاب کے خلاف ہو "لوگوں کا اجماع اس باطل کو اصول دین میں داخل نہیں کر دیتا" لوگوں کے اس عمل سے وہ اصول دین کی تعمید و تشریح بن جائے گا۔ ایسی باتوں پر اگر مدد مل عمل ہو رہا ہے۔ تب بھی اس کے حق میں نہیں کہ اب وہ جہاد ہو گئی ہیں۔

یہ ایک حقیقت ہے اور اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اصول دین میں لوگوں نے کئی نئی چیزیں داخل کر دی ہیں اور صرف اس صورت میں ہم ان چیزوں کو دین سے مفید کر سکتے ہیں کہ کتاب اللہ کو ہم مانیں۔ خود اسلام کی تدبیر کو وہ ہے کہ مختلف مراحل میں لوگوں نے اصول دین سے انحراف کیا ہے اور یہ انحراف رفتہ رفتہ بڑھ رہا ہے۔ لیکن یہ نہیں سمجھا جاسکتا چونکہ ایک عرصے سے لوگوں کی زندگی کا اجتماعی نظام اس انحراف پر استوار ہو گیا ہے اس لئے اب یہ انحراف ہی اسلامی نظام کی واقعی اور عملی شکل ہے۔ ہرگز نہیں "ایسا نہیں ہو سکتا۔

اگر تدبیر میں اسلام سے کوئی انحراف ہوا ہے اور تعامل بن گیا ہے تو اسلام اس کا ردہ دار نہیں ہے۔ یہ انحراف اب بھی ایک ظلمی تصور ہوگی۔ اسے جہاد نہ سمجھا جائے گا اور نہ کوئی تعمیر قرار پائے گا۔ اس لئے جو لوگ سے سرے سے اسلامی نظام زندگی قائم کرنا چاہتے ہیں ان کو چاہئے کہ وہ ان تمام انحرافات کو انکسار پائیں "ان کو کھنڈ کر قرار دیں۔ اور سب لوگ اس کتاب کی طرف لوٹ آئیں جو ظاہری اس لئے بنی ہے کہ حق کے ساتھ لوگوں کے اختلافات کا فیصلہ کرے اور ان کے درمیان ہم ہو۔

جب یہ کتاب آئی تو لوگ ہر طرف سے خواہشات میں گھرے ہوئے تھے۔ لوگوں پر ان کی خواہشات غالب تھیں۔ خوف اور لالچ، مرغبات اور گمبوی لوگوں کو اللہ کی اس کتاب کی حاکمیت سے دور رکھے ہوئے تھے۔ لوگوں نے حق کی طرف لوٹا چھوڑ دیا تھا۔ فصل خواہشات نے انہیں دھوکا دیا۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيْهِ لَوْلَا الَّذِيْنَ اَوْثَقُوْهُ فِىْهِ لَفَسَدَتُمْ فَتَقِيْهِمْ تَقِيْعًا يَّوْمَ تَخْرُجُ مِنْ اَنْفُسِكُمْ فَانْصُرُوْهُمْ بِقُوَّةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَخْلُقُوْنَ اَخْلَافًا انہوں نے مدح و پراہت پالنے کے بعد محض اس لئے حق کو چھوڑ کر مختلف طریقے نکالے کہ وہ انہیں میں زبانی کرنا چاہتے تھے۔"

یعنی سے مراد خدا ہے۔ کلمہ میں مخالفت ہے "مومن" میں اختلاف اور خواہشات نفسانی کی ضد ہے۔ غرض یہ خدا اور مخالفت ہی ہے جس نے لوگوں کو اسلامی تصور حیات اور اسلامی نظام زندگی کے بارے میں اختلافات کو ہوا دینے پر آمادہ کیا توگ "تقریباً پڑی" حیل اور بحث و تکرار میں مبتلا رہا ہے۔

اس اصول کے مطابق یہ بھی اختلافات کا دلچسپی مظاہر کیا جائے تو معلوم ہو گا کہ اگر اصول دین کے بارے میں بھی دو آدمیوں کے درمیان کوئی اختلاف ہوا ہے تو وہ میں سے ایک کے دل میں خدا ضرور نمایاں ہوا ہوگا اور وہی خدا کا کلمہ ہے لیکن اگر ان فریقین میں ایسا ہی قوت موجود ہو تو پھر اختلافِ واقع کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے فقہنا ی اللہ الذین آمنوا الیہا ان شکتوا فیہا ومن العقیقہ ہاذا ذکرہا میں جو لوگ انبیاء پر ایمان لے آئے انہیں اللہ نے اپنے ان سے اس حق کلمہ کو دکھایا جس میں ان لوگوں نے اختلاف کیا تھا۔

اہل ایمان کو اس لئے چاہت نصیب ہوئی کہ ان کے دل صاف تھے "ان کی دوسری کسوٹی" ان کے دلوں میں حق تک پہنچنے کی امنگ تھی۔ اگر حالت ایسے ہوں تو ہر حق تک پہنچا اور اس پر جم جاتا ہے ہی آسان ہو جاتا ہے۔ وَلِلّٰہِ یَقْدِرُ مَنْ یَّشَآؤُ اِلٰی جَمَلٍ شَکَیْنِیۡوُ ۝ اللہ شے چاہتا ہے "راہ راست دکھاتا ہے۔"

دواہ کو ان ہی ہے جس کی طرف یہ کتاب راہِ راستی کرتی ہے تاکہ کلام پر حق پر قائم ہو سکے اور حق پر چلے اور حق پر ہمارا ہے۔ لوگوں کی خواہشات کے مطابق بھی اور حرم بھی اور نہیں بدلتا انسان کی مرغوبت اور ان کے رغبات کے ساتھ میں ایک مخلوق نہیں رہتا۔

اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس راہ مستقیم کے لئے جن لٹاتا ہے۔ کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ کون لوگ ہیں جن میں قوربت حق کی استعداد ہے اور پھر اس پر جم سکتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو صلاح کی راہ پا لیتے ہیں بلکہ صلاح کے دائرے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہی لوگ غالب ہوں گے۔ اگرچہ دنیا پر ستوں کی نظروں میں ان کی کچھ قدر و قیمت نہیں ہوتی اور یہ لوگ محروم تصور ہوتے ہیں۔ اگرچہ یہ دنیا پرست ان کا ذاتی اڑاتے ہیں جس طرح کفر و مشن کا ذاتی اڑاتے ہیں۔

اب تک جو چاہیات دی گئی ہیں ان کا مقصد یہ تھا جماعتِ مسلمہ کے دل میں ایک کھل داغ اور جامع تصور حیات قائم ہو جائے۔ یہ چاہیات پہل قدمی ہو چکی ہیں۔ اب جماعتِ مسلمہ کو توجہ دلائی جاتی ہے کہ وہ ذرا ان اہل ایمان کے حالات کا جائزہ کرے جو اپنے خلاف دشمنانِ اسلام، مشرکین اور اہل کتاب کے ساتھ اختلاف رائے رکھتے تھے پھر ان نظریاتی اختلافات کی وجہ سے ان پر بے فکر سمجھیں نہیں۔ ان اختلافات کی بنا پر ہی بڑی بڑی جنگیں لڑی گئیں تو لوگوں پر مصائب کے پہاڑوں نے اور وہ چور چور ہو گئے۔

جماعتِ مسلمہ کو توجہ کیا جاتا ہے کہ یہ سنتِ اللہ ہے جو نہ قدم سے پہلی آ رہی ہے۔ بلکہ اہل ایمان کو عالم لوگوں سے علیحدہ کر دیا جڑ ہے اور ان میں جنت میں داخل کرنے کے لئے چارہ کیا جاتا ہے۔ تاکہ وہ اس میں داخل ہوں اور اس کے حق میں ہوں۔ سنتِ اللہ یہ ہے کہ نظریاتی لوگ اپنے نظریات کی بدولت کریں۔ وہ اپنے عقائد و نظریات کے لئے مختلف تعالیفات اور دھوکہ دہی و دھوکہ دہی کریں۔ انہیں بھی حق نصیب ہوگی کبھی کبھی جنت میں وہ رہاں میں اپنے نظریات پر جیت قدم درچیں گے کوئی حق انہیں حائل نہ کر سکے گی۔ کوئی قوت انہیں ڈرانہ نہ سکے گی۔ شکلات اور آزمائشوں کے پورے حصوں میں وہ جیت رہیں۔ اگر انہوں نے ایسا کیا تو وہ لوگ اللہ کی نصرت کے حق ہو جائیں گے۔ کیونکہ وہ اللہ کے دین کے امن میں ہیں اور جو اہل امت ان کے سپرد کی گئی ہے اس میں وہ دانا ہوا ہیں۔ وہ اس کے بچانے کی قابلیت رکھتے ہیں اور اس لئے وہ جنت کے بھی حق ہیں۔

ان کی دوسری خوف سے آزاد ہو گئیں ہیں وہ دولت سے آزاد ہو گئے ہیں۔ وہ وحی و اکرام کے حرم میں نہیں رہے۔ بلکہ انہیں اب

خود اپنی زندگی کی بھی کوئی پروا نہیں ہے۔ ایسے حالات میں اللہ کے یہ سچے آپ و مملکت کی اس دنیا سے مستحق دور ہو جاتے ہیں اور جنت اور خدا کے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں۔

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسْتَهْمُهُمُ الْبَنَاءُ وَالصَّرَءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُرَ اللَّهُ ۖ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ۗ

”پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جو نبی جنت کا راہ میں مل جائے گا مگر ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا ہے جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے۔ ان پر سختیں گزریں یہ سچیں نہیں اور مارے گئے حتیٰ کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان چچا اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی (اس وقت انہیں تسلی دینی گئی) بلکہ اللہ کی مدد قریب ہے۔“

یہ قاطع قائل کا خطاب پہلی اسلامی جماعت سے۔ لیا جاتا ہے کہ میری ایک صفحہ ہے کہ میں اپنے بدلوں میں سے جس کے ہاتھ میں اپنا علم پکڑا ہوں، جنہیں میں اس دین میں اپنا ایمان بٹا رہا ہوں، جن کے ذریعے میں اسلامی نظام قائم کر رہا ہوں، اور شریعت نافذ کر رہا ہوں انہیں پہلے مصائب کی بجلی میں ڈال کر ان کی تربیت کر رہا ہوں، یہ میری مذمتی صفحہ ہے۔

زور انسانیت تبلیغ میں اسلامی تحریکات کا مصداق نہ کرے۔ یہ خطاب صرف مدینہ طیبہ کی پہلی تحریک اسلامی کے لئے مخصوص نہ تھا بلکہ یہ خطاب ہر اس تحریک کے لئے ہے جسے اللہ قائل اس کائنات میں یہ عقیم رول ادا کرنے کے لئے منتخب کر لیا ہے جو اسلامی نظام کے واسطی ہوں ان سے یہ خطاب ہے۔

یہ ایک عقیم دور رس اور خوفناک تجربہ ہے، رسولوں کا بیچ انصار رسولوں کے ساتھ مومنین کا پکارا مناسب کا ایک توازن کا نقصان کہ کب آئے گی اللہ کی مدد؟ اس سوال ہی سے ان مصائب و شدائد کا اندازہ کیا جاسکتا ہے جنہوں نے ان خدا رسیدہ لوگوں کو مجبور کر رکھا تھا کہ اللہ ہی کے مصائب و شدائد کا قائل برداشت ہوں گے، جنہوں نے ایمان سے ہمرے ہوئے ان دلوں کو حجاز کر لیا اور ان کے مدد سے بھی یہ کہنا چاہنا ہی گئی، کب آئے گی اللہ کی مدد؟

اللہ کی مدد سے کہ جب ایمان سے ہمرے ہوئے دل ان بلا مارنے والے مصائب کو برداشت کر لیتے ہیں تو پھر اللہ کی مدد پہنچتی ہو جاتی ہے اور اس کی مدد آگئی ہے آری اِنْ تَقْصُرُوا لِيُقَاسِرَ اللَّهُ فَيُهْزِلْكُمْ قُتْلًا ۖ

بلکہ اللہ کی نصرت مظلوم ہوتی ہے، ان کے لئے جو اس کے سچے سچے دوست ہیں اور اس کے سچے دوست ہو جاتے ہیں جو آخر وقت تک ثابت قدم رہتے ہیں۔ جو حقیقی اور مصیبت میں جھپٹ قدم رہتے ہیں جو لوگ مصائب کے مقابلے میں کمزور رہتے ہیں۔ شدائد کی آمد میں ان کے آگے نہیں ہٹتے، جنہیں یہ یقین ہوتا ہے کہ صرف اللہ ہی ہے جو امداد و نصرت دے سکتا ہے (اور جب اس کی مصیبت ہوگی وہ نصرت دے گا) حالت یہ ہو جائے کہ مصائب اتنا کو پہنچ جائیں اور اہل ایمان کاکوئی اور سہارا نہ رہے۔ اللہ کے سوا کسی اور نصرت دہ اور کاکوئی ذریعہ نہ رہے۔ صرف اللہ ہی کی نصرت ہوتی رہ جائے اور اہل ایمان بھی صرف اللہ ہی کی طرف ٹکرس لیا ہوا ہوتے ہیں۔

یہ وہ حالات جس کی بناء پر اب تو مومنین و اہل جنت کے سچے دوست ہو جاتے ہیں۔ وہ جنت میں داخل ہوتے ہیں، انہیں اللہ کی نصرت کے بعد مصیبت انہما کے بعد، صرف اللہ ہی کی طرف ٹکرو ہو جائے کہ بعد صرف اللہ کیلئے اپنا حضور خاص کر دیتے کہ بعد اور اللہ کے سوا ہر چیز

اور ہر سب کو بھول چکے کے بعد۔

اسلامی حدود اور اس کے دوران میں مصائب و شدائد پر صبر کے نتیجے میں انسان کو ایک عظیم قوت عطا ہو جاتی ہے۔ انسان کو اپنی ذات پر ملکیت حاصل ہو جاتی ہے۔ ازیت و مصیبت کی پہلی میں نفس انسانی کے عناصر صرف و شغاف ہو جاتے ہیں۔ اسلامی نظریہ حیات میں گمراہی 'زندگی اور قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ نظریہ زندہ اور کھندہ ہو جاتا ہے۔ پہلی تک کہ اس کے اس نظریے کے اہراء کی آنکھیں بھی چمکاؤ نہ ہو جاتی ہیں اور یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں پھر دین کے یہ انہی دشمن بھی فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہونے لگتے ہیں۔

ہر مسند حق میں کیا کچھ ہوتا ہے۔ آغاز میں حالمین حق کو مشکلات پیش آتی ہیں لیکن جب وہ ثابت ہدی دکھائیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کے دشمن اور عداوت بھی ان کی طرف چمکتے ہیں اور اس نظریہ حیات کے شدید ترین دشمن اور اس کے طاقتور مخالف بھی ہتھیار ڈالتے ہیں اور اس دعوت کی نصرت اور امداد کرنے لگتے ہیں لیکن اگر یہ نتیجہ نہ بھی نکلتے تو بھی اس سے زیادہ عظیم نتائج نکلتے ہیں۔

دعوت اسلامی کے حالمین کی روح تمام دنیاوی فتنوں 'تمام دنیاوی فرائیوں پر غالب آ جاتی ہے۔ یہ روح حرص و لالچ اور پیش و معشرت کی غلامی سے آزاد ہو جاتی ہے۔ پہلی تک کہ آخر میں جاکر مومن کو اپنی زندگی کا لالچ بھی نہیں رہتا۔ جب نفس انسانی اس مقام تک پہنچ جائے تو وہ پوری کائنات کو جیت لیتا ہے۔ ان تمام دلوں کو جیت لیتا ہے جو اس مقام تک مشکلات پر غالب ہو کر پہنچتے ہیں۔ یہ وہ نوع ہے جو تمام مصائب تمام غمیں پر بھاری ہے۔ جو اہل ایمان اس مقام تک پہنچنے کے لئے مصائب پر داشت کرتے ہیں 'یہ وہ اہل ایمان جو اللہ کے علم کے امین ہیں۔ جو اللہ کے دین 'اس کی شریعت اور اس کی مانت کے اٹھنے والے ہیں۔

یہ آزادی ہی اہل ایمان کو 'اس جہاں میں داخلہ جنت کے اہل تھی ہے۔ یہ ہے اصل راہ۔ یہ وہ راہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے روز اول تحریک اسلامی کو دکھائی۔ ہر دور میں اٹھنے والی ہر اسلامی تحریک کے لئے یہی راہ ہے۔

یہی ہے راہ ایمان و جہاد کی راہ 'آزادگی راہ 'ممبرد ثبات کی راہ 'صرف اللہ و وحدہ لا شریک کی طرف رخ۔ پھر دیکھئے کہ کس حد تک آتی ہے پھر دیکھئے کہ انصاف کی پادشہ کس طرح آتی ہے۔

درس ۱۴ ایک نظر میں

جیسا کہ واضح ہے، مسرت کے اس حصے میں احکام کے سوال و جواب کی فضا ہے۔ جیسا کہ ہم آیات مسئلو تک عن الاہلہ کی تصویر میں بیان کر آئے ہیں کہ یہ ایک ایسا سفر ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ اسلامی نظریۂ حیات کس قدر بیدار تھا، جماعت کے افراد کے دلوں پر کس طرح چھایا ہوا تھا اور یہ کہ مسلمان اپنی روزِ مہر کی زندگی کے ہر معاملے میں اپنے نظریہ کا حکم معلوم کرنے کے لئے کس قدر سنبھلے تھے تاکہ ان کا طرزِ عمل ان کے نظریۂ حیات کے مطابق ہو اور یہ ایک صحیح مسلمان کی پختہ علامت ہے کہ وہ اپنی زندگی کے ہر چھوٹے بڑے معاملے میں اسلام کا حکم معلوم کرنے کی کوشش کرے۔ اور وہ اس وقت تک عملی قدم نہ اٹھائے جب تک یہ معلوم نہ کر لے کہ اس بارے میں اسلام کا حکم کیا ہے؟ جس چیز کو اسلام پر قرار رکھے وہ اس کا دستور اور قانون بن جائے اور جسے اسلام ترک کر دے وہ اس کے لئے منوع اور حرام ہو جائے۔ یہ حمایت و راضی اس نظریۂ حیات پر پختہ ایمان کی علامت ہے۔

یہودیوں، منافقین اور مشرکین نے، اسلام کی بعض اصلاحات کے خلاف جو اعتراضات شروع کر رکھے تھے اور اس سلسلے میں وہ سازش کے طور پر ملے کر رہے تھے، ان سے حذر ہو کر ان کی اصل حقیقت اور حکمت معلوم کرنے کی خاطر بعض مسلمان بھی سوائت اٹھا رہے تھے۔ ان اصلاحات کے خلاف یہودی سخت زہریلا پروپیگنڈا کرتے تھے اور بعض مسلمان اس سے حذر بھی ہو جاتے۔ ایسے مواقع پر قرآن مجید کا کوئی حصہ تلاوت ہوتا اور مسئلہ زیر بحث کا فیصلہ کر دیتا۔ مسلمان یقین حاصل کر لیتے، سازشیں ختم ہو جاتیں۔ نئے اپنی موت آپ مر جاتے اور سازشیوں کی سازش خود ان کے گھٹے چڑھ جاتی۔

ان سوائت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس دور میں قرآن مجید پر کبھی لکری جنگ لڑ رہا تھا، کبھی یہ معرکہ خود مسلمانوں کے دل و دماغ میں برپا ہے، کبھی مسلمانوں کی صفوں میں اور کبھی ان دشمنانِ اسلام کے خلاف ہے جو اسلام سے بر سرِ پیکار تھے اور اسلام کے خلاف سازشوں میں مصروف تھے۔

یہ سب بھی اس لکری جنگ کا ایک حصہ ہے اور اس میں بعض سوائت کے جوابات دیئے گئے ہیں۔ مثلاً اخلاق، اس کی مقدار، اس کے مصروف اور بلی کی قسم جس سے اطلاق کیا جائے، کے بارے میں سوال، محرام میمونوں میں ڈنکے کے بارے میں سوال، شراب اور جوئے کے بارے میں سوال، قبیحوں کے بارے میں سوال، ان سب سوائت کے اسباب و وجوہات، جن کا نام اوپر ذکر کر آئے ہیں اور آیات پر بحث کے وقت تفصیلات عرض ہوں گی انشاء اللہ!

انفلج کا فرقہ اور صرف کیا ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے فَلَا تُخَيِّرُونَ وَلَا تَخْتَارُونَ وَلَا تَتَّبِعُونَ وَلَا تَتَّبِعُونَ وَلَا تَتَّبِعُونَ۔
 التَّخَيُّرُ ”چنے اور اندین رشتے داروں پر چھوٹوں اور سبکیوں اور سفاروں پر خرچ کرو۔“

انفلج کرنے والے اور ان لوگوں کے درمیان مخصوص ردِ اولہ ہیں۔ بعض افراد اور انفلج کرنے والے کے درمیان نجبی رشتہ ہے۔ بعض کے درمیان رحم کے رشتے ہیں۔ بعض کے ساتھ محض رحمِ شفقت کا رشتہ ہے اور بعض کے ساتھ نظرات کے وسیع حدود میں صرف انسانی ہمدردی کا تعلق ہے۔ اور سب کو ایک ہی آیت میں سو دیا گیا ہے۔ واللہ ”بہن“ اقرین ”چلی“ مسکین ”مسکین“ ان سب کو اسلامی نظریاتِ حیات کے وسیع دائرے میں ضروریات اور وقتِ ضرورت کی گہرائی حاصل ہے۔

انفلج کے مصارف میں وہی ترتیب ہے جو اس آیت میں بیان کی گئی ہے۔ نیز بعض دوسری آیات میں بھی اس کی وضاحت کی گئی اور بعض احادیث میں اس کی مزید تفصیل اور تشریح کا ذکر ہے۔ صحیح مسلم میں ایک روایت ہے جس میں حضور ﷺ نے ایک شخص سے کہا: ”پنے اپنے نفس سے آغاز کرو اور اس پر صدقہ کرو۔ اس سے بھی زیادہ ہو تو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو“ اگر پھر بھی کچھ بچ جائے تو رشتے داروں پر خرچ کرو“ اگر ان سے بھی بچ جائے۔“

مصارف کی اس ترتیب سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے نفسِ انسانی کی ترتیب اور اس کی حیثیت اور دائرہ نفی کے لئے کیا حکم کیا۔ اور ملوہ انداز اختیار کیا ہے۔ اسلام انسان کے ساتھ اس کی حقیقت کے مطابق معاملہ کرتا ہے۔ اس کی نفرت اس کے چیلنے اور اس کے کھاتے کے عین مطابق۔ اسلام انسان کے ساتھ لے کر اس طرح چلتا ہے جس طرح بچہ ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے اور ایک مضمین مقام پر ہوتا ہے۔ اسلام اس کا ہاتھ پکڑ کر قدمِ بقدم اسے لے کر چلتا ہے۔ آہستہ آہستہ آگے بڑھتی تک اٹھنے کی کوشش کرتا ہے۔ بڑی آہستگی کے ساتھ دم کی رفتار سے وہ چلتا رہتا ہے۔ لیکن بڑے آرام کے ساتھ اس کی یہ رفتار س کی فطرت اس کے ساتھ چلتی اور اس کی استعداد کے مخصوص کے مطابق ہوتی ہے۔ وہ نہ رنج کے ساتھ اپنے ساتھ پوری زندگی کو نشوونما اور ترقی دیتا چلتا ہے۔ وہ بھرتی کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ لیکن جلی اور ثقالت کا اسے احساس تک نہیں ہوتا۔

اسلام کی قی کا نہ انہی نہیں ہے کہ کسی کو بیڑیاں اور پھنکڑیاں پہنا کر اور اسے حمیت کر بندھواں تک لے جایا جائے۔ نہ ہی اس کی فطری قوتوں اور فطری دھات کو دبا دیا جائے کہ وہ ایک بے تدے کی طرح بھڑکے جس بندہ ہو جائے اور پھر بھڑکے اسے راہِ ترقی پر اس طرح نہ لے جائے کہ ترقی نہ دے بلکہ غمگین جائے۔ یا اسے ٹیلوں اور پہاڑیوں سے اڑاتے ہوئے لے جایا جائے۔ بلکہ اسے آہستگی اور ترقی سے اوپر کی طرف لے جایا جائے۔ قدمِ زمین پر ہوں آسمانیں آسمان پر ہوں اور دلی اتق کے ساتھ لگا ہوا ہو اور اس کی روح عرض کی بندھوں میں داخل ہو۔

یہ بات اللہ کے قسط میں جلی کہ انسان میں جب ذاتِ کوا میر ہے۔ اس لئے اللہ نے علم دیا کہ پہلے انہی ذات کے لئے بقدر کفایت سلطانِ مہیا کرو۔ ذات کے بعد بھروسہ سرے رشتے داروں پر انفلج کا علم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے کھانے پینے کی پاک چیزوں کو جائز قرار دیا۔ اسے ترغیب دی کہ وہ ان پر محال چیزوں سے لطف اٹھائے ”البتہ یہ پابندی نگاہی کہ عیاشی اور خور سے دور رہے۔“

انفلج و صدقہ تو تب شروع ہوتا ہے جب انسان بقدر کفایت خود اپنی ضروریات پوری کر لے۔ دس روپے ﷺ فرماتے ہیں ”بہترین صدقہ وہ ہے جو ضروریات پر اکر کر دیا جائے اور اوپر کا ہاتھ بچے ہاتھ سے زیادہ“ پھر ہے اور شروع اپنے خزانے سے کرو۔“

حضرت چہرہ ﷺ سے روایت ہے فرماتے ہیں: ”حضور ﷺ کے پاس ایک شخص ایک اڑے کے پر امیر سوال لے کر حاضر ہوا۔ اس نے عرض کیا حضور ﷺ یہ مجھے کھانا سے ملے۔ آپ ﷺ اسے لے گئے۔ یہ صدقہ ہے اور اس کے سوا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔“

حضور ﷺ نے اس سے مدد بھیج لیا۔ وہ حضور ﷺ کے رہنے جہ سے لے آیا اور وہی بات دہرائی تو آپ ﷺ نے بکرت بھیج دیا۔
 پھر انہیں چتب سے آیا اور وہی بات دہرائی۔ حضور ﷺ نے بکرت بھیج لیا۔ پھر وہ بھیجے کی طرف سے آیا اور وہی بات دہرائی۔ اس پر حضور
 ﷺ نے اس سوئے کو لیا اور اسے اس پر دے ملا۔ اگر اسے لگی ہوئی قیاد رکھتے۔ آپ ﷺ نے لکھا: ”تم میں سے ایک صاحب میرے
 پاس وہ سب کچھ لے کر آجائے جو اس کے پاس ہوتا ہے اور کتا ہے یہ صدقہ ہے اور پھر بیٹے جانا ہے لوگوں سے ایک دیکھتے، بہترین صدقہ
 وہ ہے جو غنا پر کیا جائے۔“

یہ حقیقت اللہ تعالیٰ کے ہم میں حقی کی انسان سب سے پہلے اپنے قریبی افراد خانہ ان سے محبت کرتا ہے اپنی اولاد سے اور اپنے
 والدین سے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے انسان کی ذات کے بعد انسانی کے لئے ان افراد کو مستحق قرار دیا کہ وہ اپنی دولت کا کچھ حصہ ان پر
 خوشی و رضا کے ساتھ خرچ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی انسان کے ان لغوی میلانات کا لحاظ رکھا ہے ”جو یہ ضرر ہیں، لکن ان کا لحاظ رکھتے ہیں
 بھلائی اور حکمت پر شیدہ ہے۔ اور اس حکمت کے ساتھ ساتھ بعض ایسے افراد کی کفالت بھی ہو جاتی ہے جو صدقہ دینے والے کے قریبی
 رشتہ دار بھی ہیں اور خود امت مسلمہ کے بھی افراد ہیں۔ اگر ان حضرات کی اہلیت ان کے اس قریبی رشتہ دار سے لے کر وہ محتاج ہوں
 گے۔ ان کے لئے اپنے اس قریب رشتہ دار سے امداد حاصل کرنا وہ بہتر ہے۔ یہ نسبت اس کے کہ وہ کسی دور کے شام یا غیر شام شخص
 سے امداد لینے پر مجبور ہو جائیں۔

پھر یہ قاعدہ مزید ہے کہ اس کے ذریعہ انسان کی پہلی ذہنیت گواہی خانہ ان کے اندر امن و محبت میں اضافہ ہو گا اور افراد خانہ ان
 کے درمیان رواہا مضبوط ہوں گے جو ایک عقیم انسانیت کی حقیر میں محبت اولیٰ کی حیثیت رکھتا ہے۔

اپنے قریبی رشتہ داروں کے بعد انسان غرضاً اپنے جملہ رشتہ داروں کو روہ چہ در چہ اور اہل بیت و رواہا کے مطابق ترجیح دیتا ہے اور
 خالقِ غفرت اس بات سے غریب و اقصیٰ ہے۔ اور یہ کوئی بری بات بھی نہیں ہے کیونکہ یہ رشتہ دار بھی ہر حال امت کا ایک حصہ ہیں اور
 اسلامی معاشرے کے اجزاء ہیں۔ چنانچہ ایک دولت مند مسلمان اپنے قریبی رشتے داروں کے دائرہ سے ایک قدم اور باہر نکلتا ہے۔
 اس کی یہ فٹن رفتہ بہ ستر اس کے لغوی رواہا اور میلانات کی سمت میں ہے اور ان دور کے رشتے داروں کی ضرورت بھی پوری ہو
 رہی ہے اور دور کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی محبت اور رشتے کے تعلق سے بھی استوار ہو رہے ہیں۔ پس اسلامی جماعت کی ابتدائی عونت
 کے ہام تعلقات مربوط ہو جاتے ہیں اور رواہا قوی ہو جاتے ہیں۔

اپنی ذات اور قریب و بعید رشتے کے لوگوں پر خرچ کرنے کے بعد بھی اگر کچھ بچ رہتا ہے تو ہر اسلام کا حکم یہ ہے کہ معاشرے
 کے ان مضطرب پر خرچ کرو جنہیں دیکر کسی ایک آدمی کی شرافت ’عزہ و رحمت اور ہذبہ‘ اشتراک میں خوش آجائے اور ایک شریف انسان
 اپنے کمزور لوگوں کی امداد کے لئے چار دو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں میں جنہم سب سے پہلے وہ سہ میں آتے ہیں جو چھوٹے بھی ہوتے ہیں اور
 کمزور بھی۔ پھر ان مسکین کا درجہ ہے جن کے پاس اگر اہلیت کے لئے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن وہ اپنی شرافت اور اپنی سلیقہ پر فخر کی وجہ
 سے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ پھر مسکین کا فہرستہ آتا ہے جن کے پاس اگر مل و دولت ہوتا ہے لیکن ان سے دور گھر میں اور اس
 کے حصول میں رکاوٹیں ہوتی ہیں۔

اللہ تعالیٰ اور میں تحریک اسلامی میں ایسے لوگوں کی کثرت تھی۔ یہ لوگ اپنی دولت کے تحرم میں چھوڑ کر ہجرت کر آئے تھے اور اب
 یہ لوگ اسلامی معاشرے کے افراد تھے۔ اسلام تحریک اسلامی کے خوش حال لوگوں کی راہنمائی کرنا ہے کہ وہ اپنے غلام و گول پر خرچ
 کریں۔ اس حصے میں اسلام ان لوگوں کے پاک لغوی رجحانات کو اہمیت دے گا اور ان کی تحریر کرتا ہے اور جہی نرمی اور تدریج کے ساتھ ان

لوگوں کو سب احسن تک پہنچا رہا ہے۔ پہلے ان کو غنیمت لوگوں کے نفوس کاڑگی کی جلا ہے۔ اور وہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں وہ طیب نفس کے ساتھ خرچ کرتے ہیں خرچ پر راضی ہوتے ہیں۔ بغیر کسی جھگی اور بغیر کسی ہیرے کے "اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ مشاعرے کے صنف اور محتاج لوگوں کو ان کی ضروریات مل جاتی ہیں۔ دوسرے یہ کہ تمام افراد معاشرہ باہم بہت سست ہو جاتے ہیں۔ ایک دوسرے کے گنیل اور دھوکہ بن جاتے ہیں لیکن اس اجتماعی کھلے میں نہ خبر ہے اور نہ کسی کا کوئی قصہ ہے۔ اسلام کی یہ راہنمائی نصیحت ہی تکلیف نصیحت کی طرح اور نصیحت ہی دور رس ہے۔ اس میں بھلائی ہی بھلائی ہے۔ یہ راہنمائی نہ جاہل ہے نہ معنوی ہے اور نہ اس میں کسی قسم کا تشدد ہے۔

انصاف فی سبیل اللہ کے اس کائناتی نظام کا سرچشمہ بھی انصاف ہی سے ملایا جاتا ہے۔ اس لئے انصاف کر کے دل مومن میں قنص پاتا ہے ایک خوش بیاہ ہو جاتا ہے۔ اس کی دوا دواہل میں اس کے دل میں اس کے خیر و نیل میں اور اس کے فہم و شعور میں غرض اس کی ہر چیز میں قنص پاتا ہے اور چاہے جو مَنَّا فَتَعْلَمُوا اِیْنَ تَقْرَبُوْنَ تِلْكَ اَیُّ اَمْرِ اللّٰہِ پام حقیقہ اور جو بھلائی بھی تم کرو گے اللہ اس سے بخیر ہو گا۔ اللہ تعالیٰ اس انصاف سے بھی بخیر ہے۔ اس کی حکمت سے بھی خیر دار ہے اس کے پس منظر میں جو نیت ہے اس کا بھی اسے علم ہے۔ اس لئے یہ انصاف ہرگز ضعیف نہیں ہو سکتا وہ اللہ کے کھلے میں کھلایا ہے اور اس کھلے میں کوئی چیز ضعیف نہیں ہوتی۔ وہ لوگوں کے حقوق میں کوئی کمی نہیں کرتا اور نہ ان پر کسی قسم کا ظلم کرتا ہے لیکن اس پر بلا لگی کوئی کفر ہو جاتا ہے نہ دھوکہ پڑی اس کے پس منظر میں

ہیں تو تم کو یہ راہنمائی دلوں کو ملے کہ انصاف ہی کی بنا پر جو تک پہنچتی ہے۔ یہ دل معاف و شفاف ہو جاتے ہیں انیسو ہو جاتے ہیں اور صرف اللہ تعالیٰ کے لئے خاص ہو جاتے ہیں لیکن پڑی نری کے ساتھ پڑی دوسری رفتار کے ساتھ "بغیر کسی معنوی فریضے کے بغیر کسی چارہ اندوزی کے۔ یہ وہ نظام تربیت جسے اللہ تعالیٰ نے وضع کیا ہے وہ عظیم بھی ہے اور خیر بھی ہے اور اس نظام تربیت کے اصولوں کے مطابق اسلامی نظام زندگی چارہ ہوتا ہے۔ یہ نظام انسان کی کجلی اپنے ہاتھ میں لے کر ایک عام انسان کی قیادت سمجھتا ہے۔ وہ جہل بھی ہو وہی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور اسے مروج دکن کے اس مقام بلکہ تک لے جاتا ہے جہاں تک یہ انسانیت اسلام سے نکل آتی چوری تاریخ میں نہیں بچتی کسی بھلائی۔ پس انسانیت نے یہ مقام بلکہ اگر کسی حامل کیا ہے تو وہ صرف اسلامی نظام زندگی کے سایہ میں "اسلام کے مروج مستقیم چل کر۔

انصاف فی سبیل اللہ کے بعد "بھلائی سبیل اللہ کا حکم آتا ہے اور اس میں بھی اسلام نے وہی شمعان تربیت اختیار کیا ہے جو انصاف کے فلسفہ میں اختیار کیا گیا ہے۔

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كَرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ اَنْ

تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ اَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ
وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ وَ اَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۝۱۰

"جس میں جنگ کا حکم دیا گیا ہے اور وہ جس کا کوار ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز جس کا کوار ہو اور وہی قسمدار لئے بہتر ہو۔ اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز جس کا کوار ہو اور وہی قسمدار لئے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔"

لہذا سبیل اللہ بہت گراں قدر فیض ہے۔ اس کے بلکہ یہ ایسا ہے کہ اس کی ادائیگی واجب ہے۔ اس لئے کہ اس میں ایک

مسلمان کے لئے بھی بڑی خبر ہے 'اسلامی جماعت کے لئے بھی خبر کثیر ہے بلکہ اس میں پوری انسانیت کی عظیم بھائی ہے۔ یہ فریضہ محض سچائی کے لئے ہے، بھائی کے لئے ہے اور اصلاح احوال کے لئے ہے۔

اسلام ہے کہ ایک فطری دین ہے، اس لئے وہ ہر معاملے میں اپنا موقف اور نقطہ نظر بھی میں مطابق فطرت اختیار کرتا ہے۔ اس فریضے کی ادائیگی میں جو مقصد اور دعوایاں ہیں، اللہ ان کا انکار نہیں کرتا۔ نہ اسے آسان اور ہلکا تصور کیا جاتا ہے۔ نہ اس بات کا انکار کیا جاتا ہے کہ شمس انسانی اے جتنا انسانے فطرت پسند کرتا ہے اور اسے بھاری بھاتا ہے۔ اسلام نہ فطرت کا انکار کرتا ہے۔ نہ کسی معاملے میں حکام فطرت سے متصادم ہوتا ہے۔ نہ انسان پر اس کے ان فطری احساسات کو حرام قرار دیتا ہے، جن کے انکار کا کوئی ہوا نہیں ہے۔ جن کو کھدھ نہیں گردانا، بلکہ البتہ اسلام ان فطری احساسات کا علاج ایک دوسرے طریقے سے کرتا ہے۔ اسلام فطرت کی ان تدبیریں کو ایک جدید قسم کی روشنی سے غور کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم پر جو فرض عائد کیا گیا ہے، بے شک وہ شیع ہے، بیحد زیادہ ہے، لیکن اس کے میں معجزہ میں ایک عظیم مصلحت ہے۔ جس کی وجہ سے وہ بہت ہی ہلکا ہو جاتا ہے۔ آسان ہو جاتا ہے۔ اس کی مشقت کم ہو جاتی ہے۔ اور اس کے دانے کی کڑواہٹ کم ہو جاتی ہے۔ اس کے زور پر ایک پوشیدہ بھائی وجود میں آتی ہے۔ اس پوشیدہ بھائی کو انسان کی سطحی نظر ابھی طرح نہیں دیکھ سکتی۔ اس نقطہ نظر کو پالنے کے بعد 'انسانی روح پر معرفت کے لئے دروازے کھل جاتے ہیں اور ان کے زور پر انسان اس معاملے کی حقیقت تک پہنچ سکتا ہے۔ اب انسان جلاوطنی کے مسئلے پر ایک نئے زاویہ سے نگاہ ڈالتا ہے۔ اور پھر جب انسان مشکلات سے دوچار ہوتا ہے اور مصائب میں گمراہ ہوتا ہے تو اس کی روح کے اس زاویہ اور معرفت کے اس نئے دروازے سے اس کے قلب و نظر پر فطری فطرت کی طرح کار ہو جاتی ہے اور اسے اطمینان نصیب ہوتا ہے اس لئے کہ میں ممکن ہے شاید ان مشکلات کے بعد آسانیوں ہوں اور کسے خبر ہے کہ شاید پسندیدہ امر کا اتمام ہے نہ ہو کہ یہ تو وہی ہے جو دور دراز انتہائی کاظم رکھے والا ہے، جبکہ تمام لوگ اس علم کے ایک حصہ سے بھی خبردار نہیں ہیں۔

بہت شمس انسانی ہے جو فخر اور بڑھیم بھائی ہے تو اس پر فوسنے والے تمام مصائب اور مشقتیں انسان ہو جاتی ہیں۔ امید دہانے کے درپے عمل جاتے ہیں، سخت تنہا میں بھی دل ٹھنک محسوس کرتا ہے اور یقین و امید کے ساتھ اصلاح اور ارادے فرض کی طرف ہٹا ہوا جاتا ہے۔

اسلام فطرت کے ساتھ ہر معاملہ کرتا ہے کہ وہ انسان کے فطری رجحانات پر کوئی کھیر نہیں کرتا۔ اور نہ ہی انسان کو کسی مشکل فرض کے سراپا جام دینے پر محض اگر ذرا اور علم کے زور پر مجبور کرتا ہے، بلکہ وہ انسان کی تربیت کر کے اسے اعانت پر تیار کر دیتا ہے۔ امید کا اڑاؤ دیکھ کر دیتا ہے۔ وہ اسے یہ قسم دیتا ہے کہ ادائیگی جو کو خرچ کر کے اعلیٰ حاصل کرو، وہ انسان کو ذاتی خواہشات کے مقابلے میں نہیں بلکہ خوشی و رضا سے کھڑا کرتا ہے تاکہ انسان کی فطرت کو اس بات کا احساس ہو کہ اللہ کا کام و کرم اس کے شامل حال ہے کیونکہ وہ انسانی کمزوریوں سے خوب واقف ہے۔ اور وہ معترف ہے کہ انسان پر جو فریضہ عائد کیا گیا ہے، وہ ایک مشکل کام ہے۔ وہ اس کی مجبوریوں سے بھی واقف ہے اور انسان کی قدر بھی کرتا ہے اور بلند ہمتی 'اچھا اور امید کے ذریعے اسے مسلسل آگے بڑھانے کی ہمت بھی دیتا ہے۔

یوں اسلام انسانی فطرت کی تربیت کرتا ہے، وہ فرائض پر طول نہیں ہوتی، مصداق کی احاطہ میں ہر نوع نہیں کرتی اور نہ مصائب شروع ہوتے ہی وہ ہمت ہار جاتی ہے۔ اگر مشکلات کے مقابلے میں کمزوری ظاہر ہو جائے تو خرمندہ ہو کر صاف گری نہیں جاتی بلکہ حیرت قدم بڑھنے کی سعی کرتی ہے اور سمجھتا ہے کہ اسے خدا اللہ معذور سمجھانے لگا ہے یہ امید ہوتی ہے کہ اللہ اس کی امداد کرے گا اور اپنا طرف سے قوت بخشنے کا اور مصائب کا مقابلہ کرنے کا پائدار ارادہ کر لیتی ہے۔ کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ ان مشکلات کی تسمیہ کرنے پر پوشیدہ ہو۔

مشکلات کے بعد آسمانی آجائیں۔ شکاوت اور ضعف کے بعد بہت بڑا گرام نصیب ہو جائے۔ یہ فطرت محبوبیت و مرفہات پر فرشتہ نہیں ہوتی اس لئے کہ بیش و عشرت کا تہیج حسرت بھی تو ہو سکتی ہے۔ محبوب کی تہ سے محروم بھی برآمد ہو سکتا ہے۔ یہی ہے جس کو سکتا ہے کہ روشن تر امیدوں کے پس پر وہ پاکت اور معیشت انتظار کر رہی ہو۔

تریت کا یہ عجیب نظام ہے۔ بہت ہی مگر اور بہت ہی سادہ۔ یہ نظام جس انسان کے سرچشموں اس کے پیچیدہ گوشوں اور اس کے مختلف گرد بھون کا شناسا ہے۔ یہ نظام تربیت پہلی اور صداقت سے لہم لیتا ہے۔ اس میں بھونے اٹھنے بھونے بڑاات اور لغز ریب جنل ساری نہیں آتی۔ پس یہ حقیقت ہے کہ انسان کا ناقص اور ضعیف ذہن کسی بات کو چہند کرے حالانکہ وہ خبری خبر ہو۔ اور یہ بھی حق ہے کہ انسان کسی چیز کو چہند کرے اور اس کا بلکہ ہو۔ لیکن اس میں شرعی شہرو۔ اور یہ بھی حق ہے کہ اللہ جانا ہے اور انسان نہیں جانتا۔ لوگوں کو حوائج اور انعام کا کیا علم ہے۔ وہ کیا باتیں کیا کلمہ پر وہ گرا ہوا ہے اور یہی بد کیا ہے؟ غرض لوگوں کو ان حقائق کا علم نہیں ہو سکتا وہی خواہشات بہشت اور جس کے منع نہیں ہیں۔

قلب انسان کے اندر یہ دہلی آہاس اس کے در سے کھول دیتا ہے۔ اس کے سامنے ایک ہی دن نمودار ہو جاتی ہے۔ یہ دنیا اس محدود دنیا سے باطل مختلف ہے جسے وہی آہس دیکھ رہی ہیں۔ اس کی نظروں کے سامنے کچھ دوسرے عوامل بھی آجائے ہیں جو اس کائنات کی گمراہیوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں جو صداقت کی کلاچت دیتے ہیں جو دلچسپی اس تربیت کو مل دیتے ہیں جن کی انسان کو تمنا ہوتی ہے یا وہ ان کی توقع کے ہوتے ہوئے ہے۔ جب قلب سو من تن بہ قدر اس دہلی آہاس کے منع کو چلائے لاکھرو پر امید ہو کر کلمہ کرتا ہے۔ اسے امید بھی ہوتی ہے اور خدا کا ذکر بھی لیکن وہ تمام دلچسپی و خلوص و دست قدرت کے سپرد کر دیتا ہے جو حکیم ہے اور عظیم ہے۔ جس کا علم کبھی ہو سکتا ہے۔ یہ دور۔ اصل سلاطی کے کئے دروازے کھلائے۔ جس انسان کو اسلام کھلی شعور اس وقت تک نصیب نہیں ہو سکتا جب تک اس میں یہ یقین ہے کہ وہ چاہے کہ خیر اسی میں ہے جسے اللہ نے خیر پتلا بھائی اس میں ہے کہ اپنے رب کی اطاعت و قیام و زاری اختیار کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کو آواز دے اور اللہ سے براہین غلبہ کرنے میں کوئی بھائی نہیں ہے۔ پتہ نہیں پر سکوں امید اور سعی کا یہی سلاطی کے دروازے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو انہی دروازوں سے داخل ہونے کی دعوت دیتا ہے اور علم دینا کے نیچے دروں اور نیچے جہاں میں نہیں کلمہ پرے پرے ان دروازوں سے داخل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بڑے سادہ عجیب لیکن بہت گہرے مضامین کے ساتھ اس سلاطی کی طرف لے جا رہا ہے۔ بڑی نرمی بڑی آسانی اور دھیمی رفتار سے۔ سلاطی کے اس راستے پر وہ انہیں اس طریقے سے لے جا رہا ہے کہ آخر کار وہ ان پر قیام امن کے لئے قلب بھی غرض کر دیتا ہے۔ سلاطی کیا چیز ہے؟ سلاطی یہ ہے کہ مریدان جنگ میں انسان کی روح اور اس کا ضمیر مطمئن اور امن و سلاطی سے رہیں۔

قرآن کریم کی اس آیت میں قل کی نسبت سے جو اشارہ کیا گیا ہے 'وہ قل تک ہی محدود نہیں ہے۔ قل ذات امور کی ایک واضح مثال ہے جسے جس انسان نظر پہنچنے نہیں کرتا۔ لیکن اس میں دلچسپی کے اعتبار سے بھائی ہوتی ہے۔ یہ نکتہ دراصل سو من کی پوری زندگی میں اس کا قاعدہ حیات ہے۔ اس کے قہر و واقعات زندگی پر اس کا کلمہ تو ہوتا ہے۔ انسان کو کسی معاملے میں یہ میں جانا کہ خیر کلمہ ہے اور شر کلمہ ہے؟ ہر کہ دن مسلمان لکھے کہ قریش کے قافلے کو لوٹ لیں اور ان کمال تجارت پر چلے کر لیں۔ اللہ نے ان سے نعمت کا وعدہ بھی کر رکھا تھا وہ سمجھتے تھے کہ یہی قافلہ اور اس کا لالہ تجارت بس انہیں لے ہی والا ہے۔ ان کے تصور میں بھی نہ تھا کہ انہیں قریش کی فوج کے ساتھ دو چہرہ ہونا پڑے گا لیکن اللہ کا ناپا تھا کہ قافلہ لکھا اور ان کلمہ قریش کی ساز و سامان سے لیس فوج سے ہو گیا اور اس کے نتیجہ میں اہل اسلام کو وہ کھلائی نصیب ہوئی جس کی آواز بدگشت پرے بڑی قاعرب میں گئی تھی۔ اب دیکھئے کہ مسلمانوں کی کامیابی کے

متبادل میں تامل اور اس کے سلسلہ تجربات کی حیثیت ہی کیا رہ جاتی ہے؟ آپ دیکھئے "مسلمانوں نے اپنے لئے جو پسند کیا اس کی قدر و قیمت کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے جو اختیار کیا اس کی قدر و قیمت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ جلتا ہے اور لوگ میں جاتے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی نوح بن اپنا کمان بھول گیا لیکن چمکی۔ جب چکر کے پاس پہنچے تو چمکی دریا میں بیٹی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے اور اپنے غلام سے کہلاؤ! دہرا فاش آج کے سطر میں ذہم بری طرح قلم کئے ہیں۔ غلام نے کہا آپ نے دیکھا؟ یہ کیا ہوا؟ جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے اس وقت مجھے چمکی کا خیال نہ رہا اور شیطان نے مجھ کو ایسا غفل کر دیا کہ میں اس کا ذکر آپ سے کرنا بھول گیا۔ چمکی تو عجیب طریقے سے نکل کر دریا میں بیٹی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا: یہی تو ہمیں حلاش تھی! چنانچہ وہ دونوں اپنے حق میں قدم پر چڑھا رہی ہوئے اور وہاں انہوں نے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا۔ ایک دوسرے کا قصد تھا جس کے لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سفر اختیار کیا۔ اگر چمکی کو اللہ نہ ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہ اور وہ پورا قصد فوت ہو جاتا جس کے لئے انہوں نے یہ تھکاوٹے والا سفر اختیار کیا تھا۔

ہر انسان اگر تامل کرے تو وہ بعض مخصوص تجربوں میں اس چمکی کو دریافت کر سکتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کی ایسے تجربات سے دوچار ہوا جو اسے شہید تھے۔ لیکن ان کے پاس یہ وہ غیر عظیم کارنامہ تھی۔ اور ان کی پرزائش اور لذت جزیں بھی تھی۔ لیکن ان کی حد میں غیر عظیم نعمت تھی کہ ایسے مقصد ہوتے ہیں کہ جس سے انہیں محروم ہو جاتا ہے اور اسے اپنی اس عہدی کا بے حد مدد بھی ہوتا ہے لیکن ایک عرصہ کے بعد نتائج کے برخلاف ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے محروم رکھ کر دراصل جانے عظیم سے نجات دی تھی۔ کئی مصائب و شدائد ایسے ہل مصل ہوتے ہیں کہ انسان بڑی غلطی کو اسی سے ان کے کڑے گھونٹ بھرتا ہے اور قریب ہوتا ہے کہ ان مصائب کی سختی کے نتیجے میں اس کی جان ہی نکل جائے لیکن ایک طویل عرصہ میں مگر تاکہ ان طریقوں کے نتائج اسے اچھے لگتے ہیں جیسے ایک طویل آزمائش زندگی کے نتیجے میں اچھے نہ ہو سکتے تھے۔

حقیقت یہ ہے کہ انسان میں جتنا اللہ ہی جلتا ہے۔ اب انسان اگر اللہ کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرتا راضی رہ نہ نہیں ہوتا تو وہ کسے گامیہ؟

یہ ہے صحابہ تربیت جس کے مطابق اللہ تعالیٰ جس انسان کو چاہتا ہے کہ وہ ایمان لے آئے "اسلام میں داخل ہو جائے اور آئے والے نتائج اللہ کے سپرد کر دے۔ اس کا کم صرف یہ ہے کہ وہ بظہر استطاعت کا ہر ایک چھوڑ دے کہ ایمان میں اپنی پوری قوت لگا دے۔

تحریک اسلامی کو اس وساطت کی طرف لے جایا جائے گا کہ پوری کی پوری وساطت کے نظام میں داخل ہو جائے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی حرام میوں میں لال کے بدلے میں فوٹی بھی ہے۔ چنانچہ لہاتے ہیں **يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ وَفِيهِ**

فِيهِ قُلُوبُ مَقَاتِلٍ فِيهِ كَيْدٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَمَا لِهَ الْكَافِرِ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٦١﴾
 الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ
 رَحْمَتَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٦٢﴾

”لوگ پہنچتے ہیں کہ حرام میں ڈنکے کیسے ہو؟ کو باس میں ڈنکے سے برا ہے مگر راہِ خدا سے لوگوں کو روکنے اور اللہ سے کفر کا اور
 مسجد حرام نکالنا خدا کے ستون پر بند کرنا اور حرام کے روکنے والوں کو دہلی سے لگانا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہے اور خدا
 کو بڑی سے شدید ہے۔ وہ تو تم سے گئے ہی نہیں گئے تھے اگر ان کا بس پلے تو تمہارے دین سے تم کو بھروسے نہیں (اور یہ خوب
 سمجھ لو کہ) تم میں سے کوئی اپنے دین سے ہارے گا اور کفر کی حالت میں جان دے گا اس کے افعال دنیا و آخرت میں ضائع ہو جائیں گے۔ ایسے
 سب لوگ جہنمی ہیں اور جہنم میں رہیں گے۔ بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے خدا کی راہ میں اپنے گمراہ چھوڑا
 اور جو کیا ہے وہ رحمتِ اعلیٰ کے جائز امیدوار ہیں اور اللہ ان کی غرضوں کو صاف کرنے والا اور اپنی رحمت سے انہیں نوازنے والا
 ہے۔“

مشہور روایات میں کیا ہے کہ یہ ”بات محمد اللہ ابن علی کے سر سے ہارے میں ٹاٹ ہوئی ہیں۔ حضور ﷺ نے انہیں ایک سبل
 شہر ملا دی اور اللہ افراد ان کے ساتھ روانہ کئے جو سب کے سب ہو جڑے انسان کا نام میں کوئی نہ تھا۔ آپ ﷺ نے عبد اللہ کو سمروا
 کہ وہ دورِ امتِ دن کے سطرے پہلے اس خط کو نہ کھولے۔ جب اس نے اپنے مقررہ وقت پر خط پڑھا تو اس کی عبارت یہ تھی جب تم میرے
 اس خط کو پڑھو تو آگے پھر یہاں تک کر داری مہلِ عہدہ میں جا آؤ۔ جو کہ اور طائف کے دور میں ہے۔ یہاں تم قریش کے معاملات اللہ
 میں رکھو اور ہمیں ان کی افواہ دیتے رہو۔ لیکن اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو بھی اپنے ساتھ نہ جانے۔ یہ مجھ کو نہ کرنا۔ یہ واقعی بدترین
 سے پہلے کا ہے۔ عبد اللہ ابن علی نے خط پڑھ کر کہا ”سر آنگھوں؟“ اس کے بعد اپنے ساتھیوں سے کہہ کر حضور ﷺ نے تو مجھے عمر دیا
 ہے کہ میں مہلِ عہدہ چلاؤں وہاں قریش کو لکھیں رکھوں اور ان کے معاملات کی افواہ حضور ﷺ کو دوں۔ حضور ﷺ نے مجھے اس سے
 منع کیا ہے کہ میں تم میں سے کسی کو اپنے ساتھ جانے پر مجبور کروں۔ تم میں سے جو شخص شہادت کا درجہ حاصل کرنا چاہتا ہے اور اسے اس
 کاوشی ہے تو وہ پھر اور اگر کوئی سے چن کر آئے تو وہاں ہو جائے۔ جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں حضور ﷺ کے حکم کو بجالاؤں گا۔
 چنانچہ وہ آگے چلا اور اس کے قدم سرخی اس کے ساتھ ہو گئے کوئی بھی ان میں پیچھے نہ مڑا۔ وہ ہمارے راستے گئے اور ابھی راستے پر ہی
 تھے کہ مسند بنی وقاص اور حذیفہ بن یربوع کا دست ہم ہو گیا وہ عبد اللہ ابن علی کے قافلے سے پیچھے دو گئے تاکہ اونٹ تلاش کر لیں۔
 باقی چھ افراد آگے بڑھ گئے۔ جب یہ مہلِ عہدہ پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ قریش کا ایک قافلہ جا رہا ہے جس کے اونٹوں پر سلاخیں تھام رہا ہوا
 ہے۔ اس قافلے میں عمرو بن العاصی اور عین دوسرے افراد تھے۔ عمرو کو قتل کر دیا گیا اور دو گر قتل ہوئے اور ایک بھاگ نکلا۔ انہوں
 نے ہمارے قافلے کے سلمان کو قینے میں کر لیا۔ اس دست کا خیال یہ تھا کہ کتنے کھڑی اور خرا کا آفری دن ہے۔ حالانکہ دراصل مسئلہ کا
 دن رعب کا پہلا دن تھا اور حرام میوں کا آغاز ہو گیا تھا جن کا حرام عرب بھی صحت زدہ کرتے تھے اور اسلام نے بھی ان کے احرام کو
 برقرار رکھا تھا۔ جب یہ دست اس قافلے اور قیدیوں کو لے کر مدینہ پہنچا اور حضور ﷺ کے سامنے قیمت پیش کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا میں
 نے تمہیں حرام میوں میں لڑنے کا حکم دیا تھا قافلہ اور قیدی کی کڑے کر دینے گئے اور آپ ﷺ نے ان کے لینے سے انکار فرمایا۔

کو اپنے لئے ایک پردہ اور چھدا لیا ہے جس کی گڑبگ سے لوگ شب چاہیں تو است اور ہائی کا حضور اور خلیفہ اور جب چاہیں اس مقدس کو پائل کر دیں۔ مسلمانوں کا فرض یہ تھا کہ یہ لوگ جہلی میں انہیں غم کر دیں کیونکہ یہ لوگ بائی اور شہینہ ہیں انکی احرام کا کوئی لحاظ نہیں رکھتے انکی جہلی پر دے کے جیسے مہلی کیل کرنے نہ دیتے۔ کیونکہ ان کے دل میں کوئی حقیقی احرام نہیں ہے۔

حرحوں کے شعراء اور دیوانت دراصل ایک جھوٹ جی مگر اس سے وہ بچتا تو تاکہ افسانے لے گا مگر کہ حرام کی ہے حقیقی کا جو پروپیٹھ کر رہے تھے وہ تو جہلی کا خود اسی تھی اس کے پڑے میں پھپھ کر دراصل وہ جھوٹ یہ کہنا چاہتے تھے مسلمان زیادتی کر رہے ہیں اور یہ ان کا موقف درست نہیں ہے۔ علاوہ ازیں زیادتی کی ابتداء خود انہوں نے کی۔ یہ وہی تھے جنہوں نے بیت الحرام کی حرمت کا کوئی خیال نہ کیا۔

اسلام زندگی کا ایک حقیقت پسندانہ نظم ہے۔ نہ جس خبیلی جھوٹوں اور نظریاتی جھوٹوں پر مبنی نہیں ہے وہ انسانی زندگی کا حقیقت پسندانہ مطالعہ کرتا ہے۔ اس کی حقیقت اس کے میلانات اور اس کے واقعی حالات پر نظر رکھتا ہے۔ اس کی حقیقت پسندانہ راہنمائی کرتا ہے۔ وہ اس زندگی کو نہیں پہچانتا بلکہ حقیقت واقفہ چلتا ہے اور آہستہ آہستہ ترقی کی سمت میں لے جاتا ہے۔ وہ اس کے مسائل کو اس طرح حل کرتا ہے کہ وہ حل ایک عملی ہو۔ محض غم خیالی اور فلسفیانہ تعلیمات ہی نہ ہوں بلکہ وہ ایسا حل پیش کرتا ہے جو عملی دنیا میں چل سکیں۔

اب ذرا قرآن کی حالت کو دیکھئے۔ یہ لوگ سخت ظالم اور سرکش تھے تعلیمات مقدسہ ان کی نظروں میں کچھ حیثیت ہی نہ رکھتے تھے۔ وہ حرحوں کے مقدس کے قائل بھی نہ تھے۔ وہ ہر اچھے اعلیٰ ہر بڑی اور ہر اچھے نظریہ کو کھیل رہے تھے۔ حق کے مقابلے میں آڑ گئے تھے اور لوگوں کو حق قبول کرنے سے روکتے تھے۔ مومنین کو انہوں نے جھوٹوں میں جکڑ کر رکھا تھا اور انہیں سخت امتحان پہنچاتے تھے وہ انہیں مسجد حرام سے لڑائی رہے تھے مگر ان کی روایات کے مطابق مسجد حرام اور بیت الحرام دارالصلوات تھے اور ان میں انہیں کیا چیز اڑوں اور کیڑوں کیڑوں کو بھی امن لانا حاصل تھا لیکن ان سب عقائد کے باوجود ان لوگوں نے ان حرحوں کی آڑ میں ہادی دنیا کو سر پر اٹھا رکھا تھا اور ان حرحوں کا حضور راہنہ رہے تھے۔ وہ چلتے تھے دیکھو یہ ہے محمد ﷺ اور اس کے ساتھی انہوں نے حرام ہادی حرمت کو پائل کر دیا۔

اب دیکھئے اسلام ان کے مقابلے میں کیا رویہ اختیار کرتا ہے۔ کیا اسلام ان کے مقابلے میں کوئی نظریہ مثالی اور خیالی جواب لےتا ہے اور مسئلے کا نظریاتی جائزہ لیتا ہے۔ اگر اسلام اس معاملے میں کوئی خیالی حل پیش کرنا تو یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ مسلمانوں کی حالت یہ ہوتی کہ ان کو تیسرے شخص کو دیا جاتا۔ جب کہ ان کا مقابلہ ایک ایسے شر اور سرکش دشمن سے تھا جو ہر اختیار استعمال کرتا تھا اور کوئی حربہ استعمال کرنے میں روک نہ کرنا تھا۔ ہرگز نہیں اسلام بھی ایسا ہی وہ یہ اختیار نہیں کرتا کیونکہ اس کا مقابلہ ایک حقیقی صورت حال سے تھا۔ اس نے اس صورت حال کا مقابلہ کرنا تھا اور اسے اپنے راستے سے ہٹا تھا۔ اسلام شر کو اپنے راستے سے ہٹاتا تھا۔ وہ اس زمین کے اختیارات ایک صلح فوج کے ہاتھ میں دینا چاہتا تھا وہ اختیارات اور قیادت ایک صلح فوج کے ہاتھ میں دینا چاہتا تھا۔ اس نے وہ ہرگز یہ نہ کر سکتا تھا کہ جو زمین مفصلوں اور پانیوں کے لئے مقدس ہیں انہیں اور اس کے اندر پھلے کر یہ لوگ پاک حیثیت صلح اور قیصری کام کرنے والوں پر دیا کریں۔ اور جو بائی جھوٹے سے بالکل مخلوقا جھوٹے ہیں۔

اسلام تو ان لوگوں کے مقابلے میں حرحوں کا مت ذلیل رکھتا ہے جو خود ان کا خدا رکھیں اور وہ حرحوں کے اصول و روایات کا سختی سے پابند ہے۔ لیکن وہ ہرگز کسی کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ خود ان حرحوں کا کوئی خیالی نہ کرے ان کو خوب توڑے اور اپنے لئے انہیں

ایک جملہ قرار دے اور اس کی ادلت سے ٹیک بندوں کو اذیت دے پہلے لوگوں کو قتل کرے اور ہر برائی کا سرے سے ازخواب کرے اور ان حرموں کی ادلت میں جو اپنی جملے سے محفوظ دماغوں رہے اور لوگوں کو مطمئن کرے کہ ان حرموں کا لٹکا رکھو۔

اسلام نے ہر معاملے میں یہی پالیسی اختیار کی ہے، مثلاً اسلام میں نیت حرام ہے لیکن ناسی کی نیت اذیت ہی نہیں ہے۔ اگر وہ اپنے فتنہ و فجور میں مشغول ہو تو ہو، مگر اس کے فتنہ و فجور کے نتیجے میں دماغ ہائے سبہ رکھتے ہیں وہ معاف ہیں۔ اسلام الجھوٹ (دھوکہ) کو حرام قرار دیتا ہے لیکن اس شخص کو مستثنیٰ کیا جاتا ہے جس پر ظلم کیا گیا ہو، اگر کوئی مظلوم ہے تو وہ اس ظالم کے خلاف علی الاطلاق بدگوئی کر سکتا ہے کیونکہ یہ اس کا حق ہے۔ اگر ظالم کے خلاف توازن اٹھائی گئی اس نیت سے کہ وہ قیامت ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم ظالم کو ایک اچھے انسان کی بنیاد پر دیکھتے ہیں حالانکہ اس بات کا حقیقی نہیں ہے کہ وہ اس اصول سے فائدہ اٹھائے۔

لیکن رہبر کے اس معاملے میں بدوہ اسلام اپنے مسلمان کرنے میں وہ اپنی اپنی راستے سے آزاد ان ضروریوں اور غلطیوں کی سطح میں اتار دے۔ وہ اپنے مخالفین کے مقابلے میں اچھے اجتہاد استعمال کرتا ہے نہ غیر اخلاقی وسائل نہ کائنات سرستہ راز۔ وہ مسلمانوں کو صرف یہ علم دیتا ہے کہ غلاموں کے ہاتھ توڑ دو، ان سے لڑائی کرو، ان کو قتل کرو۔ اور رعایا کے ماحول کو ان سے پاک کر دو، مکمل طور پر اور علی الاطلاق۔

اصل مسئلہ یہ قیادت کا سبب قیادت پاک لوگوں کے ہاتھ میں آجائے جو مومن ہوں، سلیم العقول ہوں اور سب دشمن کو ان لوگوں کی نبیست سے پاک کر دیا جائے کسی حرم کا کوئی لٹکا نہیں رکھتے اور تمام مقدسات کو پامال کرتے ہیں جب ہمارے تمام مقدسات کی حرمت حاصل ہوگی اور اس طرح ہمارا ہوگی جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔

یہ ہے اسلام، صریح واضح، قوی اور باطل کا سرچھوڑنے والا جس میں کوئی گئی نہیں گئی تیرا پھر نہیں۔ نہ وہ کسی دوسری حالت کو یہ موقع دیتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ کوئی تیرا پھر کرے یا اسے کوئی دھوکہ دے۔ اور یہ ہے قرآن مجید جو مسلمانوں کو ایک مضبوط موقف عطا کرتا ہے۔ اس قدر مضبوط جس پر ان کے قدم ڈانگے نہ پائیں۔ وہ راہ خدا میں آگے ہی جاتے جائیں اور خدا کی اس زمین کو ہر قسم کے شوقیہ سے پاک کر دیں۔ قرآن مجید ان کے دل و دماغ کو پیشگی طرح صاف تھک نظر عطا کرتا ہے کہ ان کے دلوں میں کسی قسم کا قلق کسی قسم کا مضہن نہیں رہنے دیتا، شہادت و دلائل ان کے دلوں سے ختم کر دیتے جاتے ہیں۔ قرآن صاف صاف کہتا ہے، یہ کھڑا وہ شر ہے، خدا ہے، مانو یا نہ اور باطل ہے، لہذا اسے کوئی حرمت اور کوئی حفاظ حاصل نہیں ہے۔ اس باطل کو یہ اجازت نہیں دی کہ جس قدر وہ ان حرموں کو داخل ہو، ان حرموں پر ضربیں لگائے۔ قرآن مجید واضح طور پر یہ پدایت کرتا ہے کہ اپنی منزل کی طرف بڑھے چلو، زمین کے ساتھ، زمین کے ساتھ، اپنے ضمیر کی سلامتی کے ساتھ اور اپنے اللہ کے ساتھ جو جڑے ہوئے۔

اس حقیقت کے جان اور اچھی طرح ذہن نشین کرنے اور مسلمانوں کو دینی اور مبرور ثابت دینے کے بعد اب انہیں بتایا جاتا ہے کہ جس شر سے ان کا مقابلہ ہے وہ کوئی سلی شر نہیں ہے وہ بدعتی گمراہی برائی ہے۔ دشمنوں کا منصوبہ بدعتی گمراہ ہے اور وہ اس پر بطور اصول تے ہوئے ہیں۔

وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ يُلْقُونَ لَكَ الْحَدِيثَ "يُزَوِّدُكَ عَنْ دِينِكَ" لَنْ يَسْتَنْصَحُوا" اور وہ تم سے لڑے ہی جائیں گے حتیٰ کہ اگر ان کا پس چلے تو تم سے دین سے تم کو بھیرے جائیں۔

یہ ہے مگر بدعت جو عہد و نہی کی طرف سے ہے اور جو بتائی ہے کہ شر اپنے چاک موقف پر کس قدر مصرعے لگائے، مسلمانوں کو اپنے دین سے ہٹانے کے لئے کس قدر زور لگائے ہیں اور یہ کہ مسلمانوں کے دشمنوں کو یہ ایک مستقل طبع الصمیم ہے وہ چاہتے ہیں کہ

انہیں کسی طرح اسلام سے دور کر دیں۔ دشمن اسلام کا یہ نصب العین ایسا مستقل نصب العین ہے کہ یہ کسی دور میں اور کسی علاقے میں بھی کسی تبدیلی میں ہوا۔ انہیں یہ اسلام کا وہودی یا ان کو جاگوار ہے۔ وہیں کے دشمن اس سے پیشہ خلف رہے ہیں۔ ہر دور میں یہ لوگ اسلامی جماعت اور اسلامی تحریک کے خلاف رہتے ہیں۔ پس اسلام سے انہیں بچنا ہے، انہیں اس سے سخت اذیت ہوئی ہے۔ وہ ہر وقت اس سے خوف کھاتے ہیں۔ اسلامی نظام کی قوت اور اس کی سہولت سے ہر داخل پرست خلاف رہتا ہے۔ خدا کا ہدایتی اس سے مرعوب ہونا ہے۔ ہر ضد اسلام کو پسند کرتا ہے۔ اسلام بذات خود کفر سے ایک جنگ ہے۔ اسلام کی روش سہلی، اس کا پانچواں اور نظام زندگی اور اس کا پانچواں اور طریق ہماری باطل کے لئے مبینہ ہے۔ ان طریقوں کی وجہ سے اسلام بذات خود کفر اور فساد کے لئے اعلان جنگ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ باطل پرست، باطل اور ضد بھی کسی اسلام کو برداشت نہیں کرتے۔ وہ ہر وقت اس کو نہیں گئے رہتے ہیں کہ اہل اسلام کو کسی نہ کسی طرح ہتھے میں ڈال دیں۔ انہیں وہ اپنی کفری طرف لے آئیں۔ چاہے کفر کی کوئی صورت ہی وہ اختیار کریں لیکن اسلام کو چھوڑ دیں۔ جب تک اس کو راضی نہ ہو کہ کوئی ایسی جماعت بھی موجود ہے جس کا نصب العین اسلامی نظام زندگی ہے، جو اسلامی کی روک ٹوک ہو اور اسلام میں مذہب و رہنما چاہتی ہو۔ اس وقت تک باطل پرست اپنے باطل پر اور اپنے فساد پر اسن طور پر کامزن نہیں روکتے۔ اس لئے وہ تحریک اسلامی سے ہر وقت خلاف رہتے ہیں۔

اسلام کے یہ دشمن مسلمانوں کے خلاف کسی قسم کی جسمی جنگ لڑتے ہیں اور اس میں قسم کے ہتھیار استعمال کرتے ہیں لیکن ان کا مقصد ایک ہی رہتا ہے اور پیشہ ہی ان کے پیش نظر رہتا ہے کہ اگر ان کا پس چل سکے تو یہ لوگ صدیقی مسلمانوں کو اپنے دین سے بھید دیں۔ جب ان کا کوئی ایک ہتھیار ناکام ہو جاتا ہے تو یہ فوراً دوسرا ہتھیار استعمال کرتے ہیں۔ جب ان کا ایک ہتھیار ناکام ہو جاتا ہے تو یہ لوگ دوسرا ہتھیار جوڑ لیتے ہیں، انہیں ہمہ دھرمی کی ہر پورٹ اپنی جگہ پر قائم ہے اور مسلمانوں کو ان قاتلین کے ہتھیاروں سے فہم اور کرتی ہے کہ وہ ہتھیار نہ ڈالیں۔ مسلمانوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ ان کفری سازشوں کے مقابلے میں جیت قدم رہیں۔ ان کے ساتھ جنگ پیش آجائے تو اس میں مرد و خلی سے کم نہیں۔ اور اگر ایسا نہ کریں گے تو دنیا آخرت میں خسارہ اٹھائیں گے۔ وہ ایسے طراب سے دوچار ہوں گے جو کسی طور سے مقابلہ نہ ہو گا اور جو کسی روز سے کم نہ ہو گا:

وَمَنْ يُؤْتَكَوْا مِلَّةً مِّنْ دِينِهِ فَيُتَعَذَّرْ بِهَا وَلَوْ كَانَتْ حَبْلًا مِّنْ أَسْمَانٍ لَّيُتَعَذَّرْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّفَارِ ۚ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ "تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے بھیدے گا اور کفری حالت میں جان دے گا اس کے اعمال اور اسے آخرت میں دونوں میں ضائع ہو جائیں گے۔ ایسے سب لوگ جنہیں ہیں اور پیشہ جنہیں میں رہیں گے۔"

حبطت جہود سے لکھے۔ عرب کہتے ہیں حبطت اللہ یعنی اونٹنی پھول گئی۔ جب وہ کوئی ایسی چیز لے جس سے وہ پھول جائے اور آخر کفر مر جائے (جس طرح حدیث اور بعض دوسرے چاروں سے چادر پھول جاتی ہیں۔ قرآن مجید نے اس لفظ کو کفر کے افعال کے لئے استعمال کیا ہے جس سے کسی اور معنوی مقام کا تقابلی بھی معلوم ہوا ہے۔ جس طرح اونٹنی پھول کر بڑی ہو جاتی ہے لیکن اس کا انجام ہلاکت ہوتا ہے۔ اس طرح کفر کے افعال بہت ہی بڑے اور پھر لے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن انجام ان کا کچھ نہیں ہوتا بلکہ چلہ ہو جاتے ہیں۔

یہی معاملہ اس شخص کا جو اسلام کو کھینچے اور اس کا بچنے کے بعد اس سے روگردانی کرے کہ محض اذان اور مصیبتوں سے گھبرا کر۔ اگرچہ وہ حد سے گزر جائیں تو اس کا انجام یہی ہو گا جس کا اشارہ نے ذکر فرمایا کہ دنیا آخرت میں اس کے افعال ضائع ہو جائیں گے اور آخرت میں وہ پیشہ جنہم کی آگ میں رہیں گے۔

جو دل ایمان کا ذوق آشنا ہو جائے صحیح طرح وہ اسلام کو سمجھ لے اس بات کا امکان ہی نہیں ہے کہ وہ فی الواقع اسلام کو چھوڑ دے اور راہِ مقررہ اختیار کرے۔ الایہ کہ کسی کا دل وہ دماغ اس قدر قاصر ہو جائے جس کی اصلاح کی کوئی صورت نہ رہے لیکن یہ عجم ان لوگوں کا نہیں ہے جو باطنی برداشت مذاہب سے بچنے کے لئے تخیل اختیار کر لیں۔ اللہ رحمہ و کریم ہے اس نے مسلمان کو اچھلتی دی ہے کہ جب مصائب اس کی قوت برداشت سے بڑھ جائیں تو وہ بخاری و اداری اختیار کر لیں بشرطیکہ ان کا دل اسلام پر ثابت قدم ہو جب ایمان پر مطمئن ہو۔ لیکن اللہ نے کسی صورت میں بھی کفر حقیقی اور ارتداد حقیقی اختیار کرنے کی کوئی رخصت نہیں دی۔ یوں کہ وہ بکھر کر رہ جائے خود پلٹ میں ڈالے۔

اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ تنبیہ اور تحذیر روزِ قیامت تک اپنی جگہ پر قائم ہے۔ مسلمان کے لئے اس بات کا کوئی طرہ نہیں ہے کہ وہ مصائب اور شدائد سے تنگ آکر اپنا دین ایمان چھوڑ دے۔ اور ایمان و اسلام سے منحرف ہو جائے اور اس حق کو ترک کر دے جو اس نے چھکا اور چلائے بلکہ ایک مسلمان کا فرض ہے کہ جس قدر ممکن ہو وہ جہاد کرے۔ جبر و دھت سے کام لے اور سخت جاتی سے کام لے۔ یہی تک کہ اللہ کا حکم آجائے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو اس پر ایمان لے آئیں اور پھر اس کی راہ میں مصائب برداشت کریں بخوشی نہیں چھوڑ دیتے۔ وہ ان کی ان تکالیف پر انہیں بڑا سے خیر دیتا ہے اور وہ وہ باتوں میں سے ایک ضروری ہوتی ہے یا اس کی نصرت آجاتی ہے اور مومن کا پیاب ہو جائے اور یا اسے شہادت کا مقام ملنے حاصل ہو جائے۔

جن لوگوں کو اللہ کی راہ میں اذیت دی جائے۔ وہ اللہ کی خصوصی رحمت کے امیدوار ہوتے ہیں اور جس مومن کا دل ایمان سے معمور ہو وہ کبھی بھی اس نہیں بدلائے اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَ اَلَّذِیْنَ هَاجَرُوْا وَ جَعَلُوْا فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ اَوَّلَیَّتِهِمْ یَرْجُوْنَ رَحْمَتَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ عَلُوْدٌ رَّحِیْمٌ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے خدا کی راہ میں اپنا گھر چھوڑا اور جملہ کیا وہ رحمت الہی کے چارہ امیدوار ہیں اور اللہ انہی لعنہوں کو صاف کرنے والا اور اپنی رحمت سے انہیں توانے والا ہے۔

جب ایک مومن رحمت خداوندی کا امیدوار ہو تو اللہ اسے کبھی نامراد نہیں ٹوٹے۔ مہاجرین و انصار کے قلمس مومنین نے اگرچہ وہ قلیل تعداد میں تھے اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کو اپنے کانوں سے سنا تھا انہوں نے جد کیا مشکلات پر مرکب تھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ بعض کو شہادت نصیب ہوئی اور بعض کو نصرت خداوندی پہنچی۔ دونوں خیر ہیں۔ دونوں اللہ کی رحمت ہیں۔ یہ لوگ اللہ کی مقررہ اور اللہ کی رحمت کے مراتب پر فائز ہو گئے کیونکہ اللہ ظور ہے اور رحیم ہے۔ یہ ہے طریقہ مومن۔

اب سابق کلام بعض منہیات کی طرف آجائے۔ شراب اور جوئے کے احکام بیان ہوتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں ان لذات میں سے ہیں جن میں عرب کان تک فرق تھے۔ کیونکہ اس دور میں ان کے سامنے کچھ اونچے مقاصد تھے جن میں وہ اپنے آپ کو مصروف رکھتے اور یوں ان کا تخیل وقت اور ان کی ترقی قیام کسی قیامی کام میں صرف ہو تھی۔

یَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْمِرِ قُلْ فِیْهِمَا اِثْمٌ کَبِیْرٌ وَ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ ۚ وَ اِثْمُھُمَا اَکْبَرُ مِنْ نَّفْعِھُمَا ۚ

پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے۔ اگرچہ ان میں لوگوں کے لئے کچھ منافع بھی ہیں مگر ان کا گناہ ان کے نفع سے بہت زیادہ ہے۔

اس وقت شراب اور نہانے کی حرمت کا حکم باطل نہ ہوا تھا لیکن قرآن مجید میں کوئی ایسی آیت بھی نہیں ہے جس سے ان کی صحت کا ثبوت ملے۔ لیکن اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جس راستے پر لے چلا چھٹا تھا اس کی مرضی یہ تھی کہ وہ انہیں اس راہ پر قدم بھٹم لے جائے اور خود اپنی مگرانی میں اس امت کو اس ردائ کیلئے چار کرے جس کیلئے اس نے اسے برپا کیا۔ یہ ردائ اس قدر عظیم تھا کہ اس کے ساتھ شراب اور جوئے جیسے غریب اخلاق و غریب اوقات کا ہم چل ہی نہ سکتے تھے۔ مگر کاکھوے کھوے کر دینے کا حکم پریشان کر دیا اور جہودہ کے حصے بخرے کر دیا اس ردائ اور اس منصب کے مناسب نہیں۔ اس کے حاملین ان بھڑوں کی طرح نہیں ہو سکتے جن کا کوئی کام اس کے سوا نہیں ہوگا کہ وہ کام وہن اور گوشت و پوست کی لذت کے پیچھے دوڑتے بھڑیں۔ نہ وہ ایسے لوگوں کی طرح ہوتے ہیں جن کا کوئی نظریہ نہ ہو اور ذہن و شعور کا کھلا فرونگ خدا کے تعاقب میں ہو اور وہ اس خدا کو شراب کی بدبو ش اور جوئے کی مشغولیت سے بھرنا چاہتے ہیں۔ نہ وہ ایسے لوگوں کی طرح ہوتے ہیں کہ جو نفسیاتی مریض ہیں اور خود اپنے سلسلے سے بھاگ رہے ہیں اور شراب و گوشت کی پند لینے پر مجبور ہیں۔ حاملین جاہلیت عیشت ان مفرد میں جگہ پر ہیں۔ آج بھی وہ اس میں جگہ ہیں اور مستقبل میں بھی جاہلیت کا ہی نشان ہو گا۔ البتہ یہ بات ایک حقیقت ہے کہ اسلام اپنے مخصوص نظام تربیت کے مطابق نفس انسانی کو بڑی سہولت میں لے کر چلتا ہے اور بڑی تدریج اور ترقی کے ساتھ اس کی تربیت کرتا ہے۔

آیت ذریعہ بحث عبادت کے سلسلے کی پہلی کڑی ہے۔ یہ پہلا قدم ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی چیز کو کوئی فعل بذات خود شرعی ہو سکتا ہے کہ شرعی غیر کا کسی کوئی پہلو موجود ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ غیر اور بھلائی میں بھی شر کا کوئی پہلو ہو۔ لیکن جائز، حلال، حرام اور امر و نہی کا اور ہمارے اصل غائب خیر یا غائب شر کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ جوئے اور شراب میں شر کا پہلو ہے کہ غالب ہے اس لئے یہ ان چیزوں کی حرمت کے لئے علت بن جائے گا۔ اگرچہ یہ ان اشیاء کی حرمت کی حراست میں کی گئی۔

یہاں اسلامی نظام تربیت اور قرآنی منہل خیر اور دینی طرز تعلیم کا ایک انداز مکمل کر سنا ہے۔ یہ منہل ہی حکمت انداز تربیت ہے۔ اسلام کی اکثر ہدایات و فرائض اور قانون سازی میں نتیجہ اور استقراء سے معلوم ہو گا کہ یہی منہل اختیار کیا گیا ہے۔ غرور و مہر کے بارے میں اس پر ایت کی حیثیت سے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی نظام تربیت کے ایک اصول کی طرف یہاں اشارہ کر دیں:

۱۔ اگر کسی امر و نہی کا تحقق کسی ایسے اصول سے ہو جس کا تحقق اسلام کے نظریات و عقائد سے ہو تو اسلام پہلی فرصت میں اس کا تحقق اور اہل فیصلہ کر دیتا ہے۔

۲۔ اور اگر امر و نہی کا تحقق کسی ایسے معاملے سے ہو جو بطور عادت معمول ہو یا بطور رسم چلا آئے ہو تو اسلام اس کے بارے میں اسلامی قدم اٹھانے سے پہلے انتظار کرتا ہے۔ تدریجاً دفعی اور سہولت سے اس میں کوئی قدم اٹھاتا ہے اور اقدام سے پہلے ایسے حالات چار کرتا ہے جن میں غلط قانون اور خدا حکم کے لئے راہ اچھی ہوا ہو جاتی ہے۔

مثلاً مسئلہ قویہ اور مسئلہ شرک کے بارے میں اسلام نے پہلی فرصت میں فیصلہ کن بات کر دی۔ عقائد شرک پر فیصلہ کن عمل کیا۔ بغیر کسی تردد کے بغیر کسی جھگڑے کے بغیر کسی رکھ رکھاؤ کے بغیر کسی سودے بازی کے بغیر رکھ رکھاؤ اور کچھ دو پانسی کے۔ پہلی ہی مرحلے میں ایک ایسا ادارہ کیا کہ شرک لایا ہوا چیز کر رکھ دیا۔ کیونکہ یہ مسئلہ اسلامی نظریہ حیات کا اساسی مسئلہ 'معتقد کا مسئلہ تھا اس کے بغیر ایمان مکمل ہی نہ ہو سکتا تھا۔ اس کی منطقی تعبیر اسلام اپنی جگہ پر کافی نہیں رہ سکتا تھا۔

شراب اور ہمارے ایسے معاملات تھے جن کا تحقق عادت (Custom) سے تھا۔ عادت ہر ایک ایسی پوری ہے جس کا علاج معالجہ ضروری ہے۔ اس لئے اس کے علاج کے لئے قرآن کریم نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ان چیزوں کے خلاف دینی شعور پیدا کر دیا گیا مسلمانوں

کے دماغ میں قانون سازی کرنے کے لئے وہ دماغی خلائے گئے ہیں کی وجہ سے ان چیزوں کو حرام قرار دیا جاسکتا ہے۔ مثلاً یہ کہ جوئے اور شراب میں جو معرات اور تقاضا ہیں وہ ان کے دماغ سے نہیں زیادہ ہیں جو ان میں ہیں۔ اس منطقی دلیل میں اسی طرف اشارہ تھا کہ ان چیزوں سے پرہیز کرنا زیادہ بہتر و مناسب ہے۔ اس کے بعد دو سرا اقلام سورۃ النساء کے ذریعہ کیا گیا کہ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ** ”اے لوگو جو ایمان لائے ہو انھیں نماز کے وقت تک کہ تم جو کہتے ہو اسے دیکھ کر پھر نہ پڑھو۔ اب نماز کے پانچ اوقات ہیں اور ان کا وقت ایک دو سرے کے بعد ہی قریب ہیں۔ ان کے باہین ان واقعات نہیں ہو کہ ایک شخص شراب پے نشہ میں ہو جائے اور پھر اسے افلاک ہو جائے۔ جو ان محاسن کے اوقات میں کی کر دی گئی۔ میں نے ان کے مخصوص اوقات میں غص میں جو اشتیاق پیدا ہوتا ہے اسے توڑ دیا گیا ہے یا عام طور پر مشغور ہے کہ نشے کے بعد ہی نشے کے اوقات میں طلب محسوس کرتے ہیں یعنی جن اوقات میں عام طور پر وہ نشہ کرتے ہیں۔ اگر کو شخص کر کے کسی طرح وہ وقت گزار دیا جائے تو پھر نشے کی حد تک طلب قہم ہو جاتی ہے اور اگر مسلسل اس طرح کیا جائے تو اس پر لکھ دیا جاسکتا ہے۔ جب یہ دو مرحلے طے ہو گئے تو پھر آخری اور قسمی حکم نازل ہوا اور شراب اور جوئے کو قطعاً حرام قرار دے دیا گیا۔ **إِنَّمَا السُّكْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْقَارُؤُا لَمْ يَكُنْ لَكُمْ مِنَ الشَّيْءِ لَاحِظَةً بَدَأْتُ لَكُمْ فِيهَا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ** ”اے ایمان لائے والو! یہ شراب اور جوئے آستانے اور پانے کے سب شیطان کنہ کے کام ہیں۔ ان سے پرہیز کرو۔ امید ہے کہ تمہیں ظاہر نصیب ہوگی۔“

اس اصول کی دو سری مثال غلامی ہے۔ غلامی اس وقت کے اجتماعی اور اقتصادی نظام کا ایک لازمی حصہ تھی۔ اس وقت کا یہ ایک مسلمہ بین الاقوامی قانون (International Law) تھا اور اقوام کا یہ رواج تھا کہ جنگی قیدیوں کو غلام بنایا جائے۔ قادیانوں سے کام لیا جاتا تھا۔ ان بین الاقوامی حالات کی ظاہری شکل و صورت کو تبدیل کرنے سے پہلے اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان اسباب میں تبدیلی کی جائے جن کی وجہ سے یہ حالات رونما ہوئے اور ان بین الاقوامی رویہ کو بدلا جائے جن کے نتیجے میں غلامی کے ذرائع وجود میں آتے ہیں۔ بین الاقوامی قانون اور بین الاقوامی رسومات میں بین الاقوامی سمجھوتوں اور معاہدوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ پہلی تک اسلام کا تعلق ہے اس نے قیام غلامی کے مسئلے میں کوئی حکم نہیں دیا۔ نہ قرآن مجید میں کوئی آیت آتی ہے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ جنگی قیدیوں کو غلام بنایا جائے۔

جس وقت اسلامی نظام زندگی کا آغاز ہوا تو اس وقت غلامی کا ایک عالمی نظام رائج تھا اور یہ مسئلہ صرف غلامی اور جنگی قیدیوں کا نہ تھا بلکہ غلامی بین الاقوامی تجارت کا بھی ایک حصہ تھی۔ اور جنگی قیدیوں کو غلام بنانا ایک بین الاقوامی معروف ضابطہ تھا اور اس پر بین الاقوامی اور مقامی جنگوں میں حصہ لینے والے تمام فریق عمل کرتے تھے۔ اس لئے یہ ضروری تھا کہ اسلام اس عالمی حالت اور اجتماعی مسئلے کے عمل حل کے لئے محسوس اقدامات کرے۔

اسلام نے ابتدا ہی طور پر جو کچھ کہہ دیا ہے تھا کہ اس نے اس جز خنجر اور استحصال کو ختم کر دیا جو غلامی کا عنصر تھا اس نے کو مشن کی کہ غلامی کا یہ نظام ہی قہم ہو جائے غلامی کے ختم کرنے کے لئے اسلام نے کوئی امتحانی قدم نہیں اٹھایا۔ نہ اس نے ایک جنگ کے ساتھ اس وقت کے اجتماعی نظام کو رد میں برآمد کرنے کی کو مشن کی، اس طرح کہ جنگ کے بعد اس کے نتائج کو کنٹرول نہ کیا جاسکے، اس جو کچھ کی قیادت ہی مشکل ہو جائے۔ غرض غلامی کے سرخسے بند کرنے کے ساتھ ساتھ غلاموں کی زندگی کی سہولیت میں اضافہ کی۔ ان کو مناسب زندگی گزارنے کی طاقت دی اور وسیع حدود میں انھیں شریعت زندگی بسر کرنے کی اجازت دے دی۔

اسلام نے سب سے پہلے دو ذرائع کے علاوہ غلامی کے تمام سرخٹے بند کر دیئے۔ ایک یہ کہ کوئی شخص جنگی قیدی بن جائے اور اس کے نتیجے میں وہ غلام بن جائے۔ دوسرا یہ کہ اس شخص کا بیپ غلام ہو تو اس کا بیٹا بھی غلام ہو گا۔ یہ بھی اس لئے کہ اسلامی نظام کے دشمن معاشروں میں مسلمان امیروں کو غلام بنایا جاتا تھا اور یہ اس وقت کا معروف طریقہ تھا اور اسام اس وقت کی بین الاقوامی غلبہ قوت نہ تھا کہ وہ ان دشمن معاشروں کو اس بات پر مجبور کر سکتا کہ وہ نعم غلامی سے دستبردار ہو جائیں۔ پس یہ چوری دینا کا اجتماعی اور اقتصادی نظام قائم تھا (۱)۔ اگر اسلام یکطرفہ طور پر غلامی کے خاتمہ کو ترجیح دے تو نتیجہ یہ ہوتا کہ اسلامی ضابطے کا براء صرف ان امیروں پر ہوتا جو مسلمانوں کے ہاتھ میں تھے، جبکہ خود مسلمانوں کے قیدی اس وقت کے غلاموں کے مطابق غلام بن رہ جاتے۔ اس طرح اسلام کے دشمن بڑی جرات سے اسام کے خلاف فتنے اٹھاتے اور یہ کہ اگر وہ قید ہوتے تو رہا ہو جائیں گے، جبکہ خود مسلمان ان کے ہاتھ نہیں لے سکتے تھے۔ یہ غلام بن جائیں گے اور کئی اس کے کہ اسلامی حکومت کا اقتصادی نظام مستحکم ہونا غلاموں کی جو نسل اس وقت غلام موجود تھی، اگر اسے آزاد کر دیا جاتا تو ان غلاموں کا اس وقت کے معاشرے میں آمدن کافی زیادہ نہ ہوتا، نہ ان کی کفالت کرنے والا کوئی ہوتا اور نہ ہی وہ کسی غلام ان کے اجراء تصور ہوتے۔ نہ اس کے کسی کے ساتھ رہنے بٹنے کے تعلقات ہوتے جو انہیں معاشرتی اور اخلاقی بے دام روٹی سے پہلے اس حالت میں ایک توان گوشت کے معاشی حادثہ خراب ہوتے جن کی غلامی سے یہ آزاد ہوتے۔ اور دوسرے طواریک لوگ اسلامی معاشرہ کو ایک گری پڑی نسل کی حیثیت سے غریب اور گندہ کر دیتے، جبکہ خود مسلمان غلاموں کے حادثہ بھی اچھے نہ تھے اور اس میں معاشرہ بھی ہانگل نہ تھا۔ فرض یہ تھی اس وقت کی صورت حال اور اس کے پیش نظر اس کے مطابق قرآن مجید نے صرف یہ کیا کہ اسلامی قانون میں کوئی ایسا دفعہ نہیں رکھی جس کے مطابق جنگی قیدیوں کو غلام بنایا جائے بلکہ قرآن مجید نے صرف یہ حکم دیا: **فَإِذَا بَقِيتُمْ مِنَ الْيَوْمِ نَكَرُوا فَعَرَبُوا أَوْ فَاقُوا أَوْ فَاقُوا** (اگر تم ان کے بعد سے تمہاری قوم کے بعد ہو تو پتلا علم کر دینا ہے۔ یہی تک کہ جب تم ان کو اپنی طرح بیکل دو قوت قیدیوں کو مضبوط پاور حراس کے بعد (پچیس اعتبار ہے) حسان روڈ فیصلہ کا معاملہ کر لو تا کہ لڑائی اپنے اختیار زائل دے۔)

قرآن مجید نے یہ بھی نہیں کیا کہ جنگی قیدیوں کو غلام بنایا جائے بلکہ اس معاملے کو اسلامی حکمران کی صواب دہ پر چھوڑ دیا ہے۔ تاکہ وہ مقصد و عمل کے اعتبار سے جو موقف مناسب ہو وہ اختیار کرے۔ یہ فریقین کے قیدیوں کو کھائی چڑا دیا جائے اور جن لوگوں کا نظام با عی صاحب ہو انہیں غلام بنائے۔ اس صورت میں معاملہ ہی بی ہو گا جو کہ محارب قوت معطلہ کرے گی۔

اسی طرح غلامی کے دوسرے سرخٹے بند ہو جائے۔ غلاموں کی تعداد کم ہوئی پہلی گئی۔ جبکہ اس وقت مختلف ذریعوں سے لوگوں کو غلام بنایا جاتا تھا۔ غلاموں کی جو کھلی شدہ روہ تھی اسی سے بھی اسلامی نظام مختلف ذرائع کے ذریعہ کم سے کم کے جا رہا تھا۔ مثلاً جب کوئی غلام دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا اور پھر وہ جس کے کپ کو چھوڑ دے اسلامی کپ میں داخل ہو جاتا تو وہ آزاد قرار دیتا۔ پھر اسلام نے ہر نظام کو یہ حق دیا کہ وہ اپنے ملک سے آزادی کا سودا کر سکتا ہے۔ اور اس سودے کا سودہ ادا کرنے کے ضابطے میں ملک کے ساتھ اسے تحریری یا زبانی اگر بحث کرنے کا چہرا چہرا اختیار ہے۔ یہ معاملہ ہونے کے بعد جسے ملکیت کئے غلام آزاد ہو جاتا تھا۔ آزاد نہ کر دیا کہ سکا تھا۔ چاہے اپنے ملک ہی کی فوری کر لیتا ہو، اپنی کئی کاغذ ملک ہوتا تھا۔ چاہے دوسری کج آزادانہ کام کر اور ملک کو مشرور ہو تو قرار کر

دینے

۱۔ جو یہ غلام کو جزوی طور پر برقرار رکھنے کے باوجود اسلام نے غلام غلامی کے رواج کو اس طرح ختم کیا کہ اکثر غلاموں کا کٹھنہ غلام آزاد کرنا قرار دیا اور انہیں کو ختم کر دیا۔ جو غلام کھلی دیں غلاموں کو کھائی اور جو غلام کھلی دیں غلاموں کو کھائیں۔ نہ خود

مکاتبت کے ساتھ یہ نظام اس معاشرے کا ایک مستقل قوانین جلا تھا۔ ایسے افراد کے لئے اسلام کے نظام ذکوۃ کا مبرا حصر مقرر ہے۔ اس کے علاوہ بھی مسلمانوں کے لئے یہ بات ضروری قرار دی گئی کہ وہ ایسے افراد کو بھی امداد دیں تاکہ وہ اپنی گردن کو کھائی کے ہونے سے آزاد کر سکیں۔ اس کے علاوہ جو اسلامی نظام نے مختلف معاملات میں افراد معاشرہ پر کفارات (Fines) کا واجب کیا اور کفارے کی ششوں میں سے ایک شق یہ ہوا کرتی ہے کہ کسی ظلم کو آزاد کر دیا جائے۔ مثلاً قتل خطائی، بعض صورتوں میں 'ہم' کے کفارے میں۔ خمد کے کفارے میں 'ان' ذخیرہ کا نتیجہ یہ نکلا کہ مرور زندہ کے ساتھ ساتھ لٹائی کا وجود ہی ختم ہو گیا۔ اور یہ چیز طبعی موت مرگئی۔ اگر اسے بکھت ختم کر دیا جائے اس وقت کے معاشرے میں بے حد افراتفری پیدا ہو جاتی 'اور اس معاشرے میں بکھت و فساد برپا ہو جائے۔

سوال یہ ہے کہ دور نبوی کے بعد اسلامی معاشرے میں لٹائی ختم ہونے کے بجائے لٹائی میں اضافہ کیوں ہو گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بعد کے ادوار میں لٹائی میں اضافہ محض اس لئے ہو گیا تھا کہ مسلمانوں نے اسلامی نظام زندگی سے انحراف کر لیا تھا۔ انہوں نے جو مسلمان اسلامی نظام سے دور ہوتے گئے 'غریبوں زیادہ ہوئی تھیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کا تصور تھا؟ اسلامی نظام زندگی کا اس میں کوئی قصور نہ تھا۔ دور نبوی کے بعد اگر لوگوں نے اسلامی نظام زندگی سے انحراف کیا (۱) 'تھوڑا کیا یا زیادہ کیا اور اسلامی نظام زندگی کے اصولوں کو اچھی طرح سمجھ نہ کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلامی نظام میں کچھ خرابی ہے۔ اسلامی تمدن کے سلسلے میں بدلاؤ نظر ہے وہ ہم اس سے پہلے بیان کرتے ہیں۔ اگر اسلامی نظام سے انحراف کے نتیجے میں کچھ نیک و بد حالات 'اسلامی تمدن کے کسی دور میں 'بھی پیدا ہو گئے تھے۔ تو ان حالات کو اسلام کے سر نہیں تھوپنا چاہئے ایسے حالات کو اسلامی تمدن کی کوئی ترقی نہ کر دیا جائے گا۔ اس لئے کہ اسلام میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ نہ اس کے اصولوں میں سے اصولوں کا اضافہ ہو گیا ہے۔ اگر تبدیلی آتی ہے تو لوگوں میں جلی ہے۔ لوگ اسلام سے اس قدر دور ہو گئے کہ ان کا اسلام سے کوئی واسطہ ہی نہ رہا۔ اور ان کی تمدن 'اسلامی تمدن کا حصہ نہ رہی۔

اب اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ سب سے اسلامی نظام زندگی قائم ہو 'تو وہ اسلامی نظام زندگی کا کھنڈ اسلامی تمدن کے اس مقام سے ہرگز نہ کرے گا۔ بعد اسلامی تمدن ختم ہو جاتی ہے 'بلکہ اب اسلامی نظام زندگی کا قیام از سر نو اسلامی اصولوں کی روشنی میں کیا جائے گا۔ خاص اسلامی اصولوں کی روشنی میں

یہ ایک اہم حقیقت ہے کہ نظریے اور نقطہ نظر کے اعتبار سے بھی اور اسلامی نظریے اور اسلامی نظام کے قیام کی تحریک کے نشوونما کے نقطہ نظر سے بھی۔ اس لئے کہ یہ ایک یہاں دہرہ اس لئے کی جارہی ہے کہ اسلام کی تمدن اور اسلامی نظام زندگی کے درمیان لوگوں کے ذہنوں میں سخت الجھن پائیے ہو گیا ہے 'مگر اگر اسلامی نظام اور ہے اور عملی اسلامی تمدن یعنی مسلمانوں کی تمدن ختم ہے۔ دیگر ہے۔

یہاں وہ ہے کہ لوگ صحیح اسلامی تحریک اور صحیح اسلامی نظام زندگی اور مسلمانوں کی تمدن کے درمیان فرق نہیں کر پاتے۔ اس وجہ کے میں وہ تمام مشرقین جتنا ہیں 'جنہوں نے اسلامی تمدن پر غم اٹھایا ہے۔ بعض لوگ جان بوجہ کہ اسلامی تمدن کو یہ رنگ دیتے ہیں اور بعض لوگ فی الواقعہ غلط فہمی کا شکار ہیں۔

اب اس سے آگے نجات میں 'اسلامی اصول حیات کے بارے میں چند سوالات کا جواب دیا گیا ہے۔ یہ سوالات مختلف لوگوں نے مسائل سمجھنے کے لئے کئے تھے :

۱۔ یہ انحراف واضح ہے 'لیکن اس کے باوجود یہ حیرت انگیز واقعہ بھی ہوا کہ اسلامی معاشرے میں ظلم سرور اور کفرت ہے۔ اس سلسلے میں قرآنی کے سلاطین 'عمر کے حکمران اور جبرائیل کا حکمران کا حکم دینا روشن نہیں ہیں۔ (حرم)

اور نہ ہی انسان کے قلب و ظہن زندگی اور اس کی قدروں کی صحیح تصویر بنائی جا سکتی ہے۔ اس لئے کہ دنیا تو زمینی کامیاب منصوبہ ہے۔ اور بہت سی ادنیٰ اور فکھر حصہ ہے۔ مگر انسان اپنے نظریات اور اپنے نظام کی اساس اس فکھر اور سطحی نقطہ نظر پر رکھے تو اس کے نتیجے میں بھی انسان نہ کسی صحیح تصور حیات تک پہنچ سکا ہے اور نہ زندگی میں کوئی صحیح طرز عمل اختیار کر سکا ہے۔ پھر اخلاق کلاسیکی طور پر دنیا سے بھی تعلق ہے۔ اور آخرت سے بھی تعلق ہے۔ اخلاق سے اس کی دولت میں جو کمی آئی ہے اس کے نتیجے میں اسے نہ کسی منطقی اور قلب و فہمی پکیزگی 'اس دنیا میں نصیب ہو جاتی ہے۔ پھر اخلاق کرنے والا جس معاشرے میں رہتا ہے اس معاشرے کے ساتھ اس کی اپنی ہو جاتی ہے' صحیح ہو جاتی ہے اور افراد کے درمیان تعصبات مضبوط ہو جاتے ہیں۔ لیکن انسانی معاشرہ کا ہر فرد ہو سکا ہے یہ باتیں نہ سوچ سکے اس لئے 'آخرت کا عقیدہ اور شعور اور ہزارے انفرادی کامیابی اور آخرت میں جو درجہ ہیں اور جو قدر میں ہیں ان کا خیال تو ہر شخص کے ذہن میں وزن دھکتا ہے اور اس سے اخلاق کا پکارا بھری ہو جاتا ہے۔ اس سے نفس انسانی مطمئن ہو جاتا ہے اسے سکون و آرام نصیب ہوتا ہے۔ ترازو نفس انسانی کے ہاتھ میں آ جاتا ہے جو ہر وقت معتدل رہتا ہے اور کسی وقت بھی کوئی قدر دروں اور آنکھوں کو چکا چوند کرنے والے دیہاتی معیارات سے اس کے ترازو کو ہلکا نہیں کر سکتے۔

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۚ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُنْفِصِدَ مِنَ الْمَصْلُوحِ ۚ وَأَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَاعْتَمَلَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"پوچھتے ہیں تمہیں ان یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہئے؟ کہو: جس طرز عمل میں ان کیلئے بھلائی ہو، وہی اختیار کرنا بہتر ہے۔ اگر تم انہیں اپنا اور ان کا خرچ اور رہنا سہنا مشترک نہ کرو تو اس میں کوئی مفاد نہیں۔ آخر وہ تمہارے بھائی بن دیں تو ہیں۔ برائی نہ کرو اے اور بھلائی نہ کرو اے دونوں کا معاملہ اللہ پر درخشاں ہے۔ اللہ چاہتا تو اس معاملے میں تم پر سختی کر دیتا مگر وہ صاحب اختیار ہونے کے ساتھ صاحب حکمت بھی ہے۔"

اجتنابِ خفاصل (Social Security) اسلامی معاشرے کا سنگِ اول ہے۔ اسلامی جماعت کا فرض ہے کہ وہ اپنے بھائی اور اضعاف لوگوں کا خیال رکھے، یتیموں کا خصوصی، بوجہ بالغ ہیں اور وہ بپ کے سامنے سے محروم ہو گئے ہیں۔ چونکہ وہ کمزور ہیں اس لئے وہ اجتماعی امداد اور اجتماعی حمایت کے مستحق ہیں۔ اسلامی معاشرے کا یہ فرض ہے کہ وہ ان کی پرورش کرے اور ان کے امواں اور ان کی جانکادوں کی حفاظت کرے۔ بعض ادیبہ (Guardians) ایسے تھے جو یتیموں اور خود اپنے کھانے پینے کا نظام بیکار تھے۔ نیز انہوں نے اپنے اور یتیموں کے اموال کو بیکار کے چہرے میں بٹھایا ہوا قبلہ بعض اوقات اس طرح یتیموں کو نقصان ہوتا تھا۔ اس پر قرآن مجید کی آیات انہیں جن میں مسلمانوں کو یتیموں کا خیال رکھنے سے سخت باز آگیا۔ اس پر بعض ایک وگن نے اس قدر اعتیاد شروع کر دی کہ انہوں نے یتیموں کا خیال کھانا بھی اٹک کر دیا۔ اب صورت حال یہ ہو گئی کہ کسی کے پاس اگر خیم ہو تو وہ خیم کے بل سے اس کے لئے کھانا تیار کر دیتا کہ اگر کوئی چاہتا تو وہ دھار دیتا تو وہ دوسرے وقت اسے کھانا ضائع ہو جاتا اور پھینک دیا جاتا۔ یہ اس قدر زیادہ تشدد تھا جسے اسلام کا مزاج گوارا نہ کرتا تھا۔

طاہرہ ازہر بعض اوقات اس میں خیم کو نقصان بھی ہوتا چنانچہ یہ آیات جابل ہوئیں اور مسلمانوں کو تحقیق کر دی گئی کہ وہ احتیاط

اور اسماعیلی کا راستہ اختیار کریں، جس میں اس کی مصلحت ہو۔ درحقیقت ان کے لئے غیر طرہی کا جذبہ اس سے بھڑکے کہ انہیں ملک
تسلک کر دیا جائے۔ اگر انھوں نے سننے اور کھانے پینے کے انتظام میں جہنم کی بھلائی ہے تو ساتھ رکھنا چاہئے۔ کیونکہ جہنم بھی ہر مل اور مادہ کے
بھٹی بند ہی تو ہیں۔ تمام مسلمان ہیں اور بھٹی بھٹی ہیں۔ سب کے سب ایک عظیم اسلامی اتحاد ان کے افراد ہیں۔ اللہ بھائی کرنے
والے اور برائی کرنے والے دونوں کے حل سے باخبر ہے۔ اللہ کے ہاں ناکاہری عقل و صورت پر ہی فیصلہ نہ ہوں گے، نیت اور نتائج کو بھی
دیکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تکلیف میں ڈالنا پسند نہیں کرتا، امر و نہی میں ان پر کوئی تکلیف لگا چاہتا ہے یا ان کو مشقت میں ڈالنا
چاہتا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو تکلیف میں ڈال دیتا لیکن اللہ کا یہ ارادہ نہ تھا کہ وہ تو من و حکیم ہے۔ نہ ہو چاہتا ہے کہ گمراہ ہے لیکن وہ حکیم ہے۔
آسمان بھٹی اور اس طرح کے سوادہ درجہ میں چلتا۔

یوں تمام معاملات کا جذبہ اسے لاپرواہی سے قائم ہو جاتا ہے۔ تمام معاملات کو اس اصلی محور کے ساتھ بانڈ دیا جاتا ہے۔ جس کے گرد
پورا نظریہ حیات گھومتا ہے۔ جس کے گرد پوری زندگی گھومتی ہے۔ یہ بتاتا ہے حال اس نظام قانون کاہو کسی تقریبیت پر مبنی ہوتا ہے۔
اس قانون کے خلافی حیات انسان کے خارج انسان کی ذات سے علیحدہ کسی اور ذریعہ سے فراہم نہیں ہوتی۔ بلکہ انسان کے ضمیر کے اندر
محسوس ہوتا ہے۔ اس سے اس قانون پر عمل کرنے کو اصرار ہوتا ہے اور ہر شخص اس پر از خود عمل کرتا ہے۔

مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ

مگر وہ لو کہ جس میں ایک دن اس سے ملنا ہے۔ واللہ جعل لکم من بعدہ رحمتا کثیرا۔ جس طرح چاہو اپنی تسکین میں بدو مگر اپنے مستقبل کی فکر کرو اور اللہ کی عداوت سے بچو۔

مگر وہ لو کہ جس میں ایک دن اس سے ملنا ہے۔ واللہ جعل لکم من بعدہ رحمتا کثیرا۔ جس طرح چاہو اپنی تسکین میں بدو مگر اپنے مستقبل کی فکر کرو اور اللہ کی عداوت سے بچو۔

یہ فطرت ہے کہ جو اپنا کام کرتی ہے اور یہ غلامان ہی ہے جو ابتدائی تخلیق اور پھر انسان کی فحیرہ تربیت میں فطرت جمیع مقاصد کی بجا نگرانی کے لئے ایک کتاب ہے۔ یہی وہ ہے کہ اسلامی نظام زندگی میں غلامان نظام ایک فطری اور طبعی نظام ہے جس کا سرچشمہ انسان کی تخلیق کے آغاز ہی سے پہنچا ہے۔ (آدم و حوا) اگر مگر مطالعہ کیا جائے تو اس کلکتہ کی قلم اشیاء کا آغاز تخلیق بھی اسی نظام کے مطابق ہوا ہے۔ اس طرح اسلام نے نظام ضرورت کے مسلح کو اپنایا ہے جس طرح اس کلکتہ کی وہ سری اشیاء کی تخلیق غلامان نظام کے اسلوب پر ہوئی ہے۔ اسی طرح اسلامی نظام کی اساس بھی غلامان کو قرار دیا گیا کیونکہ انسان بھی ہر حال اس کلکتہ کا ایک جزو ہے۔

غلامان دراصل ایک قدرتی نہ سری ہے۔ جملہ پھولے پھول کی جگہ رکھ کر یہ اصل اور تربیت ہو سکتی ہے۔ صرف اس نہ سری میں وہ صحیح طرح روحانی عقل اور جسمانی نشوونما پا سکتے ہیں۔ غلامان کے سایہ میں بچے میں محبت، شفقت اور اجتماعی وسہ داری (Reciprocal Responsibility) کا شعور پیدا ہوتا ہے۔ اور اس نہ سری میں اس پر جو رنگ چڑھتا ہے وہ پوری زندگی میں قائم رہتا ہے۔ بچہ کو غلامان کی نہ سری میں جو سبق ملتا ہے اسی کی روشنی میں وہ زندگی عملی زندگی کے لئے آئینہ نگار ہے اسی کی روشنی میں وہ حقائق حیات کی شرح مگر کہے اور اسی کی روشنی میں زندگی میں عمل بھی ہوتا ہے۔

قلم زندہ قلم کا حد میں طفل آدم کی فطرت سب سے فطری ہوتی ہے۔ قلم زندہ، چڑوں سے نوازا۔ وہ ہے کہ ہر زندہ ذی روح کا محدود حیثیت دراصل پائی زندگی کے لئے چڑی، تربیت اور رنگ کا زندہ ہوتا ہے۔ اس میں بچہ کو اس ریل کے لئے چار کیا جاتا ہے جو اس نے پائی زندگی میں ادا کرنا ہوتا ہے۔ چونکہ دنیا میں انسان نے جو فرائض سرانجام دینے ہیں وہ عظیم فرائض ہیں۔ جو ریل، زمین پر انسان نے ادا کرنا ہوتا ہے وہ ایک عظیم ریل ہے اس لئے اس کا محدود فطرت بھی نہایت لمبا رکھا گیا ہے تاکہ اسے مشکل کی ذمہ داریوں کے لئے بطریق احسن تیار کیا جاسکے اور اسے اچھی طرح رنگ دی جاسکے۔ اس لئے وہ سرے سے ان بات کے مقابلے میں وہ دوسرے کے ساتھ رہنے کے لئے زیادہ محتاج ہے لہذا ایک نہ سکون غلامان ہوا۔ مشکل غلامان نہ سری انسانی نظام زندگی کی لئے لازمی ہے۔ انسانی فطرت کے زیادہ قریب اور اس کی تشکیل اور نشوونما اور اس زندگی میں اس کے کردار کے لئے موزوں ہے۔

دور چہ کے تجلیات نے اس بات کو یقین تک پہنچا دیا ہے کہ غلامان کو اس کے مقابلے میں لوگوں نے بچوں کی حمد اشد کے جو انتظامات بھی کئے وہ سب کے سب ناقص رہے اور وہ غلامان کے حق اہل جہت میں ہوئے بلکہ ان انتظامات میں سے کوئی انتظام بھی ایسا نہیں ہے جس میں بچہ کی نشوونما کے لئے معزز ماحول ہو یا جس میں اس کی معیاری تربیت ممکن ہو سکے۔ خصوصاً اجتماعی نہ سری کا وہ نظام جسے دور جدید کے بعض معنوی اور جاہلانہ نظام اپنے حلیت نے محض اس لئے قائم کیا کہ وہ اللہ کے قائم کردہ مضبوط فطری اور صالح غلامان نظام کی جگہ لے سکے۔ محض اس لئے کہ یہ لوگ دین کی دشمنی میں جڑ ہو گئے اور دین پر انکاد و حد تک کے اس کی ہر جگہ کے خلاف ہو گئے۔ اس لئے غلامان نظام کو جبراً ختم کر کے اس کی جگہ بچوں کے لئے نہ سری قائم کر دیں۔ اگرچہ بعض اوقات ایسی نہ سریا حکومت کے تحت بھی قائم ہوئیں مثلاً برطانیہ حدود و حدود سے آزاد مغربی ملک نے بھی قریب میں جو حیثیت جھگیں تھیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ ان جگہوں میں ان حیثیتوں نے لڑنے والوں اور پرامن شہروں میں کوئی غیرت کی اس کے نیچے میں متعدد اولاد اس کے نیچے میں

پاپ کے سایہ کے بغیر ہو گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یورپ کی بعض حکومتیں ان بچوں کے لئے جہازی فرمایاں کرتی رہیں۔
 (۱) علماء ازمیں مغرب کے جہازی قسروں جہاز کے نتیجہ میں وہاں کے انسان کے لئے مناسب اجتماعی اور اقتصادی نظام کے مقابلے میں بدھش اقتصادی اور معاشرتی نظام وجود میں آیا اور جس میں نوازیہ بچوں کی باتیں اس پر مجبور ہو گئیں کہ وہ اپنے لئے خود کمائیں اور مجبوراً بھلائے ضرورت سے بچوں کی اجتماعی فرمایاں فرمادیں انہیں۔ یہ نظام نہ تھا کہ ایک نعت تھی۔ اس نے بچوں کو باطن کی بات اور خدا ان کے زیر سایہ ان کی تربیت سے محروم کر دیا۔ بچوں کو نہ سرگرمی میں پیشہ کر دیا نہ سرگرمی کا نظام بچوں کی فطرت اور ان کے نفسیاتی طاقت سے متعلق تھا اس لئے نتیجہ یہ نکلا کہ اس قسم کے بچے ذاتی انجمنوں کا شکار ہو گئے اور انہیں بے فکر لٹیلتی پٹنیاں مل گئیں۔

تجربہ انگیز بات یہ ہے کہ ہمارے بعض معاصرین ان حقائق کے باوجود اس بات پر زور دیتے ہیں کہ عورت کے لئے ملازمت کا اختیار کفر ترقی اور آزادی کی علامت ہے۔ اور اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ معاشرہ رخصت پسندی سے آزاد ہو گیا ہے۔ آپ نے دیکھا ان لوگوں کے نزدیک آزادی اور ترقی اس نعت کا ہم ہے جس کی وجہ سے اس دنیا میں انسان کے سب سے قیمتی ذخیرہ یعنی بچوں کی نفسیاتی صحت اور ان کی اخلاقی ترقی کو ختم ہو کر رہ گیا ہے۔ حالانکہ بچے انسانیت کے مستقبل کا سوا یہ ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس قیمتی سرمایہ کو ضائع کر کے انسان کا مکہ کیا حاصل کرتا ہے؟ صرف یہ کہ خدا ان کی آمدنی میں ایک حقیر سا اضافہ ہو جاتا ہے بجائے اس کے کہ وہ اپنی اولاد کی کفالت کرے۔ یہ صورت حال اس لئے پیش آئی کہ مغربی طاقت اور جدید مشرقی طاقت اور اس کے حامی اجتماعی نظام نے بچوں کے لئے والدہ کی کفالت کی خاطر والدہ کی ملازمت کی حوصلہ شکنی کرنے سے انکار کیا۔ اور صورت یہ ہو گئی کہ اگر کوئی عورت ملازمت نہیں کرتی تو اس کے ساتھ رشک کرنے کے لئے بھی کوئی چارہ نہ ہوتا۔ حالانکہ ملازمت سے وہ جو کچھ کماتی ہے وہ اس عظیم سرمایہ کی تربیت اور نگہداشت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اس لئے کہ بچے انسانیت کا مکمل ہی قیمتی اور غلاب سرمایہ ہیں۔

فرمایاں کے تجربات سے سب سے پہلے ہر چیز ثابت ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے دو سال کے عرصہ میں بچہ فطری اور نفسیاتی طور پر اس بات کا قائل ہوتا ہے کہ! میں مسکلا والدین کی گود میں ہونا چاہئے۔ بالخصوص والدہ کے معاملے میں تو اس کی ضرورت یہ ہے کہ والدہ مسکلا صرف اس کی خدمت گزار ہو اور اس کے ساتھ اس میں کوئی دوسرا بچہ بھی شریک نہ ہو۔ اس کے بعد ایک عرصہ تک بچہ اس سے یہ ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے باپ اور بچوں اور اس کی بہت ان کی طرف ہو۔ یہی ضرورت نہ سرگرمی کے سلسلہ میں ممکن نہیں ہے اور نہ ہی صورت سوائے اس کے کہ فطرتی نظام موجود ہو ممکن الحصول نہیں ہے۔

جو بچہ ان دونوں سوئلوں سے محروم رہے وہ ذاتی اور نفسیاتی لحاظ سے ناقص رہے گا ایسے بچے لازماً کسی نہ کسی نفسیاتی انجمن کا شکار ہوتے ہیں۔

اگر کسی کو کوئی ایسا معاملہ پیش آجائے اور وہ ان دونوں سوئلوں میں سے کسی ایک سے محروم ہو جائے تو یہ معاملہ اس بچے کے لئے درد کن ہوتا ہے لیکن یہیں جب تک کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ اس فائل اور بے خبر حیثیت پر غور کریں جس کی کوشش یہ ہے کہ نہ سرگرمی کا نظام عام کر دے جائے اور زیادہ سے زیادہ بچوں کو ایسے چوکھن معاملوں سے دور کیا جائے اور بچہ طاقت کے بعض درد کشانی اور اسلام کی عطا کردہ امن و مسرت سے محروم رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ بدانتہا پھولنے پھولنے بچوں کی بدانتہا و تباہی ترقی اور آزادی ہے۔ طاقت و تربیت ہے۔ (۲)

۱۔ بحیثیت کے لئے مذکور ہو۔ الفلاسفین المادیہ والاسلام فیصل حسبت۔ کتاب شہادت علی السلام علی محمد بن عبد اللہ
 ۲۔ بحیثیت کے لئے مذکور ہو۔ الفلاسفین المادیہ والاسلام فیصل حسبت۔ کتاب شہادت علی السلام علی محمد بن عبد اللہ

کیا وہ وجہات ہیں جن کی وجہ سے اسلامی نظام حیات نے "اپنے انسانی نظام کی بنیاد" خدا ان پر رکھی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رضایہ حق کی مسلمان اسن و سلامتی کے دائرے میں داخل ہو جائیں۔ اور اسلام کے ذریعہ سلامتی اور جنت کی زندگی بسر کریں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے خدا تعالیٰ نظام کے احکام پر بہت زیادہ توجہ کی ہے۔ اس لئے کہ اسلام کے انسانی نظام میں خدا ان بنیادی نیت قرار پانے والا تھا۔ چنانچہ قرآن مجید کی مختلف سورتوں میں خدا تعالیٰ نظام کے احکام کے لئے اس کے مختلف پہلوؤں کو منظم کیا گیا ہے اور اس کے لئے بنیادی مواد فراہم کیا گیا ہے۔ چنانچہ سورۃ جہان سورتوں میں سے ایک ہے۔

اس سورت میں خدا تعالیٰ نظام کے سلسلے میں جو نکات چٹل ہوئی ہیں ان میں خلق، معاشرت، ایثار، خلاق، تقصد، حصہ، رضاعت اور حنثت کے اہم مسائل بیان کئے گئے ہیں۔ لیکن یہاں ان احکام کو خاص احکام کی شکل میں بیان نہیں کیا گیا جیسا کہ عام طور پر قانون کی کتابیں پڑھنے والے کتب قانون میں مجرّد و فضلت اور احکام پاتے ہیں۔ ہرگز نہیں! یہ احکام ایسی تفصیلات وار ہوتے ہیں کہ انسان کا دل و دماغ اسے بحیثیت ایک عظیم اصول کے لیتے ہیں۔ انسانی زندگی کے لئے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نظام زندگی کا ایک عظیم اصول اور اس نظریہ حیات کا عظیم اصول جس سے اسلامی نظام زندگی کی کوئی نہیں بچ سکتی ہے۔ اور یہ کہ اس اصول اور اس قانون کا تعلق براہ راست اللہ جل و علا ہے۔ یہ قانون اس کے ارادے "اس کی حکمت" اس کی مشیت سے ظاہر ہے۔ اور یہ اصول اس نظام زندگی کا ایک اہم حصہ ہے جو اس نے اپنے بندوں کے لئے پسند کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے ساتھ اللہ کی رضا و غضب، ثواب و عقاب وابستہ ہوتے ہیں اور ان احکام کا تعلق اسلامی نظریہ حیات سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی ان پر عمل کرے گا تو وہ محض مسلم کہلائے گا۔ اگر عمل نہ کرے گا تو مسلم نہ کہلائے گا۔

انسان پہلی نظریہ میں اس معاملے کی نزاکت اور اہمیت کو سمجھ لیتا ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی اس کی سمجھ میں آجاتی ہے کہ اس نظام کا ہر جز خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا اور اہمیت کا حامل ہے۔ خود اللہ تعالیٰ اس نظام کا نگران ہے اور اس طرف اس کی خاص توجہ ہے۔ اور یہ کہ اس نظام کی ہر معمولی اور بڑی بات مقصود و مقصدات ہے اور اللہ کے ہاں ایک عظیم مقصد کے لئے اسے دکھا گیا ہے۔ اور یہ کہ اس انسان کی ذات کی محرّاتی خود اللہ تعالیٰ کرنا ہے۔ ہر تحریک کی حقیقت و تربیت کا کام بھی خود ذات باری اپنی محرّاتی میں لیتی ہے اور اس حقیقت اور تشویش اور تشنگی کی غرض صرف یہ ہے کہ تحریک اسلامی کو اس عظیم رول کے لئے چل کر رہے۔ جو اس نے اس کائنات میں لوہا کرنا ہے۔ پھر انسان یہ محسوس کر لیتا ہے کہ اس نظام زندگی کے کسی حصے پر عمل نہ کرنا اسے کمزور کرنا اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ ایسے افراد شدید غضب کے مستحق ہو جاتے ہیں۔

پھر یہ احکام بڑی تفصیل سے بیان کئے جاتے ہیں۔ سب تک ایک نظم و قیاس میں جو چلا اس کے بعد واپس بیان نہیں کر دیتے جاتے اس وقت تک کہ دوسرے نظم کا آغاز نہیں کیا جاتا۔ ہر ہر نظم کے بعد تعلیمات اختتامیہ جیسے اور نتائج بیان کئے جاتے ہیں۔ بعض اوقات تو یہ تعلیمات اور تہنیت بیان احکام کے درمیان ہی آجاتی ہیں جن سے مقصود یہ بتانا ہوتا ہے کہ یہ معاملہ اہمیت کا حامل ہے۔ یا بخوشی وہ تعلیمات جن کا تعلق غیرہ احساس اور دل کے تھوٹی سے ہوتا ہے کیونکہ یہ بیدار قوتی احساسات اور غریبی محرّاتی کے بغیر نہیں ہو سکتا کہ ان احکام کے بھانپنے میں جیلہ سازی سے کام لیا جائے۔

پہلا نظم یہ ہے کہ مسلمان مشرک کو قتل سے نکل نہ کریں نہ اپنی عورتوں کا قتل کر کے مشرک کے حوالہ کریں۔ اس کی وجہات یہ بتائی ہیں۔ اُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّٰهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ وَبِذَلِكَ يُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِقَوْمٍ يُعْلَمُونَ

کئے تمام وسائل کام میں آئے جلتے ہیں۔ اس لئے کہ اسلامی نظام زندگی میں انسانی اجتماع میں عقائد ان مقدس ترین آئینہ ہے۔ لیکن ہر ایک صورت میں بھی ایسے احکام دیئے گئے ہیں کہ نہ قانون کو نقصان پہنچے نہ بیوی کو نہ بچے کو اور نہ جنین کو۔ یہ ہے وہ ربی نظام زندگی جسے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لئے تشکیل دیا۔

جب انسان اس نظام کی بنیادوں پر غور کرتا ہے 'اللہ تعالیٰ نے انسان کے لئے جمیع اور پھر اس نظام کے نتیجے میں پیدا ہونے والے اس معاشرے 'پاک معاشرے پر نگاہ ڈالتا ہے جس میں امن و سلامتی کا دور دورہ ہوتا ہے اور پھر اس کے مقابلے میں اس نظام زندگی کا مطالعہ کرتا ہے 'ہو اس وقت حضرت انسانی زندگی میں قائم دراج حد کو نظر آتا ہے کہ دونوں کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اور اسلامی معاشرہ ایک مثالی معاشرہ ہے۔ اور اگر اسلامی معاشرے کے مقابلہ میں شرق و مغرب میں آج کے جدید جاہلی معاشرہ سے کیا جائے تو یہی یہ مثالی معاشرہ ایک اور نئے نظام پر نظر آتا ہے 'معاذ اللہ ان جدید جاہلی معاشرہ کے مابقی اپنے آپ کو بڑا ترقی یافتہ معاشرہ سمجھتے ہیں۔ اس مثالی معاشرہ کے نتیجے میں ابھی طرح احساس ہو چکا ہے کہ اسلام نے شرافت، پاکیزگی اور امن و سکون کا وہ نیا معیار قائم کیا ہے۔ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس اور نئے نظام تک انسانوں کو پہنچانے کے لئے قانون بخلا۔ خصوصاً عورت کو تو اس نظام میں خصوصی رعایتیں دی گئی ہیں۔ بہت بڑی حرمت اور شرافت اسے عطا کر دی گئی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جو مستقیم و غفلت عورت بھی ان خصوصی رعایتوں پر غور کرے 'ہو اللہ نے اسلامی نظام میں عورتوں کو دی ہیں 'وہ ہے اختیار اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے پتہ محبت کرنے لگے گی 'بشرطیکہ وہ استطاعت رکھتے ہوئے غور کرے۔ (۹)

اب دیکھئے آیات کی تشریح و تفسیر

☆☆☆

(۹) دیکھئے۔ انصاف اللہ تعالیٰ کی فصل انسانی سلاسل۔ انسانیت اور اسلام۔ فصل مثالی شخصیت۔ شہادت علی السلام طبعی حلالہ صحت۔ "فی ظلال القرآن" ص ۱۸۰ باب "نہد اور عقاب"

درس نمبر ۱۵ تشریح آیات (۲۳۱ تا ۲۳۲)

وَلَا تَتَّبِعُوا الْاَشْيَٰءَ حَتّٰی يُؤْمِنَ ؕ وَلَا مَآءَ مُؤْمِنَةٍ حَتّٰی يُؤْمِنُوْا ؕ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَوْ اَعْجَبَكُمْ ؕ اُولٰٓئِكَ يَدْعُوْنَ اِلَى الْفَارِثِ ۚ وَاللّٰهُ يَدْعُوْا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ اِلَيْهِمُ الْاَسْوَءَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۝۲۳۲

۲۷
ع ۵
۱۱

”اور تم مشرک حوروں سے ہرگز نکل نہ کرنا جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایک مومن کو بڑی ایک مشرک شریف زادی سے بہتر ہے۔ اگرچہ وہ جس سے بہتر ہو۔ اور اپنی حوروں کے نکل مشرک حوروں سے بھی نہ کرنا جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایک مومن تمام مشرک شریف سے بہتر ہے۔ اگرچہ وہ جنس سے بہتر ہو۔ یہ لوگ جنس الگ کی طرف جاتے ہیں اور اللہ اپنے اذن سے جمو جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ اور وہ اپنے احکام واضح طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے تو حق ہے کہ وہ سبھی میں سے اور صحت قبول کریں گے۔“

نکل یعنی شادی بی آدم کے دو افراد کے درمیان بہت گہرا بہت مضبوط اور بہت ہی دائمی رشتہ ہے۔ اس رشتے کے دونوں فریق ایک دوسرے کے وسیع معاملات پر سے کرتے ہیں۔ اس لئے ضروری ہے کہ فریقین کے دل ایک ہوں۔ وہ ایک ہی فاضل گروہ میں بندھے ہوتے ہوں۔ لیکن دونوں کا خطاب تب تک ہے جب اس فرض و عہد میں داخل ہو جس پر معاہدہ کا نکل کا انعقاد ہوا ہے۔ پلا۔ اور وہ ذات حہم جو جس کی طرف سے دونوں متوجہ ہوں۔ جہاں تک جہاں حاکم و نظریات کا تعلق ہے وہ انسان کی زندگی اور اس کی شخصیت پر بہت ہی گہرے اثرات رکھتے ہیں۔ انسان پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ انسانی شعور کو ایک خاص کیفیت عطا کرتے ہیں۔ یہ اس کی تہذیب و معیار کرتے ہیں اور نفس کی خواہشات کو محدود کرتے ہیں اور پوری زندگی میں نفس انسانی کی رہا بنی و اعانت کرتے رہتے ہیں۔ بعض اوقات مذہبی عقیدہ میں پشت چلا ہوتا ہے۔ اور اس میں ہر آواز سنا ہے اور چلتا ہے۔ اس سے آواز کوئی کہ یہ منافع ہو چلتا ہے کہ شاید وہیں کا شعور نفس انسانی کے لئے کوئی ضروری تصور نہیں ہے۔ ایک ماضی شعور ہے اور بعض نگرانی قبیلہ اور بعض اجتماعی نظام دینی شعور کی جگہ سے نکلتے ہیں اور وہ عام مذہب اور دین سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ ایک وہم ہے اور نفس انسانی کی حقیقت اور اس کی نفسیاتی ہے۔ غریبی کی دلیل ہے۔ اور اس کے حاضر دیکھیں کہ نہ دیکھنے کی دلیل ہے۔ یا یہ لوگ جہاں جو کہ نفس انسانی اور اس کے منافع اور اس کی ملی صورت حال سے جہاں جو کہ غفلت کرتے ہیں۔

کہ کے ابتدائی دور میں اگرچہ مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان شعور و اعتقاد اور نظریاتی اعتبار سے عمل جہاں ہو بھی تھی لیکن فریقین کے درمیان معاشرتی اور مالی روابط کے اعتبار سے کلی طور پر جہاں کرنا یا نہ کرنا شعور و دین سے متعلق تھا۔ اس لئے کہ اس وقت کے حالات کے مطابق ضرورت اس بات کی تھی کہ اس قسم کی اصلاحات مناسب وقت کے بعد ابھی طے نہ کرنا ضروری ہوگی کہ جائیں۔ لیکن اس کے

بعد اللہ تعالیٰ نے تحریک اسلامی کو مدینہ طیبہ میں ایک مستقل مشعل بنایا اور اعتدالی شخص کی طرح اس کا اپنی تشخص بھی قائم ہو گیا۔ چنانچہ اب موصوفہ آجی اور اب حاکمی زندگی کی تحدید جدید کا کام شروع ہو گیا اور یہ آیات نازل ہوئیں۔ ان کی رو سے مسلمانوں اور مشرکوں کے درمیان سے نکل کر پابندی لگادی گئی۔ وہ بے نکل ہو چکے تھے قائم تھے قرآن کے بارے میں کوئی غم نہ تھا یہ سن چہ بھری تک قائم رہے۔ چہ بھری کو مسند مدینہ کے موصوفہ پر آیات نازل ہوئی:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَهَاجِرَاتٌ فَلَا تَجْعَلُوا لَهُمْ مَوَاقِفَ لَكُمْ لِكُلِّ فِرْقٍ لَكُمْ وَلَكُمْ مَوَاقِفُ لَكُمْ... وَكَانَ تَحْسِبُ كَوْنًا بِعَصِمِ الْفِرْقَانِ ۝۳۰ (لوگو! جو ایمان لائے ہو "مومن جو تمہیں ہجرت کر کے قسملے اس آئیں تو (قرآن کا مومن ہونے کی) حاجی پڑی کر لو" اور ان کے ایمان کی حقیقت تو اللہ ہی طرب جانتا ہے "پھر جب جس مسلمان ہو جائیں کہ وہ مومن ہیں تو انہیں کلاڑی طرف واپس نہ کرو۔ وہ کلاڑی کے لئے طالع ہیں اور نہ کلاڑی کے لئے طالع ہیں۔ اور تم خود بھی کلاڑیوں کو اپنے کلاڑی میں نہ دو گے وگرنہ فرض ان آیات کے نازل سے مسلمانوں اور کلاڑی کے درمیان مافی السطوات متعلق کر دیے گئے۔

اب یہ بات حرام ہو گئی کہ کوئی مسلمان مشرک عورت سے لڑ کر بے پاؤں مشرک کسی مسلمان عورت سے لڑ کر بے پاؤں حرام کر دی گئی کہ جب دو دل ایک ٹکڑی حیات پر اکٹھے نہیں ہو سکتے تو ان کے لئے نکل میں اکٹھا ہونا بھی ممکن نہیں ہے لہذا یہ حرام ہے۔ کیونکہ اسلام رشتہ نکل کو مست مضبوط رشتہ قرار دیتا ہے اور وہ ایک مضبوط رشتہ استوار کرنا چاہتا ہے جبکہ تقریب حیات کے اصول کے بغیر ہر رشتہ کزور "ضیاع کوا" اور ناقار ہو گا۔ کیونکہ دونوں فریق اللہ کے سامنے ہیں بے ہونے نہیں ہیں۔ اللہ کے نظام زندگی پر وہ خلق نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کر دیا اور اسے انسانی شرائط سے کر اس مقام حیات سے بلند کر دیا۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ تعلق محل حیوانی تعلق نہ ہو نہ محض شہوت رانی کے لئے ایک طریقہ ہو۔ اسلام اس تعلق کو ایک بلند مقام دیتا ہے بہت بلند اللہ کے پاس۔ زندگی کی پاکیزگی، نشوونما اور نری کے بارے میں اس کا ہر منصوبہ ہے وہ اسے پاکیزہ تعلقات نئی نشوونما کے نتیجے میں پیدا کرتا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَلَا تَجْعَلُوا لِلشِّرْكِ حَافِي يُذَوِّقُ ۝۳۱ اور مشرک عورتوں سے نکل اس وقت تک نہ کرنا جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔ "اور وہ ایمان لے آئیں تو پھر وہ رگوت دور ہو جاتی ہے۔ اب دونوں دل اللہ کے ہاں مل گئے ہیں۔ اور دو انسانوں کا غافل اہل ربط اب "اسم" رہ گیا اور اس رگوت سے پاک ہو گیا اور ان کے ہاں تعلق کو خراب کر رہی تھی۔ یہ پاکی تعلق صحیح و سالم رہ گیا اور ان کا اہل تقریب حیات کے نتیجے میں قوی تر ہو گیا۔ اب یہ تقریب حیات کا قدر قرار دیا۔ صرف کاروباری عقد نہ رہا۔ وَلَا تَجْعَلُوا لِلشِّرْكِ حَافِي يُذَوِّقُ ۝۳۲ اور ایک مومن کو نہی! ایک مشرک شریف وادی سے بھرے۔ اگرچہ ہمیں بہت ہی پسند ہو۔ "یہ پسند بھی محض انسانی طبیعت کی بنا ہے۔ اس میں انسان کے بلند افکار کائناتی دخل نہیں ہے۔ اس پسند کی کارزار صرف اعصاب اور حواس تک محدود ہوتا ہے۔ حالانکہ دل کا حسن زیادہ گمراہ اور زیادہ جیتی ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ مسلمان عورت نظام ہو "آزاد نہ ہو تو اسلام کے ساتھ اس کا ہر نسب ہے۔ وہ اسے اس مقام شرافت سے نڈا بلند کر دیتا ہے جو ایک کلام کو بطور حسب حاصل ہے۔ یہ نسب اللہ کا نسب ہے اور انسانی انساب میں یہ سب سے اعلیٰ نسب ہے وَلَا تَجْعَلُوا لِلشِّرْكِ حَافِي يُذَوِّقُ ۝۳۳ اور اپنی عورتوں کے نکل مشرک مردوں سے بھی نہ کرنا جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایک مومن نظام مشرک شریف سے بھرے۔ "یہی مسئلہ عکس کے ساتھ دوسری صورت میں بیان کیا گیا ہے۔

شوہر کے غدا ان کا ایک حصہ بن جاتی ہے اور غداؤں کی زمین پر جنتی ہے اور شوہر کے غدا ان کا ایک حصہ بن جاتی ہے۔ بلکہ یہ امر رائج ہے کہ اگر ایک مسلم تنہا سے شادی کرنا ہے تو وہ مسلمان کی قوم کی طرف سے ملے آتی ہے۔ اس کی اولاد مسلمان ہوتی ہے۔ اور مسلمان کے ہم سے نکاحی جاتی ہے۔ چنانچہ اس صورت اور اس کے غدا ان پر اسلامی نظام غالب ہوتی ہے۔ لیکن اگر ایک مسلمان عورت کا نکاح اہل کتاب صورت ہو جائے تو صورت ملے بالکل اس کے برعکس ہو جاتی ہے۔ مسلمان عورت اپنی قوم سے دور رہے گی۔ اپنے لغوی مصنف کی وجہ سے اور مختلف دین کے نطق کی وجہ سے اس کی اسلامی حیثیت کمزور ہو سکتی ہے اور پھر اس کے بچے بھی اہل کتاب ہی ہوتے۔ اور ان کا دین اللہ کے دین سے علیحدہ ہو سکتا ہے۔ اسلام کی پالیسی جیوش یہ ہے کہ وہ ہر جگہ لٹہ کی پوزیشن اختیار کرے گا۔

لیکن ان قرآنی احکام کے باوجود بعض عملی اور انتظامی وجوہات کی بنا پر کسی مسلمان کے لئے غیر ملکی عورت سے شادی کر دینا ضروری ہو سکتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے انہی وجوہات کی بنا پر اسے طہنہ قبول کیا۔ ان کی کثرت نے انہی جبریہ کی وجہ سے رائے نقل کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایسی شادیوں کو اس لئے طہنہ دیتے تھے کہ اس طرح مسلمان عورتوں کو نظر انداز کیا جاسکتا تھا۔ نیز اس کے علاوہ دوسری وجوہات بھی ہو سکتی تھیں۔

یہ روایت ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے ایک یہودی عورت سے شادی کر لی۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں کہا: "اسے طلاق دے دو" اس پر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: "یہاں کہلا چیل ہے کہ وہ مجھ پر حرام ہے اس لئے میں اسے گھر سے نکال دوں" حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: "بھئی" یہ میرا عقیدہ نہیں ہے کہ وہ حرام ہے۔ لیکن میں اس بات سے غائب ہوں کہ تم اس کے خاتمے میں سوسن عورتوں کو حیران کر رہے ہو" اور ایک دوسری روایت میں خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مسلمانوں کو مسلمان عورت یا یہودی عورت سے نکاح کرنا چاہئے۔

اور ہم آج تجربہ سے دیکھتے ہیں کہ اس قسم کی بیویاں ایک مسلمان غدا ان کے لئے معیشت ہوتی ہیں۔ بطور حقیقت واقعہ ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے کہ یہودی بیوی اور لادینی عورت اپنی اولاد کو اپنے رنگ میں رنگ دیتی ہے۔ اور ایسی شادیوں کے نتیجے میں ایسی نسل وجود میں آتی ہے جو اسلام سے بہت دور ہوتی ہے اور خصوصاً چالیت کے اس ہریدہ معاشرے میں جس میں ہم رہ رہے ہیں اور جو اپنے آپ کو اسلامی معاشرہ کہتا ہے۔ لیکن اپنی حقیقت کے اعتبار سے اس معاشرے کے لئے لٹہ اسلام کا شعلہ بھڑکے گا۔ ہنس میں تو کون کا شعلہ اسلام کے ساتھ اس قدر کمزور ہو گیا ہے جیسے کسی نے گدا کا ہاتھ پکڑا ہوا ہوا اور جب کسی ایسے گمراہ نے میں ایک غیر مسلم داخل ہوتی ہے تو یہ تعلق بھی غم ہو جاتا ہے۔

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحْضِيِّ قُلْ هُوَ أَدْنَىٰ ۖ فَاَعْتَزِلُوا الرِّسَاءَ فِي الْمَحْضِيِّ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ ۚ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُسْتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢﴾ فَسَأَلَكُمْ عَنْ حُرَّتِ لَكُمْ ۖ فَاتُّوا حُرَّتَكُمْ أَمْ لِي شَعْمُ ۚ وَ قَدْ مَوَّالَ أَنْفُسِكُمْ ۚ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُنْقَلَبُونَ ۚ وَ يُبَيِّرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٣﴾

”پوچھتے ہیں جیسا کیا حکم ہے، انکو وہ ایک گندگی کی حالت ہے“ اس میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ، جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائیں۔ پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جتا۔ اس طرح جیسا کہ اللہ نے تم کو حکم دیا ہے۔ اللہ ان لوگوں کو پند کرتا ہے جو دبی سے باز رہیں اور پاکیزگی اختیار کریں۔ تسلی عورتیں تسلی نکھیں ہیں۔ جسین اقتصد ہے جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جھوٹ کر اپنے مستقبل کی فکر کرو اور اللہ کی عداوتی سے بچو۔ خوب جان لو کہ جسین ایک دن اس سے ملتا ہے۔ اور اسے نبی اور تسلی چاہات کو مان لیں انھیں (مصلح و مصلحت کی) طر فغیری دے دو۔“

ذرا دھرہ کے ہاں تعلقات پر ہے ایک دوسری نظر ہے۔ اپنی نظر۔ اس طبعی حلق کو اللہ کی طرف ذرا اور بلند کر دیا جاتا ہے۔ جسم انسانی کے معاملے و رسم کی حد طبعی اور حیوانی لذت میں مہارت کو بھی بلند مقصد سے متعارف دیا جاتا ہے۔ اور اس میں بھی ایک گوند تقدس کو تک آ جاتا ہے۔

ذرا دھرہ کے ہاں حلق میں مہارت بھی ایک وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ ذرات خود مقصد میں ہے۔ یہ حیات انسانی کے ایک گمرے راز اور بلند مقصد کا ذریعہ ہے۔ نسل کلی اور زندگی کا تسلسل اور یہ نقطہ نظر آخر کار میں اللہ تک پہنچاتا ہے۔ پھر خود اس کے کہ دوران جنس مہارت سے مرد و زنان دونوں کے لئے معارف جملی ہیں لیکن اس کے پھر خود جنس حیوانی لذت تو تو سرمل موجود ہوتی ہے۔ پھر کیوں اس کی مصلحت کی گئی۔ اس لئے کہ اس صورت میں وہ مقصد اعلیٰ پر انھیں ہو سکتا ہے۔ وہ بھی ہوتی ہے کہ اس دوران طبع سلیم بھی مہارت سے انکارتی ہے۔ کیونکہ جس طرح غلبہ سے اسلامی قانون اس عرصہ میں مہارت سے روکتا ہے اسی طرح لذات انسانی کے اندر سے فطرت سلیم بھی اسے روکتی ہے۔ اس لئے کہ بھائی کے لئے یہ موزوں موسم نہیں ہے۔ اس موسم میں فعل میں آگ سکتی ہے۔ اس بھائی سے زندگی کے کھیت میں کسی پورے کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس کے مقابلے میں بانی کے دلوں میں مہارت میں لذت بھی پوری پوری ہوتی ہے اور وہ فطری مقصد بھی پورے ہوتے ہیں جن کے لئے یہ نظام وضع کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایام جنس کے بارے میں سوال کا جواب دیا گیا۔ ”وَقَدْ كَرِهْنَا لَكَ هَٰذَا مِنْ شَرِّ الْأَعْيُنِ“ ”خَلْقَ هَٰذَا الْأُنثَىٰ“ ”فَأَعْتَزَلُونَا إِلَهًا فِي الْفَضْلِ“ ”وَلَا تَقْرَبُوا مَرْثَىٰ سَفَلَىٰ يَطْفَأُونَ“ ”پوچھتے ہیں جیسا کیا حکم ہے، انکو وہ ایک گندگی کی حالت ہے“ اس میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ، جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں۔“

لیکن اس کے بعد بھی تم اس میں داخل کرنا نہیں ہو کہ اپنی خواہشات کے مطابق جو چاہو کرو۔ ایام جنس کے بعد بھی تم امر و نہی کے پابند ہو۔ گویا مہارت بھی ایک فرائض حیات ہے۔ اس میں بھی تم اس کے جزل کردہ حدود و حدود کے پابند ہو۔ ”وَلَا تَقْرَبُوا مَرْثَىٰ سَفَلَىٰ“ ”وَقَدْ كَرِهْنَا لَكَ هَٰذَا مِنْ شَرِّ الْأَعْيُنِ“ ”خَلْقَ هَٰذَا الْأُنثَىٰ“ ”فَأَعْتَزَلُونَا إِلَهًا فِي الْفَضْلِ“ ”وَلَا تَقْرَبُوا مَرْثَىٰ سَفَلَىٰ“ ”يَطْفَأُونَ“ ”پوچھتے ہیں جیسا کیا حکم ہے، انکو وہ ایک گندگی کی حالت ہے“ اس میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ، جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں۔“

”إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ“ ”وَالَّذِينَ آمَنُوا“ ”وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ“ ”وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ“ ”وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ“

کریں۔"

یہ ہے قرآن مجید کے خوشگوار سہجوں میں سے ایک غل 'ایک پھلاں۔ اس میں دن و شب کے پانی تعلقات کے مختلف رنگوں میں سے ایک رنگ کو تصویر کی غل دی گئی ہے۔ جو قرآنی تعلیمات کے ساتھ سبب ہے اور جو قرآنی سبب حیات کے عین مطابق ہے۔ **يَسْأَلُ أَكْثَرُ مَا يَخْتَلِفُ أَلَمْ يَخْلُقْ أَفَلَا يَسْمَعُونَ** "تسمیٰ جو تیریں تسمیٰ کھیتی ہیں" جس طرح چاہو اپنی سمجھ میں چلو۔"

یہاں اس آیت میں دن و شب کے تعلقات کی نوعیت اور اس کے ایک خاص پہلو کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ یعنی اس تعلق کے مقاصد کیا ہیں اور اس کا اصلی رخ کیا ہونا چاہئے۔ اس کے سب پہلو یہاں نہیں بیان کئے گئے۔ دوسرے تعلقات میں ان تعلقات کی مناسبت سے کچھ دوسرے پہلو بھی نمایاں کئے گئے ہیں۔ مثلاً ایک جگہ یہ لکھا گیا ہے **لَكُمْ فِيهَا مَاءٌ كَرِيمٌ يَخْرِجُ مِنْهَا نَبَاتٌ مِّثْلُ النُّعُوْنِ** "وہ تسمیٰ ایسا ہے اور تم ان کا لہاس ہو۔"..... دوسری جگہ فرمایا: **وَمِنْ ثَمَرَاتِهَا نَخْلٌ وَنَخْلٌ كَأَنَّهَا كَدَمٌ كَرِيمٌ أَلَمْ تَرَ أَنَّهَا جَعَلْنَا مَاءَ الْيَمِّ مِلْحًا وَأَنَّهَا آتِيَةٌ مِّنْكَوْنًا أَلَمْ تَرَ أَنَّهَا جَعَلْنَا مَاءَ الْيَمِّ مِلْحًا وَأَنَّهَا آتِيَةٌ مِّنْكَوْنًا** "اور اس کی نکلیں میں سے یہ ہے کہ اس نے تسمیٰ کے لئے تسمیٰ جس سے پیو ان کا لہاس بنا کر تم ان کے پاس سکون حاصل کرو اور تسمیٰ سے زمین بہت دور حصہ پائی۔"

غرض ان تعبیرات میں سے ہر تعبیر اس دقیق و عظیم تعلق کے کسی نہ کسی پہلو کو ظاہر کرتی ہے 'ہر جگہ جو پہلو مناسب ہو۔ یہاں پہلی کام لیا ہے جس کے ساتھ "سمجھ" کی تعبیر زیادہ مناسب تھی۔ کیونکہ یہاں تسمیٰ کی "پیدا" اٹھ اور تسمیٰ کی "پیدا" اٹھ "اس لئے سمجھ کے لفظ سے اس تعلق کی تعبیر کی گئی اور ہم دیکھا کہ جس طرح چاہو اپنی سمجھوں کے پاس ہوا مگر ہم کی جانب سے چلی سے پیداوار کی عمل ہوتا ہے۔ **لَقَدْ آتَيْنَاكَ فِي هَذِهِ مَاءً فَسَمِّهِمْ** "تم اپنی سمجھ میں آؤ جس طرح چاہو۔"

لیکن ساتھ ساتھ اس لحاظ کا مقصد اصلی بھی نہ ہونا "اسے عطا اور خدا تعالیٰ بھجو اور اس لئے اگر تم اس میں بھی خدا کے بیان کردہ حدود و حدود کی پابندی کرو گے تو چہ تسمیٰ کے لئے قوت اخلاص ہو گا۔ اور یقیناً تم کو کہ ایک دن جس اللہ کے سامنے چلاؤ گے اور وہاں تم اپنے تمام اعمال کا سامنا کرو گے۔ **وَلَقَدْ مَنَعْنَا آلَ فِرْعَانَ أَن يَخْرُجُوا فِرْعَانِ وَأَن يَخْرُجُوا فِرْعَانِ وَأَن يَخْرُجُوا فِرْعَانِ** "مگر اپنے مستحق کے لئے کچھ" کے سبب اللہ کی راہ میں سے بچ کر چلاؤ کہ جس اللہ کے سامنے چلاؤ گے اور اسے اپنی ہر تسمیٰ بہ اہمیت کو بیان نہیں انہیں خوشخبری دے دو۔"

تسمیٰ ختم ہو جاتی ہے اور مسلمانوں کو خوشخبری دے دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے بہت بڑی بھلائی تیار کی ہوئی ہے اور اس بھلائی میں وہ بھلائی بھی شامل ہیں جو انہوں نے اپنے سمجھ میں پائی ہیں۔ کیونکہ وہ مومن ہو چکے ہیں کہ اللہ کے دھرم پر اور اللہ اس پر اس کا ثواب دیتا ہے۔ **وَيُخَوِّضُ الْغُلَامَ يَنْفِقُونَ** "مومن کو خوشخبری دیتے۔"

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام ایک فطری اور سادہ نظام زندگی ہے۔ وہ انسان کو بحیثیت انسان لیتا ہے۔ اس کے تعلقات اور مصلحت کو تسلیم کرتا ہے۔ وہ پندری اور پاکیزگی کے ہم پر لغت کے ساتھ جنگ نہیں کرتا۔ وہ انسانوں کی ان ضروریات کو تسلیم نہیں دیتا جن پر اس کا پس یا نہ چلے۔ اور کچھ وہ قرار دیتا ہے کہ زندگی کی ترقی انہوں نے اور تسمیٰ کے لئے "یہ اس کا فرائض حیات ہیں اور فطری فرائض ہیں۔ اسلام کی کو مشق تو یہ ہے کہ انسان کی انسانیت برقرار رہے۔ اسے اس کی انسانیت کے دائرے کے اندر ترقی دے۔ اسے اللہ سے جوڑ دے "اس کے جسمانی مصلحتات بھی پورے کرے" پہلے جسمانی تقاضوں اور انسانی شعور کا استخراج پیدا کر دے اور پھر اس پر دینی شعور کا رنگ ملب کر دے۔ یہاں ماضی مسابقتی تھکے پورے کرتے ہوئے "اس تھکے کو دینی انسانی فرائض کے ساتھ مربوط کر دے اور یہ سب کچھ دینی وجہ ان اور دینی شعور کے ہم میں ہو۔ فرض ایک ہی لمحہ میں ایک ہی وقت میں ایک ہی رخ میں یہ دینی شعور اور جسمانی

اس طرح امام غزالی نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے "حضور ﷺ فرماتے ہیں: اللہ کی قسم تم سے کوئی شخص اپنے اہل و عیال کے بارے میں غم کو پورا کرے۔ تو وہ زیادہ گناہگار ہے۔ نسبت اس کے کردہ کلمہ دے دے "جو اللہ نے فرض کیا ہے۔
ان احادیث کی روشنی میں معلوم ہے کہ اللہ کے ہم کی قسم کھانا جس نیکی تقویٰ اور اصلاح میں اللہ کے کاموں سے نہیں روک نہ دے۔ اگر تم اس قسم کی کوئی قسم کھا بیٹھو تو اسے توڑ دو "نیکی کے کام ہادی رکھو اور علف توڑنے کا کلمہ ادا کر دو۔ کیونکہ نیکی تقویٰ اور اصلاح کے کاموں پر عمل کرنا اس سے معجز ہے کہ کوئی اپنی قسم کو پورا کرے۔

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ آپ کے ایک رشتہ دار کا نام مسلح تھا آپ ان کے ساتھ امداد و تعاون فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر ایک کے محلے میں غیر شعوری طور پر یہ بھی شریک ہو گیا تھا اور اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قسم کھال جنی کہ وہ اس کے ساتھ کوئی امداد نہ کریں گے۔ اس پر سورۃ النور کی یہ آیت نازل ہوئی۔ **وَلَا تَأْكُلْ أَمْوَالُكُمُ الَّتِي مَلَكْتُمْ وَالسَّاعَةِ وَالْمُتَّاعِينَ وَوَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُتَكَلِّفُونَ أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ أَنَّ مَالَهُمْ كَانَ يُفَكِّمُهُمْ وَالْكَافَّةُ عَلَيْهِمْ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ**۔ اس میں صاف فہم کی بات کی کہ اپنے رشتہ دار مسکین اور عابریں بی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہ کریں گے۔ انہیں صاف کر دینا چاہئے "وہ گزر کرنا چاہتے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ جسین صاف کرے۔" اس پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنی قسم کو توڑ دیا اور کلمہ ادا کیا۔

اللہ تعالیٰ روئے در جم ہے اس لئے اس نے کلمہ اس قسم پر عائد کیا ہے جو قصد و ارادہ سے ہو جس میں قسم کھانے والا قصد احم کھائے۔ اور اس کا ارادہ ہے کہ اس نے بس چیز پر قسم کھائی ہے وہ اس کا کلمہ ہے کہ اسے گناہین عام طور پر لوگ بیان ادا اور بلا قصد جو نہیں کھاتے ہیں ان پر کلمہ عائد نہیں کیا گیا۔

لَا تَزِدْ لِلْعَذَابِ شَيْئًا بِاللَّذَّةِ فِي آيَاتِنَا يُكَذِّبُكَ وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكَ بِمَا كَسَبَتْ فَوَلِّ وَجْهَكَ وَلَا تَتَّبِعِ خَلْقَهُمْ فَيَتَّبِعُوا عَنَاءَ اللَّهِ۔
بے معنی قسمیں تم پر امارادہ کھایا کرتے ہو "ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا مگر جو قسمیں تم سے الے کھاتے ہو "ان کی پڑ پر وہ ضرور کرے گا۔ اللہ بہت دگر گز کرنے والا ہے۔"

ابوداؤد نے اپنی سند سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا "قسم میں تقویٰ ہے کہ تیری مگر میں کے ہرگز میں خدا کی قسم لیا کہ اللہ کی قسم۔ اس پر ہر نے عہد کے واسطے سے اس روایت کو حضرت عائشہ سے موقوف کیا۔ نقل کیا کہ انیالی ہیں جس سے معنی قسموں پر اللہ کی گرفت میں ہے تو یہ ہیں کہ کوئی کے ہرگز میں خدا کی قسم ہے یا کہ اللہ کی قسم "من بن من سے ایک مرحل بعد میں ہے حضور ﷺ ایک گروہ پر سے گزرتے جو تیر اندازی کر رہے تھے۔ حضور ﷺ کے ساتھ ایک صحابی بھی تھے۔ ایک شخص ان میں سے اٹھا اور چلا خدا کی قسم میرا تیر لٹانے پر لگ گیا ہے اور حملہ اٹھانے لیک میں اس نے خدا کی قسم "حضور ﷺ کے ساتھ جو صحابی چلا تھا اس نے کہا حضور ﷺ "یہ شخص تو اپنی قسم میں مانت ہو گیا اس پر حضور ﷺ نے فرمایا "ہرگز میں "تیر اندازی کا مقابلہ کرنے والوں کی قسمیں لگوں گی" بے معنی ہیں ان میں نہ کلمہ ہے اور نہ ہی کوئی عذاب ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں "مفلوہ قسم ہے کہ کوئی شخص نیکی حالت میں قسم کھا بیٹھے۔ نیز ان سے یہ روایت ہے کہ یحییٰ بن یساف کہ تم اللہ کی عطا کی ہوئی چیزوں کو حرام قرار دو۔ اس میں قسم پر کوئی کلمہ نہیں ہے۔

حضرت سعید ابن المسیب سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ دو اصحاب ہاتھیں لے کر درمیان میراث کا تقڑہ تھا ایک نے دوسرے

۱۔ موقوف اس روایت کو کہتے ہیں جس میں صحابی سے ایک روایت نقل کرے لیکن حضور ﷺ کی طرف نسبت نہ ہو

سے کہا کہ اسے اس کا قصہ دے دے اس پر اس نے قسم کھائی کہ اگر تم نے دوبارہ مجھ سے اپنا قصہ طلب کیا تو میرا قصہ ہماری فتنہ کبہ کے لئے وقف ہوا حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ غریب میں ہے۔ کہہ کر تیرے ہاتھ کی ضرورت میں ہے اپنی قسم کا کفارہ ادا کرو اور اپنے ہاتھ سے بات کرو۔ میں نے رسول اللہ ﷺ سے ملے کہ اللہ کی سمیت میں تم جو قسم کھاؤ کوئی قسم نہیں ہے اور نہ وہ کوئی نذر ہے۔ نہ صلہ رحمی قطع کرنے کی کوئی قسم واجب ہے۔ نہ اس چیز کی قسم جس کے تم بائک ہو۔

ان روایات سے ہر چیز معلوم ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ قسم میں اگر اس کام کے کرنے اور بھولنے کی نیت نہ ہو جس پر قسم کھائی گئی ہے تو یہ قسم ہے سنی ہے اور اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ وہی قسم قسم کھانے کی کہ قسم کھانے والا کسی بات کے کرنے یا کسی کام سے روکنے کا پختہ ارادہ کرے جس پر وہ قسم کھا رہا ہے۔ ایسی قسم اگر تو زدی جائے تو اس پر کفارہ واجب ہو گا۔ اور اگر اس قسم کی قسم کسی ایسے کام سے روکنے کے لئے ہو کسی دوسرے کام یا اسے فعل کے اور ٹکاپ کے لئے ہو تو ایسی قسم کا توڑنا جائز ہے۔ رہا وہ شخص جو کسی ایسے امر پر قسم کھائے جس کے بدلے میں اسے عقین ہو کہ وہ مجبوراً ہے تو بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ اس قسم کا کوئی کفارہ نہیں ہے نہ کسی کے کفارے سے اس قسم کی جاتی نہیں ہے۔

ابہائیک علیہ السلام میں لیا ہے "اس مسئلے میں سب سے اچھی خبر بات میں نے سنی ہے وہ یہ ہے کہ یحییٰ خود ہے کہ انسان کسی بات پر قسم کھائے اور اسے عقین ہو کہ وہ سچا ہے" لیکن بعد میں آشکارا ہو جائے کہ حقیقت اس کے خلاف تھی۔ اس میں کوئی کفارہ نہیں ہے۔ اور اگر کوئی قسم کھائے اور جان رہا ہو کہ وہ مجبوراً ہے کفارہ کفارہ ہے "اس طرح کرنے سے وہ کسی کو خوش کر رہا ہو یا کسی کا حق مل رہا ہو یا پتا ہو جو عظیم مسئلہ ہے اور کفارہ سے اس کی جاتی نہیں ہو سکتی۔

جس قسم کے توڑنے میں خیر ہو بھائی ہو" اس کے حکم کے آخر میں لکھا ہے "وَ اِنْ لَمْ يَكُنْ يَدْرِي مَا يَصِفُ" اللہ بخیر اللہ اور اللہ بخیر اللہ والا ہے۔ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ تم جو کہہ سکتے ہو وہ اسے سنا ہے لیکن وہ یہ بھی اچھی طرح جانتا ہے کہ خیر کس میں ہے اس لئے وہ یہ عقیدہ ہے۔

اور خود ہے سنی قسم اور بھی قسم کے حکم کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ "مغفور رحیم" صاف کرنے والا اور رحیم ہے کہ وہ بارگاہ کے ہر فعل پر مواخذہ نہیں کرتا جب ان کے حق سے قطعی سے جو نکل جائے اس پر مواخذہ نہیں کرتا وہ بھولی بھولی ظالمین کو صاف کر دیتا ہے۔ بشرطیکہ اللہ اس کی طرف ٹوٹ آئے۔ ان دونوں چیزوں اور نتائج سے قسم کے یہ معاملات سب کے سر اللہ سے جڑ جاتے ہیں اور ایک مسئلہ کل ہر قول میں اور ہر فعل میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف حوجہ ہو جاتا ہے۔

قسم کے کفارہ کا یہ بیان کہ بعد اب مسئلہ اچھا بیان شروع ہوتا ہے "جو قسم کی ایک قسم ہے۔ ایک جگہ قسم کھانے کہ وہ اپنی ہوی کے پاس میں جاتے گا بعد وقت کے لئے بغیر محدود عرصہ کے لئے قسم کو شرعی اصطلاح میں ایسا کہتا ہے۔ اَلَّذِيْنَ يُؤْتِيْنَا مِنْ فَضْلِهِ قُلْ شُكْرُكُمْ لِلّٰهِ الَّذِيْ فَطَرَكُمْ وَاُولٰٓئِكَ اِلٰهُكُمْ اَلَّذِيْ عَلَّمُوْكُمْ ذِكْرُكُمْ وَلَٰكِنْ اِنَّ عَزَّوَجَلَّ اِلٰهَ الْاَوَّلٰیْنَ اَللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ" جو لوگ اپنی عورتوں سے قطع نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھے ہیں ان کے لئے ہر چیز کی صلت ہے۔ اگر انہوں نے رجوع کر لیا تو اللہ صاف کرنے والا رحیم ہے۔ اور اگر انہوں نے طلاق ہی کی طعن لی ہو تو جانتے رہیں کہ اللہ سب کو بخیر بخیر بخیر۔

میں بیوی کی زندگی ایک غریب رفاقت ہوتی ہے جس میں عطف قسم کے معاملات ہیں آتے رہتے ہیں۔ عطف نفسانی کیفیات دونوں میں پر اثر انداز ہوتی رہتی ہیں۔ اور ان کے بے غم اسباب ہوتے ہیں۔ ان معاملات میں جب شدت آ جاتی ہے تو دونوں مباشرت تک کے تعلقات قطع کر دیتے ہیں۔ یہ عارضی جدائی اور قطع تعلق بیوی کے لئے سخت دشوار ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کی ذات پر نفسیاتی اور

اصلاحی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ بحیثیت ایک عورت اس کی عزت نفس بجا رہی ہوتی ہے۔ فرض ہر قسم کے تعلقات زوج شولی نظم ہو کر رہ جاتے ہیں اور حسن معاشرت کے تمام ہنر محسوس کر رہ جاتے ہیں اور اگر یہ کیفیت غیر محسوس نہ ہو تو پورا غمخوار ہی رہتا ہو کر رہ جاتا ہے۔

اسلام نے ابتداء ہی سے ایسا کہ حرام قرار نہیں دیا۔ اس لئے کہ ہر مسکبہ کہ بعض حالات میں وہ زینہ مزاج بنی ہو کر ایک مفید علاج ہو، بالخصوص اس کی بوجہ کا علاج ہے اپنی نسلانیت، بہت بڑا ہو، نہ کیا ضرورت میں جگا ہو اور اپنے غمخوار بڑا دوا کے ذریعہ مرد کو ذلیل کرنا چاہتی ہو، یا وہ سمجھتی ہو کہ مرد کو جس طرح چاہے رہ کر سکتی ہے۔ نیز بعض اوقات اس عرصہ میں ذاتی کوئت اور تعلقات دور کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ جس طرح بعض اوقات کوئی پرہیز کی کیفیت جاری ہوتی ہے اور اس کے بعد دل کا فہر لگ جاتا ہے اور زندگی کی گاڑی سے سرے سے ہڈی قوت اور خوشی سے چل پڑتی ہے۔

لیکن اسلام نے مرد کو بھی اس معاملے میں مکمل آزاد نہیں چھوڑ دیا۔ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات وہ عدسے گزر جائے اور عورت کے ساتھ غلط رویہ زیادتی شروع کر دے۔ اور اسے ذلیل کر کے رکھ دے۔ اس کی حالت اس طرح ہو جس طرح کوئی چھوڑنا نہیں سکتا ہو نہ وہ بوجہ بن کر رہ سکے اور نہ وہ آزاد ہو کر کسی دور سری جگہ کر سکا۔

اس لئے متعدد صورتیں مختلف قسم کے حالات اور زندگی کے عملی حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اسلام نے یہ فیصلہ کیا کہ ایسا اور تعلیق زوج شولی کے پینکٹ کے لئے اختلافی مدت چار ماہ ہے۔ اس سے زیادہ کسی علو کو اجازت نہ ہوگی کہ وہ پینکٹ کرے۔ چار ماہ کی مدت بھی صالح فطرت نے اس کے مقرر کی ہے کہ اس میں عورت کی فطری خواہشات اور اس کی قوت برداشت کا بھی خیال رکھا گیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے فطری فطانت سے پرے کرنے کے لئے اپنے علو کی بجائے کسی دور سے چاہتا ہو زہر کی طرف رجوع کرے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمرؓ ایک رات غیہ طور پر لگے۔ لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے لئے۔ ان کی خبر دریافت معلوم کرنے کے لئے ایک گھر سے انہیں آواز آئی ایک عورت یہ شعر کہتی تھی۔

رات لمی ہے اور اس کا ہر پلو نہ ایک ہو گیا

میں جاگ رہی ہوں کیوں؟

اس لئے کہ میں کس سے بچا کر رہا؟

خدا کی حمد خدا کی حمد ہو گھبراہٹ ہے، ہو دیکھ رہا ہے!

اگر یہ خدا نہ ہو، تو میری پہچانی کے پہلوں کوئے بھٹکا کھار ہے ہوتا۔

حضرت عمرؓ نے اپنی بیٹی منہ سے پوچھا کہ عورت علو کے بغیر کتنا عرصہ رہ سکتی ہے۔ حضرت منہ سے فرمایا چار ماہ چار ماہ۔ اس پر حضرت عمرؓ نے فرمایا۔ میں اپنے فوجیوں میں سے کسی کو بھی چھ ماہ سے زیادہ ہر نہ رکھوں گا۔ اسی پر آپؐ نے احکامات جاری کر دیئے کہ فوجیوں کو چھ ماہ سے زیادہ عرصہ کے لئے اپنے گھروں سے دور نہ رکھا جائے۔

ہر عمل ان مصلحت میں مختلف لوگوں کے مختلف مزاج ہوتے ہیں۔ لیکن چار ماہ کا عرصہ ایک مرد کے لئے کافی ہے کہ وہ اس میں اپنے نفس اور اپنے جذبات کو آزمائے۔ ان چار مہینوں میں وہ نہ لوٹ آئے اور میں بوجہ کے دور میں از سر نو ایک صحت مند و مافی زندگی کا آغاز ہو جائے اور اپنی بوجہ کو سمجھ لگائے۔ اور اپنے ہنر نہ لوٹ آئے اور یہ کہ چار ماہ کے عرصہ میں بھی وہ اپنے آپ کو اس قابل نہ پائے کہ تعلقات کی بھرتہ تہیہ ہو اور قطع تعلیق مجبوراً جلدی ہو اگر حالات دور سری صورت ہی کے ہوں تو پھر قرآن کا حکم یہ ہے کہ عقد؟

خلق کو مکمل جانا چاہئے۔ پوری کو خلق دے کر اسے آزاد کر دینا چاہئے۔ یادہ خود خلق دے دے اور اگر وہ نہ دے تو کائنات اس کی طرف سے خلق دے دے تاکہ مہیاں پوری سے بہرہ ور اس امر میں آزاد ہو جائیں کہ وہ اپنے لئے کسی دوسرے بولے سے نئی اور صحت مند عالمی زندگی کا آغاز کر سکیں۔ پوری کے لئے یہی شریعت اور پانچواں راستہ ہے اور مرد کے لئے یہی خوشگوار اور فرحت بخش راستہ ہے۔ اور یہی مناسب ہے۔ یہی دور راستہ ہے جو صحیحہ راستہ ہے جو مضبوط راستہ ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جس پر چل کر زندگی کا سلسلہ جاری رہ سکا ہے ورنہ کثیدہ تعلقات کی صورت میں زندگی "دوڑوں فریادوں کی زندگی" بنجھ ہو کر رہ جاتی ہے۔ جسم اور ایلہ کے مسائل اکثر کٹر خلق پر مستحکم ہوتے۔ اس مناجات سے یہی مطلق کے تفصیلی احکام دینے گئے۔ نیز مطلق کے ساتھ دوسرے متعلقہ مسائل مثلاً عدت "ندیہ" نقد برخصتی کائنات اور دوسرے نکاح و نہج سب سے پہلے عدت اور رجوع کے مسائل۔

وَالْمُطْلَقَةُ يَتَرَقَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ لَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ
مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبَعُولَهُنَّ
أَحَقُّ بِرِذْوَانٍ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاللِّرِّجَالُ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

تین مردوں کو مطلق دی گئی ہو وہ تین مرتبہ ایام باہواری نے تک اپنے آپ کو روکے رکھیں اور ان کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے رحم میں رکھ رکھ کر خلق کیا ہو اسے چھپائیں یا نہیں ہرگز ایسا نہ کرنا چاہئے۔ اگر وہ اللہ اور روزِ آخر پر ایمان رکھتی ہیں۔ ان کے شوہر تعلقات درست کر لینے پر تعلقہ ہوں "قود" اس عدت کے دوران میں ان میں انصاف بکرائی اور حیات میں دلائل سے لینے کے ہتھکار ہیں۔ مردوں کے لئے بھی صرف طریقے پر دینے ہی حقوق ہیں۔ جسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں۔ البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے۔ اور سب پر اللہ غالب اقرار رکھنے والا اور حکیم و داناستور ہے۔"

اپنے آپ کو روکے رکھیں ذرا اپنے جذبات پر کنٹرول کریں۔ تین مرتبہ ایام باہواری نے تک اپنے تین مرتبہ ایام باہواری سے پاک ہونے تک اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ میں نے قرآن مجید کی اس تعبیر اور انداز بیان پر بہت غور کیا تھیں لفظی حالت کی یہ عجیب تصویر کھلی ہے۔ معلوم اور مقصد یہ ہے کہ تین دفعہ ایام باہواری آئے یا ان سے پاک ہونے تک وہ دوسری شادی کرنے سے باز ہیں۔ لیکن اس عقلی اور قانونی معلوم کے علاوہ قرآن کریم کا طرزِ تعبیر کچھ اور بھی بتاتا ہے۔ اندازِ تعبیر روکے رکھیں "لحم کھینچ لیں" یا ہوا دھینے کو دینے کے روکے رکھیں "اس تعبیر سے اس خبیثاتی کیفیت کی طرف اشارہ ہے جو ایسے حالات میں پائی جاتی ہے۔ ایسے حالات میں یا معلوم عقدِ عورت کو اس بات کی شریعہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ جلد از جلد ہی زندگی کا آغاز ایک نئے شوہر کی بکارت میں کر دے۔ یہ کیفیت لغوی ہے۔ ایسے حالات میں عورت پر شریعہ اصرار رہتا ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ وہ طہارت کر دکھائے کہ سہبت تجویز اور راج میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس میں کوئی جبری تقاض نہیں ہے۔ وہ کسی وقت بھی دوسرے شوہر کے لئے پرکشش بن سکتی ہے اور چودہ اردو ادبی زندگی کا آغاز کر سکتی ہے جبکہ یہ جذبہ اور یہ احساس مرد میں نہیں رہتا اس لئے کہ مطلق کا حق اس کے ہاتھ میں ہے مطلق کا اور اس نے کیلئے اور عورت نے اس کو دیکر داشت کیا ہے۔ اس لئے عورت سے یہ کیا گیا کہ ذرا قص کو روکے رکھو "اس کی نگاہ کو انہم تک نہ لگائیں نہ کچھ۔ بول کر جن

اس کے بعد اگر دوسری مرتبہ یہ غلطی بھڑاسے ایک طلاق دے دیتا ہے تو بھی اسے یہی حق حاصل ہو گا۔ یعنی دوران عدت میں دعوے اور بعد از عدت نکاح ہدیہ۔ لیکن اگر وہ تیسری مرتبہ طلاق دے دے تو اس صورت میں یہ عورت اس سے پیشہ پیشہ کے لئے بد امر ہو جائے گی۔ فقہی اصطلاح میں اسے عقیم بدائی (بیضت کبریٰ) کہتے ہیں۔ تیسری مرتبہ طلاق دیتے یہ عورت بائن ہو جائے گی یعنی بد القصر ہو گی۔ اب یہ مرد دوران عدت دعوے کا حق استعمال نہیں کر سکتا نہ وہ نکاح ہدیہ کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ اس عورت کا نکاح کسی دوسرے مرد سے ہو جائے اور یہ دوسرا غلطی اپنی ازدواجی زندگی کے دوران اسے طلاق دے دے بھڑا تو نوح نہ کرے یا یہ دوسرا خود بھی عین غلطیوں کا حق استعمال کرے اور عورت پیشہ کے لئے بد امر ہو جائے تو پھر پہلے مرد کے لئے ہاتھ ہے کہ وہ اس عورت کو اپنے نکاح میں لے لے۔ لیکن یہ سب کام اپنی قدرتی رفتار سے ہو چکے ہیں۔

پہلی طلاق ایک کسوٹی اور ایک معیار ہے جیسا کہ ہم اوپر کہہ آئے ہیں۔ دوسری طلاق دوبارہ آزمائش اور ایک آخری تجربہ ہے۔ دوسری طلاق کے بعد اگر زندگی کی گاڑی چل پڑے تو بھلاور نہ تیسری طلاق اس بات کا بھی ثبوت فراہم کر دیتی ہے کہ ذہن کے درمیان طوائف اور مزاہوں کا اختلاف بہت سی بنیادی نوعیت کا ہے اور ناقابل اصلاح ہے۔

بہر حال طلاق بھی ایک آخری علاج ہے۔ کہوشوں کے بعد بھی اگر فریقین کے درمیان مصالحت کا کوئی امکان نہ رہے تو پھر یہی بہتر ہے کہ دائمی بدائی ہو جائے۔ اگر دو طوائف یا دو عجمی تو پھر یہی کو یا تو معروف طریقے سے رکھتا ہے اور نرمی و محبت کی زندگی کا نئے سرے سے آغاز کرے اور باہر پہلے انداز میں حسن و خوبی کے ساتھ 'اصلاح کے ساتھ' شرافت کے ساتھ اس کو رخصت کر دیتا ہے، یعنی تیسری مرتبہ طلاق دے کر 'میں کے بعد عورت کو بھڑا زندگی کی نئی لائن اختیار کرنی ہوتی ہے۔ یہ ہے حقیقت پسندانہ قانون سچی 'جو انسان کے حقیقی واقعی زندگی کو سامنے رکھ کر کی گئی ہے۔ اور جو عائلی زندگی کے پیچیدہ مسائل کا بہترین اور عملی (Practical) حل پیش کرتی ہے۔ اس قانون سازی میں ایسی شہرت بھی نہیں ہے جو مفید نہ ہو 'انسان کو ایسے اخلاقی نظام میں داخلے کی کوشش نہیں کرتی جو اسکی بہت سے متضام ہو' نہ یہ قانون سازی انسان اور اسکی قوتوں کو مکمل چھوڑے، 'اصرار کرتی ہے' اگر یہ اسے یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں کوئی قائم نہ ہو۔

ازدواجی زندگی کے دوران مرد نے عورت کو جو مردا ہے 'یا اس پر تلف قسم کے جو اخراجات کئے ہیں' مرد کے لئے یہ ہاتھ نہیں ہے کہ تیسری طلاق کے بعد 'وہ اس سے کوئی چیز واپس لے لی' محض اس کے ہاتھ میں کہ اب وہ اس عورت کو آزاد کر رہا ہے۔ یہاں صرف ایک صورت ہی آئی ہے جس میں مرد کو کوئی چیز واپس لینے کا حق نہ رہا ہے۔ وہ یہ کہ عورت کو ذاتی اسباب کی بنا پر ذاتی جذبات اور بعض حدود طبعیت مرد چھوڑ دے اور عورت پر محسوس کرتی ہو کہ اس نے حرکت اور کراہت کی وجہ سے وہ اس غلطی کے ساتھ حدود انسانی کی پابندی کرتے ہوئے زندگی بسر نہیں کر سکتی۔ وہ اس قتل نہیں ہے کہ اس کے ساتھ حسن معاشرت سے پیش آئے۔ اس کے ادب کا خیر رکھے یا اس کی عزت و آبرو بچائے اور غلطی زندگی بھر کر نئے تو ایسے حالات میں عورت کے لئے یہ ہاتھ ہے کہ وہ مرد سے طلاق طلب کرے۔ اس صورت میں یہ عورت چونکہ محض ذاتی وجوہات کی بنا پر اس مرد کے جذبات بھروسہ کرتی ہے اور اس کے غلطیوں اور گھر کو خراب کر رہی ہے۔ اور اس میں بچاؤ سے مرد کا کوئی ذاتی قصور نہیں ہے۔ اس لئے اس عورت کا فرض ہے کہ وہ مردا نہیں کر دے۔ یہ محض اس لئے کہ عورت اخلاقی سمجھت سے بچے 'اس کی حدود توڑنے کا موقع اسے نہ ملے' اور نہ اپنے نفس پر اور نہ دوسروں پر سمجھت لانے کے مواقع پیدا ہوں۔

یہ ہے اسلامی نظام زندگی 'جس میں وگاہ کو پیش آنے والے تمام واقعی حالات زندگی کی رعایت کی گئی ہے۔ اس میں ان انسانی

ہدایت اور نظری پند و چشند کا بھی خطرہ اٹھانے کا کیا ہے؟ جس پر خود انسان کو کوئی کنٹرول نہ ہو، یہی تو بھی مجبور نہیں کیا گیا کہ وہ اپنی پوری زندگی ایک ایسے شخص کے ساتھ بسر کر دے جسے وہ پسند نہیں کرتی، اس سے طبعاً ناخوش ہے، اور ساتھ ہی مرد کے حقوق کو بھی نظر انداز نہیں کرتی۔ جس میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اس طبعی نفرت اور مزاحمت کی جھوٹا رویہ پیدا کرنے میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔

اس سختی کی اہمیت اور اس کے دور رس نتائج پہنچنے کے لئے ضروری معطوم ہونا ہے کہ ہم ہر شخص کے سامنے وہ واقعی حالات بھی رکھ دیں جن حالات کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنایا اور اسے نافذ کیا۔ ان واقعات سے معطوم ہونا ہے کہ اسلام کے اس ربی نظام زندگی میں کس حقیقت پسندی میں وقت نظر میں ملانے والی اور عدل و انصاف کے کس اونچے معیار کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔

امام باک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب "مطالعہ" میں روایت کی ہے کہ حبیب رحمۃ اللہ علیہ سالت رضی اللہ عنہا نے انہیں انہی شخص کی بیوی تھی۔ حضور ﷺ صبح اندر جبرے سے مگر سے باہر نکلے تو دیکھا کہ منیٰ مکہ کی منیٰ میں حبیبہ رحمۃ اللہ علیہا تھیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا: بھئی تو کتنی ہیں یہ آئینے کی میں حبیبہ بنت سہیل ہوں جناب۔ حضور ﷺ نے فرمایا: ایسے وقت میں کیسے؟ آئینے کی حضور ﷺ میں کسی صورت میں بھی جہت اینہیں نہیں رہ سکتی۔

اس کے بعد جہت میں نہیں بلانے گئے تو حضور ﷺ نے فرمایا: جہت! یہ حبیبہ ہے اس نے میرے سامنے حیلے بدلے میں وہ باتیں کی ہیں جو اللہ کو منظور ہوں گی۔

اس پر حبیبہ نے کہا حضور ﷺ "اس نے مجھے جبراً دیا ہے وہ میرے پاس محفوظ ہے۔"

اس پر حضور ﷺ نے جہت رحمۃ اللہ علیہا سے کہا اس سے لے لو پتہ چمچ اس نے وہ سب کچھ لے لیا اور حبیبہ اپنے اہل خاندان کے پاس چلی گئی۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ جہت اینہیں میں انہیں جس کی بیوی حضور ﷺ کے پاس آئیں، آئینے نہیں حضور ﷺ میں اس پر کسی بے وفائی کا اقرار نہیں لگائی، لیکن میں نہیں چاہتی کہ ہم مسلمان ہو کر کفر کا ارتکاب کریں۔

حضور ﷺ نے فرمایا: "کیا تم اس باطن کو دیکھ رہی ہو اس نے تمہیں (ظہور میں کیا ہے؟"

اس نے کہا: "ہی"۔ حضور ﷺ نے فرمایا: "جہت! اپنا باطن دیکھ لے لو اور اسے ایک طلاق دے دو۔"

ایک دوسری روایت میں ذرا زیادہ تفصیل آئی ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ ابو جبر رحمۃ اللہ علیہ نے عمر رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا: کیا باطن کی کوئی شرعی حقیقت ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا کرتے تھے اسلام میں پہلا طلاق عمر رضی اللہ عنہ ابن ابی بنی کا ہوا۔ وہ حضور ﷺ کے پاس آئیں اور کہا: حضور! میرا سراں چیز کے سر کے ساتھ ہرگز جمع نہیں ہو سکتا میں نے پوچھے گا ایک کو نہ اٹھایا اور اسے چھڑا دیا اور وہ میرا آئینہ دیکھا وہ سب میں سارا کچھ تھا سب میں کوئی نہ اور سب میں فتح صورت تھا۔"

اس پر اس کے ظہور نے کہا: حضور ﷺ میں نے تو اسے بہترین چاندی اور معاف دی ہے۔ ایک ہی باطن تھا میرا جو میں نے اسے دے دیا ہے کیا وہ میرا باطن دیکھ کر دے گی؟"

حضور ﷺ نے عورت سے دریافت کیا تمہاری رائے کیا ہے؟ اس نے کہا: "ہی! اگر وہ چاہتا ہے تو میں اسے واپس کر دوں گی۔" اینہیں

بذات خود چندانہ ہیں۔ یہاں غلو اس بات کا نہیں ہے کہ کوئی کڑائی جھگڑے کا شوق کرے بلکہ غلو اس بات کا ہے کہ باہر بھڑی اگر کوئی جھگڑا ہو جائے تو اس میں حدود سے تجاوز نہ کرے۔ مستقل حدود میں رہے، حد میں توڑی نہ دے۔ اس لئے یہاں ہم یہ نہیں دیکھا کہ قریب ہی مت چلا بلکہ یہ ہم دیکھا کہ حدود سے آگے نہ بڑھو۔ انداز بیان میں یہ لطیف فنی اس لئے برا ہے کہ موقع و محل میں اختلاف ہے۔ دونوں مواقع و محل کے اس قدر لطیف فنی میں پھل چلا ہے۔ یہ قرین کرم کا چارہ ہے کہ وہ مواقع و محل کے اس قدر لطف فنی میں بھی انداز بیان مختلف اختیار کرتا ہے۔

احکام طلاق کا سلسلہ جاری ہے۔ پہلے جائے:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَتَكَرَّرَ زَوْجًا خَيْرًا ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَلَا ۚ أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿۴۰﴾

”پھر اگر (دو بار طلاق دینے کے بعد) تیسری بار طلاق دے دی تو وہ عورت پھر اس کے لئے حلال نہ ہوگی“ ۴۰ کہ اس کا ظاہر بھی دوسرے محض ہے اور وہ اسے طلاق دے دے۔ جب اگر پہلا شوہر اور عورت دونوں یہ خیال کریں کہ حدود الٰہی قائم رکھیں گے تو ان کے لئے ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لینے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ یہ الٰہی مقرر کردہ حدود ہیں، جنہیں وہ ان لوگوں کی ہدایت کے لئے واضح کر رہا ہے۔ جو (اس کی حدود کو توڑنے کا) گمراہ جانتے ہیں۔)

جیسا کہ اوپر ہم کہ آئے ہیں تیسری بار طلاق اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں بھڑی کے یہاں بنیادی اختلاف موجود ہے۔ اس قدر گمراہ کہ اصطلاح کی کوئی تکمیل نہیں ہے۔ تو اس صورت میں مناسب یہی ہے کہ یہاں بھڑی کو بچاؤ کے لئے چارہ کر دیا جائے اور ہر ایک کو آزاد کر دیا جائے کہ وہ اپنے لئے چارے سنیں حلیت تلاش کریں اور سر نو نکالی زندگی آباد کریں۔ اور اگر غلو نہ محض ذرا ہو گئی جلد بازی اور کیو ضرور کی وجہ سے یہ طلاق دے رہا ہو تو پھر بھی تیسری طلاق دینے کو بند کر دیا گیا ہے۔ اس لئے کہ اس خاکِ محاطے میں ذرا ہو گئی کے لئے بھی کوئی حد ہونا چاہئے۔ اس لئے کہ طلاق کی گنجائش اس لئے نہیں رکھی گئی کہ اسے اتنا بڑا کر دیا جائے۔ یہ تو اس لئے مقرر ہوئی ہے کہ بعض باجیل طلاق اور باجیل صلاحتوں میں اسے استعمال کرنا چاہئے۔ اس لئے ایسے جوڑے کو بھی علیحدہ کر دینا چاہئے جس کے دل میں اس مقدس عقدِ نکاحی احرام اور اس کا کوئی ٹھکر نہیں ہے۔ اور غلو نہ باہر طلاق کو استعمال کر رہا ہے اور اس محاطے میں کوئی احتیاط نہیں کرتا۔

یہاں یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ ایک غیر مرد اور غلو نہ کی جانب سے قطع طلاق کئے کے نتیجے میں ایک بے گھر عورت کا امن و سکون کیوں بچا کر دیا جائے۔ اس کی زندگی کیوں خطرے میں ڈالا جا رہا ہے؟ جواب یہ ہے کہ انسانی معاشرے میں ہم انی حقیقت ایسے واقعات سے دوچار ہوتے ہیں جن کا طلاق ضروری ہوتا ہے، ایسے قصیدے ہوتے ہیں جن کا فیصلہ ضروری ہے، قانون سازی ضروری ہے۔ اگر ہم یہ طلاق نہ کریں جو قرآن کریم نے بتایا، اس قانون پر فیصلہ نہ کریں، جو اللہ نے دیا ہے تو نتیجہ کیا کریں؟ کیا یہاں عورت کو اس مرد پر فحش و دس لوہی تسلیم کرنا پڑے؟ تم چاہو نہ چاہو؟ یہ تسلیم کرنا پڑے۔ تم سو بار طلاق دو ہم تسلیم طلاق کو تسلیم نہیں کرتے۔ تسلیم طلاق ہے اور اسے طلاق اس محض کے دل میں بھڑی کا کوئی احرام نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ذرا بھر محبت نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک

وَلَا تُسَلِّمُوا مِنْهُمْ صَلَاتُكُمْ لِبَنَاتِهِمْ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ كَلَّمَ نَفْسَهُ دُونَ
 لَا تَتَّبِعُوا آيَاتِ اللَّهِ هُودًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ
 عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالحِكْمَةِ يُعْطَاكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
 بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلْيُغْنِ أَجَلُهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
 أَنْ يَتَّكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ
 مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَظْهَرُ
 وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝

۱۱ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو آپ اپنے آپ کو اپنے آپ سے انہیں روک کر لیا جائے طریقے سے رخصت کر دو۔ مجلس ستائش کی خاطر انہیں نہ روکے نہ رکھا کہ یہ زیادتی ہوگی اور نہ انہیں روکے گا وہ خود حقیقت آپ اپنے آپ سے رخصت کرے گا۔ اللہ کی کیا بات تکمیل نہ دے۔ رسول نہ چاہے کہ اللہ نے کس نعمت عظمیٰ سے جسیں سرشار کیا ہے۔ وہ جسیں صیحت کر رہا ہے کہ جو کتاب اور حکمت اس نے قرآن مجید کی ہے اس کا حرام طلاق نہ کرنا کہ اللہ کی ہدایت کی خبر ہے۔

جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکے ہو تو اپنی عدت پوری کر لیں تو پھر اس میں شیخ نہ ہو کہ وہ اسے طلاق نہ سمجھ کر خود ہی سے نکاح کر لیں۔ جبکہ وہ صرف طریقے سے ہم نہایت پر راضی ہیں۔ جسیں صیحت کی بات ہے کہ ایسی برائت ہرگز نہ کرے اگر تم اللہ اور روزِ آخر پر ایمان لائے والے ہو تمہارے لئے شریعت اور کچھ طریقہ یہی ہے کہ اس سے چار روزہ فاطمہ سے اور تم نہیں جانتے۔

زندگی کے رشتے کٹ رہے ہیں یا جڑ رہے ہیں ہر صورت میں اسلام پر چار بات رہتا ہے کہ احسان، حسن سلوک اور معروف و معتمد ہر مرد و عورت پر واجب رہتا ہے۔ اگر رشتہ ٹوٹ رہے ہیں تو یہ ہے کہ ہر فرقہ و فرقہ کو اذیت نہ دے جسے ہر باطنی آدمی کو پتہ چلتا ہے۔ بدلتی اور طلاق کی نفساں نفوس اور مزاج ایک دوسرے سے کھینچ رہے ہیں۔ ایسے حالات میں حسن سلوک کا یہ اتنی اور ارفع معیار صرف اس صورت میں قائم کیا جاسکتا ہے کہ اس کی اساس کسی ایسے اصول حیات پر رکھی گئی ہو جو اس دنیاوی زندگی کے علاوہ سے بلند تر ہو۔ ایسا اصول جو دلوں سے جدا اور بعض اور کینہ نکل دے زندگی کے تعلق کو وسیع ذکر دے زندگی کو موجود اور حاضر سے وسیع کر کے غیر موجود اور دوسرے جہاں تک وسیع کر دے۔ یہ اساس صرف اللہ پر ایمان کی اساس ہو سکتی ہے۔ آخرت پر ایمان کی اساس ہو سکتی ہے۔ اساس ہو سکتی کہ انسان اخلاقیاتی پر غور کرے۔ جن میں سے سب سے بڑی نعمت ایمان ہے۔ پھر اس نے ہر شخص کو قدر کے مطابق ہر فرائض و فرائض دے اس پر غور کرے ہر شخص کو جو صحت اور توانائی دی ہے اس پر غور کرے تو انسان کے وسیع کی سطح پر ہو سکتی ہے۔ پھر اللہ کا خوف دل میں موجود ہو اور یہ امید بھی ہو کہ جو ازادانی زندگی قائم ہو گئی ہے جو تفصیلات و اغراض و فائز و فائز کے عوض اللہ تعالیٰ ہم اہل عبادت سے منکر ہے۔ فرض ہے کہ اس میں ہے وہ آیات قرآنی کہ ہیں جن کا مقصد صرف یہ ہے کہ رشتہ کٹ رہا یا جڑ رہا ہر صورت میں ایسا کہ کمالی اور احسان کا وہ یہ اختیار نہ چاہئے۔

نہایت جاہلیت میں عورت پر جو مظالم تھے وہاں کرتے تھے۔ لیکن میں اس پر مظالم ہوتے اسے زبردستی کر دیا جائے اگر زبردستی

دین کرنے سے بچ جاتی تو وہ ذات مشعلت اور سخت اہانت کی زندگی بسر کرتی۔ پھر جب وہ ازدواجی زندگی میں قدم رکھتی تو اسے مرد کے عام سلطان اور مال کی طرح ایک سال ہی بچا ہوتا ہے۔ پہل بھی اس دور ہے لاکھ اس کے متابہ میں گھوڑے کی قیمت زیادہ ہوتی۔

بہت زیادہ اگر بچائی کے نتیجے میں غلوں اسے طلاق دے دیتا تو یہ غلو مصلحت کی طرح اپنا رہتی اور جب تک طلاق دینے والا غلوں رحم نکاح اسے اہانت نہ دیتا وہ کسی دوسرے غلوں سے نکاح نہ کر سکتی یا اس کے اہل غلوں ان غیرت میں اگر اسے بند کر دیتے۔ اور اگر طلاق دینے والا غلوں بچپن میں ہو کر رجوع کرنا پاتا تو یہ لوگ اسے اس کے پاس واپس جانے سے روکتے۔

عمومی طور پر عورت کو طلاق آئین غلوں سے دیکھ جائے معاشرے میں اسے گھٹیا درجہ کی حیثیت تصور کیا جاتا۔ فرض عرب معاشرہ میں عورت کی وہی حیثیت تھی جس طرح اس دور کے دوسرے جنات معاشرہ میں عورت کی حیثیت تھی۔

ایسے حالات میں اسلامی نظام زندگی کا رد ہوتا ہے۔ اب ریختان عرب کی طوفانی اور گرم ہواؤں کے بجائے 'معبیت زدہ عورت ہار نسیم کے خوشگوار جھونکے محسوس کرتی ہے' جس کے کچھ نمونے ان آیات میں دیکھے جاسکتے ہیں۔ اب عورت کے بارے میں یہ نقطہ نظر ڈالنا ہے کہ مرد عورت دونوں ایک ہی قسم سے پیدا کئے گئے ہیں۔ دونوں کا خالق ایک ہے۔ ازدواجی تعلقات کو محض ذریعہ لذت کے بجائے محبت اور احسان کا درجہ دیا گیا۔ اسے فیضانِ حیات کا درجہ دیا گیا۔ یہ اس وقت اور ایسے حالات میں دیا گیا جبکہ عورتوں کی کسی الجھن نے کوئی مطالبہ نہ کیا تھا نہ عورت اس وقت ان حقوق کی اہلیت سے واقف تھی۔ نہ اس وقت کے عورت پر ست مردوں نے عورت کے حقوق کے لئے کوئی مطالبہ کیا تھا نہ ایسا کوئی مطالبہ ان کے تصور ہی میں تھا۔ یہ تو اللہ کی رحمت اور فضل کی ایک عام بارش تھی جس سے یکدم وقت مرد اور عورت دونوں فیضِ یاب ہوئے اور پوری انسانیت اور انسانی زندگی کو میرا ب کید و اِذَا كَلَفْتُمُ الْمَنَاءَ تَكْلِفُونِ اَجَلْتُمْ قَاتِلِكُمْ مِّنْكُمْ يَوْمَ تُلَاقُونَهُنَّ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْكُمْ كُفْرُكُمْ اَلَيْسَ لَكُم مِّنْ عَمَلٍ شَيْءٌ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عورت پوری ہونے کو آجائے تو پانچلے طریقے سے انہیں روک دو۔ پانچلے طریقے سے دفعہ کر دو۔ محض متانہ کی خاطر انہیں نہ روکے رکھنا کہ یہ زیادتی ہوگی۔"

تَكْلِفُونِ اَجَلْتُمْ کا مفہوم یہ ہے کہ وہ عید ہو کر شہ تہمت میں مقرر کی گئی ہے۔ وہ پوری ہونے کو آجائے۔ اگر عورت فتم ہونے کو آجائے تو پھر وہ طریقہ ہیں یا تو معروف طریقے سے اصلاح احوال کی نیت سے روک دو۔ یعنی طلاق سے رجوع کرو۔ اسماک معروف کا مضموم ہے۔ اگر اصلاح نیت سے روکنا مطلوب نہیں ہے تو پھر رجوع نہ کر اور عورت پوری ہونے کو آجائے۔ عورت کی طلاق طلاق نہ ہو جائے۔ یہ ہے معنی تریخ احسان کا یعنی بغیر کسی جسمی ایذا یا مالی کے بغیر یہ طلب کرنے کے اور بغیر کسی جسمی جہاد نہ پابندی سے کہ وہ غصہ جگہ شادی نہ کرے گی یا باطل حدود کے اندر شادی نہ کرے گی۔ اَوْ لَا تُمْسِكُوهُنَّ مُطْعَمًا تَحْتَ يَدَيْكُمْ اَلَيْسَ لَكُم مِّنْ عَمَلٍ شَيْءٌ کہنا

جیسا کہ ادب ہم ایک انسانی کی روایت نقل کر آئے ہیں جس نے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ تو میں تمہیں زوجیت میں لوں گا اور نہ ہی تمہیں طلاق دوں گا۔ یہ ہے برے طریقے سے روکے رکھنا محض متانہ کے لئے روکے رکھنا۔ اسماک ایسے روکنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اس سلسلے میں ان آیات میں بار بار نفی ملتا ہے۔ یہ تحریر کیا ہے اس لئے ہے کہ اس وقت کی عربی سوسائٹی میں یہ علم عام تھا۔ بلکہ یہ علم ہر اس سوسائٹی میں عام ہو سکتا ہے جسے اسلام نے مذہب نہ پایا ہو اور جسے ایمان نے آؤ پھانہ کر دیا ہو۔

پہلے اب قرآن مجید انسان کے فہم و شعور میں جوش پیدا کرتا ہے۔ انسان کے جذبات شرم و حیا کو بیدار کرتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ انہیں اپنے برے انجام سے بھی ڈراتا ہے۔ یہ سب ذرائع محض اس لئے استعمال کئے جا رہے ہیں کہ انسان کی زندگی سے جاہلیت کے آثار کو

ایک ایک کر کے مٹا دیا جائے اور اسے شرافت و عزت کے اس بڑے مقام تک پہنچا دیا جائے جس تک اسے اسلامی نظام زندگی ہاتھ پکڑ کرے بنا دیتا ہے۔

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ كَلَّمَهُ تَنْفُسَهُ ۖ وَلَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا ابْنُ اللَّهِ هَلْ يُدْرَا ۖ وَ أَذْكُرُوا ۖ يَفْعَلَتْ لَهُمْ عَالِيَتُهُ وَ مَا أَسْرَرَلْ عَلَيْهِمْ قِيَمَ الْكِتَابِ وَ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَدْلًا ۚ

"اور جو ایسا کرے گا وہ خود حقیقت آپ اپنے ہی اوپر قلم کرے گا۔ اٹھ کر آیت کو مکمل نہ پڑھو۔ بھول نہ جاؤ کہ اللہ نے اس نعمت عملی سے جسیں سر فراز کیا ہے۔ اور وہ جسیں صحت کرنا ہے کہ جو کتب اور حکمت اس نے قرآن مجید کی ہے اس کا حرام غلط رکھو۔ اللہ سے ڈرو اور خوب جان لو کہ اللہ کو ہر بات کی خبر ہے۔"

جو شخص عدت گزارنے والی عورت کو محض متانے کے لئے یا اسے نقصان پہنچانے کے لئے روکے رکھتا ہے وہ خود آپ اپنے اوپر قلم کرتا ہے۔ اگر یہ بیماری عورت بھی بہت قوم ہے اور اس طرح اس کی بہن ہے۔ اس کی بیٹی ہے۔ اگر یہ اس پر قلم کرتا ہے تو خود اپنے نفس پر قلم کرتا ہے۔ پھر وہ اپنی جان پر بھی قلم کرتا ہے کہ وہ مصیبت کر کے اسے مستوجب سزا ٹھہرا رہا ہے۔ راہ اطاعت سے اسے ہٹا رہا ہے۔ یہ ہے وہ پہلا احساس جو ان آیات میں دلایا جا رہا ہے۔

محاشرت اور طلاق کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے جو آیات بیان کی ہیں وہ بیان کی ہیں اور بیان کی ہیں۔ اور بالکل سیدھی ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اجتماعی زندگی کی تنظیم صداقت اور سچائی پر ہو چاہئے۔ کوئی شخص ان آیات کو مکمل نہ پڑھے "انہیں عورت کو محض تکلیف دینے اور اسے ایذا پہنچانے کے لئے استعمال نہیں کرنا چاہئے۔ یہ رخصتوں کو طلاق متانے کے لئے وہی کہ معاشرتی زندگی امن و قناعت کی جگہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو رخصت کرنے کا حق اس لئے دیا ہے میں بیوی کی شہرہ رچی قسم ہو جائے اور ان کے درمیان ازدواجی زندگی کا از سر نو تعلق ہو جائے۔ اس لئے میں کہ مرد اس حق سے ناہنجار ناگوار اٹھاتے ہوئے اس عورت کو ایذا دینے اور اس پر تشدد کرنے کے لئے استعمال کرے۔ اگر کوئی شخص اس حق کو اس مطلب کے لئے استعمال کرے گا تو وہ آیات کو مکمل پڑھا ہے اور ان سے مذاق کر رہا ہے۔ یہ صورت حال اہل علم سے سوچو۔ چلی معاشرے میں بہت عام ہے۔ لوگ نفسی رخصتوں اور نفسی مسائل کو آڑ بنا کر ان کی بیوی دھوکہ دینا، دماغی اور شرعی مسائل کا قلم کر رہے ہیں۔ نیز مرد کو جو طلاق اور رجعت کا حق دیا گیا ہے اس سے بھی یہ لوگ بہت سی غلط فہمیاں اٹھاتے ہیں "یاد رکھو کہ ان لوگوں کے لئے جو اللہ کی آیات کو مکمل پڑھتے ہیں اور انہیں اپنی جگہ سنا رہے ہیں ان کے لئے استعمال کرتے ہیں اور اس سلسلے میں اہل شرع بھی نہیں آتی۔

اللہ تعالیٰ ہمیں انسان کے جذبہ حیا اور احترام و عزت کو بھی یاد دہانی دیتا ہے کہ ان پر اللہ نے جو انعام و اکرام کیا ہے ذرا اس پر بھی غور کریں۔ ان پر اس نے اپنی کتاب فاضل فرمائی "حکمت و دلائل کے ذخیرے سے انہیں نوازا۔ اس وقت کے اہل ایمان کو نعمت الہی کا وہ دلائل اور اصل اس عقیم انقلاب کی طرف ان کو متوجہ کرنا تھا جو ان کی پوری زندگی میں تحریک اسلامیہ کے لئے روٹا ہوا گیا تھا۔ ان مسلمانوں کے لئے انصاف الہی کا یہ دلائل دیا گیا ایک مگر یہ مفہوم کامل قسط ہے آج کے لوگ اس کا بھی طرح قصور بھی نہیں کر سکتے۔

اہل ایمان یہ محسوس کرتے تھے کہ انصاف الہی میں سے پہلا انعام ان پر یہ ہے کہ وہ اس کے ذریعہ ایک امت کی حیثیت سے موجود ہیں "اور انہیں کہیں کہ عرب اور اعراب اسلام کے آنے سے پہلے تھے کیا؟ ان کی کیا حقیقت تھی؟ ان کی کوئی خاص ذکر حیثیت نہ تھی۔

ان کو دنیا نہ جانتی تھی اور نہ ہی دنیا عربوں کو کچھ سمجھتی تھی۔ وہ قبائل کی جھل میں بکڑے بکڑے تھے۔ نہ ان کا کوئی وزن تھا اور نہ کوئی قیمت تھی۔ ان کے پاس کوئی پیغام نہ تھا کہ وہ یہ پیغام انسانیت کو دیتے اور یوں وہ بچانے جاتے۔ بلکہ ان کے پاس کوئی ایسا چیز نہ تھی جو وہ خود استعمال کرتے اور دوسری اقوام سے کم از کم بے نیاز نہ ہو جاتے۔ فرض وہ تھی دامن تھے کچھ کچھ مینہ تھا ان کے پاس۔ نہ کوئی بڑی چیز ان کے پاس تھی نہ کوئی معنوی چیز نہ معنویت اور نہ ہی تعلیمات۔ وہ لقراء کی طرح غربت کی زندگی بسر کرتے تھے۔ ایک قبیلہ خدا اور ایسی تھی جنہیں خوشحال کامپانا تھا لیکن اس کی خوشحالی بھی ایسی تھی جیسے بدو یا نہ زندگی میں ہوتی ہے۔ مٹا کوئی بدوی کسی ایسی جگہ جیسے زن و بوجہ زیادہ شغل ملتا ہو یعنی یہ خوشحالی بھی بہت سادہ بہت ابتدائی قسم کی تھی جسے آج کی دنیا میں خوش حال بھی نہیں کامپا سکتا۔

حق "روح" اور ضمیر کے لحاظ سے وہ بالکل حسی دامن تھے۔ عقیدہ بالکل سمل "بے بود اور بہت ہی سادہ قسم کے تھے۔ زندگی کا ہر تصور ان کے دماغ میں تھا وہ بالکل سادہ "ابتدائی اور قبا ئی قسم کا تھا۔ ان کی زندگی کا اہم مشغلہ ٹوٹ مار اور ڈاکے دیکھتے تک محدود تھا۔ اس سے اگر زیادہ کوئی چیز تھی تو وہ یہ تھی کہ لوگ سخت قسم الزنا کرتے تھے۔ لود و لعب و شراب و کھلب اور بوسے اور قتلہ کے دلدادہ تھے۔ فرض زندگی کے ہر پہلو میں یہ لوگ بالکل ابتدائی حالت میں تھے۔

یہ تھوخر نہ تھے جس میں عرب گرے ہوئے تھے اور یہ تھا سلام جس نے اس سے انہیں بھلتا دکھائی بلکہ انہیں از سر نوید اکمل تھی زندگی دی۔ انہیں پید کیا اور ایک عقیم دور اور انہیں عقاید ایسا بنو دینے پوری انسانیت نے بچا لیا۔ اسلام نے انہیں ایک ایسا پیغام دیا جو انہوں نے پوری انسانیت کو عقاید۔ یوں عرب بھی اس پیغام کی وجہ سے بھر ہو گئے۔

اسلام نے ان کو ایک عقیم نظریہ حیات و نامکمل نظریہ حیات۔ اس نظریہ حیات نے اس کائنات کی وہ تخریب دل تلخ تخریب کی جو اس سے قبل کسی نظریہ حیات نے نہ کی تھی۔ اس نظریہ حیات نے انہیں قیادت کا مقام عقاید اور انہوں نے انسانی تمدن میں پوری انسانیت کی قیادت کی۔ بہت اعلیٰ و ارفع قیادت کی۔ برادری اقوام میں ان کی کوئی حیثیت نہ تھی۔ اس نظریہ حیات اور اس پیغام کی بدولت انہوں نے اقوام عالم کی صف میں ایک مقام ملے اور مرتبہ بلند حاصل کیا بلکہ ان کی شخصیت امور عالم میں ممتاز شخصیت بن گئی۔ پھر اس نظریہ حیات نے انہیں ایک ایسی عقیم قوت کی جھل میں نمودار کیا کہ پوری دنیا اس قوت سے متاثر ہو گئی اور اسے عقل قدر اہمیت دینے لگی۔ مگر اس سے پہلے وہ عربوں کے اور گرد و بھلی ہوئی شمشادہ تھیں کہ خدا تم کچھ جانتے تھے۔ یا ایسی گری پڑی قوم اور بدوی قبائل کچھ جانتے تھے جنہیں کی طرف سے کوئی متوجہ ہی نہ ہوئے اور پھر سب سے ممتاز چیز یہ کہ اس فکر کے مقابلے میں اسلام نے ان لوگوں کو عقیم دولت و ثروت سے فراز۔ دولت کے دروازے ہر طرف سے کھل گئے اور دنیا کی ثروت ان کے پاس جمع ہو گئی۔ اور سب سے بڑی چیز یہ کہ اسلام نے امن و سلاحت دی۔ غم کی سلاحتی گھر کا امن اور معاشرے کا سکون دیا جس میں عیش و عشرت سے زندگی بسر کرنے لگے۔ ان کے دل مطمئن ہو گئے ان کے شعور و ضمیریں فرحت آگئی اور جو نظام زندگی انہوں نے پیدا وہ اس پر ہم گئے۔ اور انہیں وہ سربلندی دی کہ وہ اونچا مقام دیا کہ جہاں سے وہ پوری انسانیت کے کم کردہ راہ گرد ہوں پر نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ جاہلیت کے گھٹا ٹوپ اندر جبروت میں راہ حیات تم کئے ہوئے ہیں اور ٹانگ تو ٹیلہ مار رہے ہیں اور پوری دنیا کی یہی حالت ہے۔ اس مقام پہنچے انہیں احساس ہو جاتا ہے کہ فی الواقعہ وہی اعلیٰ وطن ہیں وہی سربلندی ہیں اور اللہ نے انہیں وہ دولت دی ہے جس سے پوری آباد دنیا محروم ہے۔

ان حالات میں جب قرآن مجید اہل ایمان عربوں کو اپنے انصافت یاد دلانا ہے تو ان انصافت کی گھر سے دینا اس دعوت تدبیر کے ان کو زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور ان کی پوری زندگی ہی انصافت الہیہ کی ایک نمونہ تھی۔ وہی لوگ تھے جو جاہلیت کے زمانے میں ایک عرصے تک رہے ہیں کچھ تھے اور وہی تھے جو اب اسلامی نظام حیات کی برکت سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ وہ اپنی آنکھوں سے اس

عظیم انقلاب کا شاہد کر رہے تھے جس کے بارے میں انسان تصور بھی نہ کر سکتا تھا اور جو اسلام اور قرآن کا ایک زندہ معجزہ تھا وہ انہی کتب اور اس میں بیان کردہ حقیقت قسط حیات کی صورت میں اس نکتہ صحنی کو یاد کیا دیکھ ہی رہے تھے وہ اس کا زندہ نمونہ تھے۔ قرآن انہیں غلط کر کے کہہ رہا تھا وَمَا أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ حَقِيقٌ ہو تم پر ڈال کیا کیا انہیں غلط کر کے کہتا تھا کہ وہ اس انہی کی عظمت کا شعور یہ انہیں اس کی عمرانی تک پہنچا تھا اور یہ دیکھ سکیں کہ یہ انہی ان کے لئے ہے ان پر حاوی ہے اور ان کے ساتھ چلتا ہوا ہے۔ اللہ یہ بات حکمت ان پر ڈال کر رہا ہے جو کثرت اسلامی نظام زندگی کی تفریع و تکمیل کر رہی ہیں اور مسلمانوں کا کل فائدہ بھی اسی ربانی حکم کا ایک حصہ ہے۔

اسدِ را آخری احسان دیکھئے۔ آخری یاد پختی ہماری جاتی ہے۔ شہر کیا ہوتا ہے کہ جاگ سوچ کہ اللہ کا عظیم ہدایت الہود ہے۔ چارہ کہ وہ چلتے نہ لگے پھیل کر رہو۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ بِکُلِّ شَیْءٍ یُّحِبُّکَ اللّٰہُ سے زور اور خوب جان لو کہ اللہ کو ہر بات کی خبر ہے۔ "خدا اور شکر کے بعد ہی ہر طرف اور غیر ماری کے ہدایت کو بیدار کیا رہا ہے۔ میں کس انسان کو ہر طرف سے گھیر کر اسے حسن سلوک، شفقہ طرز عمل اور پہلی نگرانی اختیار کرنے پر مجبور کیا ہوا ہے۔

پھر مزید یہ کہ اگر ایک چوڑی کو تم نے غلط دے دی ہے اپنی رفاقت کے باقی نہیں بچا ہے تو اسے پھانسی دے۔ اگر وہ عدت پوری کر دیتی ہے تو اب اسے ہر طرف سے ہر طرف سے آزاد چھوڑ دو۔ اگر وہ اس سبب غلطی کے ساتھ دوبارہ لگ کر رہا ہے تو اسے اور دو غلوں اس پر راضی ہو گئے ہیں تو تم نے اپنی عزت کا مسئلہ بنا دو اور اسے ایسا کرنے دو۔ اِذَا عَلَّمْتُمُ النَّاسَ الْقُرْآنَ فَلَا تَعْلَمُوا مَوَاقِفَہُمْ اِنَّ بَیْنَکُمْ وَبَیْنَہُمْ اِذَا تَرَاکُمَا یَتَنَفَّسُوْا بِالْمَعْرُوْفِ" اور جب تم اپنی حور کو غلط دے پھر اور اپنی عدت پوری کر لیں تو پھر اس میں مطلع نہ ہو کہ وہ اپنے زیر تجویز ہر طرف سے غلط کر لیں "بلکہ وہ مصروف طریقے سے پام حاکم پر راضی ہوں۔"

قرآن میں مصلیٰ بن ہمارے وہ ایسا ہے کہ اس نے اپنی بہن کا کلام مسلمانوں میں سے کسی سے کر دیا تھا وہ اس کے پاس کچھ عرصہ رہی پھر اس نے اسے ایک غلط دے دی لیکن رجوع نہ کیا اور عدت ختم ہو گئی۔ اس کے بعد وہ اسے چاہنے لگا اور عورت اسے چاہنے لگی۔ اب دوسرے بیٹا ہوئے والوں کے ساتھ اس نے بھی دوبارہ اس کا پیچھا کیا۔ اس پر مصلیٰ نے اسے کہا اے ذلیل بن ذلیل میں نے اپنی بہن تجھے دے کر تھیں اعزاز بخلائے تجھے نکاح کر کے دے دی لیکن تو نے اسے ناحق غلط دے دی۔ نہادی قسم اب وہ بھی قہر لے پاس نہ لے سکی۔ اور قسمت تک مصلیٰ کہتا ہے اللہ کو اس بات کا علم تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہیں اس لئے یہ آیات نازل ہوئیں وَ اِذَا عَلَّمْتُمُ النَّاسَ فَلَا تَعْلَمُوا مَوَاقِفَہُمْ جب مصلیٰ نے سنا کہ یہ آیات نازل ہو گئی ہیں تو اس نے کہا میرا رب سنا ہے میں مصلیٰ فنان ہوں۔ اس کے بعد اس نے اس شخص کو بلایا اور کہا میں انہیں اپنی بہن نکاح کر کے دیتا ہوں اور میں تمہارا احرام کرتا ہوں۔

اللہ نے جان لیا کہ میں یہودی دونوں صدق دل سے ازدواجی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں۔ اور ایک دوسرے کی طرف مائل ہیں۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے فوراً اور روانہ اعزاز میں ان کی خواہش کو قبول کر لیا۔ اس سے اعزاز ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں پر کس قدر رحمت و شفقت ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ کس قدر نرمی چاہتا ہے۔ جماعت مسرہ کو کس قدر تربیت دی جا رہی ہے۔ اسلامی نظام زندگی کے زیر سایہ وہ مذہب انسان بن رہے ہیں اور اسلامی نظام کے زیر سایہ ان پر ربانی تعلیمات کی بارش ہو رہی ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر ان کی بہترین راہنمائی کی جا رہی ہے۔

اس صحت اور تندرستی کے بعد اب مسلمانوں کے خیر اور ان کے دہان کو بکھڑا کرنا ہے ذَلِكْ يُوَفَّيْكُمْ بِهِ مَن كَانَ مِنَ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ بِلَاهِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَهُمْ أَلْزَمَ الْكُفْرُ وَالْأَهْلُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ہمیں صحت کی بات ہے کہ ایسی حرکت پر گزند نہ آئے کہ تم اٹھ اور روز آخرت میں ایمان لائے والے ہو تمہارے لئے شافعی اور دیگر فرقہ کی ہے۔ اللہ جانتا ہے اور تم میں جانتے۔

اللہ و رسول میں ایمان ہی وہ مال ہے جس کی وجہ سے یہ صحت دلوں کی تھیں تک پہنچ جاتی ہے اور یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب یہ دل اس دنیا سے نواہ ترو ترو دنیا یعنی دار آخرت سے منسلک ہوں۔ جب دلوں کی پسند و ناپسند اللہ کی رضا کے تابع ہو جاتی ہے۔ جب دلوں میں یہ شعور پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ جو غرض عمل اختیار کرنے کی چاہتا ہے اسے وہی اپنی ہوتی ہے اور وہی اختیار ہوتا ہے لہذا اہل ایمان کا فرض ہے کہ وہ اسے اپنی اور اپنی اور شافعی اختیار کریں اس لئے بھی اور اپنے پرے معاشرے کے لئے بھی۔ آخر میں یہ بت کر دیا جاتا ہے کہ جو ذات تمہارے لئے فخر عمل کا انتخاب کرتی ہے وہ ذات وہ ہے جو سب کچھ جانتی ہے لہذا تمہارا فرض ہے کہ تعلیم و رضا کی حالت میں اس کی ہدایت پر ایک کرو۔

یوں اللہ تعالیٰ عالمی زندگی کے ان چھوٹے چھوٹے معاملات کو ہاتھ کر کے ہدایت کے حتم تک پہنچا رہے ہیں۔ ان معاملات کا تعلق بھی اللہ کی دسی سے ہو جاتا ہے۔ ان کو زمین کی آوازوں سے پاک کر دیا جاتا ہے۔ زندگی کی گھڑیوں سے صاف کر دیا جاتا ہے اور یہ معاملات اب محض دنیاوی کھیل یا دنیاوی محض غدارانی اور معاشرتی محض میں رہتے جو باخود طلاق کے وقت ایک نقصان بن جاتی ہے بلکہ ان کو پاک کر کے خدائی تعلیمات کے ساتھ وابستہ کر دیا جاتا ہے۔

اگر ہم طلاق کے بعد پہنچنے کی روشنی اور دور دوری کے بارے میں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اکثر وقت محض خلیل طلاق سے مہمان پوری کے باقی معاملات ختم نہیں ہو جاتے۔ نگراںات پہنچ رہے ہیں جن کی پیدائش میں دونوں نے حصہ لیا ہوتا ہے۔ جو اب بھی دونوں کے لئے باقی رہا چلے گا اور یہ ہوتے ہیں۔ اگر والدین کی پیم نہیں سمجھتی تو چھوٹے لوگوں کا قصور کیا ہے؟ ان کے لئے تو منصب اور تعمیلی گارنٹی ہوتی چاہئے کہ وہ عملی زندگی میں قدم رکھنے کے کل بن بھیجیں ایسی گارنٹی جو سب معاملات میں ان کے لئے منہ ہو:

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْفِقَ الرِّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ
إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهَا وَعَلَى
الْوَالِدَيْنِ وَفِي ذَلِكَ قَوْلٌ مِّنَ الرَّائِضِ عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
سَلَّمْتُمْ نَفْسَكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
"جو باپ چاہتے ہوں کہ ان کی اولاد پر دینی مدت و رضاعت تک روزہ ہے تو یہی اپنے بچوں کو کامل روزہ دلا دینا ہے۔ اس

اگر والد فوت ہو جائے تو اس کے درجہ پر یہی فرائض عائد ہوتے ہیں جو بچے کے والد پر عائد ہوتے ہیں۔ "وَحَلَّ الْوَالِدُ يَتَّخِذُ ذَلِكُمْ" اور وارث پر بھی ایسے ہی حقوق ہیں جس طرح والد پر ہیں۔ "وارث کا یہ فرض ہے کہ وہ دودھ پلانے والی کو خرچے اور کپڑے دے" معروف طریقے کے مطابق اور حسن سلوک کے ساتھ۔ اس لئے کہ معاشرہ کی انتہائی ذمہ داریاں پوری کی جاسکیں۔ ایک طرف میت کی میراث داروں کو ملنے والی ساری طرف میت کے ذمہ جو عائد فرائض ہیں وہ بھی وارثوں پر عائد ہوں۔ اس طرح اگر کبھی ایسا ہو کہ بچے کا والد فوت ہو جائے تو یہ ضائع نہ ہو۔ یہی اسلامی نظام میں ایسے بچے اور اس کی والدہ دونوں کے حقوق پیش کے لئے محفوظ ہو جاتے ہیں۔

ان تمام احتیاطی تدابیر کے بعد اب قرآن مجید حالت رضاعت کی ایک دوسری صورت کی طرف توجہ دیتا ہے۔ "وَإِنْ أَرَادَ إِذَا نَضَّاهُ عَنْ تَوَاضُعٍ قَبِيضًا وَتَضَادًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ" اگر قرین باہمی رضاعتی اور شورے سے دودھ پھرانے والی "قوابا کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔" اگر والدہ اور والدہ بھارت اور والدہ باہمی شورے سے یہ فیصلہ کر لیں کہ دو سال کا عرصہ پورا ہونے سے پہلے ہی بچے کا دودھ پھرانے میں اس لئے کہ اس میں بچے کی صحت کے متعلق اصول صحت کے اعتبار سے یا اگر کسی وجہ سے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بشرطیکہ یہ فیصلہ دونوں قرینوں کی رضاعتی اور شورے سے ہو۔ اور اس میں بچے کے لئے کوئی مضائقہ ہو جس کی قرینت ان دونوں کے حوالہ سے ہے جس کی دیکھ کر اہل ان دونوں پر حسن ظن واجب ہے۔

یہی حکم اس صورت میں ہے کہ والد کی خواہش یہ ہو کہ وہ اجرت پر بچے کو کسی کا دودھ پلائے۔ بشرطیکہ بچے کا دھار اس میں ہو بشرطیکہ وہ دودھ پلانے والی کو ملے شدہ اجرت ادا کرے۔ اور اس کے ساتھ ہی حسن سلوک اختیار کرے۔ "وَإِنْ أَرَادَ أَنْ تَنْتَرِطَ طَبْعًا أَوْ لَدَانًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ إِذَا سَلَّمْتُمْ نَافَاً تَعْتَمِدُونَ" اگر جملہ خیال اپنی ادا دہ کو کسی غیر عورت سے دودھ پلانے کا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں بشرطیکہ اس کا ہر ایک سطرہ ملے کہ وہ معروف طریقے سے ادا کرے۔" یہ اگرچہ اس بات کی ضمانت ہوگی کہ دودھ پلانے والی بچے کے ساتھ اچھا سلوک دے گی۔ اس کی خدمت کرے گی اور اس کی ہر ضرورت کو پوری کرے گی۔ اور آخر کار ہر اس ملے سطرہ کو اللہ کے ساتھ وابستہ کر دیا جائے۔ تقویٰ کے ساتھ وابستہ کر دیا جائے۔ اس کمرے اور لطیف شعور سے وابستہ کر دیا جائے۔ جو وہ کام کر سکا ہے جو دوسرے ذرائع سے نہ کیا جاسکا ہو یا نہ کرایا جاسکا ہو "وَالْتَقُوا اللَّهَ" "وَاعْتَمِدُوا" "إِنَّ اللَّهَ هُمَا تَعْتَمِدُونَ" "بَصِيرٌ" اللہ سے ذرا دور اور جان دکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔" یہ ہے وہ آخری ضمانت۔ پلانے والی اور والدہ آخری ضمانت ہے جو کمال اعلیٰ ہے۔

مطلقات یعنی عقلمند عورتوں کے بارے میں احکام بیان کرنے اور طلاق کے نتیجے میں پیدا ہونے والے معاملات کے بارے میں قانون ساری کے بعد "اب اس عورت کا حکم بیان ہوتا ہے جس کا ظہور فوت ہو جائے اس کی ہوت کا حکم" عدوت کے انعام کے بعد اسے نکاح طلاق کی تکفیل دینے کے بارے میں اور دوران عدوت کے عین سے خواہش نکاح کرنے کے لئے میں احکام:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَفَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا

تَعْمَلُونَ حَبِيرٌ ۖ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ
أَوْ اَتْنَبْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۖ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ
سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ
اَلْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ ذَلِيلٌ

۳۰
ع۴
۱۳

”تم میں سے ہر لوگ مرد نہیں، ان کے پیچھے اگر ان کی بیویاں زندہ ہوں تو وہ اپنے آپ کو چار سینے دس دس روکے رکھیں، بھروسہ
ان کی مدت پوری ہو جائے تو انہیں اختیار ہے اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو چاہیں کریں۔ تم پر اس کی کوئی ذمہ داری
نہیں۔ اللہ تم سب کے اہل سے باخبر ہے۔ نہ کہ مدت میں طوا تم ان بیوہ عورتوں کے ساتھ منگی کارانہ اٹھارے کھلے میں ماکر کر دو
خود اہل میں چھپاتے دیکھو، دونوں صورتوں میں کوئی مصلحت نہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ ان کا خیال تو تمہارے دل میں آئے گا۔ مگر دیکھو
خیر، مرد و عورت نہ کرنا اگر کوئی بات کرتی ہے تو معروف طریقے سے کرو۔ اور عہد شکن پکڑنے کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ
مدت پوری نہ ہو جائے۔ خوب سمجھ لو کہ اللہ تمہارے دلوں کا مکمل تک جانتا ہے۔ لہذا اس سے ڈرو اور یہ بھی جان لو کہ اللہ ہر دہرہ ہے۔
(پہلی پہلی باتوں سے درگزر فرماتا ہے۔“

دور جاہلیت میں ”میں عورت کا قتلہ فوت ہو جاتا وہ بھاری سخت مصیبت میں مبتلا ہو جاتی۔ اہل غلہ ان ”مرد کے اہل غلہ ان اور
پر اس معاشرہ اس پر ظلم کرتے عروں میں رواج یہ تھا کہ جب اس کا قتلہ فوت ہو جاتا تو ایک خد خد محل مکان میں بلی جاتی سب سے بے
تلاش کپڑے پائے جاتی۔ وہ ایک سال تک فریاد نہ لگاتی اور نہ ہی اور ذہیب و زینت کا کوئی کام کرتی۔ اس کے بعد یہ زندہ جاہلیت چند
جاہلانہ رسومات کی ادائیگی پر ختم ہوتا، جو سب کی سب سخت توہین تھی اور گری ہوئی تھی جیسا کہ جاہلیت کی دوسری رسومات ہوا کرتی تھیں۔
مثلاً وہ لونڈی کی بیچنے لیتی اور اسے بچھتی تھی کسی سواری مثلاً گدھے پر یا بکری پر سوار ہوتی وغیرہ وغیرہ جیسا کہ اسلام آیا تو اس نے اس
بھاری کو ان تمام مصیبتوں سے بچھڑایا۔ اس کے کندھوں سے یہ حکم بوجھ لگادیا۔ اس کے بعد وہ ایک وقت دو مصیبتوں میں گرفتار نہ
ہوئی یعنی ایک تو خاندان فوت ہو جائے اور دوسرے اہل غلہ ان اس کے ساتھ برا سلوک کریں۔ اور اس پر شریفہ زندگی کے تمام
درداڑے بند کر دیں اور مطمئن ہو کر محال زندگی گزارنے کے لئے آزاد نہ ہوئے دیں۔ اسلام نے اس کی مدت چار ماہ اور دس دن مقرر
کئے بشرطیکہ طالع نہ ہو ورنہ اس کی مدت وضع صل ہوگی یہ مدت معتدلی مدت سے قدرے طویل ہے۔ اس میں ایک طرف تو اس کا
رحم صاف ہوگئے یہ شرط نہ رہے گا کہ سابق غلہ کے کچھ آثار اس میں ہیں۔ اور چار ماہ دس دن کے انتظار میں یہ قاعدہ بھی ہو گا کہ غلہ
کے اہل غلہ ان کے جذبات بھی بکری نہ ہوں گے کیونکہ اگر غلہ فوت ہو ”اگر عورت اگر دوسرے غلہ کی تلاش میں نکل پڑے
تو غلہ کے اہل غلہ ان کا اسے محسوس کریں گے۔ اس مدت کے دوران میں اسے اپنے کپڑے زینت نہ کرے گی اپنا ہتھوڑا
وہ اپنے کپڑے نہ پہنے گی جن کی وجہ سے لوگ اسے نکال طائی کہیں دیں۔ اور جب مدت ختم ہو جائے تو اب نہ مکمل آزاد ہے اس پر کسی
کا کوئی اختیار نہیں ہے نہ اس کے اپنے غلہ ان کی طرف سے اور نہ ہی اس کے غلہ کے غلہ ان کی طرف سے۔ وہ معروف طریقے سے
اپنے لئے جو شریفہ دوج اختیار کرنا چاہئے ”قرآن و سنت کے مطابق وہ آزاد نہ ہو کر اپنے لئے اختیار کر سکتی ہے۔ مسلمان عورتوں کے

لئے جو زینب و لعلت جاتے ہیں وہ اسے اختیار کر سکتی ہے وہ بیچ بکاح وصول کر سکتی ہے۔ وہ جس سے چاہے نکاح کر سکتی ہے۔ آپ اس کی راہ میں کوئی جاملی رسم رکھتے نہیں۔ اور نہ کوئی کھانا کھیرہ خود اسے روک سکتا ہے۔ آپ اس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی رقیب و مگرہاں نہیں ہے وَاَللّٰهُ يَمُنُّ بِالْعَنَادَةِ ﴿۱۰﴾ تم جو کام کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔“

یہ فحشی عورت۔ آپ اللہ تعالیٰ ان مردوں کو بھی پالیات دیتے ہیں اور اس عورت سے نکاح چاہتے ہیں جنہیں وہ عدت گزار رہی ہے۔ ان کو ایسی ہیئت دی جاتی ہے کہ جس میں ذاتی آداب، باطنی کواب، فزحجین کے جذبات و میلانات اور ایسے مرستے کے مصلح اور نقصانوں سب کو ملحوظ رکھا جائے:

وَلَا يَجْنَسْنَ عَلَيْكُمْ حَتَّىٰ يَمُنَّ بِمَا عَرَضْتُمْ لَهُ مِنْ غَيْرِ كُفْرٍ ؕ اُولَٰئِكَ لَبَسُوا لَكُمْ سِتْرًا ۖ اَوْ اَلَمْ تَعْلَمُوْا اَنَّ اَللّٰهَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ وَهُوَ عَلِيمٌ عَلِيمٌ ﴿۱۱﴾ یہ عورتوں کے ساتھ سختی کا ارادہ اٹھانے والے کنبے میں ظاہر کرو۔ خداوند میں چھپے نہ کو۔ دونوں صورتوں میں کوئی منافقت نہیں۔“

دور ان عدت عورت کے ساتھ سمیت کے غلام ان کی بلکہ ایسی یادیں وابستہ ہوتی ہیں جو انکی تک زمرہ ہوتی ہیں۔ پھر انکی تک اس بات کا امکان بھی ہوتا ہے کہ اس کے رحم میں صل کے آثار نمایاں ہو جائیں یا صل واضح ہے اور عدت وضع صل تک متعلق ہے۔ یہ قسم عادت ایسے ہیں جن میں کوئی شریف عورت مناسب نہیں سمجھتی کہ ہر حالت میں اپنے ازدواجی زندگی کے سلسلے میں کوئی بات کر سکے کیونکہ ایسے حالت میں ایسی باتوں کا ہونا مناسب نہیں ہوتا۔ اس طرح عورت کے جذبات نمودار ہوتے ہیں اور انکی یادیں تازہ ماند ہوتی ہیں۔

ان کو آپ کا لفظ کرتے ہوئے اشارے کیلئے میں بات کرنے کو چار قرار دیا گیا ہے لیکن ہر حالت کوئی معاملہ طے کرنے سے منع نہیں ہے۔ اشارہ ایسا ہو کہ اس سے عورت پر یہ سمجھ جائے کہ یہ خدا سے بحیثیت رقیق حیات لینے میں دلچسپی رکھتا ہے لیکن کیفیات میں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے اس اشارے کیلئے یہ کی مثل بیان کی ہے۔ مجھے ایکہ رقیق حیات کی ضرورت ہے۔ مجھے عورتوں سے دلچسپی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ کوئی صل رقیق حیات مل جائے۔

اسی طرح قرآن کریم نے دلی رغبت اور خواہش کی بھی کوئی ممانعت نہیں کی ہے۔ بشرطیکہ اس کی کوئی مراعت نہ کی گئی ہو اور نہ ہی اشارہ کیلئے سے ظاہر کی گئی ہو۔ اس لئے کہ دل خواہی پر انسان کوئی ضبط نہیں کر سکتا۔ دل پر کوئی کنٹرول کر سکتا ہے:

عَلَيْكُمْ بِاللّٰهِ اَتَاخَذُ مَسْتَكِرًّا ۚ وَذُوْا نَفْسٍ ﴿۱۲﴾ اللہ جانتا ہے کہ ان کا خیال تو خدا کے دل میں گئے گئے گئے۔“

یہ اللہ تعالیٰ نے اس لئے چار قرار دیا ہے کہ یہ نفی میلان ہے۔ اور بذات خود نکاح جاتا ہے۔ اس میں کسی قسم کی ممانعت نہیں ہے۔ یہاں بعض خدائی اسباب کی بنا پر اس بات کی ممانعت کی گئی ہے کہ ہر حالت شادی کا بیچ دور ان عدت میں نہ دیا جائے۔ کوئی عملی قدم نہ اٹھایا جائے۔ اسلام نفی میلانات کا قلع قمع کرنا نہیں چاہتا بلکہ انہیں تنہا جب کے دائرے میں مانتا ہے اور انکی اصلاح کرتا ہے۔ وہ انسان کی طبیعتی جذبات کو دیکھنا نہیں بلکہ ان کی ضبط بندی کرتا ہے۔ اس معاملے میں وہ صرف ایسی باتیں مانتا کرتا ہے جو شعور کی پاکیزگی کے خلاف ہوں اور جو حیرت کی طغیانی کے منافی ہوں: وَ لَئِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّآ تَوْكِيْدٌ بَيْنِيْ وَبَيْنَآ اَمْرًا لَّكَ سَآءُ مَا يَكُنُّ لَكَ مِنْ حِسَابِ مَا كُنْتَ تَكْتُمُ ﴿۱۳﴾ اس پر کوئی مواظفہ نہ ہو گا کہ تم سختی کی طرف اشاروں کیلئے میں عورت کی توجہ مبذول کرو۔ یا تمہاری دل میں نکاح کی خواہش رکھو۔ ممنوع ہے کہ تم غیہ طور پر عدت کرنے سے پہلے لکھ لکھ کر لو۔ یہ فعل آداب تعلیمات کے خلاف ہے سبقت تلونہ کی یادوں کو نمودار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ازدواجی زندگی کے دور اور اس کے درمیان عرصہ عدت کو مدد حاصل رکھا ہے۔ ہمیں ایکہ لے سے حیا آگاہ ہے اور ایسا کرنے سے احتساب عدت تک پڑ رہا چاہئے اِنَّ تَعْمُوْلُنَا عَوْرًا ۚ فَمَنْ رَّاهُ اَمْرًا لَّكَ سَآءُ مَا يَكُنُّ لَكَ مِنْ حِسَابِ مَا كُنْتَ تَكْتُمُ ﴿۱۴﴾ اگر کوئی بات کرتی ہے تو صرف طریقے سے

کر۔“

قَبْلِي أَنْ تَسْأَلَنِي ۚ وَقَدْ فَرَضْتَ لَهْنِ فَرِيضَةً فَرِصَفٌ مَّا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ
يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ الْكَامِرِ ۚ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ
وَلَا تَسْأُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

”تم پر کچھ گنہ گریاں“ اگر اپنی صورتوں کو طلاق دے دو، قبل اس کے کہ ہاتھ لگنے کی نوبت آئے یا مقرر ہو۔ اس صورت میں انہیں مکہ نہ جگہ نہ ضرور چاہئے۔ فروعاً آدمی اپنی قدرت کے مطابق اور غریب اپنی قدرت کے مطابق معروف طریقہ سے دے۔ یہ حق ہے ایک آدمی پر۔ اگر تم نے ہاتھ لگنے سے پہلے طلاق دی ہو لیکن مقرر کیا جائے کہ اس صورت میں نصف ضروری ہو گا۔ یہ اور بات ہے کہ عورت نری دے (اور مرد نے) یا وہ مرد جس کے اقتدار میں عقد نکاح ہے نری سے کام لے (اور پورا مرد دے) اور تم (یعنی مرد) نری سے کام لو تو یہ تقویٰ سے زیادہ مناسب رکھتا ہے۔ آپس کے معاملات میں فیاضی کو نہ بھولو۔ سہارے اعلیٰ کو اللہ دیکھ رہا ہے۔“

اس میں دو باتیں ہیں۔ پہلی حالت یہ ہے عقد کے ساتھ شبہ ناشی نہ ہوئی ہو اور اس کا سر بھی مقرر نہ کیا گیا ہو۔ سرچونکہ ایک لازمی فریضہ ہے اس لئے ایسے حالات میں غور پر لازم ہے کہ وہ عقد کو اپنی وسعت کے مطابق کچھ ساڑو ملان دے۔ اس سے ایک تو عورت کی دلچسپی ہوگی اور نفسیاتی طور پر دونوں خاندانوں کے درمیان خوشگوار پیغامی ہوگی اور دوسرے یہ کہ اسے کچھ نہ کچھ مالی فائدہ ہو گا۔ اس طرح کی جہاں سے عورت اپنے لئے کرب اور درد محسوس کرتی ہے۔ یہ اس کے لئے عمر بھر کا کھنڈ اور دشمنی بن جاتی ہے۔ ایسے حالات میں اگر اسے بطور عقد کچھ دے دے تو اس سے نفسیاتی طور پر اس عورت کے برے احساسات میں کمی آسکتی ہے اور دونوں خاندانوں کے درمیان کشیدہ تعلقات کے بدلے پھٹ سکتے ہیں اور یہ عقد اس قسم کا کھنڈ محبت ہو سکتا ہے اور ساتھ ہی اعتراف جرم اور عذر دہی۔ ”اس سے خود مرد کی چپ سے بھی اس بات کا اعتقاد ہو گا کہ وہ خود بھی اس طلاق اور جہاں پر حلف ہے“ معاشرت خواہ ہے۔ یہ کہ یہ باہمی تعلقات کی یہ ایک ناگہم کو خوش حسی لگیں یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے کسی حسن سلوک کا رد و ادا پیش پیش کے لئے نہ کر دیا جائے۔ اس لئے یہ صلہ وصیت کی کمی کہ اس صورت میں عورت کو کچھ نہ کچھ ضرور دیا جائے معروف طریقہ کے مطابق تاکہ فریقین کے درمیان انتہائی بغیر واپس و انس و محبت قائم رہ سکے اور غلے ہوئے تعلقات کی اچھی یادیں بلی آجیں۔ لیکن قرآن مجید ساتھ ساتھ یہ بات بھی کر رہا ہے کہ ظن پر اس کی طاقت سے زیادہ ترجیح نہ ادا جائے۔ غنی اپنی قدرت کے مطابق اور غار آدمی اپنی وسعت کے مطابق دے۔ عَلَي الْمُدْبِرِ قَدَرًا وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدَرًا ”فروعاً آدمی اپنی قدرت کے مطابق اور غریب اپنی قدرت کے مطابق۔“

اثر دیا گیا ہے کہ یہ عقد معروف طریقہ کے مطابق اور احسان سے ہو گا کہ عکس دونوں میں نہ لگی پیغام ہو جائے اور باہمی تعلقات کی لغام ہو کر بے ہول چمکے ہوئے ہیں وہ پھٹ جائیں۔ مَتَّامًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَي الْمُدْبِرِ ۖ ۝ ”یہ عقد ہے معروف طریقہ کے مطابق اور یہ حق ہے ایک آدمی پر۔“

دوسری صورت یہ ہے کہ معاشرت سے پہلے ہی طلاق دے دی جائے لیکن نکاح کے ساتھ عمر بھی مقرر کر دیا گیا ہو۔ اس صورت میں

مر کا نصف حصہ واجب ہو گا۔ یہ قرعے کا وزن لیکن قرآن مجید کا وزن کے برابر صحت صریحی حسن سلوک اور سہولت پر مبنی رہتا ہے۔ عورت اور اگر وہ بالغ ہے تو اس کے ولی نکاح کے لئے مناسب ہے کہ وہ صاف کرے اور اپنے ظاہری حق سے دستبردار ہو جائے۔ ایسے کئی معاملات میں جو قرآن اپنے حق سے دستبردار ہو جائے، دراصل بہت ہی شریف النفس اطوار اطفال، پردہ دار اور صاف کرنے والا ہوتا ہے۔ وہ کسی ایسے شخص کے مل کو بھی اسی کے پاس رہنے دیتا ہے جس کے ساتھ اب دوسرے تعلقات باقی نہیں رہے۔ لیکن قرآن مجید اکثر تک اس کو مشق میں ہے کہ ان کے درمیان سے کدور میں صاف ہو جائیں۔ ان میں کوئی کدورت نہ رہے اور دل بکے ہو جائیں وَاَنْ تَقْعَبُوا اَقْرَبَ الْاَقْرَبِیْنَ وَلَا تَسْتَوُوا الْقُلُوبَ بَيْنَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ یَمْنُنُ مِمَّا تَعْمَلُونَ بَصِیْرٌ ۝۳۰ اور اگر تم نری سے کام لو تو یہ تقویٰ سے زیادہ مناسب ہے۔ آپس کے معاملات میں فیاضی کو نہ بھولو (قبیلے اہل کو اللہ دیکھ رہا ہے۔)

سب سے آخر میں تقویٰ کے احسان کو بخیر کیا جائے۔ باقی حسن سلوک اور احسان کے رویہ کی جو صلت انفرادی کی جاتی ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ اپنے دلوں میں یہ شعور پیدا کرو کہ اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے اور مگر ان سے تاکہ قبیلے باقی تعلقات میں حسن سلوک فری اور احسان کی لغات واجب رہے، چاہے تعلقات رشتہ داری کا صواب ہوں یا ناکام ہو چکے ہوں۔ دلوں کو صاف اور خالی رہنا چاہئے اور ہر حال میں عقلی ہند کا قیام اور پختہ رہنا چاہئے۔

مدرجہ بالا احکام احکام میں یہ کو مشق کی گئی ہے کہ دلوں کا رابطہ اور عقلی ہند مضبوط ہو جائے اور یہ سہی کی گئی ہے کہ باقی معاشرت میں نیک اور احسان کو مہارت سمجھ جائے، ایسی لغات کے صحن میں ملا کر کر دیا جاتا ہے جو اسلام کی سب سے بڑی اور اہم مہارت ہے۔ حالانکہ ابھی تک باقی احکام کا بیان جلدی تھا اور وہ ختم نہ ہوئے تھے۔ ابھی ایک حکم یہ بتایا کہ جس عورت کا غلوہ فوت ہو جائے۔ اس کے حق میں یہ وصیت کی جائے کہ اسے ایک سال تک گھر سے نہ نکالا جائے اور نانہ نقد دیا جائے۔ دوسرا یہ کہ معتقد عورتوں کو باہوم بکھ نہ بکھ ملانے بطور ختم دے دیا جائے۔ اس کا مقصد یہ بتانا ہے کہ جس طرح نماز ایک عہد ہے اس طرح ان احکام پر عمل کرنا مہارت ہے۔ یہ دونوں امور اللہ کی بندگی کے ضمن میں آتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی لطیف اشارہ ہے اور یہ اشارہ انسان کی عقلی کے بارے میں اسلامی نقطہ نظر کے صحن مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے بارے میں فرماتے ہیں: وَمَا خَلَقْتُ الْاِنْسَانَ اِلَّا لَعَلَّہُ یَعْبُدُنِی ۚ میں نے جن و انس کو صرف اس لئے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں۔ (مہارت اور بندگی صرف ان چیزوں میں نہیں ہے جو شعائر مہارت ہیں بلکہ ہر وہ حکم مہارت ہے جس میں انسان اللہ کی طرف حوجہ ہوتا ہے اور اس کا مقصد اس کام سے صرف یہ ہو کہ اللہ کی اطاعت کی جائے۔

حُفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْاَوْسَطِ ۚ وَ قُومُوا لِلّٰہِ قَنِیْنِ ۝۳۱
فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اَوْ رُكْبَانًا ۚ فَاِذَا اَمْسَكْتُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ کَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوْا تَعْلَمُوْنَ ۝۳۲

۳۱ ہم نے ان لوگوں کی نگہداشت رکھو، خصوصاً اس نماز کی جو درمیان میں ہے۔ اللہ کے آگے اس طرح کھڑے ہو جیسے لوگ مرد اور غلام کھڑے ہوتے ہیں۔ یا اس کی حالت ہو، خواہ پیل ہو، خواہ سوار، جس طرح تم صحن ہو نماز چھو۔ اور جب اس میں پھر آجائے تو اللہ کو اس

مدرجات اہم مسلم

طریقے سے یاد کرو جو اس نے جنس نکھلایا ہے۔ جس سے تم پہلے بلا واقف تھے۔ یہاں عہدِ سابقہ کے نفاذ کی مخالفت کرو۔ یعنی اسے اپنے وقت پر قائم رکھیں نفاذ صحیح طریقہ اور کرتے ہوئے تمام شرائط پوری کرتے ہوئے ادا کرو۔ راجح قول یہ ہے کہ صلوٰۃ و سنی سے نفاذ عصر مراد ہے۔ یومِ اشہاب کے موقع پر حضور ﷺ نے فرمایا: ”میں ان لوگوں نے درمیانی نماز سے مشغول کر دیا نماز عصر سے“ اللہ ان کے کرموں اور دلوں کو آگے بڑھوے۔ ”نماز عصر کا ذکر خصوصیت کے ساتھ اس لئے کیا گیا کہ اکثر اوقات قبول کے بعد نماز اتنی ہے اور اس کے تھا ہونے یا موخر ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔

راجح قول یہ ہے کہ قوت کے معنی ملائی اور خشوع کے ہیں۔ نماز میں اس کی یاد کی طرف توجہ ہو جانے کا معلوم بھی اس میں داخل ہے۔ ایک وقت تک غفلت ضرورت کے وقت مسلمان نماز کے دوران ”ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر لیا کرتے تھے۔ اس آیت کے نزول کے بعد مسلمانوں نے جان لیا کہ اللہ کے ذکر، خشوع اور یکسوئی کے سوا کوئی اور فاضل نماز کے دوران جائز نہیں ہے۔

اگر حالت خوف و غفلت ہو اور ممکن نہ ہو کہ قبلہ رخ ہو کر نماز ادا کی جائے تو بھی نماز ادا ہوگی۔ اسے موقوف نہ کیا جائے گا۔ اگر کوئی سواری پر سوار ہے یا کوئی غصہ کی حالت میں یا غصہ پر مامور ہے تو اس کے لئے جس طرف ممکن ہو ”اس طرف منہ کر کے پڑھ لے۔ اشارے سے پڑھے اور رکوع و سجود کے لئے خفیف اشارہ کرے۔ یہ نماز اس سے مختص ہے“ جسے صلوٰۃ الخوف کہا جائے۔ اور جس کی تکمیل سورتِ نہام میں بیان کی گئی ہے۔ وہ نماز ایسی حالت میں ادا ہوتی ہے ”جہاں ایسے حالات ہوں کہ مسلمانوں کا صف میں کھڑا ہونا ممکن ہو“ یوں امام کھڑا ہو اور ایک صف آخر ایک رکعت پڑھ لے۔ پھر دوسری صف آجائے اور وہ ”ہم کے ساتھ ایک رکعت پڑھ لے۔ اور دوسری صف اس کی حفاظت میں کھڑی رہے۔ یہاں جس نماز کا ذکر کیا گیا ہے اس سے مراد وہ نماز ہے“ جو ایسے حالات میں ادا کی جاتی ہو جہاں جنگ، عداوت، شورش ہو تو اور اس کا مل رہی ہوں ”نماز تکہ ہو رہی ہو اور وہ صف بست ہو یا ممکن نہ ہو۔

یہ ایک عجیب بات ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نماز کی اہمیت اتنی تھی زیادہ ہے۔ مسلمانوں کو یہاں اشارہ دیا جاتا ہے کہ خوف اور شدائد جنگ کی انتہائی حالت میں بھی نماز پڑھی جانی چاہئے۔ یہی وجہ ہے کہ اس قدر خوف میں ”میں جنگ کے وقت گنوار بجاتے ہیں ہو بلکہ دشمن کی گنوار سر ہے“ لیکن نماز ادا ہو رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نماز مردِ مومن کا طہ ہے اس کا مکمل جنگ ہے۔ وہ مومن کی ایک روحانی تدبیر ہے۔ ایسے حالات میں مومن نماز میں کھڑا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے اور یہی وقت ایسا ہوتا ہے جس میں اللہ تک پہنچنے کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے ماحول میں ”جس میں انسان چاروں طرف سے خطرات میں گرا ہوا ہو“ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ قریب ہو جائے۔

کیا خوب دین سے ہر راہ یہ عبادت کا اتمام ہے۔ مختلف شعبوں اور مختلف عنوانوں سے عبادت ”جس میں نماز ایک ہی سرفہ ہے۔ اس عبادت کے ذریعہ یہ دین ”انسان کو مقامِ تک پہنچاتا ہے۔ اس عبادت کے ذریعہ اللہ تعالیٰ مومن کو شہادہ کے وقت بھیقت دم کر دیتا ہے۔ اس عبادت کے ذریعہ اللہ تعالیٰ ”امن و ایمان کے دور میں ایک مومن کو سنبھالنا چاہتا ہے۔ اس عبادت ہی کے ذریعہ ایک مومن پورے کام پر ایک ایسی دنیا میں داخل ہو جائے جو امن و سکون کی دنیا ہے۔ جہاں اس پر اطمینان اور مسکنی کی بارش ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس عبادت کی حتمی تاکید میں ایسے حالات میں بھی کی جاتی ہے جبکہ گنواریں سربوں کو کلٹ رہی ہوں اور مردِ گنوں کو اڑا رہی ہوں۔

اور اگر بالکل امن و ایمان کی حالت ہو جائے تو پھر نماز وہی ہے ”جس کی تعلیم دی ہے اور مزید انہیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہئے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان باتوں کی تعلیم دی جن سے وہ واقف نہ تھے:

فَإِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ فَأَمَّا لَكُمْ فِيهِنَّ

ہر واقعہ کی ذمہ داری معاشرے پر ہے۔ اگر اسلامی معاشرے میں بھلائی ہوئی ہے یا برائی دونوں کا اجر اور جزا پر اس اسلامی معاشرے سے بھی ہوگی۔ اسامی بدعت کی حقیقت اور اس کے فرائض کی نوعیت کا اثر انداز اس اثر سے ابھی طرح ہو چلا ہے۔ اس سے مسلم ہونے کے لیے جو تحریک اسلامی کا لایم ضروری ہے تاکہ اسلامی نظام زندگی کا لایم عمل میں آ سکے۔ چم کے بعد پھر اس نظام کی حفاظت کی جائے اور یہ گہرائی ہوتی رہے کہ اسلامی معاشرے کا کوئی نواس نظام کی خلاف ورزی یا اس سے بدعت کا ارتکاب نہیں کر رہا ہے۔ اس لئے کہ افراد جماعت کے ہر ممبر نے اپنے کام کی آخری مسئولیت اسلامی جماعت ہی کے کاموں پر ڈالی گئی ہے۔ یہی لفظ "ہم" ہے "استعمال کر کے اس حقیقت کو اسلامی جماعت کے ذہن نشین کرانے کی کوشش کی گئی کہ یہ حقیقت اسلامی بدعت اور اس کے ہر فرد کے حس و شعور میں ابھی طرح بکھری ہو چلا ہے اور آخری تہمید "وَ اِنَّهُ سَيُخَذُّ بِحَبْكُمَا" ○ "اِنَّ مقتدر اعلیٰ اور دانا ہے۔" وہ مقتدر اعلیٰ ہے اس لئے اسے حق ہے کہ جو قانون بنائے لیکن جو قانون بنائے گا تمہارا وہ گدھ متا ہے صاحب قوت ہے "مہربانی پر حسیں سزا دے سکتا ہے۔"

دوسری آیت میں خدا تعالیٰ کی دعوت دینے ہوئے ہم دیا گیا کہ ہر مصلحت کو رخصت کرتے وقت کچھ نہ کچھ سلمان ضرور دیا جائے: "وَ لِيُثَلِّثُوْا مَعَكُمْ اِيَّا التَّوَّابِيْنَ" ○ "جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو" انہیں بھی مناسب طور پر کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا جائے۔ یہ حق ہے مقلیٰ تو کہوں؟

بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ کچھ مصلحت کے بارے میں مصلحت نہایت میں تعمیل احکام آچکے ہیں اس لئے یہ آیت ان آیات کی وجہ سے منسوخ تصور ہوگی۔ لیکن یہاں اسے منسوخ سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لئے کہ حلال یعنی کچھ نہ کچھ دے دینا تعلقات واجدہ سے طہرہ ایک چیز ہے۔ اس مسئلے میں قرآن مجید نے دو احکامات اب تک دینے ہیں "ان کی حقیقت پر غور کیا جائے تو ہر مصلحت عورت کے لئے مفید کے طور پر کچھ نہ کچھ دینے ہلکی کچھ رکھنا اسلامی تعلیمات کے مابین مطالب ہے۔ چاہے اس کے ساتھ معاشرت ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو۔ اس کا ہر مقرر کیا گیا ہو یا مقرر نہ کیا جاسکا ہو۔ اس لئے کہ طلاق کی وجہ سے فریقین کے تعلقات میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے۔ دونوں میں ایک دوسرے کے خلاف حسد اور نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ایسے موقع پر اس قسم کے حسن سلوک سے تصحیح میں ناگزیر پیدا ہو سکتی ہے۔ دونوں کی باہمی وحشت دور ہو سکتی ہے۔ یہ واحد کارائی ہے جس کی قطع ناکید کی گئی ہے۔ اور جس سے جماعت مسلمہ کے تصالح و دوست ہو سکتے ہیں۔

اب تیسری آیت اس میں ان تمام مقلیٰ احکام پر تبصرہ ہے جو اس پارے سے سنی میں بیان کئے گئے ہیں۔ "وَ اِنَّكَ بِبَصِيْرٍ لِّاَعْيُنِهِمْ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ" ○ "اس طرح اِنَّ اپنے احکام ہمیں صاف صاف بتائے امید ہے کہ تم کچھ بوجھ کر کام کر گے۔"

اس میں اس بیان کی طرح جو اس پارے سے سنی میں بیان احکام کے سلسلے میں جساری نظروں سے گزرا "جو حکم واقعی" الہی اور افتر انگیز بیان ہے۔ اس طرح اِنَّ صاف صاف اپنے احکام بیان کرتا ہے اس امید پر کہ تم کچھ بوجھ کر کام کر گے کہ تم کو ہمیں عقل آجائے اور تم ان احکام میں تدبیر کرو گے "مخبرو کہ تم کو ہم لوگ" ان کی تہمید جو حکمت کار فرما ہے اسے پہلے ہی کوشش کرو گے۔ ان میں اللہ کی شان و حرمت کی جو تحکک ہے اسے دیکھ سکو گے "ان میں جسارہ لئے جو اختلاف پیدا ہیں انہیں جان سکو گے۔ سہولت اور تسہیل کی نص" مذہبی اور مصلحتی کی نص "انجلی اور تعلیم کی نص اور پھر ان کی وجہ سے پوری زندگی پر اس دو مصلحتی کی مومناصلہ و مصلحت کی نص۔

اسے کاش! انہوں اسلامی حکم کو سمجھنے کا شل! اور اس پر غور کرتے۔ اگر وہ اسے صحیح طرح سمجھتے تو ان لوگوں کا اسلامی نظام سے وہ حلقہ نہ ہوتا۔ "آج ہے بلکہ وہ اسلامی نظام کے مصلح ہو جاتے" اس کے ہر حکم کے سامنے جو حلیم علم کر دیتے "ان کے دل قبولیت کے لیے ہر وقت تیار ہوتے" ان کے دل اس کی ہر بدعت پر راضی ہوتے اور ان کے قلوب اور ان کی روح "امن و مطمئن اور یقین" ایمان سے معمور ہوتے۔ کاش! کہ وہ سوچتے کاش! کہ وہ سمجھتے۔

درس نمبر ۱۲ ایک نظر میں

اس سبق کی اہمیت اور اس میں اہم ساقیہ کے ہوا واقعات بیان کئے گئے ہیں ان کی صحیح قدر و قیمت تب ہی ذہن میں بیٹھ سکتی ہے جب ہم پہلے اس پلٹ کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ قرآن امت مسلمہ کی ایک زندہ کتب ہے یہ کتب اس کے لئے ایک راہنما ہے واضح ہے۔ یہ اس کی مرشد ہے۔ یہ اس کا دوسرا حصہ ہے وہ امن سے زندگی کا سبق حاصل کرتی ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی اسلامی جماعت کے لئے اس کتب کو غلیظ تربیت قرار دیا۔ جس نے اپنے وقت پر اس کتب کی روشنی میں اسلامی نظام زندگی قائم کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا اور یہ کہ پہلی اسلامی جماعت کو اس منصب پر اس وقت فائز کیا گیا جب اس کتب کے مطابق اسے اچھی طرح چار کیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کتب کے لئے یہ مقام حسین کیا ہے کہ وہ تحریک اسلامی کا ایک زندہ راہنما ہوگی اور یہ کہ حضور ﷺ کی وفات کے بعد اس تحریک کی آگے والی نسلوں کے لئے یہ کتب زندہ قائد کا کام سرانجام دے گی۔ ان آئندہ والی نسلوں کی تربیت کرے گی اور انہیں اس کا دائرہ دہل کے لئے چار کرے گی جس کے لئے اس کتب نے اس تحریک کی ہر نسل کے ساتھ ہفتہ دہہ کر رکھا ہے کہ جب بھی تحریک اسلامی اس کتب کو اپنا ہادی اور راہنما تسلیم کرے گی جب بھی اس کی ہر اہمیت کو اپناتے گی جب بھی تحریک اپنا یہ حد پر آ کر سے گی کہ وہ مطیع فیما بین ہے اور اپنا نظام زندگی اس کتب سے اخذ کرے گی اس کتب کو باعث عزت سمجھے گی اور تمام نکالوں پر اس کو غالب کرے گی تحریک اسلامی دنیا میں اپنی مقام پائے گی۔ سب سے بڑا تر ہوگی اور یہ اللہ کا وعدہ ہے یہ اس کتب کا وعدہ ہے۔

یاد رکھو! قرآن مجید بھی ایک کتب خداوندی نہیں ہے۔ یہ تو ایک مکمل دستور حیات ہے۔ یہ تو دستور تربیت ہے۔ یہ تو دستور عمل ہے اور چرہ دی زندگی کے لئے راہ عمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کتب میں اہم ساقیہ کے تجربے اور ان کے واقعات بھی بیان کئے گئے ہیں تاکہ ان سے جماعت مسلمہ فہم حاصل کرے اس لئے کہ یہ کتب فائز ہی اس لئے ہوئی کہ اس سے اس جماعت کی تربیت ہو۔ اس کتب میں کلام طیبہ اسلام سے لے کر حضور ﷺ کے دور تک تمام کرۂ ارض پر ان تمام اصلاحی دعوؤں کے تجربات بیان کئے گئے ہیں۔ یہ تمام دعویٰ تجربات امت مسلمہ کے لئے تجربات زاد راہ ہیں۔ جس انسانی کے تجربات اور حیات انسانی کے علقہ واقعاتی تجربات اس کتب میں ملے ہیں مگر امت مسلمہ اپنی راہ اور رسم سے باخبر ہو جائے اپنے لئے زاد راہ کا مسدود مسلمان چار کرے اور اس راہ میں ان منحرف تجربات کا ذخیرہ اس کے لئے مشعل راہ ہو۔

یہی وہ مقام ہے جن کی خاطر قرآن مجید میں بکثرت قصص بیان ہوئے یہ قصے مختلف نوعیت رکھتے ہیں اور ہر قصے میں امت کے لئے واضح اشارات پائے جاتے ہیں۔ قرآن مجید نے اور اقوام کی نسبت یعنی اسرائیل کے لئے زیادہ خدا میں نقل کے ہیں جس کی متعدد وجوہات ہیں۔ ان میں سے یکم وجوہات ہم نے فی ظلال القرآن پارۃ اول کی تحریر میں "آئندہ ذریعہ اسرائیل کے موافق پر بیان کئے ہیں۔ یکم وجوہات اس بارے میں مختلف مقلدات پر ہم نے بیان کی ہیں۔ بعض وجوہات یہ کہ اس مناسبت سے پیش خدمت ہیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کے علم میں تھی کہ امت مسلمہ کی بعض آنے والی نسلوں ان عادت سے مگروں گی جن سے بنی اسرائیل گزرے۔ مسلمان اپنے دین اور اپنے نظریہ حیات کے معاملے میں وہی موقف اختیار کریں گے جو بنی اسرائیل نے اختیار کیا۔ اس لئے قرآن مجید نے دور حقیقت سوا بیرون اقصا بنی اسرائیل کی صورت میں بیان کیا ہے تاکہ مسلمانوں کی آئندہ والی نسلوں اس سے نصیحت حاصل کریں اور مہربت پکڑیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے آئے والی نسلوں کے ہاتھ میں ایک صاف آئینہ صاف ہے تاکہ وہ ہر وقت اس میں اپنی اصل دیکھ سکیں اور زندگی کی گزر گھوڑوں میں ہوشیار

و غزائش آتے رہتے ہیں "ان کے ہرے میں جنگلی ہدایات ان کے پاس ہوں۔

امت مسلمہ کی تمام نسلوں کا یہ فریضہ ہے کہ وہ اس کتاب اعلیٰ کو خوب سمجھ لو جو کہ چار حصوں میں اس کی چار ایات پر اس طرح غور کریں کہ گویا یہ چار ایات کج اخذ تھیں کی طرف سے بخلاف جو یہ ہیں تاکہ آج کے مسائل کو ان کی روشنی میں حل کیا جائے اور انسانیت کے لئے آج کے سفر میں اس کے مستقبل کی تہرئیں روشن کرے۔ اس کتاب کو محض کام نہیں سمجھ کر اور غفلت ہی حسن قرات سے چاہ کر لیا نہ چھوڑ دیا ہے یہ سمجھ کر نہ پڑھو کہ یہ ایک رفوہ و گزشتہ حقیقت کی محض ایک روایت ہے۔ اور اس حقیقت کو اس کے بارے میں اربابِ دہلیہ نہیں دہرایا جاتا۔

ہم اس قرآن مجید سے اس وقت تک فائدہ نہیں اٹھا سکتے جب تک اس میں ہم روزِ موعیٰ والہ غلطی زدگی کے حقائق کے بارے میں ہدایت کی تلاش نہ کریں۔ آج کے مسائل کا حل اور کل کے مسائل کی منصوبہ بندی "بیزنس اسی طرح جس طرح پہلی جماعت اسلامی اس کتب کو اس طریقے پر لیتی تھی۔ وہ اپنے تمام موجودہ مسائل کا حل اس کتب میں تلاش کرتی تھی۔ جب ہم بھی قرآن مجید کو اس فہم و تدبر کے ساتھ پڑھیں گے، ہمیں جس چیز کی بھی تلاش ہوگی وہ ہمیں اس میں ملے گی۔ بلکہ ہم اس میں ایسا عجیب و غریب ہدایت پائیں گے جنہیں تک کسی ایسے شخص کا ذہن نہیں پہنچ سکتا جو اس کتب کو غفلت سے پڑھتا ہے۔ ہمیں اس کا ہر کلمہ اس کا ہر لفظ اس کی ہر عبارت اور اس کی ہر ہدایت زندہ و جلدی نظر آئے گی۔ جتنی پہلی نظر تفسیر کی زندگی و حرکت تفسیر کی زندگی اور صرف سادہ اشعار کی نظر تفسیر کی وہ ہے تفسیرِ رامادہ وہ ہے نظائرِ رامادہ یہ کتب کے کی یہ کرو اور اس سے بچو کہ کسی کی یہ تفسیرِ رامادہ سے اور یہ وطن ہے۔ وہ کسی کی یہ حقیقہ و فکرو اور یہ جاری کرو۔ غرض یہ کتب ہماری زندگی کے ہر حال کے بارے میں ہم سے غریب اور غافل منھن کر کے کی اگر ہم اس انداز سے قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو یقیناً ہمیں اس میں زندگی ملے گی اور زندگی کا سارا مہلن بھی ملے گا۔ اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے اس فیضان کو صحیح طرح سمجھ سکیں گے، **فَأَنذَرْتُكَ الْآلِثِينَ إِن تَسْتَوِ السَّعِيدُ يَوْمَ الْيَوْمِ فَإِن تَذَاقَبُ لَهُ الْيَوْمُ يَعْلَمُ** ۱۳ ہے تو لو کہ ایمان لائے ہو جب اللہ اور رسول حبیب اس بات کی طرف بلائیں جو تمہیں زندہ کرتی ہے تو اس پر ایک کہیں۔ قرآن کریم اور اصل زندگی کی طرف دعوت ہے۔ دائمی زندگی اور تہذیبِ اسلامی کی طرف دعوت ہے۔ وہ جس میں ایسی زندگی کی طرف دعوت نہیں دیتا جو مگر ہو جاتی ہے اور جو صلتِ تبلیغ کا ایک رنگ بن جاتی ہے۔

اب اس تمہیدی اور دشمنی میں ذرا اس پر اسے سلیقہ ایک نظروں کو ڈالیں۔ اس سلیقہ میں اس سابقہ کے تجربات میں سے وہ تجربے ہیں
 کئے گئے ہیں۔ امت مسلمہ جن عملی تجربات سے گزری، ان میں وہ تجربات کو بھی اس کے ذخیرہ میں شامل کیا جا رہا ہے۔ امت کے سامنے یہ تجربات
 رکھ کر اسے ان حالات کے لئے چارہ کار چاہ رہا ہے جو اس کی زندگی میں پیش آنے والے ہیں۔ اس لئے کہ وہ ان عملی تجربات کی وارث
 ہے اور اس سابقہ کے تجربات کے امت پر بہتر کھینچ کر دہائی اب اس امت کے سامنے ہے اور اسے میدان میں ایک نیا عمل اور اکرار
 ہے۔

[illegible]

انہیں موت سے بچا سکی اور نہ ہی وہ پہلے زندگی حاصل کرنے کے لئے ان کو جگہ پر دوڑ کر لے کر بیٹھی۔ دونوں حالات میں اللہ کی مصیبت نے فیصلہ کیا۔

اس عجیب کی روشنی میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی طرف حوجہ دیتے ہیں اور انہیں فکری فی سبیل اللہ اور اعتقاد فی سبیل اللہ کی ترغیب دیتے ہیں۔ اس لئے کہ زندگی دینے والا بھی وہ ہے اور مٹی دینے والا بھی وہ ہے۔ وہ اس بات پر قادر ہے کہ زندگی بخش کرے اور مٹی واپس لے لے۔

دوسرا تجربہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد تکوین بنی اسرائیل سے لیا گیا ہے۔ اس دور میں ان کی مملکت چم ہو چکی تھی۔ ان کے مقدسات لوٹ گئے تھے۔ وہ دشمنوں کے سامنے ذلیل و خوار ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنے نبی کی تعزیمات اور اپنے رب کی ہدایات کو پس پشت ڈال دیا تھا۔ اور اس وجہ سے وہ زلزل اور غوری میں جلا ہو گئے تھے۔ لیکن اس گراؤت کے بعد وہ بھرا بھرا ٹکڑے ہوئے۔ انہوں نے اپنے کپڑے بھڑائے اور نئے سرے سے تیار ہوئے اور ان کے دلوں میں نظریۂ حیات بھرے زندہ ہو گیا اور ان کے دلوں میں اپنے نظریۂ حیات کے لئے بھرے دلوں جلا پیدا ہوئے اور اپنے گناہ سے کٹ گئے: اَلْجَنَّةُ لَنَا مِیْلًا لَّتُکَلِّفَ فِی سَبِیْلِ اللّٰهِ مَعْرَے لَے ایک بارشہ مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔

قرآن مجید جس الہی انداز میں اس تجربہ کو بیان کرتا ہے اس سے قلم حاکم کل کر سامنے آ جاتے ہیں اور اس میں دور اول کی تحریک اسلامی کے لئے جس طرح واضح اشارات پائے جاتے ہیں اسی طرح یہ دور کی اسلامی جماعت کے لئے واضح ہدایات موجود ہیں۔

اس قصے سے جو عام عبرت حاصل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ مومنین کی ایک مٹی بھر تقدیر دینے والی حاکمیت دیا اور اس کے نتیجے میں بنی اسرائیل کو ایک عظیم کامیابی نصیب ہوئی اگرچہ اس چرے واقعہ میں فکر اسلام کو بد پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور اس صدمہ میں کی تلاش تھی جو سامنے آئے متعدد کرداروں پر ہر سامنے آتی رہیں۔ فکر کلی کے تحت مراحل میں توجہ اور توجہ لوگ آگے ہوتے رہے اور جگہ جگہ کرتے رہے۔ لیکن ان سب کرداروں کے بل بوتہ پر بنی اسرائیل کا یہ الہام کاورد گیلی جہز کا الزام اور نفعی حاکمیت کو لے کر الہام مٹی بھر جہز قدم مومنین کی وجہ سے کامیاب رہا۔ اس کامیابی کے نتیجے میں بنی اسرائیل کو نصرت اور استعزاز حاصل ہوا۔ حالانکہ اس سے پہلے وہ گھٹنا کھانے لگے تھے۔ انتہائی دولت کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ ظہری حاکمیت کی زندگی بسر کر رہے تھے اور ان پر دوسری اقوام مسلط تھیں۔ اس کامیابی کے نتیجے میں بنی اسرائیل میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد کی حکومت قائم ہوئی جن کے دور میں بنی اسرائیل کی حکومت اپنے عروج کو پہنچی اور ان حضرات کا دور ان کی تکوین کا سنہری دور قرار پایا۔ جس کے بدلے میں بنی اسرائیل غریب انداز میں بہت کرتے ہیں اور اس مقام تک بنی اسرائیل اپنی نبوت کی پستی کے دور میں بھی نہ پہنچے تھے۔ یہ قلم کامیابی نتیجہ ہے اس نظریاتی قلم کا نتیجہ انہوں نے نظریۂ حیات کو جانیت کے اوپر رکھنے کے نتیجے سے نکالا اور ایک قلم جماعت اس نظریۂ حیات کو لے کر اس حاکمیت قدسی سے اٹھی اور جہز حاکم عظیم افواج سے نکل آئی اور کامیاب رہی۔

اس تجربہ کے دور ان بعض جزوی مسائل کے بدلے میں بھی ہدایات دی گئی ہیں جن کی اس دور میں اسلامی جماعت کو بہت ضرورت تھی اور اس کے لئے بہت اہم تھیں۔ مثلاً یہ کہ اجتماعی جوش و خروش بعض اوقات قلم کو دھوکے میں ڈال دیتا ہے۔ اگر وہ محض ظاہری ہے تو کامیابی کے نام سے اور حقیقت تک پہنچنے کی مشق نہ کرے۔ اس لئے قلم کو کھینچ کر اپنے فرض سے کہہ کر کٹ کر کسی سخت ممبر کے میں ڈالنے سے پہلے انہیں آزمائے۔ اس واقعہ میں بنی اسرائیل کے اصحاب رائے اپنی وقت کے پاس گئے اور ان سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ کوئی بارشہ مقرر کر دیں جس کی قیادت میں وہ اپنے دین کے دشمنوں سے لڑیں اس لئے کہ ان دشمنوں نے ان سے حکومت چھین لی ہے ان کی

ایک بڑے گروہ پر غالب آگیا ہے۔ اللہ مہر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔" یہ قہر عظیم گروہ جس نے پلڑا بھاری کر دیا۔ اور اللہ کی اور اہلی اور نبی اسرا تکل عزت اور استعزاز کے جھلک رہی تھیں۔

اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک صلح و انصاف اور مومن قیادت کی شہنشاہی ہوتی ہے؟ طاقت کی قیادت میں یہ تمام طاقت مہر ہو جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ طاقت لوگوں کی شخصیات سے اچھی طریقہ واقف تھی۔ انہوں نے نبی اسرا تکل کو کٹا ہری روشنی و فردی دیکھ کر دھوکہ نہ کھایا۔ پھر انہوں نے صرف ایک سی قیادت پر اتکا نہ کیا۔ انہوں نے اپنے فوجیوں کے عزم اور اعانت امر کا اصل مرکز میں داخل ہونے سے پہلے ہی احتیاج کیا۔ جو لوگ ان آزمائشوں میں ملوث پائے گئے انہیں یہ دیکھ کر کے بچے چھوڑ دیا۔ ایک بھرا ہوا ہات یہ ہے کہ انہوں نے مشکل سے مشکل حالت میں بھی ہمت نہیں ہاری۔ ایک ایک قیادت کے بعد ان کی فوج تکلیفی رہی لیکن وہ بڑے چلے گئے اور ہمت نہ ہاری۔ آخر کار ان کے ساتھ علمی بھروسہ ہی رہے رہے لیکن چلے ہوئے لوگ منتخب چلے گئے۔ اب وہ خاص قوت ایمان اور اللہ کے بھروسے کے عمل ہوتے ہیں مرکز میں گور چلے اور اللہ کو وہ قائلان وائلوں سے کچھ نہیں ہے۔

اس مرکز میں جو آخری عزت ہے وہ یہ ہے کہ جو انسان اللہ سے ٹوٹا گیا ہے تو اس کی اقدار بدل جاتی ہیں اس کے قصورات کے بنانے بدل جاتے ہیں کیونکہ اس کی نظر صرف اس دنیا کے اس محدود دائرے پر ہی نہیں ہوتی بلکہ وہ اس دنیا سے مستی آگے ایک وسیع دائرے میں جا کر سوچتا ہے جو تمام معاملات کا اصل الاصول ہے۔ یہ علمی بھرا ہوا ایمان جو عزت قدم رہے جو مرکز میں گور چلے اور جنہوں نے اللہ کی نصرت حاصل کی وہ بھی قیادت کو دیکھ رہے تھے کہ ان کی تعداد کم ہے۔ اور ان کے دشمن تعداد میں مستی زیادہ ہیں اور جنہیں دیکھ کر ان کے دوسرے بھائی یہ یاد رکھتے ہیں اَلَا لَظَافَةُ لَنَا الْيَوْمَ بِمَا كُنَّا وَنَجُودُ؟ ہم میں طاقت اور اس کے ٹکڑوں کے ساتھ لڑنے کی طاقت نہیں۔ لیکن اس علمی بھرا ہوا ایمان نے اس صورت حال کے بدلے میں وہ فیصلہ نہ کیا۔ اس نے ہمتی مختلف فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا جَوْفِمْ قَلِيلًا مَّا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ فَتَنَّا كَثِيرًا مِّنْ اٰیٰتِنَا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ اَللّٰهُ مَعَ الصّٰدِقِیْنَ اہم ایسا ہے کہ ایک عظیم گروہ اللہ کے لڑنے سے ایک بڑے گروہ پر غالب آگیا ہے۔ اس کے بعد یہ گروہ علمی بھرا ہوا ایمان نگاہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے: رَبَّنَا اَوْفِرْ عَلَيْنَا صُدُورًا وَ نَجِّنَا مِّنْهُمَا وَ اَنْصُرْنَا عَلٰی الْكَافِرِیْنَ اے اللہ سے دوسرے دہاں ہم ہر کائناتیں کر۔ اللہ قدم ہلے اور کھڑے گروہ ہمیں حق نصیب کر۔" یہ جماعت محسوس کرتی تھی کہ قوتوں کا توازن دیکھوں گے ہاتھ میں نہیں ہے۔ وہ تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے اس گروہ نے اللہ سے نصرت طلب کی اور اس نے وہ امداد اس ہاتھ سے وصول کر لی جس کا وہ ہاتھ ٹھیک تھا اور جس کو وہ ہاتھ طائر کا تھا۔ جب اہل ایمان اللہ تک پہنچ جاتے ہیں تو ان کے بنانے بدل جاتے ہیں ان کی اقدار بدل جاتی ہیں اور جب بدل میں صحیح ایمان پیدا ہو چلتا ہے۔ اس سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ دل کی دنیا میں اللہ کے ساتھ معاملہ کرنا زیادہ بھروسہ ہے۔ اس کے ہم اس کا بڑی اور بھولی دنیا کے میدانوں کے مطابق کئی معاملہ کریں۔

اس طور میں ہم نے ان تمام اثرات کا احاطہ نہیں کر لیا جو اس قصہ میں پائے جاتے ہیں۔ اس لئے کہ قرآنی اثرات اور سختوں کا تقاضا ہر اس شخص پر اس کے حالات کے مطابق ہوتا ہے اور نیز اس حصار کے مطابق ہوتا ہے جس قدر اس کو ضرورت ہوتی ہے لیکن اس کے علاوہ ہر شخص اپنا حصہ لے رہا ہے ہر کسی کی اثرات اور حکم کا بڑا حصہ محفوظ ہوتا ہے اور مختلف حالات میں اپنی اپنی مقصود کے مطابق ان اثرات کا انکشاف ہونا چاہیے۔

قرض اس عمومی تجربے کے بعد اب مناسب ہے کہ آیات پر تفصیل بحث کی جائے۔

درس نمبر ۱۲ تشریح آیات (۲۳۳ تا ۲۵۲)

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٢٣٣﴾

”تم نے ان لوگوں کے حمل پر بھی نگہ نہ کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گریہ چھوڑ کر نکلے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے؟“ اللہ نے ان سے لپکا: ”موت جاؤ۔“ اور پھر اس نے ان کو دوبارہ زندگی بخشی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ انسان پر بڑا فضل فرماتے والا ہے مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔“

یہ لوگ تھے؟ جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور ہر موت کے ڈر سے اپنے گریہوں سے نکلے۔ یہ کس سرزمین کے باشندے تھے؟ اندیشہ کسی دور میں نکلے یہ لوگ؟ میں ان کے بارے میں معلومات دو چیزیں بتا سکتا ہوں کہ ان میں اپنے آپ کو گم کرنا نہیں چاہتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کو ان کے بارے میں کچھ بتانا مقصود ہوتا تو ضرور بتا دیتا۔ یہ یا کہ قرآن مجید کے بعض دوسرے حصوں میں ان کے قصص کے بارے میں کیا آیا ہے۔ یہاں مطلب صرف جہت کا حصول اور مسافروں کو صحت کرنا ہے۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ تصدیقات خود مطلوب ہے تاکہ اس کے انحصار مقام واقعہ اور زبان واقعہ کی تصدیق ہو جائے۔ یہاں اگر ممکن و زبان کا قصہ نہ کر بھی لیا جائے تو بھی اس سے معنی و مطلب میں بڑا اضافہ ہوتا ہے اور نہ کی۔ یعنی واقعہ سے جہت ثابت

یہاں مقصود صرف یہ ہے کہ موت و حیات کے ظاہری اسباب اور ان اسباب سے بھی آگے اس کی اصل حقیقت کے بارے میں مسافروں کے نقطہ نظر کو درست کر دیا جائے۔ اور یہ بتا دیا جائے کہ موت و حیات کا فیصلہ اس دنیا میں نہیں ہوتا۔ یہ فیصلے دہر مطلق اور مدہرا لگوں کرتا ہے۔ اور یہ کہ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور اس کے نوشتہ پر عمل الطیعین کر لیتے ہیں۔ اور اس جہاں انسان کو بغیر کسی خوف و خطر اور بغیر کسی جہد و فوج کے اپنے فرائض سرانجام دینے چاہئیں۔ تقدیر میں نکتے والا سمجھو کہ اور زندگی اور موت کا آخری فیصلہ صرف اس کے ہاتھ میں ہے۔

یہاں مقصد یہ ہے کہ موت کے ڈر سے موت کی جہاں جہاں اور جہد و فوج کرنے سے بچنے پھرنے سے زندگی میں اضافہ نہیں ہو چکا۔ ان سے قتلے اچھی ٹھیک پکتنے۔ اور اہل ان سے ذرا بھی موخر ہو سکتی ہے۔ اللہ ہی ہے جو زندگی عطا کرتا ہے۔ وہی زندگی کی بخشش کرتا ہے اور وہی ہے جو زندگی واپس لے لیتا ہے۔ دونوں حکمت میں اس کا فضل انسان کے مشاغل میں ہوتا ہے۔ لیتا ہے پھر اس کا فضل ہے اور اگر دیتا ہے پھر فضل ہے۔ زندگی دینے کے ہیں حشر میں اور زندگی نہ دینے کے ہیں حشر میں دونوں حکمت میں اس کی عظیم حکمت عملی ظاہر ہوتی ہے۔ ان دونوں حکمت میں لوگوں کی صحت ہے۔ دونوں صورتوں میں لینے میں اور دینے میں اللہ کا فضل دہرے مشاغل میں ہوتا ہے: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾ ”حقیقت یہ ہے کہ اللہ انسان پر بڑا فضل فرماتے والا ہے مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔“

ان لوگوں کا معنی ہوا: پھر ہزاروں کی تعداد میں جمع ہوا پھر اپنے گھروں سے نکل پڑا اور موت کے در سے نکل پڑا لانا ایسے حالات میں جہاد و فوج پانے ہو کلام ہو گا۔ ان کا یہ بھانسا کسی جنگجو دشمن کے در سے ہو جس سخت دہائی تباہی کے پھوٹ پڑنے کی وجہ سے ہو۔ چاہے وہ جو بھی ہو اس سے موت کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا۔ ﴿لَقَدْ لَعَنَّاهُ فَوَدَّ عَلَاثَهُ﴾۔

اللہ تعالیٰ نے کس طرح انہیں کافروں کس طرح مر گئے؟ کیا وہ اسی صحبت کی وجہ سے مر گئے؟ جس کی وجہ سے نکلے تھے یا وہ کسی دوسرے ایسے سبب کی وجہ سے مر گئے جس کا انہیں دہم و گمان بھی نہ تھا۔ اس کی کوئی تفصیل قرآن مجید نے نہیں دی ہے۔ کیونکہ ان تفصیلات کی اس مقدمہ کے لئے کوئی ضرورت نہ تھی یعنی مہرت انگیزی۔ لہذا یہ ہے کہ جہاد و فوج و ہراس کی وجہ سے وہ اس چیز سے بچ نہ سکے جس کی وجہ سے وہ بھاگ رہے تھے۔ وہ موت سے بچ نہ سکے اور اللہ کے فیصلے کو رو کر نے کی کوئی سبیل نہ تھی۔ اگر وہ اللہ کی طرف لوٹ آتے اور مہربانیت اور رحیمہ رویہ اختیار کرتے تو یہ زیادہ بھلا ہوتا۔

﴿لَقَدْ آتَيْنَاهُمُ﴾ پھر اس نے ان کو دوبارہ زندگی بخشی۔ "کس طرح اس نے ان لوگوں کو زندہ کر دیا؟" کسی کو لوگوں کی موت کے بعد بھڑا کر طور پر زندہ کر دیا۔ ان کی نفسوں سے ایسے لوگ پیدا کیے جو طاقتور اور بھلے تھے اور آقا اہد کی طرح آدھار کے نر والے نہ تھے۔ ان بڑوں کی تفصیل بھی قرآن مجید نے پیش نہیں فرمائی۔ اس لئے ہمیں بھی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کی تشریح میں طرح طرح کی تاویلات شروع کر دیں اور یہ سند روایات کے اہلاد میں خواہ مخواہ اپنے آپ کو کم کر دیں "میں سنا کہ بعض تفسیریں ذکر ہوا ہے۔ جو کچھ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے" وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے "بلیز کسی ہود جہد و مشقت کے ان کو دوبارہ زندگی دے دی" مگر انہوں نے موت سے بچنے کے لئے جو آدھار کیا تھا اس سے ان کی موت رک نہ سکی۔

خلاصہ یہ ہے کہ آدھار اللہ کے فیصلے کو نہیں روک سکتی۔ جہاد و فوج سے زندگی محفوظ نہیں ہو جاتی۔ زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور یہ ایک شخص کو اس کی اپنی جدوجہد کے بغیر دی جاتی ہے۔ اگر یہ ہے حقیقت تو پھر ہزاروں آدمیوں کے لئے کس جہاد اور ہمیں بھی ممکن نہ ملے:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور خوب جان رکھو کہ اللہ سنے والا اور جاننے والا ہے۔" یہاں اس حوالے کا ایک اور پہلو سامنے آتا ہے "بلکہ اس کی مقرر سامنے آ جاتی ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں کی نفسوں میں سے کوئی نسل کے سامنے اس واقعہ کو کس فرض کے لئے جان کیا کیا تھا۔ یہ کہ کبھی زندگی کی محبت کی وجہ سے کبھی تم گھروں میں نہ بیٹھ جاتو۔ موت کے در سے کبھی پیچھے نہ ہٹ جاتو۔ ان دو باتوں سے کبھی بدلتی سبیل اللہ ترک نہ کرو۔ موت و حیات تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور تم صرف اللہ کی راہ میں لڑو۔ کسی اور مقدمہ کے لئے نہ لڑو۔ صرف اللہ کے جہاد کے لئے ہی جمع ہو جاتو اور اس کے سوا تمام جہادوں کو ترک کرو۔ اس کی راہ میں لڑو اور یاد رکھو ﴿وَالْمُحْتَمِلُونَ﴾ سَبِيلُ اللَّهِ "طرب جان رکھو کہ وہ محتما ہے اور جانتا ہے۔" ————— وہ بات مستحبابہ اور اس کے پس منظر کو بھی جانتا ہے۔ وہ محتما ہے "اور دعا قبول کرتا ہے" اور یہ بھی جانتا ہے کہ انسان کی زندگی اور اس کے قلب و نظر کے لئے کیا مفید ہے اور کیا نہیں ہے۔ تمہارا کام صرف یہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اپنی جدوجہد بدلی رکھو۔ تمہارا کوئی مل جل بھی مشغول نہ ہو گا۔ اور وہی ہے جو زندگی دیتا ہے اور وہی ہے جو زندگی واپس لیتا ہے۔

بدلتی سبیل اللہ قبولی اور فریاد کا درامہ ہے۔ قرآن مجید کے اکثر مقامات میں جدوجہد کے ساتھ ساتھ مل جلنے کے لئے اور انسان

فیہل اللہ کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ بالخصوص حضور ﷺ کے دور میں تو عقلی فیہل اللہ کی اہمیت اور زیادہ اس لئے تھی کہ آپ ﷺ کے دور میں جبکہ جہلی فیہل اللہ میں لوگ مٹا کرانہ طور پر حصہ لیتے تھے اور جابرین اپنا عروج خود پر داشت کیا کرتے تھے۔ مجلس اور ملت ایسا ہوتا تھا کہ وہ جب مجلس سے جملہ سے تشریف دہاتے تھے لیکن وہاں سے محرم ہوتے تھے اور ان کے پس اسطرح اور سوار کی نہ ہوتی۔ اس لئے ظاہر جابرین کی سوابقات کے لئے ضروری تھا کہ لوگوں کو بدادہ اللہ فیہل اللہ کی طرف توجہ کیا جلا رہے۔ اس لئے قرآن مجید سہی سوش انداز میں اللہ فیہل اللہ کی دعوت دتا ہے۔

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَكُمُ أَصْحَابًا كَثِيرًا
وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۲۷﴾

”تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا یا حاکم و امین کر دے۔ مگر ابھی اس کے اختیار میں ہے اور بڑھانا بھی اور اسی کی طرف ہمیں پسٹ کر دے گا۔“

جس طرح موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اگر اللہ نے زندگی نکلی ہوئی ہے تو موت بھی نہیں نکلی، اسی طرح فیہل اللہ فیہل اللہ سے نہیں چلا دہ قرض میں کے ہم قرض حسن ہوتا ہے۔ اللہ اس کا ضمان ہے اور وہ اس قرض کو بڑھا کر حاکم کی گنا دے گا۔ دنیا میں بھی ایسے شخص کا پی بڑے گاتے سعات و برکت نصیب ہوگی اور آخرت میں بھی سکون اور راحت نصیب ہوگی۔ اور آخرت میں تو ایسے شخص کے لئے بے شمار ساز و سامان اور انعام و اکرام ہو گا جسے اللہ کا رطب نصیب ہو گا اور اللہ رضی ہو گا۔

انسان حرص اور غلی کی وجہ سے غلی نہیں ہوتا۔ خدا و خرقہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ اور خرقہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے: وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ ”مگر ابھی اللہ کے اختیار میں ہے اور بڑھانا بھی۔“

اور آخر کار تم سب نے اللہ تعالیٰ کی طرف پسٹ کر چلا ہے۔ جب تم چلو چلا اللہ کی طرف روانہ ہو گے اور اس دنیا سے رخصت ہو گے تو اس وقت ہمیں ملے دولت سے کیا نہ ہو گا: وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ”اور اسی کی طرف ہمیں پسٹ کر چلا ہے۔“ اگر اسی کی طرف برہم چلا ہے تو پھر موت سے ارکا کیا؟ جنس و نوع سے کیا حاصل؟ نہ موت کا اور اس لئے کہ اللہ کی طرف تو چلا ہے۔ نہ فقر و مسکنت کا اور اس لئے کہ برہم چلا دیا کو پھر ذکر بھائی ہے۔ تو پھر سوچیں کو چاہئے کہ وہ اللہ کی راہ میں زور و خود کے ساتھ جملہ شریعہ کریں۔ وہ جان بھی پیش کریں اور ملی بھی۔ وہ یقین کر لیں کہ اس دنیا میں ان کے گتے پتے سانس ہیں۔ زندگی محدود ہے۔ ان کا لڑنے مقصد ہے۔ ان کی بھائی اسی میں ہے کہ وہ جرات و بہادری کی زندگی گزاریں۔ شرطانہ اور آزادانہ زندگی بسر کریں۔ آخر کار چلا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی سلاست ہے۔

ان آیات کی تفسیر اعلیٰ بیایات کی توضیح اور ترجیح دہلیات کے اعتبار کے بعد مناسب ہے کہ قرآن مجید کے حسن اور اہم اہم خیالی فیہل اللہ میں کو بھی ہم وقت دیں۔ مناسب نہیں کہ یوں ہی گزر جائیں اَلَّذِي قَرَّبَ إِلَى الْيَوْمِ حَرْجُ مَا بَيْنَ يَدَيْهِمْ وَهُمْ اَلَّذِي قَرَّبَ إِلَى الْيَوْمِ ”کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا؟ جو موت کے در سے اپنے گھبراہ سے نکلے۔“ انداز تعمیر ایسا ہے جیسا کہ یہ لوگ ہزارہائی تعداد میں ہمیں پائے گئے ہیں اور ان کا سامانہ ہر دہ ہے۔ (جس طرح گھڑ تک آ کر کا سامانہ ہوتا ہے) قرآن نے صرف دو الفاظ استعمال کر کے ان لوگوں کا پورا نقشہ کھینچ دیا ہے اَلَّذِي قَرَّبَ إِلَى الْيَوْمِ ”ان دو الفاظ کے سوا کوئی اور انداز

تیسرہ نقشہ نہیں کھینچ سکتا تھا اور وہ نقطہ نے پردہ پھیل رہا تھا کہ وہاں لوگ صاف بہتے ہوئے تھے اور ہم انہیں دیکھ رہے ہیں۔

انہی حالتوں میں کہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔ مگر وہاں سے نکل پڑے ہیں۔ اور اسے پہلی پہلی نظروں سے لوہا اور کچھ دیکھ رہے ہیں۔ اب قرآن مجید صرف ایک نقشہ استعمال کرتا ہے اور یہ تمام لوگ میدانِ محاذ کی بجائے اب میدانِ عقل میں کھینچے جاتے ہیں۔ مگر کھڑے آواز کا ساتھ دینے والے حکام معین ایک نقشہ دیتے ہیں۔ "موتو" اور سب دھمکے جاتے ہیں۔ اب نظریہ ہے کہ گھڑے آگ آگ کی مہل کی بجائے میدان میں مہلے بکھرے پڑے ہیں۔ ان کا یہ ڈر انہیں کلام نہیں دیتا۔ ان کا یہ اجتماع عظیم ان کے لئے مفید ثابت نہیں ہوتا۔ تمام ترکہ ششیں غلام ہو جاتی ہیں۔ صرف ایک نقشہ دکھائی دیتا ہے۔ "موتو" اور نقشہ بدل جاتا ہے۔ اس نقطہ سے احساس دہلا جاتا ہے کہ موت کے ساتھ بند نہیں رہے جاسکتے۔ تمہارا غرض عملِ غلط ہے۔ یہ نقشہ دکھائی دے گا کہ اللہ کے فیصلے کا کلام کی طرح نافذ ہوتے ہیں۔ اور صرف لفظ ہے "ادھر اس پر عمل ہو جاتا ہے۔ جس طرح ہر پڑے کے میدان میں ہوتا ہے۔

نقشہ آخری تھا "میرا ان کو زندہ کر دیا۔" یہ تو قرآن ہی کی کوئی تفصیل بدل نہیں۔ اللہ ہر دے "نک" ہے۔ موت و حیات کی نظام اس کے ہاتھ میں ہے۔ ہندو کے ہر محلے میں وہ خود مصروف ہے۔ اس کا کوئی ارادہ مستور نہیں ہو سکتا۔ وہی ہوتا ہے جو منظور تھا ہوتا ہے۔ یہ اندازِ تعمیر بناتا ہے کہ اللہ کے ہر موت و حیات کے فیصلے کی طرح ہوتے ہیں اور امرالحی کے نقشہ کا مظہر ہوتا ہے۔ یوں جیسے ہر پڑے کا میدان اور کلام پر کلام۔

اور ہمارے پردہ پھیل رہا ہے۔ موت و حیات کا مظہر۔ وہاں کو مٹی میں لے لینے بقیہ کرنے کو اور پھر بقیہ اسے آزاد کرنے کے ساتھ ہے۔ اس کے منہ سے ابھر رہی ہے کہ اللہ نے قرآن مجید اس کے لئے بخشا اور بسط کے الفاظ استعمال کرتا ہے۔ وَاللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ اللّٰهُ مُخَيَّرٌ بِمَا يَكُونُ۔ "اللہ رزق و فراخی رزق کی یہ تعبیر اس لئے اختیار کی تاکہ قبض روح اور اعادہ روح کے ساتھ مطابقت سے متاثر نہ آجائیں۔ دونوں جگہ الفاظ کا تضاد "موتی" کا استعصار قرآن مجید کا ایک عظیم الشان الجاز ہے۔

ایک طرف مجیب مقرر نہیں ہے۔ دوسری طرف استعمال الفاظ میں عجیب تاثر اور ہم آہنگی ہے۔ موتی پتے بھرے نظر آتے ہیں اور حسنِ ادراکی ڈھکی آتھیں۔

اب قرآن مجید دو سرائیکی امت مسلمہ کے سامنے رکھتا ہے۔ اس کے کردار ہی اسرائیل ہیں۔ واقعہ حضرت موسیٰ کے زندہ بچھڑا ہے۔
 اَلَمْ نَرَاكَ اِلَآ اِلٰهًا مِنْ بَنِيْ اِسْرَآءِیْلَ مِنْۢ بَعْدِ مُوْسٰی اِذْ قَالُوْا
 لِبَنِيْ نَّهْمُ اَبْعَثْ لَنَا مَلٰٓئِكًا نُّقَاتِلْ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ قَالَ هَلْ عَسٰیْتُمْ اِنْ
 كُتِبَ عَلَیْكُمْ الْقِتَالُ اَلَّا تُقَاتِلُوْا قَالُوْا وَاَمَّا لَنَا اَلَا نُقَاتِلْ فِیْ سَبِیْلِ
 اللّٰهِ وَفَدَّ اٰخِرُجْنَا مِنْۢ وِیَارِنَا وَاَبْنَاۤہُمْ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَیْھُمُ الْقِتَالُ
 تَوَلَّوْا اِلَّا قَلِیْلًا مِّنْھُمْ وَاللّٰهُ عَلِیْمٌۢ بِالظَّٰلِمِیْنَ

"ہم نے اس معاملے پر غور کیا تو موسیٰ کے بعد سوراہان بنی اسرائیل کو بھی کیا تھا؟ انہوں نے اپنے ہی سے کہا بھلے سے تھے

ایک ہوشیار مقرر کرو گا کہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ تمی نے پوچھا کیا نہیں ایسا تو نہ ہو گا کہ تم کو لڑائی کا حکم دیا جائے اور پھر تم نہ لڑو؟ وہ کتنے گئے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم راہ خدا میں نہ لڑیں! جبکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکل دیا گیا ہے اور وہاں سے پہلے ہم سے ہوا کر دینے گئے ہیں پھر اب ان کو جنگ کا حکم دیا گیا تو ایک قبیلہ تو اس کے سوا وہ سب جتنے موڑ گئے اور اللہ ان میں سے ایک ایک ظالم کو جلتا ہے۔"

کیا تو نے نہیں دیکھا گویا یہ ابھی ابھی کاڑھ ہے اور دیکھا ہوا منظر ہے۔ نئی اسرائیل کے سردار جمع ہوئے ہیں۔ ان کے اہل بیت اور اہل الرائے کا ایک عظیم اجتماع ہے۔ وہ اپنے ہی وقت کے پس آتے ہیں۔ سیاسی کام میں ہی کام بھی نہیں لیا جاتا اس لئے کہ مقصد قدر کوئی نہیں ہے۔ اگر ہی کام لیا جائے تو اس سے اس قسم کی مصدقیت میں کوئی اضافہ نہیں ہو جلتا نئی اسرائیل میں نبیوں کی شرکت حق ان کی قبولیت و ترویج میں ہے شکر الٰہی معصوم ہوئے۔ غرض یہ سردار اور یہ امراء جمع ہیں۔ وہ نئی وقت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ ان کے اوپر ایک بار شہر حضور قدوس صلی اللہ علیہ وسلم کی تکمیل اللہ جلوا کریں۔ اس جنگ کے لئے وہ فی سبیل اللہ کا کھڑا ہونا چاہتے ہیں۔ اس لئے کہ وہ جنگ کی فوجیت کا علم بھی کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے دلوں میں ایمان نے گروت لی ہے۔ ایمان پیدا ہو کر کھڑا ہو گیا اور اپنے آپ کو پھر اللہ کا نام کے لئے تیار ہو گیا۔ ان کا یہ شعور زندہ ہو گیا کہ وہ تو انہیں اور نظریات کے حامین ہیں۔ وہ تو حق اور سچائی کے مطہر دار ہیں۔ ان کے دشمن منافق انفرادی داخل کے مطہر دار ہیں۔ ان کے سامنے اب ایک حریف ہے جنوں کی تکمیل اللہ کی حریف۔

غرض مقصد کی وضاحت مقصد کا شہین اور مقصد کی تعلیم سے کام لینی اور حق مندی کی نصف حریف بنے ہو جاتی ہے۔ اس لئے مومن کے دامن میں سب سے پہلے یہ بات واضح ہو کر بیٹھ جانی چاہئے کہ وہ حق پر ہے اور اس کا دشمن باطل پر ہے۔ اس کے شعور میں مقصد صمیم ہو۔ غرض اللہ کے لئے ہو۔ اس میں کسی دوسری چیز کی آمیزش نہ ہو اور نہ ہی اس میں کوئی انقباض ہو جس کی وجہ سے اسے معلوم نہ ہو کہ وہ کون سا جہاد ہے؟

تمی نے چاہا کہ وہ نیت کی سچائی اور حرم کی سچائی کے بارے میں تسلی کر لیں۔ معلوم کر لیں کہ آیا وہ اس قدر عظیم ذمہ داری کے افسانے کھل رہا نہیں دیکھتے ہیں نہیں۔ وہ اس معاملے میں سمجھ رہے ہیں۔ سوچ رہے ہیں کہ مطالبہ کر رہے ہیں: قَالَ هَٰذَا عَسَىٰ جُحُودٌ لِّكَوْبِ عَيْنَيْكَ الْوَقَاتِ اَلَا لَقَدْ اٰتٰنَا عَيْنَيْنِ یعنی ہمیں عینیں ایسا تو نہ ہو گا کہ تم کو لڑائی کا حکم دیا جائے اور پھر تم نہ لڑو۔ آیا ایمان جس ہے کہ تم پر جہاد فرض کر لیا جائے اور تم اس سے بیٹھ بیٹھ کر اب تو تم آزاد ہو۔ جہاد کو نہ کرو۔ لیکن اگر اللہ میں مقصد سے اس معاملے کو مان لینے ہیں اور تم کو جہاد کا حکم دے دیا جائے تو پھر یہ تو تم پر فرض ہو جائے گا پھر تم انکار نہ کر سکو گے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک کوئی گواہی سواں کرنا چاہئے کہ وہ مصلحتی بلکہ دنیوی حق کرے۔ انہوں نے گفت اور ان کی باتیں مذاق نہیں ہو کر تھیں۔ ان کے کام میں نہ تردد ہوتا ہے اور نہ ہی زور بھرتا جو ہو سکتی ہے۔

تمی وقت کے اس اختلاف پر ان کا ہوش و خروش موجب تک پہنچ گیا کہ سردار ان نے جہاد کو جنگ بھارت ہو چکی ہے۔ اس کے سوا کوئی چارہ کار ہی نہیں رہا ہے۔ دینی مصلحت کا دار اب صریح جہاد اور جنوں کی تکمیل اللہ پر ہے۔ جنگ صمیم ہے اور اس میں تردد کی کوئی گنجائش نہیں قائلو و ما لآئنا لکما یزین فی سبیل اللہ و قد اظہر جنتا میں جو پائی جاوے آجنا کما انہیں لگے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم راہ خدا میں نہ لڑیں جبکہ ہمیں اپنے گھروں سے لگایا ہے اور اللہ سے پہلے ہم سے ہوا کر دینے گئے ہیں؟ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دل میں بات واضح ہے۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ جنگ ضروری ہے۔ ان کے دشمن اللہ کے دشمن ہیں۔ اللہ کے دین کے دشمن

خدا ہو گیا؟ اس کے مقابلے میں ہارٹھیں کے ہم زیادہ مستحق ہیں۔ وہ تو کہتی ہے: "اللہ اور آدمی نہیں ہے۔" یہی سب بڑا اب دے "اللہ نے تمہارے مقابلے میں اس کو ختم کیا ہے اور اس کو بائبل اور جسنی دونوں قسم کی اہلیوں فراوانی کے ساتھ حاکم بنی ہیں اور اللہ کو اختیار ہے کہ اپنا ٹکٹ جسے چاہے دے "اللہ بڑی وسعت رکھتا ہے اور سب کچھ اس کے علم میں ہے۔"

اس بحث و تکرار اور سوال و جواب سے بنی اسرائیل کی ایک اور خصوصیت کا کھدہ ہوتا ہے جس کا ذکر اس سورت میں ہوتا ہوا ہے۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ ان کے لئے ایک ہارٹھ مقرر ہو جس کی نجات میں وہ کہہ "اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کریں" جیسے ہارٹھ کے مقرر کا اعلان ہوتے ہی انہوں نے سر ہٹائے مگر میں سمجھتا ہوں کہ ہارٹھ کی نجات میں اور بھی ایک جانب سے اس کا اعلان ہے اس معاملے میں بحث و تکرار میں مشغول ہو گئے۔ طاقت کی ہارٹھ ہے یا نہ ہو۔ یہ نہیں چاہتے تھے۔ یہ کہیں؟ اس لئے کہ وہ طاقت کے مقابلے میں اپنے آپ کو سوری طور پر زیادہ مستحق دیکھتے ہیں۔ طاقت ایک تو شعلہ غمراہ ہے نہ تو آواز سرے ہے کہ وہ کوئی دولت مند آدمی نہ تھا کہ دولت کی بچہ دو اہت کے استحقاق کو نظر انداز کر دیا جائے۔ فرض ہے کہ ایک خیال اور یہ لہجہ بنی اسرائیل کی مستقل خصوصیت ہے۔

نئی وقت نے دیکھا کہ وہ ذاتی خصوصیات کی وجہ سے زیادہ مستحق ہے اور یہ کہ اس کے احباب میں یہ حکمت لکھنا ہے: **وَالَّذِينَ** **اَللّٰهُ اصْطَلَمَهُمْ** **حَالِكُمْ** **وَرَاٰدَةً** **بَسْمَلَةً** **فِي** **الْوَعْدِ** **وَالْجَنَّةِ** **وَاللّٰهُ يُؤْتِيْهِمْ مِّنْهُ مَتَّعًا** **مَّنْ** **يَّشَاءُ** **وَاللّٰهُ** **وَابَسْمٌ** **عَلِيْمٌ** **۝۳** **اللّٰهُ** **نَے** **تمہارے** **مقابلے** **میں** **اس** **کو** **ختم** **کیا** **ہے** **اور** **اس** **کو** **بائبل** **اور** **جسنی** **دونوں** **قسم** **کی** **اہلیوں** **فراوانی** **کے** **ساتھ** **حاکم** **بنی** **ہیں** **اور** **اللہ** **کو** **اختیار** **ہے** **کہ** **اپنا** **ٹکٹ** **جسے** **چاہے** **دے** **"اللہ** **بڑی** **وسعت** **رکھتا** **ہے** **اور** **سب** **کچھ** **اس** **کے** **علم** **میں** **ہے۔"**

وہ ایک ایسا شخص ہے جسے اللہ نے چاہا ہے۔ یہ تو اس کی صفت ہے۔ اس کو بائبل اور جسنی اہلیوں دی ہیں۔ یہ اس کی دوسری فرج ہے اور پھر اللہ نے چاہا کہ اپنا ٹکٹ مقرر کرے۔ وہ اس کا ٹکٹ ہے۔ دنیا اس کی ہے۔ وہ حضور و مقرر ہے۔ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے۔ وہ بڑی وسعت رکھتا ہے۔ بڑے ظہور ہے۔ اس کے فضل و کرم پر کوئی ناز نہیں۔ اس کی راہ و راہوں کے لئے کوئی حد و قید نہیں ہے۔ وہی چاہتا ہے کہ بھائی کس میں ہے وہی چاہتا ہے کہ کس سوچ پر کیا بھلا بھلا ہے؟

یہ ایسے معاملے ہیں جن کے بارے میں ایک مسلمان کا نظریہ غلط ہو چاہئے۔ اور اس کا زہن کہہ دیتا ہے کہ وہاں ہوتا ہے۔ لیکن کیا کیا جائے مسلمان بنی اسرائیل سے چڑا ہے۔ ان کے یہی اس بات سے خوب واقف ہیں۔ یہی ہوتے چاہئے کہ بنی اسرائیل کا مزاج ان بلند عقول کا حامل ہی نہیں ہے۔ حالت ایسے ہیں کہ لہجوں کے لئے وقت نہیں ہے۔ مگر جن و باطل سر ہے۔ اس لئے مناسب یہی ہے کہ وقت کی کسی کے ہاتھ ان کے سامنے ایک "تجوید" کر دیا جائے جس سے ان کے دل نرم ہو جائیں۔ وہ بے حد حیرتوں اور انہیں اس قیادت پر اطمینان ہو جائے اور وہ نہیں رہیں:

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُنْكِبَةٍ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ۝۴۰

یہاں اگر آپ وہ مٹی بھر گئے چنے اہل ایمان مکمل کر سکتے آجاتے ہیں۔ وہ لوگ جن کی تعداد لاتین ایمان کی روشنی میں ہوتا ہے۔
 جن کا وزن پناہ میں سے ظالموں سے غلبہ ہوتا ہے:

قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلْقُوا بِاللَّهِ لَآ كُفْرُورَ فِيهِ فَتَنًا قَلِيلًا ۖ عَظِيمًا فَتَنًا
 كَثِيرًا ۖ يَآذِنُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿١٠٠﴾

”یعنی جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں اللہ سے ملنا ہے انہوں نے کہا ہوا یا ہوا ہے کہ ایک قلیل کردہ اللہ کے آفتوں سے ایک بڑے
 گروہ پر غالب آجائے۔“ یہ ہے اصول ان لوگوں کا جنہیں یقین ہوتا ہے کہ وہ ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہوں گے کہ ہمدردی ہوا ہے کہ
 کم لوگ بغیر تعداد پر غالب آگئے ہیں۔ اس لئے کہ وہ مصائب و شدائد کے مختلف مراحل سے گزر کر انہیں حالات سے دوچار ہو کر مقام
 برکزی اور عظمیٰ پر فائز ہو چکے ہوتے ہیں اور غالب اس لئے ہوتے ہیں کہ خلافت کا سرچشمہ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ وہ اس عظیم
 قوت تک رسائی پا چکے ہوتے ہیں جو تمام قوتوں کا سرچشمہ ہوتی ہے تمام قوتوں پر غالب ہوتی ہے جس کے احکام نافذ ہوتے ہیں جو اپنی حقوق
 کے مقابلے میں ہمارے بنیاد بنائے ہیں اور ان کے ہاتھوں کو ذلیل کر دیتی ہے جو خداوں کو ذلیل کر دیتی ہے جو خداوں کو ذلیل کر دیتا ہے اور بڑے بڑے گردن خراشاں پر غالب
 ہوتی ہے۔

ان کو یہ کھپائی اللہ کے آفتوں سے ہوتی ہے ’خود ان میں کوئی مکمل نہیں ہوتا۔ اس کا حقیقی جب اللہ میں کی ذات پر تر ہوتی ہے۔
 وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ“ اس لئے کہ اللہ میر کرنے والوں کا سہی ہوتا ہے۔ وہ اس لئے کہ غالب ہوتے ہیں کہ آفتوں اہل ایمان ہوتا ہے۔
 یہ سب باتیں کہ کہ یہ مٹی بھر لوگ جہت کر دیتے ہیں کہ یہ ہیں وہ لوگ جو سر کر حق و باطل کے لئے جن کے لئے ہیں۔

اب ہم اس کٹلی کو لے کر آگے جاتے ہیں۔ کیونکہ یہ کہ فیصلہ فیصلہ قبیل افراد پر مشتمل ایک گروہ ہے جسے یہ یقین ہے کہ وہ
 ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ اسے اس طاقت کا جو یقین ہے اور یہ یقین اس کی اس مصیبت کا سرچشمہ ہے۔ یہ کہ وہ اپنی
 قوت علم اہل اور آفتوں میں تلاش کرتا ہے۔ اسے اللہ پر پورا پورا بھروسہ ہے اس لئے اسے اپنی کامیابی کا پورا یقین ہے اور یہ کہ وہ
 ان لوگوں کے خلاف بظاہر کھڑا ہے جو اللہ کے ہاں صابریں کہلاتے ہیں۔ فرض یہ کہ وہ جو صبر ہے طاقت قدم ہے اور غیر حائل ضعف و
 ضعف کے باوجود غلبہ نہیں۔ یہ کہ وہ اہلک میہ اس سر کر میں ایک عظیم قوت کے مقابلے میں کو پڑتا ہے اور فیصلہ کن کردار ادا کرتا ہے۔
 یہ جہد و جد کر کہ ہے اس کے دل اللہ تک پہنچتے ہیں صرف اللہ سے نصرت مانگتے ہیں اور اس کو ان کا سر کر میں کو پڑتے ہیں۔

وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَانُوتٍ وَجُنُودٍ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَسْتَبْ
 أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿١٠١﴾ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ فَقَتَلَ دُلُودُ جَانُوتٍ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ ۖ

”اور جب وہ جہاد اور اس کے لشکر کے مقابلے پر نکلے تو انہوں نے دعا کی“ ”اے اللہ صبر دے ہم پر میرے کامیابان کر“ ”اللہ سے قدم
 ہٹا دے اور اس لشکر کو ہمیں فتح نصیب کر“ ”آخر اللہ کے آفتوں سے انہوں نے کھڑوں کو ہٹا دیا اور اللہ نے جہاد کو قتل کر دیا اور

اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت سے نوازا اور جن جن چیزوں کا پلایا علم دیا۔

یہ صحیح طریقہ ہے۔ اے ہمارے رب! ہم پر مہربانیاں کر۔" یہ ایسی تعبیر ہے جس سے لیڈن مبرا کا پورا اسطر آگہوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے لیڈن اس طرح ہوتا ہے جس طرح ایک بے تہ بحر کرانا پہ اڑی دیا جائے اور ان کا پلایا دل اس سے لیز ہو جائے۔ اس کے نتیجے میں ان پر طراپیت اور حکمت نازل ہو جاتی ہے اور وہ اس ہولناک صحرے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں۔ "ہمارے قدم جمادے۔" اس لئے کہ قدم اس کے دست قدرت میں ہیں۔ وہی ہے جو ان کو اپنی جگہ جیت کرتا ہے جو حیرت نہ ہوں، پھلیں نہیں، جگہ چھوڑ کر ہٹ نہ جائیں۔ "اور اس بھڑکدہ پر ہمیں فتح نصیب ملی۔" موقف واضح ہے ایمان کا مقابلہ کفر کے ساتھ ہے جن داخل کے مقابلے میں صف کرا رہے ہیں اس لئے اللہ کو پکارا جاتا ہے کہ اللہ اپنے دوستوں کی مدد فرما جو مجھے ہمارے دشمنوں کے مقابلے میں صف کرا رہے ہیں۔ ان لوگوں کے خمیر میں کوئی شک و شبہ نہیں کوئی غلیظ نہیں، ان کی فکر میں کوئی کوٹ نہیں اور نصب العین کی صحت اور طریق کو کے تین میں کوئی شک نہیں۔

عجیب رہی ہوا جس کے وہ فخر تھے جس کا نہیں پوری طرح یقین تھا فَخَرُّوا وَهُمْ يَخِرُّونَ اللّٰهُ آفرکار انہوں نے کھڑوں کو ہڈ بھگا "اللہ کے ازان سے" کا لفظ استعمال کر کے یہ بتا رہا تھا ہے کہ حق و قدرت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور مسلمانوں کو اس معاملے میں اپنا تہنہ ابھی طرح صاف کر لیا جا چکا ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے ازان سے ہوتا ہے اس فوجی نظام کے مطابق ہوتا ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ مومن تو دراصل قدرت کا ایک ہاتھ ہیں۔ ان کے ذریعے اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ جو چاہتا ہے ان کے ذریعے بخند کرتا ہے۔ وہ خود فکر نہیں ہیں نہ ان کے ہاتھ میں کوئی قدرت ہے نہ ان کے پاس کوئی طاقت ہے۔ اللہ ان کے ذریعے اپنی حیثیت بخند کرتا ہے۔ اس لئے وہ جو چاہتا ہے ان کے ذریعے وہ چیز ملاد ہو جاتی ہے۔ یہ ہے وہ حقیقت جو مومن کے دل کو ایمان، اطمینان اور یقین د سکون سے بھر دیتی ہے۔ مومن اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نے اسے اہم رول ادا کرنے کے لئے استعمال کیا ہے۔ اور یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے اس اہم رول کے لئے مومن کا انتخاب کیا ہے تاکہ وہ اس قدر اہم رول ادا کرے۔ یعنی وہ اللہ کی قدرت کو حقیقت بتانے والا ہو۔ اس اہم رول کے لئے اسے جن لینے کے بعد اللہ مزید فضل و کرم کا تحفہ دیں کرتا ہے کہ یہ اہم رول ادا کرنے کا اعزاز حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ اسے اس کا ثواب بھی عطا کرتا ہے۔ اگر اللہ کا یہ کرم نہ ہوتا تو ہرگز ایمان نہ کرتا اور اگر اللہ کی کرم نوازی نہ ہوتی تو اس پر وہ ثواب نہ دیتا۔ پھر مومن کو یہ یقین ہوتا ہے کہ وہ ضرور اپنی منزل مقصود تک پہنچے گا۔ اس کا مقصد پاک ہونا ہے۔ اس کا طریقہ لڑ پکڑنا ہوتا ہے۔ کیونکہ جلدی تکبیل اللہ سے اس کی کوئی ذاتی فرض و ہمت نہیں ہوتی۔ وہ قراض کی حیثیت کا جائزہ لیتا ہوتا ہے۔ اس کے ارادے کا تابع ہونا ہے اور اس مقام کا وہ مستحق بھی اس لئے ہوا ہے کہ اس کی نیت صاف ہے۔ وہ اخلاص کا کرم سمجھ کر ہوتا ہے اور ہر غلوں طریقے سے اللہ کی طرف متوجہ ہے۔

قرآن مجید حضرت داؤد کا نام لے کر کرتا ہے وَ فَتَنَّا دَاوُدَ جِبَالُوتَ اور داؤد نے جاہلوں کو قتل کر دیا۔ "داؤد بنی اسرائیل کا ایک چھوٹا سا لڑکا تھا۔ جبکہ جاہلوں ایک شمشیر اور خنواک کا تہ قد۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی حیثیت تھی کہ وہ مسلمانوں کو سو قد پر ہی یہ حق دے دے کہ وہ معاملات میں اس طرح نہیں پلٹتے تھے جس طرح بظاہر نظر آتے ہیں۔ بلکہ معاملات کا فیصلہ حق کے مطابق ہوتا ہے۔ اور حق کا علم صرف اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے۔ واقعہ کی قدر میں اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں۔ مومن کا فرض یہ ہے کہ ان کے ذمے جو ذمہ ہیں وہ اس سے ادا کر دیں۔ اللہ کے ساتھ انہوں نے جو عہد پکا ہوا ہے اسے پورا کر دیں۔ اس کے بعد فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیں، وہ جو چاہتا ہے وہی ہو گا۔ دیکھئے اللہ نے چاہا کہ اس بدلہ اور طاقتور بادشاہ کا کلام اس چھوٹے سے نوجوان کے ہاتھوں تمام کر دے۔ چنانچہ ایمانی ہوا تاکہ

لوگ دیکھ لیں کہ وہ جبار و قادر ہوگ، جس سے خطاوارے رہتے ہیں اب اللہ چاہتا ہے کہ وہ غم جو ہمیں آڑا ہے ہم نے پہلے ہمیں کے ہاتھوں اپنے اہلہم کو بھیجے جاتے ہیں۔ ایک دوسری پوشیدہ عکس یہ تھی کہ حیثیت اعلیٰ میں یہ بات نے شدہ تھی کہ حالات کے بعد داؤد کا حکام حکومت اپنے ہاتھ میں لیں اور اس کے بعد داؤد کے بیٹے سلیمان تک یہ حکم پہنچے کہ سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کا دور نبی اسرائیل کا شری دور ہے۔ اس لئے کہ اسرائیل محل اسلامی نظریہ حیات کے کرائے۔ بڑے عرصہ تک وہ کرائی کی حالت میں بھرے رہے۔ بار بار نقصان بردار بنائی کرتے رہے لیکن جب بھی انہوں نے اسلامی نظریہ حیات کے مطابق انتھاب پر پائیا تو ہر جہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں ہام عروج پر پہنچا دیا۔ اِنَّهُ اَللّٰهُ اَلْمَلِكُ وَ اَلْحَكَمَةُ وَ عَلَمُهُ بِمَا يَفْعَلُوْنَ اور اللہ نے اسے سلطنت و حکمت سے نوازا اور جن جن چیزوں کا کھانا اس کو ہم دیا۔

حضرت داؤد تک وقت لمبی اور یاد شدہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذرہ اور دوسرا مسلمان جنگ کی چماری کی صدمت دی تھی، جن کی تعصبات قرآن مجید نے دوسری جگہ دی ہیں۔ یہی اس لئے کہ ان سے متعلقہ جو تک اور ہے اس لئے یہی تعلیمات ترک کر دی ہیں۔ جب بہت یہی تک پہنچی اور اعلان ہو گیا کہ فتح نظریہ حیات اور پختہ ملائی کی ہوگی، نہایت کو شکست ہوگی، تھکوت خدا کو نہیں جگہ بہت جلد کو کامرانی ہوگی۔ اس لئے یہی وہ جگہ حکمت عملی بیان کر دی جاتی ہے۔ وہ لفظ نکلا جاتا ہے جو حق و باطل کے اس گمراہ کے پس پشت کھڑا ہے۔ اللہ نے جبار و قائل اس لئے نہیں فرض کیا کہ مل لیتے حاصل کیا جائے، لوٹ لے کر دینا میں عزت و برتری حاصل کی جائے، بلکہ اسلام کا فلسفہ جنگ یہ ہے کہ یہ جگہ واصل بھائی اور شر کا گمراہ ہے۔ اس لئے کہ کرنا عرض پر حق و صداقت اور خیر کو ظہر حاصل ہو اور شر مطلوب ہو۔ اس لئے کہ حکمت کو اصلاح فی اللہ عرض کے لئے استعمال کیا جائے۔

وَلَوْ لَا دَفَعُ اللّٰهُ النَّاسَ بَعْضُہُمْ لِّبَعْضٍ فَفَسَدَتِ الْاَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللّٰهَ ذُو فَضْلٍ عَلَی الْعٰلَمِیْنَ

اگر اللہ اس طرح انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے جلائے دیتا تو زمین کا نظام بگڑ جاتا۔ لیکن دنیا کے لوگوں پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ "اب انھیں پس نظر میں چلے جاتے ہیں۔ واقعات اختتام پذیر ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے ایک مختصر فقرے میں اس کو راضی پر خفہ خاطر کے گمراہ، مختلف قوتوں کی باہمی منافقت اور زندگی کے میدان میں آگے بڑھنے کی سعی اور جدوجہد کا عظیم فلسفہ بیان کر دیتے ہیں۔ اب اسکرین پر کرنا عرض کا وسیع و عربی میدان ہے۔ اس میدان میں لوگوں کا فہمیں ملتا ہوا سمندر ہے۔ وہ علم ہیں شروع سے تکمیلی فی شرع ہے، مختلف لوگوں کے سامنے مختلف مقاصد ہیں اور حصول مقاصد کے لئے ہر ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہا ہے۔ ہر شخص کی یہ کوشش ہے کہ وہ گیدہ لے جائے لیکن سب کی باوری اللہ جل شانہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ دیتے چاہتا ہے آگے بڑھنا ہے، جسے چاہتا ہے باوری بھیجتا ہے۔ اس اڈہم میں جو لوگ بھائی اصلاح اور فتنے کے لئے کوشش کر رہے ہیں آخر کون نچوڑے گا کہ وہ آگے بڑھ جائے ہیں اور دست قدرت تمام اہل باطن کی نگاہ بھیجتا ہے۔

اگر لوگ ایک دوسرے کے خلاف عفت کرنا نہ ہوتے اور ان کا مزاج، جس پر انہیں پیدا کیا گیا ہے ایک دوسرے سے مختلف نہ ہوتا ان کے گمراہی، رنجناہ اور ان کے قریب مقاصد ہام متعارض نہ ہوتے تو زندگی ہی ہو کر حشمت ہو جاتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے مزاج مختلف بنائے تاکہ وہ اپنی تمام قوتوں کو کام میں لاکر ایک دوسرے کی مزاحمت کریں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں

اور ایک دوسرے پر غالب آنے کی سعی کریں وہ سستی اور جمود کو ختم کریں اپنی غلیہ قوتوں کو بیدار کریں ہر وقت چمکنے والے زمین کے غلیہ غازی تلاش کریں۔ زمین کی غلیہ قوتوں اور چمکیدار اسرار کو دریافت کریں اور آخر کار اصلاح بھلائی اور ترقی کا دور دورہ ہو۔

جیسے یہ سلام اللہ علیہا کسی طرح کرتے ہیں ایک صلح پر ایات پائندہ اور عقل جماعت کے قیام سے جو اس پہلی سے واقف ہو جسے اللہ نے پہلی قرار دیا ہو وہ اس طریقہ کار سے بھی واقف ہو جو طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے۔ اسے یہ یقین ہو کہ وہ اس کرنا رض پر پہلی کو غالب کرنے اور باطل کا مقابلہ کرنے کے لئے من جانب اللہ مامور ہے۔ اسے یہ یقین ہو کہ اس کی نجات اسی میں ہے کہ وہ پائندہ رہاں اور کرے۔ وہ صرف اسی صورت میں نجات پا سکتی ہے کہ وہ اس مشق کے حصول کے لئے مشکلات برداشت کرے۔ اور یہ سب کچھ وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے اور حصول رضائے الہی کے لئے کرے۔

جب ایسی جماعت قائم ہوتی ہے اور جو وجود کئی ہے تو پھر امر و نہی بخلا ہوتا ہے اللہ کی تقدیر کا ہر ہوتی ہے۔ پہلی بھلائی اور اصلاح کا کلہا پلہ ہو جاتا ہے۔ اس نکٹش "پاسی مناعت اور پاسی رافعت کا حاصل اس وقت کے ہاتھ کتاب ہے جو اس کرنا رض پر بھلائی اور حقیر کی طبردار ہوتی ہے کہ اس نکٹش کے نتیجے میں آگے بڑھتے ہیں اور ان کو ان دور و دلت کمل کی انتظام کو پانچواں ہوتا ہے جو ان کے لئے مقرر اور مقدر قدم سب سے آخر میں اس چارے قیے پر ایک تعظیم ہے:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تَتْلُوْهَا عَلٰیْكَ بِالْحَقِّ ۚ وَ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۝۱۱

"یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم تمہیں تمہیں کہہ رہے ہیں اور تمہیں ان لوگوں میں سے ہو جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔"

یہ آیات حلی مقام ہیں دور رس مقام کی حامل ہیں اور اللہ تعالیٰ خود ان کو اپنے نبی کو چمکہ کر دیتے ہیں تَتْلُوْهَا عَلٰیْكَ ۝۱۱ خود تم کو سنا رہے ہیں۔ تم خود سنا رہے ہیں۔ کسی قدر محکم ہوت ہے۔ انتہائی سبب حقیقت ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ خود رب ذوالجلال ان آیات کو پڑھ کر سنا رہا ہے اور جو پہلی کے ساتھ۔ خود ذات ہدی یہ آیات سن رہی ہے جسے سنانے کا حق ہے۔ جس کے علم پر یہ آیات نازل ہو رہی ہیں جس کے علم سے یہ انہوں کا دستور العمل بنی ہیں۔ اللہ کے سوا یہ مقام کسی کو حاصل نہیں ہے۔ اس لئے جو شخص انسانوں کے لئے اور خود کوئی نظام تجویز کرنا ہے وہ غلطی ہے۔ وہ حق تعالیٰ پر افتخار پڑھتا ہے۔ وہ خود اپنے اوپر علم کر رہا ہے اور بدلہ پر بھی علم کر رہا ہے۔ وہ ایک ایسا دعویٰ کر رہا ہے جس کا حق نہیں ہے۔ وہ باطل پرست ہے اور اس بات کا حق نہیں کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ اطاعت تو امرائی کے لئے مخصوص ہے۔ پھر اس کی اطاعت کی جائی ہے جو اللہ تعالیٰ سے ہدایت لیتا ہے۔ اس کے سوا کوئی حق اطاعت نہیں ہے۔

وَ اِنَّكَ لَيَوْنُ الْمُرْسَلِيْنَ ۝۱۱ تمہیں ان لوگوں میں سے ہو جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ہدی تعالیٰ خود تم پر آیات کی عطا کرتا ہے اور پوری انسانی زندگی کے تمام تجربات سے جس میں آگہ کر رہے ہیں۔ تاکہ اہل ایمان کے تمام تجربات تمام مراحل کے شعیب و فراز جس سے تانے جادے ہیں اور تمام سرطانی میراث قلم سے حوالے کی جادہ ہے۔

چنانچہ پہلی سے سبق قائم ہو جاتا ہے جو تحریکی تربیت کے ذریعہ سے پراپا ہے۔ اس میں نبی پنی ظلال القرآن کا یہ دور مراعہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ جس میں تحریک اسلامی کو مختلف سطحوں میں لے جایا گیا اور عکف میں انہوں میں اسے پراپا کیا۔ اور اسے اس عظیم رول کے لئے تربیت دی گئی جس کو اس نے اس کرنا رض پر ادا کرنا چاہئے اللہ تعالیٰ نے اس کا گراں مقرر کیا اور اسے امت و سلا قرار دیا کہ وہ زمانہ آخر تک لوگوں کے لئے اس رہنما نظام زندگی کی حامل ہو۔

فی ظلال القرآن

پارہ نمبر ۳

سورة البقرہ آیات ۲۵۳ تا ۲۸۶

سورة آل عمران آتا ۹۱

پارہ سوئم ایک نظر میں

(سورۃ البقرہ کا آخری حصہ)

تیسرا پارہ دو اجزاء پر مشتمل ہے۔ پہلا سورۃ بقرہ کے بقدر پر مشتمل ہے (پارہ ۱ سے پہلے دو اجزاء سورۃ بقرہ کی پر مشتمل رہے ہیں) اور دو سرا سورۃ نکل عمران کے ابتدائی حصہ پر مشتمل ہے۔
یہاں ہم صرف بقرہ کے آخری حصہ کے بارے میں اجمالی بحث کریں گے۔ اور نکل عمران کے حصہ پر بحث اس وقت کریں گے جب سورۃ آل عمران پر بحث کا آغاز ہوگا۔

سورۃ بقرہ کے اس حصہ میں بھی اسی اساسی موضوع کی کوئی گائیڈ ہے جس کے بارے میں ہم حصہ اس کے آغاز میں دیکھے ہیں۔ اور جس کا مقصد ہر اس سورت میں مسلسل کرتے رہے ہیں۔ وہ یہ کہ امت مسلمہ کو اس پونہ کے لئے تیار کرنا جس کی خاطر اسے بڑا کیا گیا ہے تاکہ وہ ان مقاصد کو لے کر آگے بڑھے ایسے حالات میں کہ اس کے سامنے ایٹمی تصور حیات ہو اور سے یہ احساس ہو کہ اس عظیم امت اور تحریک کو اپنی مقاصد کے لئے بڑا کیا گیا ہے۔ اور اس کے سامنے امم سابقہ کے وہ تمام تجربات بھی کھوں کر رکھ دیئے ہیں۔ اسے آگاہ کر دیا گیا ہے کہ اس راہ کے لئے اس نے کتنی کوشاںیاں کو کھیں ہیں۔ اور یہ کہ اس راہ کی مشکلات کیا ہیں اور یہ کہ تحریک کے دشمن اس کے خلاف کیا کیا سازشیں کر سکتے ہیں۔ کیونکہ وہ اللہ کے دشمن، حق کے دشمن اور ایمان کے دشمن ہیں اور یہ اس لئے کہ یہ امت اس مشکل راہ میں بیدار سفری کے ساتھ گئے ہوئے اور تمام مراحل طے کرے۔

امت مسلمہ کی تربیت و ترویج اس کی یہ تمام سہولتیں اور اس کی ہر گز زنجبک اور اس کا نصب العین اور اس کے افراط و مقاصد وہ مطمئن ہیں جن کے زریعہ قرآن کریم، اللہ تعالیٰ نسل کے بعد ہر دور میں جماعت مسلمہ کو زندہ رکھتا ہے۔ کیونکہ ہر دور میں تحریک اسلامی کی قیادت و راہنمائی کے لئے بھی مستعمل تھیں۔ لہذا قرآن مجید ایک زندہ، فعال اور متحرک زریعہ تربیت ہے اور وہ ہر وقت اور ہر جگہ میں ایک زندہ اور فعال اور مکمل دستور ہے بلکہ قرآن مجید ہر مرحلے پر قدم اور ہر دور میں ایک قائد، ایک مرشد اور ایک رہنما ہے۔ لیکن صرف اس شخص کے لئے جو قرآن سے صحبت، ہدایت اور راہنمائی کا طالب ہے۔

پارہ دوئم کا آغاز اس آیت پر ہوا تھا **يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تَتْلُوْا عَلٰیْكُمْ بِاٰیٰتِہٖ لَیِّنَ** **الْمُتَوَسِّلٰیْنَ** "یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم تحریک تحریک تم کو سنا رہے ہیں اور تم تھیں مرسلین میں سے ہو۔" اور یہ آیت نبی اسرائیل کے بعض لوگوں کے اس قصے کے بعد "نو موسیٰ کے بعد سرداران بنی اسرائیل کو پہنچایا تھا جنہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ تارے کے لئے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔" (۲۴۶) اور اس قصے کے آخر میں کہا گیا تھا "اور داؤد نے جہوت کو قتل کر دیا اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت سے نوازا اور جن جن چیزوں کا چاہا اسے عطا کر دیا۔" (۲۵۲) تو گویا پارہ دوئم کا آغاز حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی بات پر ہوا۔ جس میں حضرت داؤد کے والد کی تھیں تھیں۔ اس میں حضور اکرم علیہ السلام کی طرف بھی اشارہ تھا اور یہ بتلایا تھا کہ آپ علیہ السلام کو ان تجربات سے مستفاد کیا جا رہا ہے جو تمام مرسلین کو انسانی تاریخ میں پیش کرتے رہے ہیں۔
یہی وجہ ہے کہ پارہ سوئم میں پانچوں شرعی باتوں کی بات ہے کہ وہ اس سے پہلے کے کلام سے مربوط ہے۔ یعنی انبیاء علیہم السلام کے بارے

جن مخلوقات پر عمل وہ حکام زندگی قائم کرنے چاہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

"اللہ وہ زندہ جلیدہ مستی ہے جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ وہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگھ گنتی ہے۔ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی جانب میں اس کی اہانت کے بغیر سطرش کر سکے؟ جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے اور جو کچھ ان سے لوجھل ہے اس سے بھی واقف ہے اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز بھی ان کی گرفت اور اک میں نہیں آسکتی۔ اللہ یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے۔ اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے اور ان کی جھلکیں اس کے لئے کوئی حصار دینے والا کام نہیں ہے۔ بس وہی ایک بزرگ ویر تر ذات ہے۔" (۳۰۴)

اس تصور حیات کے مطابق ایک مسلمان آگے بڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکل شروع کرتا ہے اس لئے نہیں کہ وہ لوگوں سے اپنے نظریہ حیات اور اپنے عقائد زور سے منوائے بلکہ اس لئے کہ ہدایت اور گمراہی کے درمیان فیصلہ ہو جائے اللہ و اللہ و لہو اور ضلالت و گمراہی کے اصل عوامل و اسباب کا فہم کر دیا جائے اور اس کے بعد دگرگوں کو عمل "زاد ہی ہوگی کہ وہ جو رویہ چاہیں اپنائیں۔

"ہوین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ صحیح بات خط خیالات سے الگ چھٹ کر رکھ دی گئی ہے۔ اب جو کوئی طاقت کا انداز کر کے اللہ پر ایمان لے آیا اس نے ایک ایسے مضبوط سارا تمام پایا جو بھی ٹوٹے والا نہیں۔ اللہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔" (۲۵۶:۲)

پہلے ایک مسلمان اپنی راہ حیات پر اسے اطمینان کے ساتھ روئے دے گا۔ وہ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں رکھتا ہے۔ اور اللہ کی نصرت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اسے یقین ہوتا ہے کہ اللہ کی راہنمائی اور اللہ کی امداد اس کے شامل حال ہے۔

"جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ ان کا سرور و مدد دے گا۔ وہ ان کو کمزوریوں سے روکنے کی طرف لے گا۔ اور جن لوگوں نے کفر کی راہ اپنائی ہے ان کے حامی شیطان ہیں جو انہیں روشنی سے تاریکیوں کی طرف لاتے ہیں۔ یہ لوگ ٹانگ میں جسنے والے ہو گئے ہیں وہ ہوں ہمیشہ رہیں گے۔" (۲۵۶:۲)

فرض اس پارہ کے آخر میں بھی یہ یاد رکھنا کہ اس طرف کی طرف آگے بڑھتا ہے جس کی طرف اس پارہ کے آغاز میں روئے غنہ قاضی تحریک اسلامی کے افروض و مقصد کا بیان اور براہ راست اسلامی میں ان مقصد کی تصویر۔

اس کے بعد اسلامی نقطہ نظر سے موت و حیات کی حقیقت پر ایک نظر ڈالی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تشریفات زندگی کے دو تجربات بیان کئے جاتے ہیں اور ایک مشاہدہ ایک دوسرے جنس کا بیان کیا گیا ہے جس کا نام ظاہر نہیں کیا گیا۔ ان تجربات میں موت و حیات کی حقیقت یہ بتائی گئی ہے کہ اس کا حلق صرف اللہ کے ہم و آراء کے ساتھ ہے۔ اور یہ کہ انسان کا سرور و اور اک موت و حیات کی اصل حقیقت کو اپنے احاطہ میں لانے سے قاصر ہے کیونکہ اصل حقیقت ہر اہم انداز رک ہے۔ اور اس کی حقیقت صرف اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔

پہلے موت اور حیات کی حقیقت کو اس لئے واضح کیا گیا ہے کہ ایک نوعیت انسانی کے بارے میں انسانی تصور اور فکر کی اصلاح ہو دوسرے یہ کہ بعد و نقل میں جس طرح لوگ شریک ہوتے ہیں ان کے پیش نظر بھی موت و حیات کا صحیح تصور آفاقی ہو۔

ان تشریحات پر ایسا کہ بعد اسلامی معاشرہ کے اجتماعی معاملات کے سلسلے میں قدرے غور کیا جاتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ موشی سیکورٹی اسلامی معاشرہ کی اساس ہے اس معاشرہ میں ہم کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا ہے کہ ایک قاتل قتل حاصل تصور ہو گا۔ اس کے مقابلے میں اسلامی معاشرہ میں ذرہ ذرہ موت و قتل و اغفال کی کٹیل اللہ تعالیٰ کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے اور اس پر قدرے غور کیا جاتا ہے

ہے۔ انھیں فی کتب اللہ کا بیان بہترین تصویر کشی 'بحسن تفسیر' اور 'اثرات اور اعلیٰ فی خبریں پر مشتمل ہے۔ اس لی اور ادبی پہلو پر ہم انشاء اللہ اس وقت بات کریں گے جب یہ خوبصورت تباہ و تخریب و تھمیر کے وقت اللہ کے سامنے ہوں گی۔ یہی اس قدر اثرات و مناسب ہے کہ بعد و نقل اور انھیں فی کتب اللہ کا بیان و اس کا ساتھ ہے۔ نیز انھیں فی کتب اللہ اور صدقہ و خیرات اسلام کی انہیں زندگی کا ایک بحر پہلو ہے۔ اور معاشی زندگی کے اس پہلو کو اس صورت میں ترتیب اور قانون سازی کے مختلف طریقوں سے منظم کیا گیا ہے۔

حاصل و صدقہ کے بقائل سود کا منیضہ نظام ہے۔ اس غیبت نظام کے خلاف قرآن مجید نے طویل جنگ کی ہے۔ اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ قرآن مجید نے ہمہ تن کر کے انہیں زندگی کے معاشی نظام سے اس بد قسم اور اس کی بنیادیں بھی محسوس کر دی ہیں۔ قرآن سوری خدا کی جہد یک نظام اور صحت مند معاشی نظام قائم کرنا چاہتا ہے۔ جس کے ذریعہ معاشرے کا اقتصادی نظام ترقی کر سکے۔

اس کے بعد باقی لیکن دین کے بارے میں قانون سازی کی گئی ہے اور ایسا قانون بنایا گیا ہے کہ دنیا کے کسی قانونی نظام میں یہ قانون (اصول و قرآن شکل) نہ تھا۔ یہ قانون سازی دو آیات میں کی گئی ہے۔ ایک آیت قرآن کریم کی طویل ترین تباہ میں سے ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم قانون سازی میں کیا طریق کار اختیار کرتا ہے۔ اور کس انداز سے کرتا ہے۔ قرآن کا قانون ایک زندہ مظہر اور عجوانہ قانون ہوتا ہے اور ہر دور اور ہر زمانے کے لئے سوزوں بھی۔

اس صورت کا خلاصہ بھی انہی الفاظ اور مضامین پر کیا جاتا ہے جن سے اس کا تعلق ہو 'قانونی اللہ کی ذات' منہک 'اللہ کی کتابوں اور رسولوں کے بارے میں' اسلی تصور اور نظریے کہ 'لَا تُدْرِكُهُ الْبَصَرُ وَ هُوَ فِي يَدَيْهِ الْغَيْبُ' 'ہم اللہ کے رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرتے۔' 'یہ وہ' اصوں ہے جس کا اس صورت میں بار بار اظہار کیا گیا۔ آخر میں مؤمنین کو طریقہ دعا سکھا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ ایک مومن کا عقل اپنے رب کے ساتھ کیسے ہوتا ہے؟ اور اس دعا میں بھی بنی اسرائیل کی تاریخی طرف ایک اشارہ ہے یعنی یہ کہ انہوں نے اپنے خدا کے ساتھ اپنا تعلق نہ بوزا تھا۔ اس دعا پر اس صورت کا خلاصہ ہوتا ہے اور مختلف مضامین پر مشتمل اس طویل صورت کا مناسب خلاصہ ہے۔

''سے اللہ سے رہا ہم سے بھول و چوک میں تصور ہو جئے ان پر گرفت نہ کر۔'' بلکہ 'ہم پر وہ بوجہ نہ اٹل' 'نہ تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر اٹلے تھے۔ پروردگار! جس بوجہ کو اللہ کی ہم میں طاقت نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ۔ ہمارے ساتھ نہ رہی کہ ہم سے دور کر دے' 'فراہم پر رحم کر تو اللہ! اوستی ہے' 'انہوں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔'' (۲۸۶ ۲)

درس ۷ ایک نظر میں

اس سنی کے آغاز ہی میں ہمیں رسولوں کے بارے میں قرآن کریم کا مخصوص انداز تعبیر ملتا ہے۔ **قَدْ مَكَرَ الْمُؤْمِنُونَ**۔۔۔۔۔
 ”رسولوں کی یہ ہمت“ اور **هُوَ الَّذِي مَكَّرَ**۔۔۔۔۔ ”یہ رسول“ کا لفظ اعتبار میں کیا گیا۔ رسولوں کے لئے کھڑے کلام میں یہ خاص طرز
 تعبیر کیوں اختیار کیا گیا؟ اس میں کچھ واضح اشارات ہیں۔ مناسب ہے کہ تشریح آیات سے پہلے اس انداز کلام پر کچھ بات ہو جائے۔
يُنَازِلُكَ الرَّسُولُ۔۔۔ ”یہ گرد و مل“ ہر ایک خاص ہمت میں۔ اس ہمت کا ایک خاص حزان ہے اور ایک خاص ہیبت
 ہے۔ اگرچہ وہ بشر ہیں۔ تو پھر وہ کون ہیں؟ رسالت کی حقیقت کیا ہے؟ رسالت کا مزاج کیا ہے؟ یہ فیض کیسے ادا کیا جاتا ہے؟ پھر صرف ان
 مخصوص افراد ہی کو کیوں دور رسالت پر نازل کیا گیا اور کیسے کیا گیا؟ یہ ایسے سوالات ہیں جن پر میں ایک طویل عرصے سے سوچتا رہا ہوں۔ قلبی
 جاب جواب کا تلاش رہا ہوں۔ میرے یہ وہ احساس پر کچھ ایسے مفہوم اور معنی ابھرے ہیں جن کو میں کلیت و عبارت کی صورت میں
 نقل نہیں کر سکتا۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ میں اپنے اس وجدان و شعور کو اور ان تصورات و معلومات و الفاظ و افہام کے قریب تر
 کر سکوں۔

یہ کائنات جس میں ہم زندہ ہیں اور ہم جس کائناتِ اہم حصہ ہیں کچھ اصول و قواعد پر چل رہی ہے۔ اور یہ اصول وہ نکولنی اصول و
 ضوابط ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے لئے وضع کیے ہیں۔ اور اس کائنات کو ٹھہرانا ہے کہ یہ ان کے مطابق چلتی رہے اور ان کے
 مطابق حرکت کرے اور ان اصولوں کی مخالفت کے مطابق چلے۔ اور اس کائنات میں انسان برہنہ طبعی میدان میں ایک قدم آئے یہ محتاج ہے
 اور کچھ نئے انکشافات و دریافت کر لیتا ہے یا انسان کو اللہ تعالیٰ کچھ مزید معلومات حاصل کرنے کے مواقع فراہم کر دیتا ہے تو یہ ادا رک اور
 انکشاف اس کی محدود قوت و حد کے حدود کے اندر ہوتا ہے اور اسی قدر ہوتا ہے جس قدر اسے اس دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لئے
 ضروری ہوتا ہے کہ وہ یہاں اپنی محدود زندگی میں انسانی مخلوق کے فرائض اچھی طرح سرانجام دے سکے۔

اور اس کائنات میں ان طبعی قوانین اور ضوابط کے دریافت کرنے کے لئے انسان اپنی شخصیت کے نقطہ نظر سے دو چیزوں کو کام
 میں لیتا ہے۔ ایک مشاہدہ اور دوسرا تجربہ۔ مشاہدہ اور تجربہ اپنے حوزے کے اعتبار سے دونوں جزوی ذرائع علم ہیں۔ وہ اپنے نتائج کے اعتبار
 سے اشل اور آخری اور فیصلہ کن نہیں ہوتے۔ البتہ ان دو ذرائع سے اس کائنات میں بعض ایسے کلی قواعد و ضوابط دریافت کر لیے جاتے
 ہیں جو ایک طویل عرصے تک قوانین کہلے کیجے جاتے ہیں لیکن آخر کار یہ دریافت بھی ایک جزوی دریافت بن جاتی ہے۔ چونکہ انسانی حوصلے
 ہے اور نہ ہی مطلق۔ اس لئے کہ کائنات کے ان قوانین کے دور میں نائن و تحلیقی اس گل ہاموس سے شکست ہے جو ان تمام کلیات کو پھم
 موقوف کر دیتا ہے۔ اور یہ ہاموس انکری پیشہ سے علمی رہتا ہے اور یہ اس جزوی مشاہدہ اور تجربہ کے دائرہ سے باہر ہوتا ہے۔ اگرچہ بحث و تحقیق کا
 ایک طویل دور گرد رہا ہے اس لئے کہ اس سطحی پس منظر کوئی اہم مضر نہیں ہے۔ اس کائنات میں اس کی اہمیت اور اس کی تشکیل کے لحاظ
 سے یہ قوانین ذات اور خلقت کے میدان کے لئے ایک حد ہے۔ اور اس کی یہ حیثیت بھی ایک جزوی اور نسبی حیثیت ہے۔ پھر پوری بنی
 فروع انسان کو جو ذہن عطا کیا گیا ہے وہ بھی جزئی اور محدود ہے۔ اس لئے اہل ذرائع معرفت اور ان ذرائع کے نتیجے میں حاصل ہونے

والے ہم تنگ کرتی ہی رہے ہیں اس لئے کہ یہ جزوی اور نسبی ذرائع کے واسطے سے سامنے آتے ہیں۔

یہاں اگر مضمون ہوتا ہے کہ اس کائنات میں رسالت کی اہمیت کیا ہے۔ رسالت کا ایک خاص حوزہ ہوتا ہے اور یہ حوزہ خاص اور یہ قوت اسے اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا ہوئی ہے تاکہ وہ اس ہاموس نگاہ کو اندر کرے اور اس کی گہرائی تک پہنچے۔ جس پر اس کائنات کا وجود قائم ہے۔ ایک رسول کا رابطہ اس ہاموس نگاہ کے ساتھ کسی نوعیت کا ہوتا ہے ہم آج تک اس کی حقیقت کو نہیں پانچے۔ ہم صرف اس رابطہ و تعلق کے آواز کو سمجھ سکتے ہیں۔

رسول کی یہ مخصوص طبیعت قوت ہوتی ہے جو اس ہاموس نگاہ سے وہی حاصل کرتی ہے۔ اور اس میں اس کی صلاحیت ہوتی ہے اس لئے کہ رسول کا یہ حوزہ اس پیغام کے وصول کرنے کے لئے چل رہا ہے۔ اور یہ پیغام وہی پیغام ہوتا ہے جو اس ہاموس نگاہ سے یہ پوری کائنات بھی وصول کرتی رہتی ہے۔ اس لئے کہ یہ پوری کائنات پر اور اسے اس ہاموس نگاہ سے منسلک ہے اور اس کے تصرف اور کنٹرول میں ہے۔ اب رسول یہ اشارہ کسی طرح وصول کرتا ہے تو کس ذریعہ یا کسی سے یہ اشارہ وصول کرتا ہے؟ اس سوال کا جواب ہم صرف اس وقت دے سکتے ہیں جب اللہ تعالیٰ ہمیں یہی وہ اسرار اور وہ طبیعت اسرار بخش دے جو وہ اپنے بندوں میں سے ان فخر اور غلبہ لوگوں کو بخلا رہا ہے جو رسول کلمات ہیں اور **وَاللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ**۔ "اور اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ اسرار اور رسالت کیلئے رکھ دے" یہ ایک عظیم الشان مسئلہ ہے اور یہ اس کائنات کا وہ عظیم الشان راز ہے جو انسان کی قوت و ادراک سے بظاہر ہے۔

تمام رسول تو حقیقہ کی حقیقت کو پانچتے تھے اور تمام رسولوں کا نظریہ تو حید رہا ہے۔ اس لئے کہ ان رسولوں کے وجود کے اندر ہاموس اعظم کے ساتھ راجحی کے اسرار اور وحی کی گئی اس لئے کہ ان تمام انبیاء کا منبع و اہمیت ایک ہی قند آکر یہ منبع اور حدود و اہمیت ایک ہی ہوتا تو ان انبیاء کے نظریات ہوا ہوتے اور ان کا طریقہ و ادوات متحرک ہو جاتے۔ رسولوں کا یہ ادراک اس دور میں ہوا جب کہ انسانیت اپنے ابتدائی دور میں تھی اور فہم و ادراک اور مشاہدہ و تجزیہ کے وہ ذرائع جو آج ہیں انسانیت کو میسر نہ تھے اور نہ ہی اس دور میں وہ کلی قوانین شریعت پر کاربند ہوتے جو نظریہ تو حید پر واکت کرتے ہیں۔

آجہ شریعت سے آج تک تمام رسولوں نے صرف اللہ کی بندگی کی طرف دعوت دی ہے۔ یہ تمام انبیاء اس ایک حقیقت کی طرف جاتے رہے ہیں اور انہوں نے اپنے اس حوزہ خاص اور طبیعت خاص سے یہی پیغام پڑا ہے۔ اس لئے ان کے اس حوزہ نبوی پر جب اس ہاموس کلی کا تصور ہوتا تو اس سے ان کے قلوب پر ایک غہری صبح ابھرتی جو اس ہاموس کلی سے پوری طرح مربوط تھی۔ پھر اس پیغام کی تبلیغ و اشاعت بھی ان کی اس صبح اور جبین کا قدرتی نتیجہ تھی۔ ان کا یہ پختہ ایمان تھا کہ یہ حق ہے اور یہ صبح ان کی طرف اللہ وعدہ کی طرف سے عطا ہوئی ہے تاکہ یہ کہ ماہم ہا ہے ان کے اس دلچسپ اور قوی رابطہ اور ان کی مخصوص رسولانہ فطرت کی وجہ سے ان کو پورا جبین تھا کہ وہ ہاموس اللہ وعدہ لا شریک ہے اور اس کی ذات میں قدرت و حکم نہیں ہے۔

معیہ و توحید رسولوں کی فطرت نبوت کا لازمی شعور ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے انبیاء عظیم السلام کے جو قصص نقل کئے ہیں ان میں بعض الفاظ ایسے موجود ہیں جن سے اس فطرت نبوی کی طرف اشارہ مضمون ہوتا ہے۔ بعض اوقات انبیاء کو اس فطرت سے موصوفہ کیا جاتا ہے۔ مثلاً حضرت نوح علیہ السلام کے لئے میں مذکور ہے

كَانَ يُقَوِّرُ آرَهُ يَتَوَرَّنُ مِنْ قَبْلِ وَ اَشَدُّ رَحْمَةً وَنَّ عَيْنِيكَ كَعَيْنِيكَ

اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صے میں بھی یہی بات بتائی گئی ہے۔

قَالَ يٰعِزُّوْا اَنْتُمْ اِنْ كُنْتُمْ عَلٰى بَيِّنٰتٍ مِّنْ رَّبِّىْ وَرَزَقْنِىْ مِنْهُ فَاَحْسَبَا۟ وَمَا اُرِيْدُ اَنْ اَعْلٰفِكُمْ اِلٰى مَا اَنْهَضْتُ عَنْهُ۟ اِنْ اُرِيْدُ اِلَّا الْفُسْكَادَ۟ مَا اسْتَطَلَعْتُ وَمَا تَوْفِىْقِى۟ اِلَّا بِالْحَقِّ عَلٰىہٗ تَوَخَّلْتُ وَاَلْبِیْہٗ اُبَیْتُ

”ہماری قوم خود ہی سوچ کر اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک مکمل شہادت پر قنادر ہوں اس نے اپنے ہاں سے مجھ کو ابھار دیا مجھ کو اٹھایا اور میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ جن باتوں سے میں تم کو روکتا ہوں ان کا طور اور ٹھکانہ کروں۔ میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں اس لیے تم پر اس چلے اور یہ جو کہ میں کرنا چاہتا ہوں اس کا سارا اہمہ اٹھ کی توفیق پر ہے۔ اس پر میں نے مجھوسہ کیا اور ہر معاملہ میں اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔“ (۸۸/۳)

اور یہ بات حضرت یعقوب علیہ السلام نے ابن القلاء میں کی

قَالَ اِنَّمَا اَشْكُوْا بَرِّئًا وَكَذٰبًا اِلٰى اللّٰہِ وَ اَخْلَعُوْا مِنْ اَللّٰہِ مَا لَا تَحْكُمُوْنَ

”اے میں نے کہا میں اپنی بے عقلی اور اپنے غم کی فراہم اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا۔ اور اللہ سے جیسا میں واقف ہوں تم نہیں ہو۔“

(۸۹/۳)

یوں اور اسی طرح تمام رسولوں کے اقوال اور ان کے اوصاف میں اس گہری ہم آہنگی اور رابطے کے اثرات پائے جاتے ہیں جو ان کی خلقت کا حصہ ہیں اور ان کے غم کی گہرائیوں میں جاگزیں ہیں۔ اور جن کی وجہ سے ان رسولوں کا کلام متوجع اور مزین ہوتا ہے۔
موجودہ زمانہ کے ساتھ ساتھ انسان کے علم و معرفت سے بگم ایسی عظمت و درجہ یافتہ کر لی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کائنات میں قانون وحدت موجود ہے۔ انسانوں میں اہل علم اس بات کو پاچکے ہیں کہ اس طویل و عریض کائنات میں وحدت وجود اور وحدت حرکت موجود ہے۔ اور انسان نے اپنے محدود علم کے اندر رہتے ہوئے اس بات کو پایا ہے کہ اس کائنات کی تعمیر زدہ ہوئی ہے اور یہ کہ ذرہ و اصل قوت (Power) ہے۔ یوں اس ذرے میں مادہ اور قوت دونوں ملے ہوئے ہیں اور علم غیبات اس حیرت انگیز نگاہ میں نظر پر قائم ہے کہ یہ کائنات مادہ اور قوت دونوں پر مشتمل ہے۔ اور یہ کہ کائنات دار سے ہے کہ کائنات دار سے ہے کہ کائنات دار سے ہے اور ذرے کو اگر توڑ دیا جائے تو یہ ایک عقیم قوت ہے۔ اور انسان نے اپنے محدود علم کی حد تک اس بات کو پایا ہے کہ یہ ذرہ اپنے اندر نئی نظام کے مطابق متحرک ہے اور وہ ایٹموں اور پروٹونوں کے ذریعہ سے متحرک ہے۔ اور ایٹموں اور پروٹونوں کے ذریعہ سے متحرک کرتے ہیں جو اس ذرے کا کلب ہوتا ہے۔ اور یہ حرکت دائمی ہے اور ہزاروں سال سے ہے۔ اور جس طرح فرید الدین العطار نے کہا ہے کہ ہزاروں سال سورج کے ساتھ ہے جس کے اور گرد ستارے گھومتے ہیں۔ جس طرح سورج کے اور گرد ستارے گھومتے ہیں اور جو شعل کے ساتھ گھوم رہے ہیں۔

اس کائنات کی وحدت اور حرکت کی وحدت اس کائنات کی وہ خصوصیات ہیں جن کو انسان نے پایا ہے اور یہ دونوں خصوصیات دور سے یہ اشارہ کر رہی ہیں کہ اس کائنات کو ایک وسیع تر مابعد وحدت اپنے احاطہ میں لئے ہوئے ہے۔ اس حقیقت تک انسانی علم نے اس حد تک رسائی حاصل کر لی ہے جس حد تک انسانی قوت مشاہدہ اور قوت تجزیہ کے لئے رسائی ممکن تھی لیکن خواص کی قوت سے موجودہ اس

قدر طاہر ہوئی ہیں کہ وہ ان تمام حقائق کو ایک لمحہ میں پا لیتی ہیں "اس لئے کہ ان پر یہ حقائق بلا واسطہ اتقاد ہوتے ہیں اور ان حقائق کی اور ایک ہی قوت صرف ان خواص کے پاس ہوتی ہے۔

ان خواص نے صمی تجلیات کے ذریعہ ان مشاہدات اور خصوصیات کا دور تک نہیں کیا ہوا "ان کو ایسی قوت مدد کہ عقلی مٹی ہوئی ہے جو اس حقیقت وحدت کو بر اور است پائی ہے۔ یہ خواص اس واحد ناموس کو بر اور است پاتے ہیں اور یہ ان کو کامل الٰہی ذات کے اندر کامل ہوتا ہے۔ وہ اس بات کو پاتے ہیں کہ یہ ایک جیسہ بالقدوم لانا ایک ہی مصدر اور منبع سے صادر شدہ ہے۔ ان خواص کی ذات میں جو مشینی قوت مدد کہ رویت کی جاتی ہے وہ نمائندگی کامل اور نمائندگی پیچیدہ ہوتی ہے۔ اس لئے کہ وہ "تن واحد میں اس حقیقت کو پاتے ہیں" اس منبع سے ان کو بدایت ملتی ہے۔ وہ واحد ہے جس ارادے کے تحت وہ رہا جس ہوتے ہیں۔ وہ اسی منبع سے صادر ہوتا ہے۔ لہذا ان کی یہ مخصوص قوت مدد کہ یا یہ مخصوص آلات مدد کہ بخل یقین اس حقیقت کو پاتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کی واحد ذات ہی ہے جو اس کائنات میں تصرف حقیقی ہے۔

میں یہ بات اس بنا پر نہیں کر رہا ہوں کہ جدید سائنس کا یہ دعویٰ ہے کہ اس نے وحدت کائنات سے حقائق کوئی ایک یا دو حقائق دریافت کر لئے ہیں۔ اس لئے کہ سائنسی حقائق بھی جہت تصور ہوتے اور بھی ان کی ترویج ہو جاتی ہے اور سائنس جن حقائق تک پہنچتی ہے وہ جزوی اور نسبی حقائق ہوتے ہیں کیونکہ سائنس کے لئے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ کسی مطلق اور اعلیٰ حقیقت تک پہنچ سکے۔ اس لئے کہ سائنسی نظریات بدلتے رہتے ہیں۔ بعض نظریات بعض دوسرے نظریات کی تخریب کرتے ہیں۔ بعض ایک دوسرے میں تبدیلی کرتے ہیں۔ میں نے وحدت کائنات اور وحدت حرکت کے بارے میں جو بات کی ہے اس لئے نہیں کہ اس کا دور اس ناموس وحدت کے دور میں کوئی مرثیت ہے جو ان خواص رسل پر من باب اللہ اتقاد ہو سکتی ہے۔ میرا مقنا یہ ہرگز نہیں ہے۔ میرا مقصد ایک دوسرا امر ہے اور وہ یہ ہے کہ بدایت اور راہنمائی کا قائل احقر مصدر اور منبع صرف انبیاء کے ہاں ہے اور صرف انبیاء ہی اس کائنات کے بارے میں واحد مکمل جامع اور سچائی پر مشتمل تصور دے سکتے ہیں۔

یہ ممکن ہے کہ جدید علمی انکشافات نے اس کائنات کی حقیقت عقلی کے بعض پہلو اور بعض خواص پائے ہوں اور انہوں نے یہ معصوم کر لیا ہو کہ حقیقت کی برائی صرف ایک ہی ہے لیکن یہ وہی حقیقت ہے جسے رسولوں نے بر اور است اپنی مخصوص قوت مدد کے سے پایا ہوتا ہے اور اس کا حلقہ کر لیا ہوتا ہے اور وہ حقیقت ان رسولوں کی نظری قوت مدد کہ میں بر اور است پوری طرح سمجھتا ہوں ہے اور یہ کہ رسولوں کا یہ اور ادراک اپنی جگہ سچائی پر مبنی ہوتا ہے "چاہے جدید سائنس نے اس کی بعض خصوصیات کو صحیح طرح پایا ہو یا نہ پایا ہو۔ اس لئے کہ سائنسی نظریات عقل بحث اور قائل نظریات ہوتے ہیں۔ پہلے تو یہ جہت نہیں ہوتے۔ غن و قمیص یہ جی ہوتے ہیں ہرگز بھابھ جہت نظریہ نہیں آجیں تو یہ ثبوت اعلیٰ میں ہوتا۔ اس لئے حقیقت رسالت کو ان نظریات پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ اس لئے کہ عقلمیں و معیار بیحد ایہ ہونا چاہئے جو جہت ہو اور اعلیٰ ہو۔ اس لئے ہم کائنات اس نتیجے پہنچتے ہیں کہ رسالت ہی وہ معیار و عقلمیں ہے جس پر ہم جدید سائنسی نظریات کی جانچ پڑتال کریں گے۔

اس حقیقت سے ایک دوسری حقیقت سامنے آتی ہے جو نمائندگی اہم ہے۔ وہ یہ کہ یہ مخصوص شخصیات جن کا بر اور است ناموس حقیقت سے رابطہ ہوتا ہے۔ یہی اس بات کی سچائی ہیں کہ انسانیت کے لئے نظریہ عقلی کی عمل سمت مقرر کریں۔ ایسی سمت جو اس کائنات کی عظمت اور کائنات کے محکم شاہدوں اور اس کے اعلیٰ اصولوں سے ہم آہنگ ہو۔ یہ شخصیات بر اور است مہبط وحی ہوتی ہیں اس لئے ان کی بدایت میں کسی خطا کا کوئی امکان نہیں ہوتا اور نہ اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ وہ صحیح راستے سے ہٹ جاسیں۔ یہ شخصیات نہ تو بصوت

یوں ہیں اور نہ ہی حق کو چھپاتی ہیں۔ اٹھلہ حقیقت سے ان کی راہ میں زبان و مکان کے مائل حائل نہیں ہوتے۔ اس لئے کہ یہ فضیلت اس حقیقت کو اللہ کی جانب سے پاری ہوئی ہیں اور اللہ کی ذات حقیقت زبان و مکان کے مائل سے دور راہ ہوتی ہے۔

اللہ تعالیٰ کی شان کی پوری نے یہ ارادہ کیا کہ اس کائنات کی ہر چیز میں دئے دئے سے انبیاء اور صل کو بیکجا چلائے۔ مگر انسانیت کو راہلہ حقیقت منظور سے قائم رہے۔ اس لئے کہ انسان اپنے تجربہ اور مشاہدہ کے شہادت پر ہزار ہا سال کی جدوجہد کے بعد بھی اس کے ایک حصے تک نہیں پہنچ سکے اور اپنی پوری زندگی یعنی تکامل اس حقیقت کو نہیں پاسکے۔ اس واسطے کہ کائنات یہ ہے کہ یہ اخص اس پوری کائنات کے ساتھ ہم آہنگی سے قائم اٹھتے ہیں۔ ان کی حرکت اس کائنات کی حرکت کی سیدہ میں ہوتی ہے اور ان کی لغت و لغت کائنات سے ہم آہنگ ہوتی ہے۔

ایک اور طرف ایک منبع صافی ہے جس سے قائم ہر شے ایک ایک ایک جانح اور کمال تصور حیات اظہر کر سکتی ہے۔ ایسا تصور حیات جس میں اس پوری کائنات کی مایت کو سمویا گیا ہو۔ اس میں حقیقت انسانی کمال تصور بھی موجود ہو۔ اس میں اس پوری کائنات کی تخلیق کی فرض و عینت بھی موجود ہو اور اس کائنات میں وجود انسانی کی تخلیق کے متعدد بھی موجود ہوں۔ ایسے جانح تصور کے نتیجے میں ایک صحیح اور مضبوط نظام وجود میں آسکے۔ جو تخلیق کائنات کے اصل منصوبہ کے مطابق ہو جو نظام اس کائنات کی حرکت اور اس کے رخ کے مطابق ہو اور جس کے قیام کے نتیجے میں پوری انسانیت کو امن و مسابقت نصیب ہو۔ انسان اس کائنات کے ساتھ بھی ہم آہنگ ہو اور انسان اپنی فطرت سے بھی ہم آہنگ ہو۔ اس لئے کہ فطرت انسان بھی فطرت کائنات ہی کا ایک حصہ ہے۔ اور تمام انسان اس دنیا میں اپنی جدوجہد اپنی سرگرمیوں اپنی ترقیات اور اپنی تمام حرکت و سکنت میں بھی ایک دورے کے ساتھ ہم آہنگ ہو اور ان کے درمیان کوئی جلیق نہ ہو۔

اور یہ صدور وحید اور یہ منبع صافی صرف انبیاء کا سرچشمہ ہے اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ باطل اور گمراہی ہے۔ کیونکہ ان ہم دورے سرچشموں کا قتل خالق کائنات سے نہیں ہوتا۔

وہی کے علاوہ علم معرفت کے جو ذرائع بھی انسان کو دینے گئے ہیں اور ہمہ ہی محدود ہیں۔ اور وہ اس لئے دیئے گئے ہیں کہ انسان اس کائنات کے بعض ظاہری قوانین دریافت کر لے اور اس کائنات کی بعض طبیعی قوتوں کے سرکاری حاصل کر لے اور اسے یہ محدود علم اس لئے دیا گیا ہے کہ اس کو فرض ہے اسے جو محدود عظمت کا منصب پرو کیا گیا ہے وہ اس کی ذمہ داریاں پوری کر سکے۔ اور یہی اپنی اس محدود زندگی کو کسی قدر پر سکون بناسکے۔ بعض لوگ انسان اس محدود دائرے کے اندر اندر کئی آگے بڑھ چکے ہیں لیکن اپنی اس قائم ترقی کے باوجود انسان اپنے خالق اور قادر مطلق تک اور باراد تک رسائی نہیں حاصل کر سکا۔ حالانکہ انسان اس بات کا علاج ہے کہ وہ حقیقت منظور تک پہنچے اور اپنی زندگی کو اس کے رنگ میں رنگ سکے۔ لہذا لے کے حروف و احوال کے مطابق نہیں بلکہ اس کائنات کے جہت شدہ اور اعلیٰ قوانین کے مطابق جن پر اس کائنات کا وجود قائم ہے بلکہ اس فرض و عینت کے مطابق جس کے لئے اس پوری کائنات کی تخلیق کی گئی ہے اور اس حقیقت کا علم صرف خالق کائنات ہی کے پاس ہے جو زبان و مکان کے محدود دائروں سے باہر ہے۔ اور انسان اس کا دور آگ اس لئے نہیں کر سکا کہ اس کی قوتیں محدود ہیں اور وہ زبان و مکان کے محدود دائروں ہی میں کام کر سکا ہے۔

جو ذات سر آفرات اور اس کائنات کے انہماک کا منصوبہ بنائی ہے وہی اس کے چارے راستے کے خیب و فراز سے واقف ہوتی ہے۔ انسان جس کا علم محدود ہے اور اس کا تجربہ علم محدود ہے۔ اس کائنات کے اوائل انہماک تک صرف اپنے اصل کے شہادت پر نہیں پہنچ سکے۔ اسے دئے والے کی خبر نہیں ہے۔ نہ دئے والے واقعات اور انسان کے درمیان ایک یہ وہ حائل ہے۔ اسی لئے انسان کے

لئے ہے چاہے بھی نہیں ہے اور نہ اس کے لئے یہ ممکن ہے کہ وہ اس پر اسے سزا آفریں کے لئے کوئی منصوبہ نو چار کرے۔
انسان یا تو چلی اور گمراہی کا راستہ اختیار کرے گا اور یا اسے رسول کے اس راستے کی طرف لوٹنا ہو گا۔ اسے وہ غلام زندگی اختیار کرنا ہو گا تو رسولوں نے یہ راستہ خالق کائنات سے ڈیڑھ ہے ان انبیاء معنی مقام کلام ہے جن کو خالق کائنات کے ساتھ براہ راست رابطہ کی سولہ حاصل ہوئی ہے۔

یہ انبیاء دراصل کچھ اور دیگرے گزرتے رہے اور یہ مٹل ہو گئے ہوئے اور انسانیت کا ہاتھ پکڑے ہوئے اس کی مسلسل رہائی کرتے رہے اور اسے ایک مقام پر تک پہنچائے۔ انسانیت بھی ایک جگہ سے ایک جگہ جاتی اور بھی وہ سری جگہ سے گراؤ ہو جاتی۔ بھی ایک مقام پر مختلف ہو جاتی اور بھی فطرت کا کھڑا ہو جاتی اور اللہ میں اس کی پادشہ کے لئے ایک پادشہ بھیج دیتے جو اس کائنات کا کارہ ہوتا اور اسے بھرے براہ راست پہنچاتا۔

ہمارے پادشہ ایک ہی حقیقت کو پیش کرنا چاہیں انبیاء علیہ السلام جو نے قبول کر چکی ہوئی تھی یہ حقیقت ان قبول کی حسیہ سے ذرا ترقی یافتہ تھی ہوئی۔ جب یہ سلسلہ درسل رسول آخر الزماں کے دور تک پہنچا تو انسانوں کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ وہ حسیہ سے پہنچے تھے اور ان کی حسیہ متور ہو گئی تھی۔ اور اس آخری رسالت نے آخر کار انسانی حسیہ سے غلبہ کیا اور حسیہ انسانی کو اس حقیقت منظر کے جملہ اصول بتا دیئے تاکہ ان غلوپ کے مطابق انسانیت اس راہ حقیقت پر گامزن رہے۔ اور اس آخری رسالت نے حقیقت اعلیٰ کو اس قدر واضح حسیہ میں بیان کر دیا کہ اب اس کے بعد کسی پہلے رسالت کی ضرورت ہی نہ رہی۔ اب امت کے لئے آنکھوں نے انبیاء کے لئے یہ کلام کر دیا تاکہ ہر دین ان اصولوں کی تعمیر پھر کر سکتے رہیں گے۔

ہر عمل انسانیت کے لئے اب اس کے سوا کوئی اور چارہ نکلیں رہا کہ یا تو وہ انبیاء کے وضع کردہ دائرہ فکر و عمل میں داخل ہو جائے جو انسانیت کی سرگرمیوں کے لئے پیش کشا اور کشا ہے اور جو انسانیت کی ترقی یافتہ سے ترقی یافتہ سرگرمیوں کے لئے کافی ہے اور اس حقیقت کی برائی تک رسائی حاصل کر لے جس تک انسانیت کسی براہ راست سے نہیں پہنچ سکتی۔ اور یا پھر اس پست کے لئے چار ہو جائے کہ گمراہی کے گڑھے میں ڈال دیا ہے اور بے کب و مجاہد حراس میں چلی بیٹھتی رہے کہ اسے کوئی نشان راہ نظر نہ آئے۔

درس ۱۷ اشریح آیات آیت نمبر ۲۵۳ تا ۲۵۷

اس جنت میں رسولوں اور ان کے مشنوں کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے۔ نیز اس نے جماعت رسول کو طبعاً رکھ کر اسے تمام لوگوں سے ایک امتیازی مقام دیا ہے۔ اور یہ حقیقت بھی بیان کر دی ہے کہ خود رسولوں میں سے بھی بعض رسول بعض کے کے مقابلے میں زیادہ فضیلت کے حامل رہے ہیں۔ اور اس میں اس فضیلت و امتیازی بعض علاماتوں کی بنیاد بھی ہے۔ اس کے بعد اس میں آنے والی نسلوں کے اختلافات کا تذکرہ ہے، حالانکہ ان کے پس و اشرع نشانیاں لگتی تھیں اور یہ بتایا گیا ہے کہ اختلافات کی وجہ سے یہ قومیں ہنگامہ بدل میں بھی جھگڑیں اور بعض نے ایمان کی راہ لی اور بعض نے کفر کا راستہ اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان بدل و بدل اور قتل و قتل کا فتور ڈال دیا تاکہ کفر کا مقابلہ ایمان سے کیا جائے اور شرکی براعت بذریعہ خیر ہو۔ یہ سب ممکن جن کی طرف اس آیت میں اشارات کئے گئے ہیں یہ اس طریقہ تکلیف رسالت کے اہم واقعات ہیں۔

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ فِيكَ مِنْ رَبِّكَ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَرَبُّ الْمَرْئِئَاتِ وَالْأَنْثَىٰ وَالْأُنثَىٰ وَالْأُنثَىٰ وَالْأُنثَىٰ

"یہ رسول (اے نبی) تم نے ان میں سے بعض کو بعض پر زیادہ فضیلت دی۔" یہ فضیلت کبھی اس بہت سے ہوئی ہے کہ بعض رسولوں کو دوسروں کے متعلق میں وسیع دائرہ نظر دیا گیا جس کے بعد اس رسول نے تمام راقہ شکر لکھی وہ ایک قبیلے کا رسول ہونا یا وہ ایک قوم کا رسول ہونا یا وہ ایک نسل کا رسول ہونا یا تمام امتوں اور اپنے وقت کی تمام اقوام کا رسول ہونا۔ نیز رسولوں کے درمیان فنی مراتب ان خصوصیات کی وجہ سے بھی ہیں، جو کسی رسول یا اس کی قوم کو عطا کی جاتی تھیں۔ نیز اس بیٹم اور اس کی قومیت اور اس کی قوم گیری اور جامعیت کی اساس پر بھی رسولوں کے درمیان فنی مراتب رہے۔

پہلی اس آیت میں بطور مثل دو چیزیں کا ذکر کیا ہے۔ یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام اور ان کے علاوہ دوسرے انبیاء کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

وَمِنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَهُ

بَعْضُهُمْ دَرَجَاتٍ ۖ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ

مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ ۖ وَآيَدْنَاهُ إِبْرَاهِيمَ الْقُدُسَ

"میں میں سے کوئی ایسا تھا جس سے خدا تعالیٰ خود تکلام ہوا۔ کسی کو اس نے دو سرے حقیقتوں سے بلند و سرفراز کیا اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا کیں اور روح پاک سے اس کی مدد کی۔"

بہ اس بات کا ذکر ہونا ہے کہ کوئی نبی اللہ سے تکلام ہوا تو وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف خود بخود عقل ہو چلا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں ان کا نام نہیں لیا گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیا گیا۔ اور قرآن مجید کے اکثر مقامات پر ان کے نام کی نسبت ان کی

انسانیت نے اپنی زندگی کا کل عمل اللہ کرنا ہے۔

اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذات ہیں جن کو اس قدر روحانی قوت دی گئی تھی کہ ان کی روح و حیاتیت کبریٰ اور لامحدود سے رابطہ رکھتی تھی۔ نیز آپ کو اس قدر طاقتور قوت اور اک دی گئی تھی۔ آپ حیاتیت کبریٰ کا تصور کر سکتے تھے۔ اور اسے مثل اصل دے سکتے تھے اور ”سپہ کی ذات میں ایسی قوت پنہاں تھی کہ آپ نے اپنی ظاہری اور محلی زندگی میں وہ حیاتیت کبریٰ کے اس تصور کو عطا فرمایا۔

یہ تصور رسوب و چارہ شریعت کی بدایت کے لئے بھیجا گیا۔ اپنے تمام بحث سے لے کر اس وقت تک جب تک اس دنیا کی مخلوقات اپنے خالق اللہ کے وہی حاکم بنیں ہو جاتی۔ ”سپہ کی رسالت ایسی تھی جس نے انسان کے فہم اور اک پر بھی کئی پند کی کے احکام کیہ یہاں تک کہ مادی اور جائیداد معجزات کے مقابلے میں بھی اور اس سے محصور یہ تھا کہ دنیا کے سامنے یہ احکام کر دیا جائے کہ اب وہ دور آگیا ہے جس میں انسان نے عقلی بارغ کا مقام پایا ہے۔

اس کا منطقی نتیجہ یہ ہو سکا تھا کہ آپ خاتم المرسل ہوں اور آپ کی رسالت خاتم رسالت ہو اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے بعد اب سلسلہ وحی منقطع ہو گیا اور ”سپہ کی رسالت کے عہد میں شریعت کے لئے وہ حیاتیت کبریٰ کے خطوط و حدود قائم ہو گئے اور ایک ایسے عمل نظام زندگی کا اعلان کر دیا گیا جس کے حدود میں تمام آنے والی نفسیں زندگی کی تکمیل و حدود پوری کر سکتی ہیں۔ اس نے نفسیات و تحریکات و عقل انسان پر پھر زبیں اور باقی سب کچھ تیار اور تمام کر دیا گیا کہ یہ نفسیات و تحریکات بھی اس مکمل نظام الحی کی روشنی میں طے کی جائیں۔ کیونکہ ان کے لئے جدید رسالت کی ضرورت نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ خوب جاننا تھا وہی قہر جس نے انسان کو پیدا کیا تھا۔ وہ خوب جانتا تھا کہ وہ کون ہیں اور کیا ہیں۔ وہ خوب جانتا تھا کہ وہ کیا تھے اور کیا ہیں۔ وہ خوب جانتا تھا کہ اس رسالت آخر وے جو مکمل نظام زندگی تجویز کیا ہے وہ اس انسان کی جدید سے جدید اور ترقی یافتہ سے ترقی یافتہ زندگی کے لئے کافی ہے۔ کون ہے جو یہ ذمہ لے کر سامنے آسکا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے بندوں کی مصیبت کے بارے میں زیادہ جانتا ہے یا کون ہے جو یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ خاتم النبیین کلاشیں کہ وہ نظام زندگی اس قتل نہیں ہے کہ دور جدید میں انسان کی ترقی یافتہ زندگی کے لئے مفید ہو۔ یا کون ہے جو یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ اعلیٰ نظام زندگی کے مقابلے میں کوئی ایسا نظام زندگی تجویز کر سکتا ہے۔ جو محض بھی ان میں سے کوئی ایک دعویٰ کر بیٹھے یا یہ جہن کرنا ہو کہ یہ دعوے درست ہیں تو اس شخص نے کفر مرتع کا ار شاد کر لیا ہے۔ اور یہ ایسی حرکت ہے جس کے کفر حرکت ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور ایسے شخص نے گویا اپنی ذات اور پوری انسانیت کے لئے ایک عقیم شجر اور ایک عقیم شرکار اور کر لیا ہے۔ یہ شخص صریحاً اللہ کا دشمن ہے۔ یہ انسانیت کا کھلا دشمن ہے حالانکہ اس کا نظام زندگی اس شریعت کے لئے بطور رحمت و برکت مثال کیا گیا تھا کہ وہ قیامت تک مثالی زندگی پر قائم رہا ہو۔

اور اس کے بعد کیا ہوا؟ ان رسولوں کے پرستاروں نے ہم مسئلہ شروع کر دیا۔ تمام انبیاء عظیم السلام کی دعوت اور پیغام کی ایک نوعیت نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا۔ تمام انبیاء کی جماعت کے اختلاف سے بھی انہیں کوئی فائدہ نہ ہوا۔ یہ حقیقت ان متبعین کو اس بات سے باز نہ کر سکی کہ وہ ہم جہاں دینی مسائل میں جھگڑا ہوں اور یہ اس لئے کہ

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ مِّن بَعْدِ مَا

جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا فِيمَهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَن كَفَرَ
لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ

۳۳

۴۵

۱

”اگر اللہ چاہتا تو ممکن نہ تھا کہ ان رسولوں کے بعد جو لوگ روشن خیالیوں کو چھوٹے چھوٹے گروہوں میں کرتے مگر (اللہ کی مصیبت سے) نہ جی کہہ سکا تو لوگوں کو جبراً اختلاف سے روکے“ اس وجہ سے انہوں نے باہم اختلاف کیا مگر کوئی ایمان نہ لایا اور کسی نے کفر کی راہ اختیار کی۔ پس اللہ چاہتا تو ہرگز نہ لڑتے مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔“

یعنی یہ جدال و لڑائی اللہ تعالیٰ کی مصیبت کے خلاف نہ ہے۔ اس لئے کہ اللہ کی مصیبت کے خلاف اس کائنات میں کوئی واقعہ نہیں ہو سکتا۔ یہ خدا کی قدرت جس طرح چاہے ایسا ہی کیا اللہ کی مصیبت ہوئی ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور اس میں ہدایت اور خلافت و تدوین کی استعداد و کلدیبت ہو ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمت انسان کے اختیار قیصری پر چھوڑ دی ہے کہ وہ اجماع اور اختیار کرتا ہے یا نہ۔ اس لئے اس تخلیق اور اس کے اندر دو ہیبت کی ہوئی استعداد کے نتیجے میں جو امر بھی وقوع پذیر ہوتا ہے وہ دائرہ مصیبت اجڑی میں شامل ہے اور وہ اللہ کی مصیبت کے عین مطابق ہے۔

اس طرح حقائق اور خصوصاً انسان میں تقابلیت اور استعداد کا حدوث بھی ضمن النہجہ میں سے ایک اہم صحت ہے۔ حقائق نے حقائق کو متعلق بنایا ہے۔ اگرچہ اصل تخلیق اور خود انساں ہی ایک جیسی ہے اور یہ اس لئے کہ انسان نے اس کرۂ ارض پر جو فیض و منعمی اور ہر طاقت اور طاقت اور مختلف النوع قوت اس لئے ہر کے راہ پر کھسے ساختہ۔ اللہ تعالیٰ کی مصیبت سے نہ جی کہ تمام حقائق کو ایک ہی صلاحیت اور ایک ہی معیار پر کلین کا لہری طوعا ملایا جائے۔ اس لئے کہ اس دنیا میں اس حقیقت نے مختلف النوع کام سرانجام دیتے تھے۔ جہاں حیات انسانی کو ترقی دینا مقصود تھا اس میں رنگارنگی اور پرتو قلمونی بن کر مطلوب تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے حقیقت کے لئے مشروع فرائض مقرر کیے تھے تو لازمی تھا کہ استعداد اور صلاحیتوں میں بھی فرق ہوگا تاکہ یہ اختلاف وسیعہ کامل بنے۔ پس اللہ تعالیٰ نے ہر انسان پر یہ لازم کیا ہے کہ وہ خود فکر کرے۔ اپنے لئے راہ و ہدایت اور حقیقت ایمان تلاش کرے۔ اس لئے کہ اس نے انسان کے اندر یہ استعداد اور صلاحیت دو ہیبت کی ہے کہ وہ خود فکر کرے راہ و راستہ ہدایت پائے۔ اس کائنات میں ایمان و ہدایت کی راہ پانے کے لئے خود راہ و گام کی ضرورت موجود ہے اور انسانی تدریج میں مسئلہ انبیاء و رسل کا درجہ بھی دیکھا اس کے سامنے موجود رہا ہے۔ اور اس ہدایت اور ایمان کے دائرہ کے اندر اندر ہر قسم کا صحت مند شرع اور اختلاف پھری رہے گا۔ اور اگر کوئی بھی نہ ہوگا کہ لوگ ہمیں کئی ہی جائیں اور ایک ہی تاب سے لگی ہوئی معنویت کی طرح پختہ رہیں۔

وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا فِيمَهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَن كَفَرَ۔۔۔ مگر انہوں نے باہم اختلاف کیا مگر کوئی ایمان نہ لایا اور کسی نے کفر کی راہ اختیار کی۔“

انسان کا اختلاف ایمان و حق کے اعتبار سے جب اس حد تک پہنچتا ہے تو یہ نظریاتی اختلاف مگر ایمان کا اختلاف بن جاتا ہے۔ ہر قسم کا جبر ہو جائے۔ اور یہ قسم اس لئے ہوتا ہے کہ دنیا میں قوت کا توازن قائم ہو اور ایک قوت کا باطل و دوسری قوت کے ذریعہ ہو۔ مگر کا باطل ایمان کے ذریعہ کیا جائے۔ مگر ان کا مقابلہ ہدایت سے کیا جائے۔ شر کا باطل غیر سے کیا جائے اس لئے کہ اللہ کی اس سرزمین کو کفر مراء اور شر کے حوالے نہیں کیا جاسکتا اور جب صورت حال یہاں تک پہنچ جائے کہ ایک گروہ اور دوسرے گروہ کے درمیان کفر

و ایمان کی صحیح واقعہ ہو جائے تو اس وقت کوئی گروہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ منجی انبیاء ہے۔ سب مدینہ طیبہ میں یہ آیات ظاہر ہوئیں تو جماعت مسلمہ ایسی ہی صورت حال سے دوچار تھی۔ مگر کمرہ میں مشرکین کہ اس زعم میں جتنا تھے کہ صرف وہی خطا پر ایسی ہی گناہ کی کرتے ہیں۔ مدینہ طیبہ میں یہودی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کے پیرو ہیں۔ اور یہودیوں کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے پیرو ہیں۔ حالانکہ ان فرقوں میں سے ہر ایک فرقہ اپنے اصل دین سے بہت دور ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے نبی کے پیغام کو ترک کر دیا تھا اور وہ اپنے اصل ادیان سے اس قدر دور ہوا ہے کہ ان پر کالہو چلنے کا عقلی درست طور یہ ہو سکتا تھا۔

جس دور میں یہ گیت گانے ہوئیں اس دور میں مسلمان مشرکین عرب کے ساتھ برسرِ بیکار تھے اور حالات یہ رہن اختیار کر رہے تھے کہ قریب ہی اہل الکلب کے اہل کفر کے ساتھ بھی ایسی ہی لڑائی شروع ہونے والی تھی۔ اس لئے ایسے حالات میں عام مسلمانوں کے ذہن کو صاف کر دیا گیا کہ عطف اللطیف لوگوں کے درمیان نظر ثانی جنگ اور مسخ جنگ۔ ایسے حالات میں مصیبت الہی کے عین مطابق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی اجابت سے یہ جنگ لڑی جا رہی ہے۔

لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَقْتَتَلُوا تاکر اللہ کی مصیبت ہوئی تو وہ ہرگز نہ لڑتے۔ لیکن اللہ نے چاہا کہ وہ لڑیں اور اس نے چاہا کہ ایمان نکرے متنبہ میں صف آرا ہو اور دنیا میں وہ نظریاتی اساس بن جائے اور حکم ہو جائے جسے قوم انبیاء سے کر آئے ہو ایک بھی ہے اور مسلم چاہی بھی ہے۔ لیکن بعض لوگوں نے اس حتمہ چاہی سے انحراف اختیار کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو خوب جانتے تھے کہ باطن اور گمراہی کا مزاج یہی ہے کہ وہ کبھی غیر جانبدار ہو کر کھڑی نہیں رہتی۔ وہ اپنے مزاج کے اقتدار سے شروع ہو کر آئے۔ اس لئے وہ لانا بجا دیت کی راہ اختیار کرتی ہے۔ اور اہل ہدایت کو گمراہ کرتی ہے۔ وہ راستہ کی کوئی بھی تبدیلی کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان اور اہل راستی کا فرض ہے کہ وہ گمراہی اور کفر کے خلاف برسرِ بیکار ہیں۔

وَلْيَكُونِ اللَّهُ يَفْعَلْ مَا يُرِيدُ مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ کی مصیبت سے قہر ہے۔ اس کی قدرت کامل اور فعال ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ انسان اپنی تخلیق کے اقتدار سے عطف ہوں۔ اس نے یہ فیصلہ لیا کہ انہیں اپنی زندگی کی راہیں اختیار کرنے کی آزادی ہو۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ راہ ہدایت اختیار نہ کرے گا تو گمراہ ہو گا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ شر اپنے مزاج کے اقتدار سے خارج ہوگی اور کفر کو بند کرے گی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ خیر و شر برسرِ بیکار ہوں۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اہل ایمان اس واحد واضح اور باطل سیدھی حقیقت کے قیام کے لئے جھڑکیں۔ اس نے یہ قرار دیا کہ انبیاء اور صلہ مقبوعین کے لئے صرف یہ کافی نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو انبیاء کی طرف منسوب کر دیں۔ اقتدار اس بات کا ہے کہ ان کو یہ دیکھا جائے اور ان کا اہل کامل کیسے؟ اور یہ کہ اہل ایمان کے جد کی رو سے وہ محض اس لئے نہ بنیں جس کے کہ وہ انبیاء کے وارث ہیں حالانکہ انہوں نے انبیاء کے عقیدہ اور ایمان سے انحراف کر لیا ہے۔

یہ حقیقت اور اصول جس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ کی پہلی اسلامی جماعت کے لئے کیا ایک ایسی حقیقت اور ایک ایسا اصول ہے جو سب قہر ہے اور جس کا مطلق کسی خاص زمانے سے نہیں ہے۔ قرآن مجید کا یہ انداز بیان ہے کہ وہ ایک اصولی اور مطلق بات کو بھی ایک مخصوص واقعہ کے ضمن میں بیان کرتا ہے۔ کل خاص ہونا ہے لیکن عام ہونا ہے۔

یہ وجہ ہے کہ اس اصولی بات یعنی اختلاف عقیدہ اور لفظ کے بیان کے بعد "اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو خطاب کر کے یہ حکم دیتے ہیں

کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو مسائل و رتق دیئے ہیں اس میں سے کسی راہ میں تفریق کریں۔ اس لئے کہ اختلاف علیٰ جملہ ہے اور علیٰ قرآنی جملہ کے لئے ریاضہ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ ۚ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿۱۰﴾

۳؎ لو کہو اگر ایمان لائے ہو، جو کچھ علی و شرع میں ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرچ و فروخت ہوگی نہ دوستی کام آئے گی اور نہ سفارش چلے گی۔ اور غلام اصل میں وہی ہیں جو کھری و فاشی اختیار کرتے ہیں۔
اہل ایمان کے دلوں سے یہ ایک محبت بھری اہیل ہے۔ یہ اہل اہل ایمان اور اہل کفر کے درمیان ایک روحانی رابطہ ہے کیونکہ وہ ذات ہدایت پر ایمان لائے ہوئے ہیں۔ ۳؎ سے ایمان لائے والے اور ۴؎

اہل یہ ہے کہ جو جنس ایمان نے عطا کیا ہے اس کا ایک حصہ ہمیں دے دو۔ آخر ہم یہ دینے والے اور وہ انہیں اور ہمیں اپنے دینے سے کچھ بچھ رہے ہیں۔ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ ”جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔“
دیگر ایسے مواقع ہر بار ہمیں آتے۔ اگر تم نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا تو پھر یہ مواقع نصیب نہ ہوں گے۔ وَمِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ ”قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرچ و فروخت ہوگی نہ دوستی کام آئے گی اور نہ سفارش چلے گی۔“

یہ آخری موقع ہے۔ اگر یہ تم سے چلا گیا تو پھر پانچ نہ آئے گا۔ اس موقع پر ملی نفع خلق کھو رہا میں لگ رہا ہے۔ اس کے بعد کوئی دوستی کوئی سفارش اس قصص اور شہرہ کے خلاف کرنے کے لئے نہیں ہے۔

پہلی اس مقصد کی طرف بھی اشارہ کر دیا جاتا ہے جس کے لئے خالق کائنات خود چھوڑی اپنی کر رہے ہیں یعنی جہاد کی تکمیل اللہ کے لئے ہے۔ مطلب یہ رہا ہے۔ اور ہذا اس لئے ہے کہ کفر کا وسیع کیا جائے۔ دنیا سے خلافت کا حکم کو ختم کیا جائے جو کہ علیٰ حق میں قائم ہے۔
وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ”کافروں میں سے جو کھری و فاشی پر جم جاتے ہیں۔“

انہوں نے چنانچہ کافراں کے علم کا مطلب کیا۔ انہوں نے خود اپنے نفوس پر علم کیا ہے جنہیں وہ اپنی ہی طاقت کے کڑے میں گرا رہے ہیں۔ وہ عوام الناس پر بھی علم کر رہے ہیں۔ یہاں کہ وہ انہیں راہ ہدایت پر آنے سے روکتے ہیں اور انہیں گمراہ کرتے ہیں اور انہیں اس بھلائی تک پہنچنے نہیں دیتے جس سے ہی اس کوئی بھلائی نہیں ہے۔ یعنی اسن و سہاقت کی بھلائی، اُغیبتان و محبت کی بھلائی اور اصلاح و تعمیر کی بھلائی۔

جو لوگ اس بات کے دشمن ہیں کہ لوگوں کے دل و دماغ میں ایمان کی حقیقت جاگزیں ہو جائے۔ جو لوگ اس بات کے دشمن ہیں کہ بھلائی کا حکم زندگی و دہری زندگیوں میں بدلی و بدلے ہو جائے اور جو لوگ اس بات کی بددعا کر رہے ہیں کہ ایمانی شریعت بدلے اور ایمانی نظام میں بخلاف نہ ہوئے پاسے، انہوں نے انصاف کے ہر قرین دشمن ہیں۔ وہ بے درستی کے ظالم ہیں۔ اگر انسانیت نے راہ راست کو چھوڑ لیا ہے تو اس کا یہ فرض ہے کہ وہ ایسے لوگوں کا اس وقت تک شائبہ کرے جب تک وہ اس حکم سے باز نہیں آجاتے۔ جو وہ مسلسل

انسانیت پر زحار ہے ہیں۔ انسانیت کا یہ فرض اولیں ہے کہ وہ ایسے لوگوں کے مقابلے کے لئے جان و مال کی یہ قربانی دے۔ اور یہ ہر اس اسلامی جماعت کا بھی فرض ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لئے برپا کیا ہے۔ اور جسے یہ فہم سرائیہا ہدینہ کی وجہ دی جاسی ہے اور جسے اس کا رب ایسے گمراہ عالمی الفاظ میں بظاہر رہا ہے۔

رسولوں کے بعد ان کی احوال کے درمیان تھریائی اختلافات اور تاریخی جنگ و جدال کے بیان کے بعد اور یہ واضح کرنے کے بعد کہ واضح ایمانی دلائل کے بخیر و امور نے اس نکرے صورت اپنائے۔ اب یہاں یہ مناسب سمجھا گیا کہ یہاں ایک ایسی جامع آیت انکروی بنے جو ایمانی صورتات کے اصول و قواعد پر مشتمل ہے۔ یہ آیت انگریزی ہے جو نظریہ توحید کو اپنی پوری گمراہیوں اور واضح نشانات کے ساتھ پیش کرتی ہے۔ یہ ایک عظیم المرتبہ آیت ہے۔ جس میں گمراہ سوائی پوشیدہ ہیں اور جس کا دائرہ افکار امتداد سے ہی وسیع ہے۔ (جس میں ہم کا مذم عقائد میں کے لئے ہیں جو کفر و ایمان کے درمیان فاصلہ نہیں کرتے ہیں)

اِنَّهُ لَا اِلَهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ لَا تَاْخُذُہٗ سِنَةٌ وَّ لَا نَوْمٌ لَّہٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِۚ مَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَہٗ اِلَّا بِاِذْنِہٖۚ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ اَیْدِیْہُمْ وَاَخْفَیْہُمْۚ وَلَا یُحِیْطُوْنَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِہٖۚ اِلَّا بِمَا شَاءَۚ وَسِعَ کُرْسِیُّہُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَۚ وَلَا یَـُٔوْدُہٗ حِفْظُہُمَاۚ وَہُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ۝

”اللہ وہ زندہ ہلچلہ ہستی جو تمام کائنات کو سمجھتا ہے۔ اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ وہ نہ سوئے اور نہ اسے اونگھ سکتی ہے۔ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سلاطین کرے؟ جو کچھ بندوں کے سامنے ہے۔ اسے بھی وہ جانتا ہے اور جو کچھ ان سے اوچل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے اور اس کی مشاہدات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت اور انک میں نہیں آسکتی۔ اے کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے اور ان کی تھیلی اس کے لئے کوئی تھکارت والا کام نہیں ہے۔ پس وہی بزرگ و دیر تر ذات ہے۔“

اس آیت میں جن صفات کو ذکر کیا گیا ہے ان میں ہر ایک اسلامی صورت کائنات کے اساسی اصولوں میں سے کسی ایک اصول پر مشتمل ہے۔ اگرچہ اسلامی نظریہ حیات اور اسلام کے اساسی عقائد پر کسی دور میں مبتلا ہونے والی آیات میں تفصیلی بحث کی گئی ہے۔ تاہم اس اہم اور اساسی موضوع پر حدیث میں مذکور ہونے والی آیات میں بھی بعض اوقات بحث کی گئی ہے۔ اس لئے کہ ان عقائد و صورتات پر ہی اسلامی نظام زمین کی بنیاد رکھی گئی ہے اور جب تک اساس ٹھیک نہ ہو، پوری دنیا اور دست نہیں ہو سکتی۔ نہ اس نظام کی خرابی ہو سکتی اور نہ یہ نظام جس انسان کے مسلہ حل کرنے سے ہم تنگ ہو سکتے ہیں۔ نہ اس کی کوئی معقول اور پر از چیزیں نہیں کی جاسکتی ہے۔

اس کتاب کے حصہ اول میں منکر سورۃ فاتحہ کے ضمن میں میں نے اس گمراہی پر تفصیلی روشنی ڈالی ہے۔ اور یہ کہہ کر ذات

قیوم کا مسموم ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کا نگہبان ہے اور تمام موجودات اس کی وجہ سے موجود ہیں۔ اور تمام موجودات اپنے وجود اور قیام کے لئے اس کے محتاج ہیں اور اس کے زیرِ تدبیر ہیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اپنی مخلوقات کے بارے میں کوئی فکر نہیں کرتا، یہاں کہ اس کا حق ہے۔ اور سلا کا خیال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے علاوہ کسی کے بارے میں غور نہ نہیں ہو سکتا، یہ کہتا ہے کہ قدرتِ مبینہ کے اس تصور میں عمل پائی اور عظمت پائی جاتی ہے۔ حالانکہ اس کے اس تصور کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ مل شہد کا رابطہ اپنی مخلوق کے ساتھ کٹ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ مخلوق کو ترک کر دیتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں اللہ کا ساری تصور ایک شہد تصور ہے اس میں عظمت نہیں ہے۔ وہ اس احساس پر قائم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا نگہبان ہے اور دنیا کی ہر شے اپنے وجود میں اللہ کے وجود اور تدبیر کی محتاج ہے۔ میں ایک مسلم مومن کا حیرت انگیز شعور اس کی پوری زندگی اور اس کا پورا وجود اس کے ارد گرد چلی ہوئی کائنات کا وجود، اللہ تعالیٰ مل شہد کے وجود کے ساتھ مربوط اور متعلق ہو جاتا ہے۔ اور وہ اللہ ہی ہے جو اس مومن و مسلم کی زندگی میں تصرف ہے اور پھر وہی ذات اس کے ارد گرد چلی ہوئی کائنات میں بھی تصرف ہے اور یہ تصرف ذاتِ باری تعالیٰ لعلیت ہی کی لعلیت اور مدبرانہ شان سے فہامی ہے۔ اس لئے انسان اپنی پوری زندگی میں ایک مقررہ مساجد پر کھڑے ہوئے ہے جو مساجدِ لعلیت ہی کی لعلیت اور مدبرانہ ہے۔ اسی مسجع سے وہ اپنی اللہ اور حیات اور حسنِ روح کے بنائے اللہ کرتا ہے۔ اور اس پوری زندگی میں اور اس پر عمل میں اللہ تعالیٰ انسان کا نگہبان رہتا ہے۔

لَا تَلْعَنُوْهُۥ وَاِنَّہٗ لَفِیْ تَوْبَةٍۢ ۚ ؕ "وہ نہ سنا ہے اور نہ اسے ارگہ ملتی ہے۔" یہ اس کی نگہبانی کی بات ہے۔ یعنی ہر چیز پر وہ نگہبان ہے۔ اور ہر چیز اس سے قائم ہے۔ یہ ایک قسم کی تعبیر ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت نگہبانی کو انسانی اور ایک کے قریب تر کر دیتی ہے۔ دراصل حقیقت تو یہ ہے کہ کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات جیسی نہیں ہو سکتی۔ لٰہُتَسْ كَلِمًاۙ قُلُوبًاۙ یہاں اگرچہ اس بات کی غمی کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پھر کوئی شے بنانا تو کچھ بکرا سکتی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ذاتِ باری ہر سب صورتات سے وراد ہے اور مخلقات ان تعبیرات سے پاک ہے۔

یہ حقیقت کہ اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کا اس کی تمام لڑنیاں کے ساتھ نگہبان ہے اور ہر وقت اور ہر حالت میں قیوم ہے۔ ایک عظیم حقیقت ہے بشرطیکہ انسان اس کا اچھی طرح تصور کر سکے۔ خصوصاً جب وہ اپنے محدود تصور میں اس عظیم کائنات کے لاتعداد اوزار و آلات خلکو اور مخلوقات کا شہادہ اور ان کی نسبت ہونے والے ان مختلف اوقات کو لانے کی سعی کرے اور اپنا وسعت فکر کے مطابق یہ سوچنے کی کوشش کرے کہ کس طرح یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی نگہبانی میں چل رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان تمام امور کی تدبیر کس طرح اختیار فرماتا ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ عقلِ انسانی کے حلق اور اک سے وراد ہے۔ اور انسان اس کا ایک محدود تصور ہی کر سکتا ہے۔ اور اس محدود تصور سے بھی سرچکا رہتا ہے۔ عقلِ جبرائیل، جاتی ہے بلکہ دلِ مطمئن ہو جاتا ہے۔

لَهُۥ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ "زمین و آسمان میں جو کچھ ہے" اسی کا ہے۔" یہ ایک سرگرمی کی بات ہے اور یہ قدرتِ مبینہ ہے۔ کسی شرط کے ساتھ شرط نہیں۔ کسی حد میں محدود نہیں ہے۔ نہ اس میں کوئی شریک ہے اور نہ یہ ملکیت کسی قوم کی ہے۔ یہ وعدہ لا شریک الا واحد کے معنی میں ہے ایک معنی ہے۔ وہ واحد اللہ ہے۔ صرف وہی الٰہی ہے۔ صرف وہی نگہبان ہے۔ صرف وہی ملک ہے۔ اس سے ان تمام شریک عقائد کی نفی کر دی گئی ہے جو انسانی عقل میں وراد آسکتے ہیں۔ اس دنیا میں ملکیت اور ملکیت کے نظریے بھی وضاحت ہو جاتی۔ جب اللہ ہی عالم و ملک فہمرا تو پھر اس دنیا میں بھی حق ملکیت کسی کو حاصل نہ ہو گا۔ انسان حکم نہ ہو گا کہ وہ اسی وعدہ لا شریک عالم کا خلیفہ ہو گا۔ اور وہ تمام مخلوقات میں تمام حدود و قیود کا پابند ہو گا جو حدود و قیود فطریہ

میکرہوے اٹھارہ کے وقت اپنی شریعت میں عید پر عاکہ ہیں۔ اس لئے کوئی عید شریعت کی حدود و حدود سے آراء نہ ہو سکے اور اگر کوئی عید ان حدود کی پابندی نہ کرے گا جو عید کے منصب کی وجہ سے اس پر عاکہ ہیں تو سب سے اس کی مخالفت ہی کلام ہو جائے۔ اور اہل ایمان کا یہ فرض ہو گا کہ وہ اس عید کے خلاف اقدامات کو مسترد کر دیں۔ اسلامی شریعت میں یہی اسلامی نظریہ کاربند ہے۔ نیز اس شریعت پر مبنی جو عملی زندگی نکلی ہوئی ہے۔ اس کی تردید میں بھی یہی نظریہ کاربند ہے۔ جب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ فرماتے ہیں کہ مَا فِي الْكُفُوفِ وَمَا فِي الْأَكْهِي * "اسی کے لئے ہو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔" تو اس سے محض عید اور نظریہ اور محض خیال مراد نہیں ہونکہ یہ فقرہ دراصل انسان کی پوری زندگی کے لئے ایک دستور و دلدہ ہوئی ہے۔ نیز دنیاوی زندگی میں ہم جو رہائے قائم ہوتے ہیں تو ابھی اسی انسان پر ہیں کہ جو کچھ اس دنیا میں ہے وہ اللہ کا ہے۔

اسی ہی حقیقت انسانی ضمیر میں جائز ہو جائے۔ جب انسان اپنے ایک حقیقی کالج شعور اپنا لیتا ہے کہ وہ زمین و آسمان کا ملک ہے اور جب انسان اپنے دل و دماغ سے یہ غلطیاں نکل لیتا ہے کہ جسے وہ اپنی حقیقت سمجھتا ہے وہ تو اس کی حقیقت ہی نہیں ہے اور جب وہ شعوری طور پر اپنی جملہ عیوضات کو ایک حقیقی حقیقت سمجھتا ہے اور جب انسان کے ذہن میں صرف یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ تو ماضی طور پر نکلا ہوا ہے۔ اور اسے ایک حقیقی حقیقت ہے ایک محدود وقت کے لئے دیا ہوا ہے۔ تو ان حقائق کا محض ادراک اور احساس ہی انسان کے دل سے اس کی سرسری کالچ "موسم" نکل اور رات دن حق کرنے کی فکر کی شدت کو کم کر دیتا ہے۔ اس تصور حیات و ان احساسات کی وجہ سے انسان کے اندر صبر، تقویٰ اور حکمت اور راضی برضا ہونے کی عفت پیدا ہو جاتی ہیں۔ وہ فیاض اور مہربانی ہو جاتا ہے۔ اس کے دل میں سکون اور طمانیت پیدا ہو جاتی ہے۔ چاہے وہ امیر ہو یا غریب اس کی چیل دھال میں ایک قسم کا سکون و اطمینان اور قرار پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر اسے کچھ نہ ملے تو اسے صبر میں ہوتی اور اگر اسے اس کا مطلوب حاصل نہیں ہوتا تو وہ اپنے دل میں صبر و تحمل نہیں پاتا۔

مَسْنَدُ الْكَفَى يَضَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِأَذْنِهِ * "جو کون ہے جو اس کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر سطرش کرتا ہے؟" یہ عقائد ہماری میں سے ایک دوسری عفت ہے۔ اس سے مقام الوصیت اور مقام عبودیت کی انجلی طرح وضاحت ہو جاتی ہے۔ بندے سب کے سب اللہ تعالیٰ کے دربار میں مقام عبودیت میں کمرے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے اس مقام سے نہ آگے بڑھ سکتے ہیں اور نہ تلواریز کر سکتے ہیں۔ وہ بندے کے مقام پر فطری و شعوری حالت میں ایستادہ ہوتے ہیں۔ جو نہ رب کی طرف آگے بڑھ سکتا ہے اور نہ ہی اس کے پس سطرش کی جرات کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ اسے چھٹی اجازت مل گئی ہو تو وہ اس صورت میں اس اجازت کی حدود میں سطرش کر سکتا ہے۔ ہاں یہ بندے اور مقام خود اپنے درمیان ضروری مراتب رکھتے ہیں اور خود اللہ کے ہاں ان کے درجہ و تہذیب میں ضرور تفاوت ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ میں ان کے لئے ایک حد عبودیت ہے جس سے انہیں آگے بڑھنے کی نہ اجازت ہے اور نہ صلاحیت۔

اللہ تعالیٰ کی شان کیونٹی اس کی جلالت شان اور اس کے رعب اور دیدہ کی طرف میں ایک اشارہ کیا گیا ہے اور استقامت انگریز کا فقرہ استعمال کر کے اس اشارے کو مزید مؤثر بنا دیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اگر یہاں اور وہ اپنے بندہ ہو گا تو کون ہے جو جب اللہ کی شان کی جرات کر سکے؟ ہاں اگر اس کی اجازت ہو تو.....

اسی حقیقت کی روشنی میں وہ تمام اہل شعور و دانش ہو جاتے ہیں۔ جو انبیاء و رسل کے بعد میں آنے والے لوگوں میں پیدا ہو گئے تھے جن کے حاشیوں نے حقیقت النہاد اور حقیقت عبودیت کے درمیان اتنا ہی پیدا کر دیا تھا۔ ان لوگوں نے یہ عقیدہ اختیار کر لیا تھا کہ اللہ کا کائنات ہے جو اس کے ساتھ کچھ نہ ہو سکتا۔ بس کسی نہ کسی شکل میں شریک اور حلو ہے۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسے لوگوں

کو شریک بنالیا تھا جو اللہ کے ہی سوا کرتے ہیں اور وہ کائنات کی سطور کو ختم کرتے ہیں یا پھر انہوں نے انسانوں میں سے بعض کو اللہ کا پیشین مقرر کر دیا تھا جو اللہ سے اپنی قربت کی وجہ سے اختیارات حاصل کر چکے تھے لیکن اس حقیقت کے اعلان کے بعد کہ اللہ کے ہی کوئی شفع نہیں ہے۔ یہ تمام قصورات باطل اور چھندہ فھرے ہیں۔ اور انسانی زبان انہیں قبول ہی نہیں کر کہ انسانی ضمیر اس کا انکار کرنا ہے اور وہ ایک مومن کے سامنے ٹیٹل پر آگے ہی نہیں۔

یہ اسلامی تصور حیات کا ایک جملہ ہے کہ اس میں کوئی دویم و تلبیس نہیں ہے۔ اسکی سوچ میں کوئی لپک نہیں ہے۔ خدا کی خدا کی ہے اور بندگی بندگی ہے۔ اور وہ حقائق میں کوئی ذاتی انتظام نہیں ہے۔ رب رب ہے اور بندہ بندہ ہے۔ ان کے مزاج اور طبیعت میں اشتراک نہیں نہیں اور نہ ہی ان کا آپس میں عطف اور دیکھا نہیں ہے۔

ہاں بندے کا اپنے رب کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے۔ رب کی جانب سے بندے پر رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ قرب محبت اور احسان ہوتی ہے۔ اسلام اس تعلق کو ختم کرتا ہے اور تعلق پانڈے سے نفس انسانی کو خراب اور کر دیتا ہے۔ اس سے دل مومن بھر جاتا ہے اور اس پر بغض و حسد و محبت ہوتا ہے اور مومن رحمت رب کی خوشگوار چھاؤں میں زندگی بسر کرتا ہے۔ بغیر اس کے ذات الہی اور ذات انسانی کے درمیان اختلاف کا کوئی تصور ہی کیا جائے۔ بغیر اس کے کہ ہم حق و باطل کی کوئی امتیاز نہ کریں۔ انکار پانڈے کا میرنگار کوئی ایسا نگری و اشتداد و اضطراب پیدا کریں جس میں صداقت اور سچائی کو کوئی واضح اور صاف و شفاف صورت نظر نہ آئے۔

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ

..... "جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے۔ اور اس کی معلومت میں سے کوئی چیز بھی ان کی گرفت اور اک میں نہیں آ سکتی۔ اللہ یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود انہیں دے جاتا ہے۔" اس حقیقت کے دو متعلق پہلو ہیں۔ ایک جانب اس سے اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ ایک مسلم کا تصور اللہ کی ہے جو وہ سری جانب اس کا علم ہوتا ہے کہ اس اللہ کے سامنے بندہ مسلم کا مقام کیا ہے؟ اللہ کا مقام یہ ہے کہ وہ ہر عباد پر باطن حاضر و غائب کے بارے میں مکمل علم رکھتا ہے۔ وہ عظیم و غیر ہے۔ اس کا علم "مزنات" پر حاوی اور تمام موجودات پر مشتمل ہے۔ وہ انسان کے موجود حاضر بھی حاوی ہے۔ اور ان سے پوشیدہ ماضی اور گئے والے مستقبل پر بھی حاوی ہے۔ وہ ان امور پر بھی حاوی ہے جنہیں انسان جانتا ہے اور ان پر بھی حاوی جن کے بارے میں اسے کوئی علم نہیں ہے۔ فرض ان قہروں میں اللہ تعالیٰ کے علم کی شمولیت اور اصطلاح کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ رہے انسان تو وہ صرف اس قدر جانتے ہیں جس قدر انہیں اللہ تعالیٰ جانتے کی اجازت دیتے ہیں۔

حقیقت کا پہلا حصہ یہ ہے کہ اللہ ہر عباد پر باطن کا علم ہے۔ یہ حقیقت جس انسان کو مجبور کر دے کہ وہ جس سے انسان اور اس کا ضمیر ہادی تعالیٰ کے سامنے ہٹل ہو جاتا ہے۔ ہادی تعالیٰ کا ہر باطن کا علم و بصیرت ہے۔ جس حقیقت کا انسان کو علم ہے اور وہ اس کا علم کر دیا ہے وہ بھی اس کے سامنے ہے اور جس چیز کو وہ نہیں جانتا وہ بھی اس کے سامنے ہے۔ وہ ماضی حال اور مستقبل مسطور کو بھی جانتا ہے۔ جس کے بارے میں جس انسانی سے علم ہوتا ہے۔ جب انسان کو اس حقیقت کا صحیح شعور ہو جائے تو اس کے جسم پر کئی طاری ہو جاتی ہے۔ کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ وہ ہادی تعالیٰ کے سامنے ہٹل ہو گا۔ اسے یہ نیراز تصور سے جس انسانی میں ختم ہو رہا اور خدا تعالیٰ کے جذبات پیدا ہوتے ہیں اس لئے کہ وہ عظیم و بصیر ہے۔

دو سرا پہلو اس حقیقت کا یہ ہے کہ انسان کا علم صرف اس حد تک محیط ہے جس حد تک اللہ تعالیٰ کی مرضی ہو۔ انسانوں کو اس حقیقت پر لحاظ سے دل سے خود کرنا چاہئے۔ خصوصاً اس دور میں جبکہ انہوں نے اس کائنات کے طبیعی اور حقیقی شعبے میں قدرے معلومات

حاصل کر لی ہیں۔

وَلَا يُخِطُّونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔۔۔۔۔۔ اور وہ اللہ کے علم میں سے کسی چیز کا اور ایک ضیق کر سکتے ہیں کہ خود اللہ چاہے۔ "صرف اللہ ہی ہر چیز کا مکمل علم رکھتا ہے جو کمال اور شیل ہے۔ اور اس کا علم بے نپہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی اجازت ہی سے انسانوں پر بعض علوم تکلف ہو جاتے ہیں۔ اور یہ انکشافات اللہ تعالیٰ اس لئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ فرمایا ہوا ہے اور اس کا وعدہ ہمیشہ سچا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں سَتَجِدُنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أُنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَّبِعَنَ لَّهُمُ اللَّهُ الْحَقُّ۔۔۔۔۔۔ "مقترب ہم ان کو اپنے نشانات دکھائیں گے جو کون میں بھی ہیں اور خدا ان کے غلوں میں بھی ہیں تاکہ ان پر یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ وہ حق ہے۔" لیکن انسان اس بات کو بھول جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان پر جن علوم و حقائق کا انکشاف کر دیتے ہیں وہ ان کے لئے فائدہ بن جاتے ہیں۔ چاہے اس انکشاف کا حصول قوانین طبعیات کائنات سے ہو یا اس کا تعلق ان پر شیعہ معلومات سے ہو جسے وہ چند لحظوں کے لئے ایک صحیح حد کے اندر اندر دیکھ کر جان لیتے ہیں۔ ان دونوں حقائق اور عقائد و معلومات سے انسان نفع اور گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور وہ اس حقیقت کو فراموش کر دیتا ہے کہ ان انکشافات کا اصل، اللہ تعالیٰ ہے۔ اس نفع اور گمراہی کی وجہ سے وہ نہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور نہ ذرا اقلیٰ ان کے دل میں ہوتا ہے بلکہ وہ خود سر ہو جاتے ہیں اور یہیں جاتے ہیں بلکہ بعض اوقات کفر تک پہنچ جاتے ہیں۔"

اللہ تعالیٰ نے جب پہلا کائنات انسان کو اس کرۂ ارض پر اپنا ٹیڈ بنا کر اس نے انسان کو اپنی معرفت سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ وہ مقترب جس جس قسم کے حقائق میں جن میں بعض نشانات راہ دکھائے گئے اللہ کا وعدہ ہمیشہ سچا ہوتا ہے۔ اور اللہ نے اس میں سچ کر دکھایا کہ آج کل انسان پر ملے ہوئے رازوں کا انکشاف ہوتا ہے۔ غلوں کے بعد انسان میں ان انکشافات کا گراف مسلسل اوج پر جا رہا ہے۔ ان انکشافات میں قدرتی توانائیاں اور اس کائنات کے طبیعی اصول شامل ہیں جو فریڈرک ہیگنٹ ارضی ادا کرنے کے لئے انسان کے لئے ضروری ہیں تاکہ وہ ان اصولوں کی دریافت کے نتیجے میں ان درجہ بات چیت تک پہنچ سکے جو اس کے لئے اللہ نے مقرر کر رکھے ہیں۔

اس میں اس میں اللہ تعالیٰ نے جس قدر علم مناسب سمجھا انسان کو حکما کر دیا اور اسے اجازت دے دی کہ وہ اس میں کلم کرے اور کچھ کرے ایسے بھی تھے جن کی پشت اللہ تعالیٰ نے انسان کو حکم نہیں دیا۔ اس لئے کہ منصب خلافت کی ادا کرنے کے لئے اسے ان گوشوں کی ضرورت نہ تھی۔ مثلاً انسان سے طرز زندگی کا راز پر شیعہ رکھا گیا جو ابھی تک پر شیعہ ہے اور مستقبل میں بھی وہ زمین انسان کے ظہور میں آنے والا معلوم نہیں ہوگا۔ اور ابھی تک پر زمین پر ہے کہ اس موضوع پر بحث کرنا ضرور سے بیجا ہو گا۔ فرمایا ہے۔ جبکہ کسی بات پر کوئی بین دلیل نہیں ہوتی۔ اسی طرح انسان سے اگلے میں سے ہونے والے واقعات محفوظ اور پر شیعہ رکھے گئے کیونکہ وہ واقعات عجیب ہیں جن تک رسائی کی کوئی شکل نہیں ہے۔ اور ان کے آگے اس قدر بھاری دیوار کھڑی کر دی گئی ہے کہ انسان اسے دور نہیں کر سکتا۔ ہاں بعض اوقات اس پر وہ دستور کے پیچھے سے اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو ایک ٹھیک دکھاتا ہے۔ اور پھر وہ دیکھتا ہے اور غور فرماتا ہے۔ اور انسان کی رفتار ایک حد پر رک جاتی ہے اور وہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔

مست سے اسرار و رموز انسان سے پر شیعہ رکھے گئے جن کے علم کی اسے کوئی حقیقی ضرورت نہ تھی۔ جن کے بغیر بھی وہ خلافت فی ادا کرنے کے فرائض سرانجام دے سکتا تھا اور اس زمین کی حقیقت کیا ہے؟ یہ تو ایک زراہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی پیروی کر رہا ہے اس وسیع کائنات کی تفصیلات میں رہا ہے۔

بِئَٰتِكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا مَسَادًا

..... "وہ آخرت کے گھر ہم ان لوگوں کے لئے مخصوص کر دیں گے جو زمین پر اپنی بڑائی نہیں چاہتے اور نہ سلا کر چاہتے ہیں۔" (۲۸: ۸۳) اور جب فرعون کو چاک کیا گیا تو اس پر یہ تمہارے کیا انہ کلن من العالمین.....
"وہ ان لوگوں میں سے تھا جو اپنی بڑائی چاہتے ہیں۔"

انسان بہت بڑھ ہو سکتا ہے کہ عظمت و سرکاری کے اونچے درجے تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے حدود و حدود سے باہر نہیں نکل سکتا اور جب تک ہوسن میں یہ عقیدہ اٹھ کر رہتا ہے تو وہ اسے تمام موجودات تک پہنچا رہا ہے۔ اور وہ سرگلی اور بڑائی سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس کی طبیعت میں بھڑکنا ہو جاتا ہے۔ اور اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس کی طبیعت میں جالی ہے۔ اس کے دل میں اللہ کی عظمت اور جلال و قدر کا شعور پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کا طرز عمل لذت ہی موزوں اور بیکارہ اللہ کے بندوں کے مقابلے میں غرور و تکبر کا وہ بھی اختیار نہیں کرتا۔ غرض یہ شعور ایک طرف سے ایک عقیدہ اور ایک تصور ہے اور دوسری جانب ایک طرز عمل اور ایک سلوک اور رویہ ہے۔

اسلامی شعور حیات کے اندر تہی پہلوؤں کی وضاحت و درخشاں اور اس حیات کے بعد کہ اس کائنات اور تھوڑی سی کائنات کے ساتھ تعلق کیا ہے اور اس وضاحت کے بعد کہ خالق کائنات کے اوصاف کیا ہیں اب یہاں یہ موضوع لیا جاتا ہے کہ اس ایمانی تصور حیات کو ایک صواب العین بنانے کے بعد اب اہل ایمان کا طریق کار کیا ہو گا اور اس نظریہ کی دعوت کس طرح دیں گے۔ اور وہ اس گمراہ انسانیت کی ہدایت کے لئے کیا طریقہ کار اختیار کریں گے۔

لَا اِكْرَاهُ فِي الدِّيْنِ قَدْ تَبَيَّنَ الْوُشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ اللّٰهُ وَلِىُّ الْكَافِرِيْنَ اٰمَنُوْا يَخْرُجُوْهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اُولٰٓئِكَمُ الطَّاغُوتُ يَخْرِجُوْهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝۱۱

۳۴
ع ۳
۲

"تو جس کے معاملے میں کوئی زور و زبردستی نہیں ہے۔ صحیح بات لفظ طاعت سے الگ چھوٹ کر رکھ دی گئی ہے۔ اب جو کوئی طاعت کا انکار کرے اللہ پر ایمان لے لیا اس نے ایک ایسا مضبوط سارا اقام کیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں اور اللہ سب کچھ جانتا ہے والا اور جانتے والا ہے۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا حال اور مددگار اللہ ہے۔ اور وہ ان کو نہ کیڑا دے اور نہ ہی ان کی نکل دے اور جو لوگ کفری راہ اختیار کرتے ہیں ان کا حال و مددگار طاعت ہے۔ اور وہ انہیں روشنی سے نہ کیڑوں کی طرف بھیجے لے جاتے ہیں۔ یہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جنہیں یہ جہنم میں رہیں گے۔"

نظر سے ایک ایسی چیز ہے کہ جان و اور اک کے بعد یہ سمجھنے اور سمجھانے کی چیز ہے۔ جبر و تشدد اور ظلم و ستم اور ان کے نتیجے میں ظلمات نہیں بھیلانے چاہئے اور یہی پالیسی اسلام نے اسلامی نظریہ حیات کی بنیاد اختیار کی ہے۔ دین اسلام اپنی عری قوت اور طاقت کے ساتھ انسانی قوت و درک کو غلبہ کرتا ہے۔ وہ خود کو رکھنے والے دماغ کو غلبہ کرتا ہے۔ اور ایک واضح سوچ دیتا ہے۔ اور وہ اثر پیر و جد ان کو غلبہ کرتا ہے۔ اسلام نفرت سید کو غلبہ کرتا ہے۔ بلکہ پوری انسانی شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہے اور وہ انسانی ضمیر اور اک کے ہر پہلو کو آغوش لے لیتا ہے۔ جس میں وہ جبر و تشدد کو کام میں نہیں لگاتا۔ بلکہ کہ وہ نظریہ حیات دینے میں خوارق عادت ذرائع کا بھی زیادہ استعمال نہیں کرتا۔ اس لئے کہ طوائف عادت و واقعت کے نتیجے میں ذہن انسانی اگر چہ عقین کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے لیکن عقین کے باوجود ذہن انسانی اس حقیقت کے ضمیر اور اک سے قاصر رہتا ہے۔ بات انسان کی عقل میں نہیں آتی کہ تک خوارق عادت متحرک ہوجاے وہ عقل و اور اک کے دائرہ سے باہر ہو جائے۔

اگر دین اسلام اسلامی نظریہ حیات کو لوگوں کے دلوں میں اگرنے کے لئے خوارق عادت مناظر اور معجزات کا استعمال کرنا مناسب نہیں سمجھتا اس لئے کہ یہ بھی غلبہ کو ایک طرح مجبور کرنا ہوتا ہے کہ وہ مان لے اور اسلامی نظریہ کے پھیلانے میں جبر و تشدد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسلام کی یہ پالیسی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو دہرا اور تشدد کے ذریعہ دائرہ اسلام میں داخل کرے اس مسئلہ میں اسلام صرف تبلیغ اور تحقیق اور افتخار و تقسیم کے کام لیتا ہے۔ اور وہ لوگوں کے دل و دماغ کو مطمئن کرتا ہے۔

اسلام سے عقل سمیت آخری دین حق قلم اس کے جبر و تشدد نے اس کے پھیلانے کے لئے اسلحہ کا استعمال کیا۔ لوگوں کو تشدد جتایا گیا۔ اور وہی جوش و شہادت روئے کے لئے انار و لفظ طعن نے صراحت کو قبول کیا حکومت نے جبر و تشدد کے کام و مسائل استعمال کئے اور لوگوں کو سمیت قبول کرنے پر مجبور کیا۔ حالانکہ اس سے پہلے یہی حکومت ان مسیحیوں کے خلاف جبر و تشدد کے کام و مسائل بروئے کار لا چکی تھی جنہوں نے وضو و طہارت صراحت کو قبول کیا تھا۔ سلطنت روم کا یہ جبر و تشدد صرف ان لوگوں کے خلاف نہ تھا جو سمیت قبول نہ کر رہے تھے بلکہ یہ جبر و تشدد ان صحیح العقیدہ مسیحیوں کے خلاف بھی پڑی ہے رومی سے پہلی رہا ہے حضرت مسیح علیہ السلام کی ذات کے بدلے حکومت روم کے خلاف عقیدہ تثلیث قبول کرنے پر تشدد نہ رہے۔

جب اسلام آیا تو اس کا پسوا اعلان ہی یہ دین اصول تھا کہ اسلام کے قبول کرنے پر کسی کو مجبور نہ کیا جائے گا۔ مگر اسی سے بدایت ہاکل انگ ہو گئی ہے۔ اب یہ لوگوں کا پکا کام ہے کہ وہ وضو و طہارت قبول کریں۔

اس اصول کو وضع کر کے اللہ تعالیٰ نے انسان کو مزہ و کرامت سے نوازا ہے۔ اس کے ارادے اس کی فکر اور اس کے شعور کا احترام کیا گیا ہے اور نظریاتی بدعت و مگر اسی کے اختیار کرنے میں اسے آزاد چھوڑ دیا ہے۔ اسے کہہ دیا گیا کہ وہ ایک مذہب و ذات ہے۔ اس سے اس کے افعال و اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ یہ آزادی انسانی آزادیوں میں سے اہم ترین آزادی ہے جو اسلام نے انسان کو عطا کی ہے۔ وہ آزادی ہے جس سے انسان اس بیسویں صدی میں بھی محروم ہے۔ حشوب نظریات اور خاندان نظام سے زندگی آج بھی انسان کو یہ آزادی نہیں دیتے۔ ذات انسانی جسے اللہ نے مکر مہیا ہے آج اسے اپنے عقائد کے معاملے میں بھی مجبور و مقصور بنا دیا گیا ہے۔ اسے مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ ان نظریات کو اپنے لئے حکومت و وقت اپنے تمام وسائل اور میڈیا کے ذریعہ پھیلاتی ہے اور جو ایسے نظریات ہیں جو اللہ و خدا کے قصورات پر مبنی ہیں اور یا وہ موت کے لئے تیار ہو جائے۔

حقیقت یہ ہے کہ نظریاتی آزادی وہ عقائد ہیں جو انسان کو بحیثیت انسان لگتا ہے۔ جو شخص جو عقائد انسان سے نظریاتی آزادی مانگتا ہے وہ خود بحیثیت انسان سے اس کی انسانیت سلب کر لیتا ہے۔ نظریاتی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنے عقیدہ کی تبلیغ

اللہ وحدہ ہی ایسا لگتا اور وہی کامیاب ہے۔ اور اس کی مثل اس طرح ہے جس طرح ایک شخص مشکل حالات میں ایک مضبوط سدا
قائم لے کر لے والا نہ ہو۔

یہاں اگر ہم اپنے آپ کو ایک شعوری حقیقت کی محسوس صورت کے سامنے پاتے ہیں۔ اللہ ہی ایمان والا اور اصل ایک ایسے سلسلے
کا مستطاب ہوتا ہے جس کے لئے کبھی کوئی ذرا نہیں ہے۔ یہ ایک ناقابل انقطاع محسوس سدا ہے جو شخص بھی اس سلسلے کو مضبوطی
سے پکڑ لے وہ کبھی بھی گمراہ نہ ہو گا۔ اس سلسلے کا براہ راست اس ذات سے تعلق ہے جو کامیابی اور ناکامی کا نگ ہے۔ ایمان دراصل
اس حقیقت کی برکتی تک رسائی کا نام ہے جس کی ذات سے اس کائنات کے تمام حقائق قائم ہیں یعنی ذات باری تک رسائی۔ ایمان اس محسوس
اکبر تک رسائی کا نام ہے جو ذات باری نے اس کائنات کے لئے وضع کیا ہے۔ اور جس پر یہ کائنات قائم ہے۔ اور جو شخص ایمان کو مضبوط کر
لیں گے وہ براہ راست یہ پکڑ اپنے رب تک پہنچ جائے گا۔ اس کے پاؤں میں لگاتار وہ پیچھے نہیں رہتا اور نہ وہ بھول بھلائیوں میں پڑتا
ہے۔ نہ یہ اور دنیوی میں پڑتا ہے اور نہ گمراہی کا شکار ہوتا ہے۔

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ _____ اور اللہ سب کچھ سنے اور جاننے والا ہے۔ "وہ غیبی چیزوں کی
بات سنتا ہے۔ وہ دلوں کے مضمرات کو جانتا ہے۔ اس نے جو شخص اس ذات ہی ایمان لے آئے وہ لگاتار نہ رہے گا۔ اس کی کوئی علم نہ
ہو گا۔ اور نہ ہی وہ کبھی ناکام ہو گا۔

اب سلسلہ کام اور آگے بڑھتا ہے۔ ایک متحرک اور محسوس انداز میں منظر کشی کی جاتی ہے۔ ہدایت کا امرط مستقیم اور گمراہی اور
ضلالت کے راستے صاف صاف آجھوں کے سامنے آجاتے ہیں۔ نظر آتا ہے کہ ہدایت کیا ہے اور ضلالت کیسی ہے؟ سفر میں یہ نظر آتا ہے کہ
اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ہدایت سے پکڑ کر ایسے جوں سے لگاتار ہیں اور دور فنی میں لاتے ہیں جبکہ طاغوت جو کھلے کے مددگار ہیں اہل گمراہی کا قہ
قہا ہے۔ وہ انہیں نور ایمان سے غفلت گزریں لے جاتے ہیں۔

یہ ایک عجیب و غریب زندہ منظر ہے۔ راہوار خیالی بھی، ایک منظر کی طرف سر پہلے دوڑ رہا ہے اور کبھی دوسرے کی طرف۔ دوسرے
واپس ہوتا ہے تو دوسرا ہٹ کر آتا ہے۔ یہ انداز منظر کشی ایسے جلد اور غیر متحرک انداز کا نام ہے جبکہ اختیار کیا گیا ہے جو راہوار خیالی کو سمیز
نہیں دے سکتا۔ اس سے انسانی احساس لطف اندوز ہو سکتا ہے نہ شعور و وجدان میں غلام آتا ہے۔ اور نہ صرف ذہن انسانی سے
بذریعہ الفاظی خطاب ہو سکتا ہے۔

اگر ہم کلام الہی کی عظمت کا صحیح انداز نہ کرنا چاہیں تو اسی مفہوم کو ہم غلبہ الفاظ میں محض لفظ اور معنی کا اعتبار کر سکتے ہیں مثلاً ہم یہ
کہہ سکتے ہیں کہ اللہ سلسلوں کا دوست ہے۔ وہ انہیں راہ ایمان کی طرف لگاتا ہے اور وہ لوگ جو گمراہ اختیار کرتے ہیں وہ انہیں راہ گمراہی طرف
کھینچتے ہیں۔ "دیکھئے یہ الفاظ اور انداز کلام مختلف سلسلے مراد پڑا ہے۔ اس میں وہ گمراہی "وہ حرکت اور اللہ نہیں ہے جو کلام الہی میں
ہے۔

لیکن اس میں اور الہی صورت بھی کے ساتھ قرآن کریم کا مین تصویر اور حقیقت پسند انداز اعتبار مفہوم دیکھئے۔

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَصْلَابُهُم
الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ ۗ

وہ عیسیٰ کے لئے دیکھئے میری کتاب تصویر اللہ فی القرآن کی اصل طرح قرآن

اور ایسے مواقع پر پیش آئے ہیں جن میں اسلام نے ہمہ میں حصہ بھی لیا ہے۔ حالانکہ ایک سجدہ آیت میں لکھا گیا ہے۔ **وَقِيلُوا لَهُمْ**
حَسْبِيَ لَا تُؤْتُونِ فِئْتَةً وَ يَكُونُ الَّذِينَ يَدُلُّوْا (بقراءۃ ۲۸۳) اور ان سے نذر میل تک
 کہ قدر نہ رہے اور نظام زندگی اللہ کا ہو جائے۔

اسلام کے بعض مظاہر ست و دشمنوں نے یہ الزام لگایا ہے کہ **لَا تَدْرِي الْيَقِيْنُ** کے اصول کا مدعو
 کے ساتھ ساتھ بدوی قرینیت کا حکم دینا ایک حتمی ثابت ہے۔ اس سوال کے جواب میں بعض لوگوں نے بظاہر اسلام کی مدافعت کرتے
 ہوئے اور باطن میں اسلام کے ساتھ دشمنی کرتے ہوئے مسلمانوں کے شعور سے جذبہ جہل فتنہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایسے لوگ فیض جہل
 کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ اسلام کے قیام اور اس کی شہداء اشاعت میں فیض جہل نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ ایسے
 لوگ بدی منکری سے تحلیف ہی نرم انداز سے اور غلبت ہی بحکایت انداز سے مسلمانوں کے دل میں یہ بات پھیلانا چاہتے ہیں کہ آج جہل کی
 ضرورت باقی نہیں رہی اور نہ آئندہ بھی فیض جہل کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ بظاہر یہ لوگ یہ بات اسلام کی مدافعت میں کرتے ہیں۔
 یہ دونوں قسم کے لوگ مستحق تفتیش ہیں۔ جو ایک ہی میدان میں کلام کرتے ہیں۔ یہ دونوں اسلام کے خلاف سر یکار ہیں۔ یہ اسلامی
 مسلحان میں تفریق نہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ اس شعور کو فتنہ کرنا چاہتے ہیں جو تمام جہل ایک مسلمان کے نفس میں پیدا کر دیتا ہے۔ یہ لوگ
 اسلام کے شعور جہل سے غافل ہیں۔ اس لئے کہ میدان جہل میں وہ بھی بھی اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ اس لئے اس شعور کو متاثر یہ
 اپنے لئے امن و اطمینان پیدا کرنا چاہتے ہیں اور جب سے انہوں نے دل مسلم سے جذبہ جہل فتنہ کیا ہے یا اسے ابھارا ہے انہوں نے
 امت مسلمہ کے جسم پر غلبہ پلاؤں سے ضرب ہانے لگی لگائی ہیں اور ہر میدان میں اسے شکست دے دی ہے۔ یہ لوگ امت مسلمہ کو
 یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مسلم اقوام اور اشتہاری قوم کی جنگ فتنہ معاشی اور جہل کی مظاہر کی جنگ ہے۔ لہذا اس جنگ میں
 امت مسلمہ کو جذبہ جہل کو گنج میں نہیں ڈالنا چاہئے جو فتنہ نظریاتی جنگ میں کھڑا نہ ہوتا ہے۔ اس لئے اس دور جدید میں جہل کی بات جہل اور
 ہے۔

اسلام نے پہلے پہل جہل اس وقت شروع کیا جس وقت مسلمانوں پر مظالم توڑنے جارہے تھے تاکہ ان کی جان نکل اور فتنہ حیات کو
 محدود کیا جاسکے۔ یعنی جہل برائے قیام امن۔ اس تحریک کے حصہ دوئم میں اس اصول کی تشریح آیت **وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنْ**
الْقِتَالِ (اور فتنہ و فساد قتل سے زیادہ شدید ہے) کی تشریح کے موقع پر کر چکے ہیں۔ اس اصول کے مطابق اسلام نے نظریاتی
 فتنہ اور اس کی وجہ سے جسمانی اذیت اور اہل نظریہ پر ہوجانے والی فتنہ و فساد کو قتل سے زیادہ شدید قرار دیا۔ اس اصول کے مطابق
 نظریاتی فتنہ قدرت جہل انسانی زندگی سے بھی زیادہ ہے۔ اگر ایک مسلمان کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اپنے دل اور اپنی جان کی حفاظت
 میں اختیار اٹھا سکتا ہے تو اسے بطریق اولیٰ اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اپنے دین و عقیدے اور نظریہ کی حفاظت اور دفاع میں اختیار
 اٹھائے۔ اس وقت مسلمان تھیں اپنے عقیدے کی وجہ سے فتنہ و فساد کی بجلی میں پس رہے تھے۔ ان کے مسئلے اس کے سوا اور کچھ نہ تھا
 نظریہ نہ تھا کہ وہ اپنی عزت ترین دوست یعنی دولت الہی کی مدافعت میں اختیار اٹھائیں۔ ان پر یہ فتنہ و فساد ان کے عقیدے کی وجہ سے ہو
 رہا تھا اور کراہی کے خلاف مصوب میں ان پر یہ مظالم ڈھائے جارہے تھے۔ سرزمین اندلس نے ان دشمنانہ مظالم کو دیکھا ہے۔ وہ اس
 انتہائی قتل و دمار کی کراہی جو مسلمانوں پر تھیں ان کے دین اور عقیدے کی وجہ سے ڈھائے گئے۔ بحیرہ سرزمین ان مظالم کی گواہ ہے جو
 ان میں سے بہتوں کے کیسوں تک لہنے نے دوسرے فرقوں کے خلاف روا رکھے تاکہ انہیں زبردستی کیسوں تک ڈھایا جائے۔ ان انتہا کی حالت یہ

اس کیلئے تھوڑی کتاب "توحید مسیحی" ترجمہ و تفسیر برائے امام حسن علیہ السلام

ہے کہ وہیں سے مسلمانوں اور دوسرے عیسائی فرقوں کا نام و نشان مٹا دیا گیا ہے۔ بحیرتِ مقدس اور اس کے ارد گرد کے اسلامی علاقے صلیبی حملوں سے بھی بخوبی واقف ہیں۔ جس کا وہ صرف اسلامی نظریۂ حیات اور دینِ اسلام پر قلبِ پائیدار تھا۔ ان جنگوں کا وہ قلعہ بھی اہل اسلام نے اسلامی نظریۂ حیات کے پیٹھ پر دم سے دبا دیا اور وہ اس میں بہت بھی طرح نکھیر رہا ہے۔ اور اس علاقے کو اندلس کے اچھا نام بد سے بچا لیا۔ آج بھی اشترکاء علاقوں میں بہت مسلمانوں کی ہمدردی ملتا ہے اور ان کی علاقوں میں مسلمانوں کا نظامِ حاکمانہ جاری ہے اور یہ محض اس لئے کہ وہ مسلمان ہیں۔ لہذا اگر مسلمان مسلمانوں میں مسلمان ہیں تو آج بھی ان پر ہمدردی اسی طرح غرض ہے جس طرح پہلے فرض تھا کہ مسلمانوں کے خلاف ان کا نام کو بند کیا جائے۔

اسلام کے نظریۂ زندگی پر پشت پر دوسرا محرک یہ تھا کہ نظریاتی آزادی کے بعد نظریاتی وحدت و توحید کی آزادی کے لئے بھی مواقع پیدا کئے جائیں۔ اس لئے کہ اسلام انسانی زندگی اور اس کا کلیتہً ایک بہترین حل پیش کرتا ہے۔ وہ اس کے اندر ہی انسانی زندگی کی نشوونما کے لئے ایک بہترین نظامِ تجویز کرتا ہے۔ وہ اس بہترین عقیدے اور عملِ نظام کو چر دی انسانیت تک پہنچانا چاہتا ہے۔ کہ وہ اسے سنیں اور سمجھیں۔ اور غلطے اور گھٹنے کے بعد بار بار آزادی ہیں کہ وہ اسے قبول کر سکیں یا رد کر دیں۔ اس لئے کہ دین و عقیدے کے بارے میں وہ کسی جبر و اکراہ کا قائل نہیں ہے۔ لیکن عملِ نظریاتی آزادی سے پہلے اس امر کی ضرورت ہے کہ تمام انسانوں تک اسلامی پیغام کے پہنچنے کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اس لئے کہ اللہ کی جانب سے یہ پیغام تمام انسانوں کے لئے بھیجا گیا ہے۔ لہذا وہ تمام رکاوٹیں دور ہونی چاہئیں جو عوامِ انسان کو اس پیغام کے سننے سے قبول کرنے اور اگر وہ چاہیں تو عقائد و آئینہ و فتنوں میں شامل ہونے کی راہ میں مائل ہیں۔ ان رکاوٹوں میں سے سب سے بڑی رکاوٹ اس کے اندر ہی ہے کہ وہ اس طرح کے پیغام کو سن کر پٹالیتے ہیں۔ یہ طوفانی نظامِ امن پر تشدد و شورش کر دیتا ہے۔ لہذا اسلام نے سب بھی جبر کیا ہے اس لئے ایسے باطل اور فحش نظامِ حاکمانہ کی ترقی کو روک دیا ہے۔ اور اس نے ایسے نظاموں کی جگہ اپنے عقائد و نظامِ زندگی قائم کیا ہے جس میں ہر جگہ وحدت حق اور واحد حق کو چر دی پر دی آزادی حاصل ہو۔ یہ مقصد اور ہدف آج بھی قائم ہے۔ لہذا آج بھی مسلمانوں پر جبراً فرض ہے کہ وہ اس پیغام کو عام کر سکیں ہر طریقے مسلمان مسلمان ہوں۔

ایک دوسرا مقصد جس کے لئے اسلام نے جبراً کو روکا رکھا ہے وہ اسلامی نظامِ زندگی کا قیام اور اس کی حفاظت ہے۔ یہ واحد نظامِ زندگی ہے جو ایک انسان کو اپنے دوسرے انسان ہونے تک رہائی حاصل کرنے کی آزادی عطا کرتا ہے۔ اور اس میں ہر انسان دوسرے انسان کی نسبت سے بالکل آزاد بھی ہے۔ اس نظام میں زندگی صرف خدا سے بند و برکت کے لئے مخصوص ہے۔ اور یہ نظام اس دیا سے انسان کی جانب سے دوسرے انسان کے لئے ہر قسم کی کٹائی کا قیام کرتا ہے۔ اس نظام میں کوئی فرد کوئی عقیدہ اور کوئی قوم دوسرے انسانوں کے لئے قانون سازی کا کام نہیں کر سکتی۔ اور نہ اس قانون سازی کے ذریعہ انسانوں کو کوئی اپنا نظام اور زیر دست جاسکتا ہے۔ اس نظام میں سب انسانوں کا ایک ہی رب ہے۔ وہ تمام انسانوں کے لئے قانون وضع کرتا ہے بالکل مساوات کے ساتھ۔ اور تمام انسان صرف اس رب کی بارگاہ میں خضوع اور شورش کے ساتھ جبراً ہی ہوتے ہیں صرف اس رب و واحد کی زندگی کرتے ہیں اور صرف اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اس نظام میں انسان کی جانب سے کسی دوسرے انسان کی اطاعت صرف ایک ہی صورت میں کی جاتی ہے کہ وہ اللہ کی شریعت کا پختہ بندہ ہو۔ اور امت کی جانب سے خدا کی شریعت کا کام اس کے سپرد کر دیا گیا ہو۔ خدا کی شریعت کا کام بھی کوئی انفرادی نہیں کر سکتا۔ اس لئے کہ قانون سازی صرف اللہ کا کام ہے۔ انسانی زندگی میں شریعتِ شانِ خداوندی کا حاکم ہے۔ اس لئے کوئی انسان اس بات کا قیام نہیں ہے کہ وہ اپنے لئے شریعت سازی کا کام مخصوص کر سکے مگر وہ صرف ایک بندہ خدا ہے۔

یا آج اس کی ضرورت نہ ہو یا یہ کہ مستقبل میں اس کی ضرورت نہ ہو۔ مسلمانوں کے ہر ترین دشمن یہ بتانے کے ذہن نشین کرتے ہیں کہ اب جملہ کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام کو ایک انتہائی نظام کی ضرورت ہے۔ اس نظام کو ایک انتہائی قوت کی ضرورت ہے۔ اور یہ قوت اسلام کے جذبہ جملہ میں مضمر ہے۔ یہ اسلام کا راج ہے جس کے بغیر نہ اسلام قائم ہو سکتا ہے اور نہ ہی وہ قائم نہ کر دیا کر سکتا ہے۔

یہ بات درست ہے کہ **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** **وَاللَّهُ أَكْبَرُ**۔ ”وہ جس میں جبرمیں ہے“ لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید یہ علم بھی دیتا ہے

**وَأَعِظُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ
وَعَدُوَّكُمْ وَالتَّيْمِينَ مِنْ دُونِهِمْ لََا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ**

”اور تم لوگ! جملہ قوتوں میں سے زیادہ طاقت اور تیار ہونے سے زیادہ قوت رکھنے والے گھوڑوں کے ان کے مقابلے کے لئے مہیا کرنا تاکہ اس کے ذریعے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور ان سے دوسرے اعداؤ کو خوفزدہ کرو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے۔“ (۲: ۱۷۷)

اسلام کی نظر میں یہ بیاداری نقطہ ہے اور اسی کی روشنی میں مسلمانوں کو اپنے دین کو بچھڑا جانے اور اسی نقطہ نظر سے اہل اسلام کو اپنی تدبیر پر مہیا کرنا چاہئے۔ اسلام کے نظریے جملہ کے بارے میں مسلمانوں کو ایسا موقف اختیار کرنا چاہئے جس میں وہ ایک لازم کی طرح ٹکڑے ہوں اور اپنے دفاع کرنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ اس لحاظ میں انہیں ایک پھر ”پرمعوم اور خود اور شخص کا موقف اختیار کرنا چاہئے جسے یہ یقین ہو کہ وہ اس دنیا کے تمام شعور و اثرات سے بلند تر ہے۔ اسلامی نظام نظام انہماک کے مقابلے میں بلند تر ہے۔ دین اسلام تمام اقدار سے بالاتر ہے۔ اہل اسلام کو ان لوگوں سے دھمک نہ کرنا چاہئے جو چاہتے ہیں اسلام کا دفاع کر رہے ہوتے نظر آتے ہیں لیکن دراصل وہ ان کے دل و دماغ سے شعور جملہ کو بچھڑا کر لٹال رہے ہیں تاکہ وہ خود اسلام دشمن اقوام کو محفوظ رکھیں۔ جنہوں دراصل ظالم طاقت کی برتری کو دیکھ کر رنج و کرم کرنے والا مہمل ہے۔ اور جملہ میں تمام انسانیت کی بھلائی ہے۔ اور انسانیت کا سب سے بڑا دشمن وہ شخص ہے جو اسے جملہ سے محروم کرے اور انسانیت اور جملہ کی راہ میں دھمکوں کی کڑی کرتا ہے۔ لہذا یہ شخص انسانیت کا دشمن نہیں ایک قرار پاتا ہے۔ اور انسانیت میں اگر رش و دہائیت ہو تو اسے چاہئے کہ وہ اپنے اس عقیم دشمن کا پیچھا کرے۔ اور انسانیت میں اس قسم کی رش و دہائیت پیدا کرنے کے لئے اہل ایمان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس دشمن انسانیت کا پیچھا کریں۔ اس لئے کہ اہل ایمان امت علی ہیں۔ انہیں دولت ایمان سے برتری دینا چاہیے۔ اس لئے خود ان کے اپنے نفوس کے لئے بھی اور پوری انسانیت کی خاطر بھی یہ ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ عکس جملہ کا تقابل کریں اور یہ ان کا ایک ایسا فریضہ ہے جس کے بارے میں ازبدئے شریعت وہ حوالہ مسئلہ ہیں۔

درس ۱۸ ایک نظر میں

یہ تین آیات ہیں اور ان کا موضوع ایک ہے یعنی زندگی اور موت کی حقیقت کیا ہے؟ اور موت کے بعد زندگی کبھی نکلاؤ گی؟ آیات بعد انعامات اسلامی نظریات کا ایک اہم پہلو ہے۔ جس پر قرآن مجید میں بحث کی گئی ہے۔ اور اس پارہ کے آغاز ہی سے چاہا جس پر بحث کی گئی ہے۔ نیز ان آیات کا ان معنات الٰہی کے ساتھ بھی براہ راست تعلق ہے جو آیت آخری میں بیان کی گئی ہیں۔ اور ان سب آیات سے قرآن کریم کی اس واضح جدوجہد کا اظہار ہوتا ہے کہ قرآن مجید ایک مسلمان کے شعور و ادراک میں ایک صحیح اسلامی تصور حیات کے پیدا کرنے کے لئے کر رہا ہے۔ اور انسانی زندگی کے اہم ترین امور کی خاطر اس بات کی ضرورت ہے کہ ذہن انسانی میں اس کا صاف شعور تصور موجود ہو جو اس کائنات کے حقیقی مظاہرے پر مبنی ہو۔ اور جو مضبوط اور دل نشین اعتقاد پر مبنی ہو۔ اس لئے کہ انسان کے پورے نظام زندگی انسان کے عمل طرز عمل اور اس کے تمام اخلاقی و اداریہ کے قواعد و ضوابط کا ایک گہرا تعلق اس کے اعتقادات کے ساتھ ہوتا ہے۔ بلکہ یہ تمام چیزیں انسان کے عقائد و نظریات پر مبنی ہوتی ہیں۔ انسانی نظام زندگی کا تعلق اگر اس کے عقائد و نظریات اور اس کے عمل تصور کائنات کے ساتھ نہ ہو تو وہ نظام زندگی نہ تو مضبوط و مستحکم ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ایک مستقل معیار ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے تعبیر افکار اور عقائد و تصورات کی توضیح اور پختگی پر بڑا زور دیا ہے اور قرآن کریم کا کلی دور نفاذ تو ایسی پر مشتمل ہے اور یہی رنگہ دہنی دور کی آیات میں بھی نظر آتا ہے۔ جس کی تفصیلی چرچا آیت اور قانون سازی بھی ہو رہی ہے۔

ان میں سے پہلی آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے دور کے کسی بادشاہ کے درمیان ہونے والی گفتگو کو نقل کیا گیا ہے۔ یہی بادشاہ کا نام فیض دیا گیا اس لئے کہ یہی اس کے نام کے ذکر سے اصل بات میں کسی چیز کا اضافہ نہیں ہوتا۔ یہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور بدعت مسند کے سامنے استغناء کے ساتھ اس گفتگو کو پیش کیا جاتا ہے کہ اس شخص نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ رب کائنات کے بارے میں یہ معترض کیا اور کس قدر اعتقاد موقف اختیار کیا۔ اس نے اور قرآن کریم نے اپنے خاص خطوط انداز میں اس مباحثہ کو یہی نقل کیا ہے۔

تشریح آیات درس نمبر ۱۸

آیت نمبر ۲۸۵ تا ۳۰

*** اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِي خَلَقَ اِنْجُشَ فِي رَبِّهِ اَنْ اَتَتْهُ اَللّٰهُ
 الْمَلَكُ اِذْ قَالَ اِنْجُشَ رَبِّی الَّذِی یُعِی وَیُحِیْتُ قَالَ اَنَا اُنْجِی وَاُیْتِیْتُ
 قَالَ اِنْجُشَ فَاِنَّ اَللّٰهُ یَاْتِی بِالْقَمِیْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَاَتَتْ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ
 فَبُهِتَ الَّذِی كَفَرَ ۚ وَ اَللّٰهُ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الظَّالِمِیْنَ ۝ اَوْ کَالَّذِی مَرَّ
 عَلٰی قَرْیَةٍ وَ هِیَ خَاوِیَةٌ عَلٰی عُرُوشِهَا ۚ قَالَ اُنِّیْ یُعِی هَذِهِ اَللّٰهُ بَعْدَ
 مَوْتِهَا ۚ فَاَمَاتَهُ اَللّٰهُ مِائَةَ سَنَةٍ ثُمَّ بَعَثَهُ ۚ قَالَ كَمْ لَیْسَتْ
 یَوْمًا اَوْ بَعْضَ یَوْمٍ ۚ قَالَ بَلْ لَیْسَتْ مِائَةَ سَنَةٍ فَاَنْظُرْ اِلٰی طَعَامِیْكَ وَ
 شَرَابِیْكَ كَمْ یَتَسَنَّی ۚ وَ اَنْظُرْ اِلٰی جِہَارِیْكَ وَ لِیَجْعَلَكَ اٰیَةً لِلنَّاسِ وَ اَنْظُرْ
 اِلٰی الْعِظَامِ كَیْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوْهَا لَحْمًا ۚ فَلَمَّا تَبَیَّنَ لَهُ ۚ قَالَ اَعْلَمُ اَنْ
 اَللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ۝ وَ اِذْ قَالَ اِنْجُشَ رَبِّ اَرِیْیْ كَیْفَ تُحْیِ الْمَوْتِی
 قَالَ اَوْ لَمْ تُؤْمِنْ ۚ قَالَ بَلٰی وَ لٰكِنْ لَّیَظْمِیْ قَلْبِی ۚ قَالَ فَخُذْ اَرْبَعَةً مِّنَ
 الطَّیْرِ فَصُرْهُنَّ اِلَیْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلٰی كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ
 بِاٰیَتِیْكَ سَعِیًا ۚ وَ اَعْلَمُ اَنْ اَللّٰهُ عَزِیْزٌ حَكِیْمٌ ۝

۳۵
۳۴
۳

ہم نام سے اس شخص کے حال پر نور نہیں کہ جس نے ابراہیم علیہ السلام سے بھڑا کیا تھا۔ بھڑا اس بات کہ ابراہیم علیہ السلام
 کو آپ کوں ہے اور اس کا نام کہ اس شخص کو اللہ نے حکومت دے رکھی تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ "میرا آپ وہ ہے جس کے

اعتقاد میں زندگی اور موت ہے۔ "تو اس نے جواب دیا: زندگی اور موت میرے اختیار میں ہے۔" ابراہیم علیہ السلام نے کہا: "اچھا! اللہ سورج کو مشرق سے نکلنے کے لئے اور اسے مغرب سے نکلنے کے لئے۔" یہ سن کر وہ حق ششدر ہو گیا مگر اللہ کا علم کو اور راست نہیں دکھایا کرتا۔

یاد رکھنا کہ اللہ کے طور پر اس شخص کو دیکھو جس کا گزر ایک ایسی جگہ پر ہوا جو اپنی پہچان پر لکھا ہی نہیں تھا۔ اس نے کہا: "یہ کہانی جو پاک ہو چکی ہے اسے اللہ کس طرح دوبارہ زندگی بخشنے کا؟" اس پر اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ سو برس تک مراد چلا رہا۔ پھر اللہ نے اسے دوبارہ زندگی بخشی اور اس پر پوچھا: "اللہ! کتنی مدت چلے رہے ہو؟" اس نے کہا: "ایک دن یا چند گھنٹے نہیں گا۔" فرمایا: "تم پر سو برس اسی حالت میں گزر چکے ہیں۔ اب لاوار اپنے گھسے اور اپنی کو دیکھو کہ اس میں دارا تغیر نہیں کیا ہے۔ دوسری طرف ذرا اپنے گھسے کو بھی دیکھو (کہ اس کا بیڑہ اب سیدھا ہو رہا ہے) اور یہ ہم نے اس لئے کیا ہے کہ ہم تمہیں لوگوں کے لئے ایک مثالی بنا دیتے ہیں۔ پھر دیکھو کہ بیڑے کے اس بیڑے کو ہم کس طرح افکار کوشت پرست اس پر چڑھاتے ہیں۔" اس طرح جب حقیقت اس کے سامنے کھلی گئی تو اس نے کہا: "میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔"

اور وہ اللہ ہی پیش نظر ہے، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ "میرے بگ گھسے دکھانے۔" تو مردوں کو کیسے زندہ کرنا ہے۔" فرمایا: "ایسا تو ایمان نہیں رکھتا؟" اس نے عرض کیا: "ایمان تو رکھتا ہوں مگر دل کا غم نہیں رہتا ہے۔" فرمایا: "اچھا! تو پہرے بندے کے لئے اور ان کو اپنے سے جڑ کر لے۔ پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا کر کے ایک ایک پیاز پر رکھ دے۔ پھر ان کو پیاز کے تیل سے دوڑے چلے آئیں گے۔ خوب جان لے کہ اللہ غایت بااقتدار اور حکیم ہے۔"

یہ شخص جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ کیا وہ وجود باری کا مکر نہ تھا وہ اگر مکر قاتل اللہ کی وحدانیت اور رویت کا مکر تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کو اس کائنات کا واحد حصار اور واحد مدبر بننے کے لئے چارہ تھا۔ اس طرح جس طرح جاہلیت کے گمراہ لوگوں میں سے بعض ایسے تھے جو وجود باری کے متکلف تھے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بعض دوسروں کو شریک مقرر کرتے تھے۔ بعض اشیاء واقعات کو ان شریکوں کی طرف منسوب کرتے تھے۔ اسی طرح یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی صفت ملکیت کے بھی منکر تھے۔ اسماء تصور کائنات کے مطابق جس طرح اس کائنات کے تخلیق امور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں اسی طرح یہی قانون ساری اور انتہائی امور کے نپیل کا اختیار بھی اللہ کے پاس ہے اور اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔

یہ مکر حق بارشہ ہستی ہی ہست و حرم قیاد پر اس سبب کی وجہ سے مکر حق تھا کہ اسے اللہ نے حکومت دے رکھی تھی۔

اِنَّ اٰتِلَہٗ اَللّٰہُ اَلْمُلٰکَ حاکم اس سبب کا تقدس ہے تھا کہ وہ اس کی وجہ سے پاس ہوتا اور شکر گزار ہوتا اور اللہ کے احکامات کا مکر ہوتا لیکن اس نے اس اقتدار اور بارشہ ہستی کی وجہ سے مکر و خلیان مکر است اختیار کیا۔ اور اللہ کے اس انعام کی بقدری کی اور اس انعام و اکرام کی اصل حقیقت دور اس کے حقیقی تصور کو نہ پہنچا۔ شریک جب اس نے مکر کی روش اختیار کی۔ اور جو بات ان کی کہ امت کا سبب ہو چاہئے تھی اس کی وجہ سے وہ گمراہ ہو گئے۔ وہ حکم اس لئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم اس لئے نہیں دیا کہ وہ حرام کو طواف پناہ نہ بنائیں۔ اور خود اپنے ہاتھ سے انہیں کی پیروی کر آئیں۔ وہ تو خود اللہ کے بندے ہیں جس طرح دوسرے لوگ اللہ کے بندے ہیں۔ وہ بھی ان کی طرح اللہ سے شریعت پانے والے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ سے بطاعت کر کے نہ حکم رہتے ہیں اور نہ کوئی قانون بنا سکتے ہیں۔ یہ حکام تو اللہ ہیں اصل حکم میں ہیں۔

یہ وجہ ہے کہ جب یہ بارشہ ہی وقت کے ساتھ مہلت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ طرز عمل عجب نظر آتا ہے۔

یہ بھڑا مال کے طور پر اس شخص کو دیکھو جس کا گزر ایک ایسی بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں پر اونٹنوں کی گری پڑی تھی۔ اس نے کہا: "یہ تہدی جو ہلاک ہو چکی ہے اسے اللہ کس طرح دوبارہ زندگی بخشے گا؟" اس پر اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ ۳۰ برس تک مردہ رہا۔ پھر اللہ نے اسے دوبارہ زندگی بخشی اور اس سے پوچھا: "تو کتنی مدت پر سہرے ہو؟" اس نے کہا: "ایک دن چند گھنٹے رہا ہوں گا۔" تو پھر ۳۰ برس سی حالت میں گزر چکے ہیں۔ اب ذرا اپنے کھلنے اور پانی کو دیکھو کہ اس میں ذرا تغیر نہیں آیا ہے۔ دوسری طرف ذرا اپنے گھسے کو بھی دیکھو (کہ اس کا پتھر تک بوسیدہ ہو رہا ہے) اور یہ ہم نے اس لئے کیا ہے کہ ہم تیس لوگوں کے لئے ایک مثالی بنا دینا چاہتے ہیں۔ پھر دیکھو کہ پڑیوں کے اس بیکر کو ہم کس طرح اٹھا کر گوشت چست اس پر چڑھاتے ہیں۔ "اس طرح جب حقیقت اس کے سامنے باطل نمایاں ہو گئی تو اس نے کہا: "میں چاہتا ہوں کہ اللہ میرے قدرت رکھنا ہے۔"

یہ شخص کون قدس نگار ایک بستی پر ہوا۔ وہ کون سی بستی تھی جو اپنی چھتوں پر اونٹنوں کی گری پڑی تھی۔ اس کے بارے میں قرآن کریم خاموش ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہوتی تو قرآن کریم میں اس بستی کے بارے میں تفصیلات دانا پڑتا۔ اگر ان تفصیلات کے حذف کر دینے سے سخت قرآنی کے اعداد و بیان میں کچھ فرق پڑتا تو قرآن کریم میں اس کی تفصیلات ضرور پائی جاتیں۔ یہی صرف اس بستی کی ایک جھلک دکھائی گئی ہے اور جس طرح انی کمال القرآن میں ظہور امتناع ہے ہم بھی بس اس جھلک سے آگے تفصیلات میں جانا مناسب نہیں سمجھتے۔ اس بستی کی جو جھلک یہی دکھائی گئی ہے وہ نصرت ہی "راخ" ٹوٹا اور پر وہ دماغ میں مرقع اور متشنج ہو چکی ہے۔ موت پھر بوسیدگی اور فوت پھر کال کا ایک واضح تختہ اپنی پوری صفات کے ساتھ ذہن نشین ہو چلا ہے۔ **وَمَا جِئْنَا بِكَ إِلَّا كَلَامًا مِّنْ لَّدُنَّا ۚ وَكَلَامٌ مِّنْ لَّدُنَّا ۚ** "جو اپنی چھتوں پر اونٹنوں کی گری پڑی ہے۔" یہ بستی کہہ کر اپنی بغیر اپنی پڑی ہے اور وہ درجہ دو ہو چکی ہے۔ جو شخص اس پر سے گزرتا ہے اس کے احاسات میں یہ تصور نمودار ہوتا ہے۔ وہ سوچنے لگتا ہے **أَنِّي يُحْيِي هَٰذَا ۚ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ** "یہ تہدی جو مکمل طور پر چھوڑ رہا ہو چکی ہے اسے اللہ کس طرح دوبارہ زندگی بخشے گا؟"

فائل پر تین رکعت ہے کہ اللہ موجود ہے لیکن اس بستی کی موجودہ حالت و ریاضت کی صورت عمل کو دیکھ کر سوچا ہے۔ اس کے احاسات میں یہ تصور پیدا ہوتا ہے کہ اس ہمہ گیر چھت کے پھر اللہ اسے کس طرح دوبارہ زندہ و دلدادہ بنائے گا۔ احاسات کی یہ تعبیر ایسی مغلطہ کو دیکھ کر جو احاسات پیدا ہو سکتے ہیں۔ قرآن کریم ان کی تعلیمت کے ساتھ "پہلے تعبیر کرتا ہے۔ جو قرآن کریم اپنا ہوا اور اپنی تعبیرات کو قاصد: ذہن میں متشنج کر دیتا ہے۔ یوں فکر کرتا ہے کہ تھری کے ساتھ وہ مقرر ہو جاتا "موجود ہے۔ وہ اسے دیکھ رہا ہے اور اس کے دل میں وہی احاسات پیدا ہو رہے ہیں جو بھی اس شخص کے دل میں پیدا ہوئے۔

أَنِّي يُحْيِي هَٰذَا ۚ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ "اسے اللہ کس طرح دوبارہ زندگی بخشے گا۔" اس جہاں میں سے تھیر کس طرح نمودار ہو گئی؟ **فَأَمَّا مَنۢ لَّهُۥ أَثَرٌ ۚ فَلَا يَحْزَنُ ۚ وَآثَرٌ ۚ فَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَٰتِهِۦمْ أَشَدَّ حَقِيرًا ۚ** "تو اللہ تعالیٰ نے اس کی روح قبض کر لی۔ دوسرے برس تک مردہ چار رہا۔ پھر اللہ نے اسے دوبارہ زندگی بخشی۔" اللہ تعالیٰ نے اسے ذہنی طور پر یہ نہ کہا کہ اسے اس طرح زندہ کیا جائے گا۔ بلکہ اسے واقعات کی دنیا میں نمودار دیکھا گیا۔ اس لئے کہ کثرت اور شعور بعض اوقات اس قدر گہرے اور مشکل ہوتے ہیں کہ عقل و دماغ سے انہیں بیان نہیں کیا جاسکتا۔ متعلق اور وہ ان سے وہ بگڑ پیرا کیا جاسکتا ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے۔ **فَلَا يَحْزَنُ ۚ وَآثَرٌ ۚ فَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَٰتِهِۦمْ أَشَدَّ حَقِيرًا ۚ** "شعور اور بگڑ حریف برادر است ذاتی تجربہ ہی سے پیدا کیا جا

سکتا ہے۔ ایسے تجربے کے بعد یہ شعور انسان کے احساسات پر چھا جاتا ہے۔ دل اس پر مطمئن ہو جاتا ہے اور ہر کسی مزید یقین دہانی کی ضرورت پائی نہیں رہتی۔

قَالَ كَفَرٌ لَّيْسَتْ " قَالَ لَيْسَتْ يَوْمًا أَوْ بَعْضُ يَوْمٍ " "اٹھنے اس سے پہچان" کا
 کئی مدت پہلے یہ ۱۹۸۱ء میں لکھا ایک دن چاند گھٹنے رہا ہوں۔ "۱۳۰ سے کیا پتا تھا کہ وہ کئی مدت چار ماہ ہے۔ زمانے کا احساس اور شعور
 تب ہوتا ہے جب انسان زندہ ہو اور اس کی کچھ کام کر رہی ہو۔ یہ حقیقت اپنی جگہ ہے کہ انسانی حس دراصل اور ایک حقیقت کے لئے صحیح
 معیار بھی نہیں ہے۔ اس لئے کہ حس اور دراک حقیقت میں کبھی دھوکہ دیتی ہے اور کبھی دھوکہ کھا پاتی ہے۔ شفا میں نے یہاں ایک
 طویل زمانے کے اور ایک میں دھوکہ کھا اور اسے ایک دن یا اس سے بھی مختصر زندہ سمجھا اور کبھی یوں ہوتا ہے کہ انسانی حس ایک مختصر
 زمانے کو ایک طویل عرصہ تصور کرتی ہے۔

قَالَ بَلْ لَّيْسَتْ بِأَمَّةٍ حَآئِرٍ " "اللہ نے کہا کہ تو نے اس حالت میں سو سلی گزارے ہیں۔
 "اس تجربے کی تو میت کا کافکا کا ہے تھا" خصوصاً جبکہ یہ ایک مٹی تجزیہ تھا کہ وہی مٹی ایسے ۴ ماہ ہونے چاہئیں جو یہ بتائیں کہ ایک سو سال کا
 طویل عرصہ گزر گیا ہے جس میں اس شخص کے کھانے اور پینے کے سلسلے سے تو ایسے کچھ ظاہر نہیں ہو رہے تھے۔ اس لئے کہ اس کے کھانے
 پینے کے سلسلے میں کوئی تعمیر و تہذیب نہ ہو۔ تو نہ وہ خراب اور خفیف ہوئے تھے۔

فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَبِكَ لَمْ يَتَسَنَّهٗ " "اور اپنے کھانے اور پانی کو دیکھ کہ اس
 میں کوئی تعمیر و تہذیب نہیں ہو۔" اور ظاہر ہے کہ پھر ایسے آثار صرف اس شخص کی ذات: اس کے گھر کے ساتھ حلقہ ہو سکتے ہیں۔"

وَ اَنْظُرْ إِلَىٰ جِوَارِكِ وَلَيَجْمَعَنَّ اَيَةً لِّبَنَاتٍ وَ اَنْظُرْ إِلَىٰ الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْفِئُهَا شَعْرًا
 وَ تَلْوُهَا لَحْمًا ".....

"اور اپنے گھر سے کوئی دیکھو اور یہ ہم نے اس لئے کیا ہے کہ ہم جنس لوگوں کے لئے ایک نشانی ڈالنا چاہتے ہیں۔ پھر دیکھو کہ
 ہڈیوں کے اس جگر کو ہم کس طرح افکار گوشت پرست اس پر چڑھاتے ہیں۔"

کون ہی ہڈیوں؟ کیا مطلب ہے کہ اس شخص کی ہڈیوں؟ اگر یوں ہوتا جس طرح بعض مٹریں کہتے ہیں کہ اس شخص کی ہڈیوں گوشت
 و پوست سے جلی ہو گئی جس تو جب اس کی نظروں میں پہنچتی ہے تو اس کی اور وہ کھینچنے لگا تو وہ سب سے پہلے خود اپنی حالت کو دیکھتا اور سوچنے لگتا۔
 اور اس وقت اس کا جواب یہ نہ ہوتا "لَيْسَتْ يَوْمًا" "نہ میں ایک دن چاند گھٹنے رہا ہوں۔"
 اس لئے صحیح تعبیر یہ ہے کہ ان ہڈیوں سے مراد صرف گھر سے کی ہڈیوں کا تجربہ ہو گوشت و پوست سے جلی ہو کر طبعہ ہو گئی
 تھیں۔ اور اس کے بعد یہ مجبور ہونا ہوتا کہ یہ ہڈیوں انہیں میں جڑے لگیں۔ ان پر گوشت و پوست جڑے لگے اور پھر اس صحیح و سالم گھر سے
 کو دوبارہ حیات بخلتی تھی۔ اور یہ شخص جو اس طویل عرصہ میں ذات طو اپنے کھانے اور پینے کے سلسلے سمیت صحیح مسلم اپنی اصل حالت میں
 رہا تھا اس کے کھینچنے اور دیکھنے سے مجبور ہونا ہوتا کہ ایک ہی جگہ ان دونوں بڑی اشیاء کے انہماک کا یہ تضاد فرق "بارہود" اس کے کہ فضا اور
 مٹی میں موات ایک ہی تھی۔ ایک دوسرے مجبورے کا اعلان کر دے۔ یہ مجبور ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی اس حقارت پر قدرت کلام
 حاصل ہے۔ اس کی قدرت و اختیار بہ قید ہے۔ اس مجبورے سے اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر رسی کائنات کو دوبارہ زندہ
 کرے گا اور اس کی کیفیت یہ کہ ایسی ہی ہو گی۔

پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مجزوء کیسے طرح وقوع پذیر ہوا۔ یہ اسی طرح ہوا جس طرح تمام معجزات وقوع پذیر ہو کر رہے ہیں۔ جس طرح اس کے ذرائع پر پہلی زندگی کو وجود میں لانے کا مجزوء رہنا ہوا۔ جسے ہم انکسار و قات بھول جاتے ہیں۔ اور ہم نہیں جانتے کہ کتنا حیات کو نگرہا ہوا زندگی کس طرح آئی؟ یہ آئی اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے چاہا اسے لے کر اور جو ضرورے ملتے موجود ہے۔ "دارون" حملے حیاتیات میں ایک اوسط روپ ہے کائنات خداوند اپنے نظریے کو لے کر درجہ بدرجہ آگے بڑھتا ہے۔ پہلے نگر و درک چاہتا ہے اور اس کا مرکز وہاں رہا اور آخر کار وہ اسے پہلے تک پہنچا سکا کہ اس کا کتنا ایک ذمہ و حملے سے ہوتا ہے۔ پہلے نگر و درک چاہتا ہے اور اس کا راستہ آگے سے بند ہے۔ اس ذمہ و حملے میں زندگی کھلی سے داخل ہوئی؟ اس راز کو وہ نہیں پاسکتا لیکن اس سے باوجود وہ اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا جسے انسانی اور اک کو تسلیم کر لینا چاہئے۔ جو حقیقت انسانی کی فطری سوچ اور منطق کو ہر لمحہ مجبور کر رہی ہے کہ اسے تسلیم کیا جائے۔ یہ کہ ایک ایسی ذات کو تسلیم کی جائے جس نے اسے اس حملے کو زندگی عطا کیا اور "دارون" کی طبعی و منطقی دلیل کی بنا پر اس حقیقت کے تسلیم کرنے سے انکار ہی نہیں ہے بلکہ یہ انکار اپنی کلیتہا کے اس رویہ کی وجہ سے ہے جو انہوں نے اہل علم و دانش کے خلاف اپنی پوری تہذیب میں اختیار کیا۔ "دارون" اس تہذیب کی وجہ سے کہتا ہے "زندگی کے معدلت کی ایسی تعمیر جس میں ایک خالق کے وجود کو تسلیم کی جائے" آپ ہے جس طرح ایک خاص طبعی میکانزم میں ایک خلاق احاطہ عنصر کو شامل کیا جائے۔"

سوال یہ ہے کہ وہ طبعی میکانزم کیا ہے؟ میکانزم کس حقیقت سے دور کلاسٹ بھی نہیں ہے جو جلد سے جلد و خسر کے سامنے ٹکری ہے اور ہم سے ہمارا مقابلہ کر رہی ہے کہ ہم اس کلاسٹ میں اپنی حیات کوئی نکالیں۔

ایک مرحلہ ایسا بھی آئے کہ اس فطری اور منطقی استدلال کے سامنے خود "دارون" بھی بے بس ہو جاتا ہے۔ جو استدلال ہمارا مقابلہ کرنا ہے کہ خلیہ کوئی ہے کچھ خالق کائنات کو تسلیم کیا جائے تو وہ خلیہ اول کو سبب اول کا نتیجہ قرار دیتا ہے۔ اور اگر اس سے کوئی پوچھے کہ یہ سبب اول ہے کیا؟ اس کا اس ماہر حیات کے پاس کوئی جواب نہیں ہے حالانکہ یہ ایک اہم سوال ہے کہ خلیہ اول کے اندر حیات اور زندگی کا موجد کون ہے؟ اس سوال کا جواب دینے بغیر وہ اس حملے سے اپنے خیریت کا آواز کرتا ہے جبکہ آج اس کا یہ مشہور نظریہ بھی عمل نظریہ گیا ہے۔ اس کا نظریہ یہ ہے کہ زندگی اپنی موجودہ شکل میں اس حملے کی ترقی یافتہ شکل ہے حالانکہ کتنا حیات کا وہ سراسر طریق کار بھی ہو سکتا ہے اور ہے۔

کتنا حیات کے بارے میں اہم سوال کا جواب "دارون" تو دے سکتا اس نے فراہم راہ اختیار کی اور اپنا ہڈی بوس نظریہ پیش کیا۔ آپ ہم وہ بارہ اس گاہک کے تجزیے کی طرف لوٹتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تھو کیلچر ہے کہ ایک سی جہات و کائنات میں ہیں اور ایک سی مقام پر یہ مجزوء کیسے طور پذیر ہو گیا کہ بعض چیزیں تو خیر ہو جاتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں اور بعض وہ سرخی چیزیں اپنی اصل شکل و صورت اور حالت و کیفیت پر قائم رہتی ہیں۔ کتنا حیات بھی ایک مجزوء ہے کہ وہ بارہ تخلیق بھی ایک ہی مجزوء لیکن ان دونوں معجزات سے اس بات کی وضاحت نہیں ہوتی کہ ایک بھی چیز جس سے بعض ختم ہوں اور بعض اپنی اصل حالت پر قائم رہیں۔

اس حضو صورت حال کی وضاحت دراصل اس حقیقت سے ہوتی ہے کہ مصفوفہ "دنی ہے قیہ ہے۔ اللہ کی مصیبت اس ہم گیر قانون فطرت سے بھی آزاد ہے جسے ہم لازمی اور اٹل سمجھتے ہیں اور ہم اسے زمینوں میں یہ بات بھی ہوئی ہے کہ اس قانون فطرت کی مخالفت ہو سکتی ہے اور نہ اس سے کوئی جائزہ منسحب ہو سکتا ہے۔ ہمارے لئے یہ بات کافی ہے کہ اللہ کی مصیبت کی نسبت سے یہ عقیدہ خدا ہے کہ قانون حیات میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اور ہمارے لئے یہ ابھیں اس لئے یہ ہو جاتی ہے کہ ہم اپنے اندر انہوں یا عقل

فیصلوں کو ہم مندرجہ ذیل اصولوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھی لازماً منطبق کرتے ہیں اور یہ دورے فکر و تفرکی وہ قطعی ہے جو کئی دور سری ظالمین کو ہم پہنچتی ہے۔

۱۔ مثلاً ہمیں یہ حق کب پہنچے کہ ہم غور و محقق کو اس قانون کذب قرار دیں جس کے ہم کمال ہیں جو ہمارے محدود وسائل کے محدود تجربات سے اللہ کا کیا ہوا ہے۔ پھر ہم اپنی محدود قوت و درک کی وجہ سے ان تجربات کی تفسیر کرتے ہیں جس میں ظالمی کا امکان ہر وقت موجود ہوتا ہے۔

۲۔ چوتھے قوانین قدرت میں سے کوئی قانون صحیح طور پر کچھ بنا اور وہ فی الحقیقت ہے ہی قانون قدرت۔ لیکن ہمیں یہ کس نے بتایا کہ بس یہ قانون ابتدائی اصل قانون ہے 'بے قید و شرط ہے۔ اور اس سے زیادہ کمال اور جامع اور کوئی قانون اور ضابطہ نہیں ہے۔

۳۔ پہلوئی ایک کہ قانون اصلی ہے، مطلق ہے اور ہم مطلق میں اس سے مختلف ممکن نہیں ہے لیکن یہ قانون اللہ کا وضع کردہ ہے۔ ذات ہادی کس طرح اپنے بنائے ہوئے قانون میں متغیر ہو سکتی۔ ذات ہادی تو ہر حال متغیر کمال ہے۔

غرض یہ تجربہ یوں ہی آگے بڑھے اہل دعوت کے فکری سرمایہ میں ایک صحیح ایرانی تصور حیات کا اضافہ کرنا ہے اور موت و حیات کی حقیقت کے اظہار کے ساتھ ساتھ اس دوری حقیقت کا اضافہ بھی کرنا ہے جس کی پہلی ہم نے ابھی اشارہ کیا ہے۔ یہ حقیقت کہ اللہ کی مشیت بے قید ہے۔ اور قرآن کریم نے اس حقیقت کو ہر دو زبان کر کے اہل ایمان کے ضمیر میں استیلا کرنے کی کوشش کی ہے۔ تاکہ اہل ایمان براہ راست اپنے خدا سے تعلق قائم کریں۔ اس مسئلے میں کماہری اسباب کو کوئی اہمیت نہیں۔ ان قصیدات کو خاطر میں نہ لائیں جو عام طور پر منظور نظر ہوتی ہیں۔ اللہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ اور یہی بات اس شخص نے کی جس کے سامنے اس تجربہ کو ہر آواز کا حقدار تھا **يَقِيْنُ كَلَّا قَالَ اَعْلَمْتُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ**۔ ہمیں چاہتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔"

○○○

اس کے بعد حقیقت موت و حیات کے مسئلے میں ایک تیسرا تجربہ بیان کیا جاتا ہے۔ یہ تجربہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کرایا گیا جو اس مسئلہ کے نزدیک قرآنی گزرتے ہیں۔

وَ اِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ رَبِّ اَرِنِيْ كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتٰى قَالَ اَوْ لَوْ تُؤْوِيْنَ ؕ قَالَ بَلٰى وَاٰلٰكِنْ يٰعِصْمٰتِيْنَ ۚ قُلِيْنَ ؕ قَالَ نَحْنُ اَرْبَعَةٌ نِّبْنَ۔ اَلظُّلُمُ فَصَرَفْنٰكَ اِلَيْنَا نَحْنُ اَجْعَلْ عَلٰی كُلِّ جَسَدٍ مِّنْهُمْ جُزْءًا مِّنْهُمْ اَدْعُهُنَّ يٰاَيُّهَا نَفْسُكَ سَعِيًّا ۚ وَ اَعْلَمْتُ اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

"جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ 'میرے رب مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟' فرمایا: 'کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟' اس نے عرض کیا 'میں تو رکھتا ہوں مگر وہ کافر ہیں اور رکھتا ہے۔ لہذا اچھا تو چاہئے کہ اسے اور ان کو اپنے سے اجازت کرے پھر ان کا ایک ایک ایک ایک پہاڑ پر رکھ دے۔ پھر ان کو پکارتے ہوئے کہ تم سے پاس دوڑے پلے آئیں گے۔ خوب جان لے کہ اللہ نصرت بالقرآن اور

درس نمبر ۱۹ ایک نظر میں

اس پارے کے ساتھ تیسرا سبق مجموعی طور پر بعض اساسی اخلاقی صورتوں کے بارے میں تھے۔ اور ان میں اس تصور حیات کے بارے میں بعض وضاحتیں کی گئی تھیں۔ اور مختلف پہلوئیں سے اس کی جڑیں مضبوط کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ یہ اس طویل سورت کی اس دائیں کا ایک مرحلہ تھا جس پر یہ پوری سورت جاری ہے یعنی انسانیت کی قیادت کے نصب العین کی راہ میں امت مسلمہ پر جو فرائض عائد ہوتے ہیں ان سے عہدہ برآ ہونے کے لئے امت کو تیار کرنا ہے تاکہ اس سے عقل ہم اس بات کی تشریح کر سکے ہیں۔

پہلے سے لے کر تقریباً اس سورت کے اختتام تک اب جان لاؤ ان اساسی معاشی اصولوں کے بیان کی طرف۔ جس پر امت مسلمہ کے اجتماعی نظام کی بنیاد رکھی جاتی مقصود ہے۔ اور جن کے مطابق جماعت مسلمہ کی تنظیم بھی مقصود تھی۔ اور یہ اجتماعی نظام دراصل باہم تعاون اور تعاون پر مبنی ہے اور جس کی تشکیل عسکر، زکوٰۃ اور خیرات و صدقہ و قسط پر مبنی ہے۔ اور یہ معاشی نظام اس سودی نظام سے بالکل مختلف ہے۔ جو اس دور جاہلیت میں رائج تھا یعنی وجہ ہے کہ یہاں صدقہ کی فعالیت اور آداب کا بیان کیا جاتا ہے اور دیکھی کہ مسرت کی جاتی ہے۔ اور اگلے اسباق میں آپ پڑھیں گے کہ قرض اور تجارت کے اساسی اصول بیان کئے گئے ہیں اور مجموعی طور پر یہ سب چیزیں اسلام کے اقتصادی نظام کا حصہ ہیں اور اسلام کی اجتماعی زندگی ان پر قائم ہے۔ آگے آنے والے تینوں اسباق باہم مربوط ہیں۔ یہ سورت دراصل ایک ہی موضوع (اقتصادیات) کے مختلف پہلو ہیں یعنی اسلام کا اقتصادی نظام۔

اس سبق میں اخلاق فی سبیل اللہ اور دولت کے خرچ کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ اور اسلام کے ایک اقتصادی پہلو یعنی صدقہ اور اجتماعی کفایتی نظام کے بارے میں زور دیا گیا ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ اخلاق فی سبیل اللہ دراصل جمہور کی ایک قسم ہے اور یہ جہت واضح ہے کہ جمہور فی سبیل اللہ امت مسلمہ پر فرض کیا گیا ہے۔ اس لئے کہ اللہ کی جانب سے امت مسلمہ پر یہ ذمہ داری عائد کی گئی ہے کہ وہ پوری دنیا میں اس دعوت کو پھیلائے۔ پوری دنیا تک اس پیغام کو پہنچائے۔ جو دینی دنیا میں اہل ایمان کی عملیت کرے اور پوری دنیا سے شرف مند اور علم و زہاد کی خوشخبر کر دے اور ان تمام قوتوں کو پائنی پائش کر دے جو اہل اسلام کے مقابلے میں غلبہ ہیں اور جو دشمن پر فتوہ پھیلاتی ہیں اور اہل دنیا کو اللہ کی سیرمدار اپنا لئے میں رکھتا ہوں رہی ہیں۔ اور بالفاظ دیگر دنیا کو اس غیر محکم سے محروم رکھتا چاہتی ہیں۔ جس کا مکمل اسلامی نظام حیات ہے۔ دینے کو اس غیر سے محروم کرنا اس قدر بڑا جرم ہے جس سے بڑا جرم اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور انسانی روح اور انسانی جسم اور دل کے خلاف اس سے بڑی دست درازی اور کوئی نہیں ہے۔

اس سورت میں بد بزر اخلاق فی سبیل اللہ کی دعوت دی گئی ہے لیکن یہاں اخلاق فی سبیل اللہ کے اصول و آداب کو ذرا تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے۔ یہاں دستور اخلاق کی تصویر کشی پڑے ہی پڑے اور باخبر ہونے کی توقع کی جاتی ہے۔ اس کے اجتماعی اصول اور آداب و اثرات اور نفسانی مضمرات سے تحیدر بخشی جاتی ہے۔ ایسے آداب جن کی وجہ سے خود اخلاق کرنے والے کی نفسانی اصلاح ہوتی ہے۔ اور دوسری جانب صدقہ وصول کرنے والے کے لئے وہ مفید بن جاتا ہے۔ اور اس کے نتیجہ میں معاشرتی انقلاب یوں برپا ہوتا ہے کہ یہ معاشرہ اپنی تمام خصوصیات اور مشاغل (Socially Secure) معاشرہ بن جاتا ہے۔ اور اس کے افراد میں باہم محبت اور ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے انسانیت ایک بلند مقام تک جا پہنچتی ہے۔ اور جس میں دہرہ اور گمراہہ بالکل ایک ہی رخ کے لوگ بن جاتے ہیں۔

اس حقیقت کے باوجود کہ اس سبق میں جو ہدایات دی گئی ہیں وہ عمومی ہیں اور کسی زبان و ملک کی تہ کے ساتھ حقیق نہیں ہیں۔ اور ایک دینی دستور کی حیثیت رکھتی ہیں۔ لیکن یہ بات اہل علم سے پیش فکر اپنی چاہئے کہ اس وقت جماعت مسلمہ کے اندر ایسے حالات موجود تھے جن کی اصلاح کے لئے یہ ہدایت اتنی گہلیں۔ اور یہ بات بھی جسے ممکن ہے کہ آنے والے دور میں بھی یہ بات ممکن تھی کہ مستقبل کا کوئی اسلامی معاشرہ بھی ایسی ہی ہدایت کا مستحق ہو۔ اس وقت اسلامی معاشرہ میں ایسے اخصام موجود تھے جن کی نظروں میں مل ہی سب کچھ تھا اور جن کی اصلاح کے لئے ایسی ضرورت تھی اور جن کے لئے اس طرح کی موثر روحانی اثر اندازی کی ضرورت تھی۔ ایسی ضرورت تھی کہ ضرب الامثال کے زیر حاکم کو ان کے مشابہ میں لایا جائے اور یوں بات ان کی دلی گہرائیوں تک اثر پڑے۔

اس وقت کے معاشرے میں اگر ایک طرف ایسے لوگ تھے جو سود خوری کے بغیر کسی کو مال دینا ضرورت نہ کر سکتے تھے تو دوسری طرف اس معاشرے میں ایسے لوگ بھی تھے جو پاؤں پر فراست خرچ کرنے والے تھے یا محض دکھلے کے لئے خرچ کرتے تھے۔ بعض ایسے بھی تھے جو خرچ کے مسلسل احسان بناتے تھے اور یوں دوسروں کے لئے پامٹ اذیت ہوتے تھے۔ بعض ایسے تھے جو رومی اور پیکر مملکت اللہ کے نام پر دیتے تھے اور ان کے ساتھ ساتھ ہر عمل بخلانہ طور پر اٹھ کر دیا، جس کی انتہا کرنے والے موجود تھے جو اپنے بہترین اموال خرچ کیا کرتے تھے جو اگر مروتہ و عمل کا نشانہ تھے اور یہ خرچ کرنے کا وہ خیر خرچ کرتے تھے اور اگر مروتہ و عمل علی الاطلاق خرچ کرنے کا وہ قاطع خرچ کرتے تھے۔ یہ خرچ خالص اللہ کے لئے 'پاکل پاک اور سحر ہوا تھا۔

اور مذکورہ بالا دونوں قسم کے افراد جماعت مسلمہ میں اس وقت موجود تھے۔ ہمیں اس حقیقت پر غور کرنا چاہئے اور اگر اسے پائیں تو یہ اہل علم کے نفع مند ہوگی۔

اس حقیقت سے پہلا نکتہ یہ ہو گا کہ ہم اس کتاب کی حقیقت کو صحیح طرح پائیں گے۔ اور اس کے مقصد ہم پر واضح ہوں گے۔ ہمیں یوں نظر آئے گا کہ قرآن کریم ایک زندہ اور متحرک حقیقت ہے۔ ان واقعات کی روشنی میں وہ ہمیں مسلسل سرگرم اور متحرک نظر آتا ہے اور قرآن کریم کی یہ تحریک جماعت مسلمہ کے اندر نظر آتی ہے۔ اس کا مقابلہ واقعی جماعت سے ہے۔ وہ بعض واقعات اور حقائق کو برقرار رکھتا ہے اور بعض حقیقت کو تبدیل کر رہا ہے۔ یوں یہ جماعت قدم بہ قدم آگے بڑھ رہی ہے۔ اور قرآن ان حالات کا مقابلہ کر رہا ہے۔ وہ مسلسل فعل اور تحریک ہے۔ اس کی حرکت میں مسلسل اور دائم ہے۔ وہ زندگی کے عملی میدان میں رہ رہا ہے۔ قرآن کریم ہی اس معاشرہ میں واحد ذی قیامت 'تحریک اور عملی میدان میں آگے بڑھنے والا عنصر ہے۔

قرآن ہمیں اس بات کی صحت ضرورت ہے کہ ہم اس صحیح قرآن کریم کا احساس کریں اور دیکھیں کہ قرآن کریم ایک زندہ حقیقت 'تحریک اور آگے بڑھنے کے لئے اقدام کرنے والا ایک فیکٹر ہے۔ اس لئے کہ قرآن تحریک اسلامی، اسلامی نظام زندگی، اور اسلامی معاشرہ کے تئیں ہر ایک طویل عرصہ گزر چکا ہے۔ قرآن کریم 'نئی طرح ہم نے اسے محسوس کیا ہے اور سمجھا ہے وہ انسانی تاریخ کے زندہ دھڑے سے الگ تھلک ایک کتاب ہے۔ قرآن کریم کو جس طرح ہم نے سمجھا ہے وہ اس نظام زندگی کا کوئی نقشہ پیش نہیں کرتا جو کبھی بھی قرآن عملاً اس کے ارضی و دہریہ دنیا تھا اور جماعت مسلمہ کی زندگی میں بھی زندہ حقیقت تھی۔ اور اب ہمیں یہ سبق یاد نہیں رہا ہے کہ اس وقت کے مسلم عہد کے لئے قرآن حکم الہم (Order of the day) تھا۔ یعنی ان کے لئے قرآن کریم ان کی ہدایت حقائق پر عمل ضروری تھا۔ ان پر فرض تھا کہ وہ خود زندگی بھاریات کو محقق کر دیں۔ اہل علم اور ان میں وہ عملی قرآن کریم کی یاد ہو گیا ہے۔ اور ہم قرآن کریم کو اس طرح سمجھتے اور محسوس کرنے کی کوشش نہیں کرتے جس طرح اسے دور اول کے مسلمانوں نے سمجھا اور محسوس کیا۔

ہو اور اصل یہ بن گیا ہے کہ ہم قرآن کریم کو نصیحتی طرہی الخلفی اور گھوٹکاری کے ساتھ پڑھتے ہیں اور جھوٹے ہیں یا اعلان و اعلان اس سے کچھ چلا نکل اور باطل فہم و باطل تبکول بکرات لیتا ہے یا ہم اس کی طاقت بطور اور ادا کرتے ہیں جس سے مومنین صلوات کے دل میں دھبہ لگتی اور بھی اطمینان کی ایک قسم اور جملہ کی کیفیت پیدا ہو جاتی۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ خلافت قرآن میں ہے سب کا کہہ سب بھی موجود ہیں جس میں انہم فوائد کے ساتھ ساتھ اصل مطلوب یہ ہے کہ قرآن قلب مومن میں فہم و فراست اور عمل و حرکت پیدا کرے۔ اسے زندہ کر دے۔ اپنی قرین مقصد یہ ہے کہ مومن کے دل و دماغ میں ایسی کیفیت پیدا ہو جائے کہ وہ قرآن کریم کی ہر آیات کے ساتھ ساتھ ایک زندہ اور عملی زندگی لے کر پیش کرے "اسی زندگی تھے قرآن قبل رائج کرنا چاہتا ہے اور جس کے لئے اسے تیار ہوا ہے۔ یہی زندگی تھے مومن اس عرصہ گزار رہے ہیں اور اس میدان تکلیف میں پائے نہیں گئے تھے ایک مومن اپنے آپ کو پیش تیار رکھتا ہے۔ کیونکہ امت مسلمہ کی زندگی میں یہ تکلیف ایک لہری امر ہے۔ مطلوب یہ ہے کہ ایک مسلمان قرآن کریم کی طرف اس نیت سے متوجہ ہو کہ وہ اس سے اپنی زندگی نکال کر عمل کا فن کرنا چاہتا ہے۔ نیز اس طرح جس طرح "اسلم اول" مکرنا تھا۔ وہ آج کی زندگی "آج" کے واقعہ "آج" کے مسائل ہو اس کے ارد گرد و اس دوں ہیں ان کے بارے میں قرآنی آیات و اشارات کا کلیہ ہو۔ اسے چاہئے کہ وہ امت مسلمہ کی زندگی کی تحریک بھی قرآنی آیات کی روشنی میں کرے۔ قرآنی کلمات و اشارات کو اسلامی زندگی کی تفسیر قرار دے۔ اور میں محسوس کرے کہ اسلامی زندگی قرآن کریم سے کوئی ملحدہ و منحرف نہیں ہے۔ اسلامی زندگی قرآن کی زندگی ہے۔ اور "آج" امت مسلمہ جس صورت و حالات سے دوچار ہے وہ بھی قرآنی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ آج کے حالات ان حالات کا متعلق نتیجہ ہیں جو اس امت کے اسلاف کو پیش آئے۔ اس وقت بھی قرآن ان حالات و حادثات میں ایک مبینہ تبدیلی کا ظاہر تھا اور آج بھی یہ قرآن دیکھی ہی تبدیلیاں چاہتا ہے۔ اس لئے ایک مومن یہ محسوس کرنا ہے کہ جس طرح یہ قرآن اس امت کے لئے تکلیف ملتی تھی "آج" میرے لئے بھی تکلیف ملے گی۔ آج بھی وہ چاہتا ہے کہ اپنے شب و روز کے معاملات میں "پہلی" آئندہ حالات میں قرآن کی طرف رجوع کرے گا۔ وہ اس کے قصورات اور اس کی فکر کا حصول اسی ہے۔ وہ آج بھی اس کی نگاہ دو اور اس کی جدوجہد و عمل کا متعلق حرکت ہے۔ وہ کل بھی اس کے لئے حرکت ہے اور پیش پیش کے لئے اس کی زندگی کا محور ہے۔

اس حقیقت کے کچھ لینے کا دور سرا کا کہ وہ ہو گا کہ اس سے ہمیں انسانی لغت اور انسانی مزاج کی حقیقت اور بصیرت کا واضح اور اک ہو جائے۔ و صحت اسلامی اور اس کے عالم کردہ فرائض اور واجبات کو پیش اس انسانی فطرت سے واسطہ پڑا ہے۔ ان آیات میں پہلی اسلامی جماعت کے حوالے سے "انسانی لغت کا جو واضح نقشہ کھینچا گیا ہے اس سے انسانی لغت اپنی اصل شکل اور بابت میں واضح ہوتی ہے۔ اس پہلی جماعت کے قرآن نازل ہو رہا تھا اس جماعت کے گراں و مرنی خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس جماعت کی صفوں میں بعض کمزور و پلو موجود تھے۔ جن کی اصلاح کی ضرورت تھی "جن کی طرف مستحق توجہ دینے کی ضرورت تھی۔ اور جن کی نشاندہی اور جن کی مصلحت کی ضرورت تھی۔ یاد رہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اصلاح کرنا اس بات کے متعلق نہیں کہ وہ امت کے تمام طبقات سے برگزیدہ تھے۔ اس حقیقت کا اور اک ہمارے لئے بہت سی منفی ہے۔ جو ہم ایک انسانی جماعت اور تنظیم کی حقیقت و بابت اپنے طرزو و تقریرات کے کچھ سمجھیں گے۔ بغیر اس کے کہ اس پر معصومی خلل پڑ جائے ہوئے ہوں۔ بغیر اس کے کہ اس کے بارے میں کسی قسم کے گراؤ کی ضرورت قائم نہ کی جائے۔ اس کا ایک ٹکڑا یہ بھی ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارے دل و دماغ سے باغی کے چارل چھٹ جاتے ہیں۔ کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام انسانیت کے لئے جو مقام بلند تجویز کرتا ہے ہم اس سے بہت دور ہیں۔ لہذا ہمارے لئے کافی ہے کہ ہم اس راہ پر چلے رہے ہیں۔ اس مقام بلند تک پہنچنے کی جدوجہد چلی رہی ہے۔ اس سے ہمیں ایک قاعدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اس حقیقت کو اپنی جگہ پر

لوگوں کو مقام بلند اور کمال کے اعلیٰ درجوں تک پہنچانے کے لئے مسلسل دعوت کی ضرورت ہے۔ اس میں کسی وقت بھی کمی ہستی یا کمی اور وقت میں ہونا چاہئے۔ اگرچہ بعض نفوس میں نقص اور عیب پایا جاتا ہو کیونکہ انسان تو بے نقاب آیا ہے۔ انسان مسلسل دعوت اور اصلاحی جدوجہد کے نتیجے میں اصلاح پذیر کی راہ پر گزرتا آہستہ چلتا ہے۔ اسے قرآن کے مقہر تک پہنچانے کے لئے مسلسل دعوت کی ضرورت ہے۔ اسے بیش بہا کمال کی بار و بھائی کی ضرورت ہے۔ بیش اس بات کی ضرورت ہے کہ اس کے سامنے بھلائی کو اچھی صورت میں اور شر کو قبیح صورت میں مسلسل پیش کیا جاتا رہے۔ اور کردار کی کمزوری اور خفا سے اس کے دل میں مسلسل غرت اٹھاتا رہے۔ اور جب بھی وہ ہے راہروہی اختیار کرے اس کا ہاتھ پکا کر اسے صحیح راہ پر ڈال دیا جانا چاہئے۔ کیونکہ زندگی کا یہ سطر بہت سی حوصل اور سکھن ہے۔

اس سے ہمیں حیرانگاہ سے ہونا ہے کہ ہم اس سادہ حقیقت کو اچھی طرح پا لیتے ہیں جس سے ہر اہم مثال ہو جاتے ہیں۔ یہ کہ انسان ہر حال انسان ہے۔ دعوت اسلامی ہر حال اسلامی طریقہ بناوا ہے۔ اور یہ محرک ہر حال انسانوں کا محرک اور انسانی جدوجہد ہے۔ یہ محرک سب سے پہلے اپنی ذات کی کمزوریوں، اپنے ذاتی خفاؤں اور غش انسانی میں پوشیدہ جذبات حرم اور نکل کے خلاف ہے۔ اس کے بعد انسان کے ارد گرد پھیلی ہوئی زندگی میں باطل، فساد، فحش اور گمراہی کے خلاف محرک ہے۔ یہ ایک قسم کی دو طرفہ جنگ ہے جو ایک داعی کو کرتی ہے۔ اور اس کو داعی پر جماعت، مسخری، ہلزار شپ کو یہ دو طرفہ جنگ لانا پڑتا ہے۔ جس طرح قرآن کریم کو پہلی مرتبہ یہ جنگ لڑنا پڑی تھی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے یہ جنگ لڑنا پڑی تھی اور اس مسلسل محرک کے دوران یہ امر لازمی ہے کہ کچھ غلطیاں بھی ہوں، لغزشیں بھی ہوں اور اس سکھن راہ کے مختلف مراحل میں بعض خفاؤں اور بعض کمزوریوں کا ظہور بھی ہو۔ اور سزا و تہمت اور نئے تجربوں کے دوران ان خفاؤں اور لغزشوں کی اصلاح بھی ہوتی رہے۔ اور اصلاح و چارہ دے کے معاملے میں قرآن کریم نے جو طریقہ ذکر اختیار کیا ہے اس کے مطابق لوگوں کے دل و دماغ کی اصلاح ہوتی رہے۔ یہاں میں پھر یہ بات کہوں گا جو پہلے کہہ چکا ہوں کہ ہم تمام حالات اور اپنی زندگی کی تمام تکدود میں قرآن مجید کو اپنا مشیر اور ہادی بنائیں۔ یوں نکلے گئے کہ ہمارے فیضان و شعور میں ہماری عملی زندگی میں اور ہمارے تمام معاملات میں قرآن کریم ہوں چاری و ساری ہے جس طرح ہر مسئلہ تحت مسئلہ کی زندگی میں ہوں پوری طرح ہادی و ساری تھ

درس نمبر ۱۹ تشریح آیات

آیت نمبر ۲۶۱ تا ۲۷۴

ابہم اس سخی قرآنی نکتہ و موضوع کی تحصیل کرتے ہیں۔

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَمْثَلَتْ
سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُكْلَةٍ ۖ وَإِنَّهُ يَضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَ
اللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝

”جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثل ایسی ہے جیسے ایک دانہ بڑا جائے اور اس سے سات
پائیس پھیں اور ہر پائیس سو دانے ہوں۔ اسی طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے اکثری عطا کرتا ہے۔ وہ فراخ دست بھی ہے اور عظیم بھی“
اسی حکم زندگی کا انکو فراغت و اجالت سے نہیں دیتا۔ اسلام اپنے کلم کا انکو بہت الجھب قہ اور غلجی تحریک سے کرتا ہے۔
وہ انسانی شعور کو جنگلے اور انسانی زندگی میں زہرہ جذبات سے اگرتا ہے۔ وہ انسان کے عقائد اور عقائد کے لئے زندگی کی ایک ایسی تصویر
چلی کرتا ہے جو چوتی ہے جو مٹی ہے اور آخر کو ایک منیہ چل دیتی ہے۔ انسان اس سے شروہ حاصل کرتا ہے۔ وہ انسان کے سامنے فعل کی
مثل چلی کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ اور زمین کا ایک عام معیار ہے۔ کتنی ایک دانہ لکھا ہے لیکن سنگڑوں دانے واپس دیتی ہے۔ ہم اور لکھی
نہت سے وہ کئی کامیابیاں دیتی ہے۔ قرآن کریم میں یہ زہرہ نظران لوگوں کے سامنے رکھتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی کمال خرچ
کرتے ہیں۔

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَمْثَلَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ
فِي كُلِّ سُكْلَةٍ ۖ وَإِنَّهُ يَضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَ
اللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝

”جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثل ایسی ہے جیسے ایک دانہ بڑا جائے اور اس کی سات پائیس
پھیں اور ہر پائیس سو دانے ہوں۔“

تعبیر کا یہ تصور الٰہی اور از صلب و کتب کے عمل کو چاہتا ہے۔ ایک دانہ بڑا کر سات سو دانے بن جاتا ہے لیکن اس مفہوم کو قرآن
بیش میں زہرہ و جانورہ انداز میں چلی کرتا ہے۔ وہ فلاحی صفتیں و کمیں ہے۔ اس سے انسانی شعور میں ایک قسم کا شعور و غرض پیدا ہوتا
ہے۔ انسانی حیرت و عجب کا ایک زہرہ اور بڑھنے والی فعل کا دھڑلے آتا ہے۔ ایک زہرہ طبیعت کا ہر پائیس ہے۔ یہ اور اور دینے والا
ایک ہر اجر و کمیت نفلوں کے سامنے آتا ہے۔ عام ملکات کا ایک عام اور جب پائیس کا انکو زہرہ سامنے لگا ہے۔ ایک مال پر سات پائیس ہیں

ہے۔ اس کے عس کو پاک کرنا ہے۔ اس کے اندر انسانی ہمدردی کے جذبات کو ابھارتا ہے۔ اور ایک مسلم بھائی اور بھائی کے درمیان رابطہ پیدا کر کے بحیثیت انسان اور مسلمان صرف خالص اُمتی کے لئے اسے ایک لقمی امداد پر کھڑو کرنا ہے۔ اسلام ایک دہندہ کو یہ یاد دلاتا ہے کہ اسے اللہ کا فضل ہے۔ اور اس نے اس فضل کے بارے میں اللہ سے ایک عہد بھی کر رکھا ہے اور وہ عہد یہ ہے کہ وہ اس فضل و نعمت سے بغیر اسراف کے بغور ضرورت تک کھائے بھی اور اس سے فی سبیل اللہ خرچ بھی کرے۔ یعنی بغیر کسی رکاوٹ اور احسان جتنے کے۔ دوسری جانب اس سے اللہ تعالیٰ کی بڑی دلیلی اور رضامندی کا اعلان بھی کرتے ہیں۔ اور عیسایک انسان اور ایک انسان اور ایک مومن اور مومن کے درمیان اچھے تعلقات بھی قائم ہو جاتے ہیں۔ اور اسلامی معاشرہ میں یہ شعور بھی نہیں رہتا کہ اس کے دوسری تہذیبوں و ممالک سے ہو۔ یہاں ایک اسلامی معاشرہ کی قبریں یہ ہوتی ہیں کہ اس کے راجہ جنت میں کھائے اس کے فرائض و ذمہ داریوں میں ہم آہنگی یہاں ہو جاتی ہے۔ لیکن احسان جتنے سے یہ کہ ہم کا کوئی فتح ہو جاتے ہیں اور انھیں فی سبیل اللہ خرچ کر رہے ہیں۔ اگرچہ انسان کے ہاتھ اور اس کی زبان سے کسی گنہگار کو کوئی ایست نہ پہنچے ہو لیکن ہمارے احسان و ہمدردی بڑی ایست ہے۔ یہ ذات خود مجسم ایست ہے۔ اس سے انھیں یہ اثر ہو جاتا ہے۔ معاشرے کے اندر نفوذ پیدا ہوتا ہے اور افراد معاشرہ کے درمیان دشمنیاں اور غرضیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہاں علوم و فنون کے ماہرین اس نتیجے تک پہنچے ہیں کہ احسان و ہمدردی یا احسان کرنے کے نتیجے میں پورا عرصہ میں اور وہ شخص جس کے ساتھ احسان کیا گیا اس کے درمیان کسی نہ کسی وقت دشمنی ضرور پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ اس سلسلے میں یہ دلیل دیتے ہیں کہ ایک گنہگار اپنے دل ہی دل میں احساس کٹری اور معصی کے سامنے اپنے صنف کے جذبات اپنے دل میں پیدا کر لیتا ہے۔ اور یہ شعور ہر وقت اس کے دل میں چھپتا رہتا ہے۔ اور ایک احسان مند شخص اس شعور پر غور کرنے کے لئے دراصل میں خود احسان کنندہ پر غور کر رہا ہو جاتا ہے اور اپنے دماغ میں اس کی دشمنی کو چھپاتا ہے۔ اس لئے کہ احسان کنندہ کی نسبت سے وہ جیسا اپنے آپ کو کھنکھاتا ہے اور خود احسان کنندہ بھی یہ شعور اپنے اندر پیدا کر رہا ہے کہ وہ اس شخص کے مقابلہ میں برتر ہے۔ اور جو اس پر شعور یعنی ایک جانب احساس برتری اور دوسری جانب احساس کٹری ایک دوسرے کی دشمنی میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔

یہ ایک ماہرینِ نفسیات کو یہ تجربہ بعض اوقات پہنچا اور غیر اسلامی معاشرہ کے درمیان بالکل درست لگتا ہے۔ یہ پہلی معاشرے ایسے ہوتے ہیں جن میں نہ اسلامی روح ہوتی ہے نہ اس میں اسلامی افکار کی تحریر ہوتی ہے۔ لیکن اسلامی نظام زندگی نے اس مسئلے کو بالکل ایک نئے انداز میں حل کیا ہے۔ وہاں کہ اسلام تمام لوگوں کے اس دماغ میں یہ حقیقت بکھاتا ہے کہ مال و دولت و دراصل اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ ہر دولت اور دولت اشل ثروت کے ہاتھوں میں ہے وہ اس کے محقق و امین ہیں۔ اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا ہر فکر جلیل سے جلیل شخص بھی نہیں کر سکتا۔ اس لئے کہ دولت و ثروت کے قریبی اور دور کے تمام اسباب اللہ کے ہیں اگر وہ ہیں۔ ان اسباب میں سے کوئی سبب بھی انسان کے دان قدرت میں نہیں ہے۔ یہ سب کچھ اللہ کا ہوا ہے۔ گندم کا ایک دانہ لیجئے اس کی پیدائش میں اس کا کاشت کار کی توہم شریک ہوئی ہیں۔ سورج سے لے کر زمین تک اور پانی سے لے کر ہر جگہ۔ ان میں سے کوئی قوت بھی انسان کے دائرہ قدرت میں نہیں ہے۔ گندم کے ایک دانے پر تمام دوسری اشیاء کو قیاس کیا جاسکتا ہے۔ چاہے وہ کیڑے کا ایک ریش ہو یا کوئی جانور ہو۔ یہاں اس تصور کے ساتھ اگر کوئی صاحبِ ثروت اگر کوئی خیر خرچ کرنا ہے تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی خیر خرچ کرنا ہے۔ نیز اس تصور کے مطابق اگر کوئی شخص کوئی نیکی کرے اپنی آخرت کے لئے لیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو قرض دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے اس نیکی کے اجر دے گا۔ البتہ یہ یاد رکھیں اس بلکہ اس شخص کے اخروی اجر کا ایک سبب بن جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اللہ و عطا کے لئے ایسے آداب مقرر فرمائے ہیں جن کو یہاں ہم بیان کر رہے ہیں۔ یہ آداب انسانی دل و دماغ میں

صور راج کرتے ہیں کہ کوئی دینے والا تعین نہ کرے اور نہ کوئی لینے والا احساس کثرت کا شکار ہو۔ اور دونوں ان کو اب و اصول کا مطالعہ رکھیں ہو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے لئے وسیع فرمایا ہے۔ اور ان عہدوں کی پوری پوری پابندی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے جس قدر فرمایا ہے۔

وَلَا تَحْتَفِ بِعَلِيٍّ "ان کے لئے کسی طرف کا موقوف نہ ہو۔ لیکن ان کے لئے نہ یہ قطع ہے کہ ان کے ساتھ دشمنی ہو گی نہ یہ قطع ہے کہ وہ قریب ہو جائیں گے اور نہ یہ قطع ہے کہ ان کا کوئی اثر منفع ہو گا۔ وَلَا تَحْتَفِ بِعَلِيٍّ "اور نہ ان کے لئے دنیا و مافیہا کا موقوف ہو گا۔ لیکن دنیا ہی ان کے لئے کوئی رکھ نہ ہو گا۔ اور نہ آخرت میں ان کا حصہ سے دو چار ہو گا۔ یہ بیان ہوا ہے۔

جب وہ اعلیٰ کی نہ کوئی یادداشت کی تانبہ مزید کے لئے اور اس بات کی مزید وضاحت کے لئے اعلیٰ فی کمال اللہ سے اصل غرض و غایت متذہب نفس اور اصل القلوب ہے۔ اور عہدہ اور گیرہ کے درمیان محض اپنی محبت کا کام ہے۔ اعلیٰ میں جس کا عہدہ ہے۔

قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَفِيْرٌ حَلِيْمٌ

"ایک مضبوط اور کسی باگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے بھرے جس کے چھپے دکھ ہو۔" اور اللہ ہے بخیر اور بردباری اس کی صفت ہے۔"

یعنی یہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ جس صدقہ کے بعد عہدہ کو ازیت دی جاتی ہو یا اسے صدقہ کی سرے سے ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس سے تو ایک مضبوط اور ایک نرم بات ہی بھر ہے۔ ایک اعلیٰ بات سے دلوں کے ذمہ بڑھ جاتی ہے۔ اس سے خوشی اور رضامندی پیدا ہوتی ہے جس سے ذمہ بڑھ جاتا ہے۔ معنی در چشم پوشی سے دلوں کی کل دور ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بدلے میں جہاد اور دوستی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسے حالات میں مضبوط اور خود در کردار دوستی اور اخوت کے راستے میں عشت اوس کا کام دیتے ہیں۔ اس سے نفوس میں یکجہتی اور دونوں میں یکجہتی پیدا ہوتی ہے۔

یہ بات کہنے کے بعد کہ صدقہ عہدہ کی طرف سے گیرہ کی کوئی برتری نہیں اس لئے کہ صدقہ کر کے ایک شخص دراصل اللہ تعالیٰ کو قرض دیتا ہے۔ اس کے بعد کا عہدہ ہے وَاللَّهُ غَفِيْرٌ حَلِيْمٌ "اور اللہ ہے بخیر اور بردباری اس کی صفت ہے۔" وہ عہدہ کی اپنی عطیہ مستحق ہے جس کے بعد ایک عہدہ کو ازیت دیتا ہو اور وہ برادار ہے۔ کیونکہ وہ اپنے بندوں کو سب کو دیتا ہے اور ہر بھی وہ اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ انہیں سزا دینے میں جلت سے کام نہیں لیتے اور نہ ہی شیطانی سے انہیں ازیت دیتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کو سب کو دیتا ہے اور سب کو دینے سے بھی پہلے انہیں دینا دیکھتا ہے۔ لہذا بندوں کو بھی چاہئے کہ اللہ تعالیٰ سے بردباری نہ کریں۔ وہ مگر اللہ کے دینے میں سے کچھ کسی کو نہ بھی دیں تو فوراً ہی اس کی احسان منہ کے دورے آزاد نہ آجائیں۔ ایسے حالات میں جبکہ ان کی کوئی بات پسند نہ ہو یا یہ کہ وہ احسان منہ محض ان کا شکر یا اگر دیا ہو۔

قرآن کو ہم پر بار لوگوں کے سامنے منطقت دہری کا ذکر کرتا ہے۔ اور مطلوب یہ ہے کہ لوگ حتیٰ الوسع اپنے اندر وہ صفت پیدا کریں۔ اسلامی زندگی کے کو اب میں سے ہے ایک اہم طرز عمل ہے کہ ایک مسلم اپنے اندر صفت دہری پیدا کرنا ہے اور اس راہ کے

مختلف مرحلہ مسلسل طے کرتا رہے۔ اور ان صفت میں سے جو حصہ اس کا ہے وہ اسے حاصل کرتا رہے۔ اپنے مزاج اور اپنی طبیعت کی ملا جلیوں کے مطابق۔

جب یہ وجدانی بکرا اپنی انتہائی کو چھو لیتا ہے اور جو لوگ اپنے اس حال کی راہ میں فریغ کرتے ہیں، جب ان کے سامنے ترقی پذیر اور مفید زندگی کے طبی مظاہر پیش کر دیئے جاتے ہیں، اور یہ اعتقاد ایسا ہوتا ہے کہ اس کے بعد کوئی احسان مندی، احسان جبارک اور امتدادی نہیں ہوتی اور یہ اشلہ دینے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے اعتقاد اور ایسے صداقت اور احسان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جن کے بعد ایذا رسانی ہو اور یہ کہ اللہ تعالیٰ راضی اور دانا ہے۔ وہ اپنا قہر غلبہ جلال کرنے میں اور اذیت رسانی میں جلد بازی نہیں کرتا۔ غرض جب یہ وجدانی بکرا اپنی ان انتہائی تک جا پہنچتا ہے۔ تو اسے دوسرے جن ان لوگوں کی طرف پھر جاتا ہے جو اہل ایمان ہیں کہ وہ احسان جبارک اور احسان کے بعد اذیت دے کر اپنے صداقت اور نیکیوں کو ضائع نہ کریں۔

قرآن میں ان کے سامنے ایک عجیب صورت حال کی منظر کشی کرتا ہے۔ یہ دو منظر ہیں جو بڑے طرہ صورت ہیں۔ جو پہلے منظر کے ساتھ ایک جگہ ملتے ہیں۔ پہلا منظر یہ تھا کہ ایک کعبہ ہے جو نعوذ لہا بارہا ہے۔ لیکن ان دو سے منظر میں اس اعتقاد کی تکمیل اللہ کا مزاج تھا جبارک ہے جو خاص لہ ہو اور اس اعتقاد کی حقیقت بھی بتائی جاتی ہے جو احسان مندی اور اذیت رسانی کے ساتھ ہو اور یہ منظر قرآن کریم کے اس اسلوب میں ہیں جو وہ فن نگار نہ ضرور کمالی کے لئے اختیار کرتا ہے لیکن مفہوم اور معنی کو ایک معصوم قلم میں پیش کیا جاتا ہے اور اس میں کسی قلم کے اثرات متحرک قلم میں ہوتے ہیں اور یہ منظر کشی ایسے حالات میں ہوتی ہے کہ پورا نظارہ منظرے قلم کے سامنے ہوتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَتَكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَمَرَّكُهُ صَلْدًا ۖ لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ۚ وَ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتٍ لِلَّهِ وَ تَشْيِئَتِنَا مِمَّنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَذَلَةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضَعْفَيْنِ ۚ فَإِنْ لَّمْ يُصِيبْهَا وَابِلٌ قَطُلَتْ ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ

۳۔ ایمان والے! دلو! اپنے صدقہات کو احسان جبارک اور دکھ دے کہ اس شخص کی طرح غلبہ میں نہ ملادو! جو اپنا قلم بعض لوگوں کے دکھانے کو فریغ کرتا ہے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ آخرت پر۔ اس شخص کے فریغ کی مثال ایسا ہے جیسے ایک پتھر جس پر مٹی کی طرح مٹی جاتی تھی۔ اس پر جب زور کا مہمہ برسر تو ساری مٹی ہر گئی اور صاف پتھر کی پتھر رہ گئی۔ ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر

کے جو بچی نکلتے ہیں اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا اور کلاہوں کو سپرد می راہ دیکھنا اللہ کا دستور نہیں ہے۔ بخلاف اس کے جو لوگ اپنے ہاں محل اللہ کی رضا ہوئی کے لئے دل کے پورے جذبات و قرار کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ ان کے خرچ کی مثل ایسی ہے جیسے کسی رخ مرغی پر ایک بانگ ہو۔ اگر زور کی بارش ہو جائے تو دو گنا پھل لائے اور اگر زور کی بارش نہ بھی ہو تو ایک بجلی چمک اسی اس کے لئے کھلی ہو جائے۔ تم جو کہتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔

یہ ہے وہ پہلا حشر ہے ایک عمل اور دو اجزاء سے مرکب منظر ہے جو اپنی عقل و ضمیر اور اپنے دل کے اعتبار سے ایک دوسرے کے متعلق ملاحظہ کریں۔ ہر منظر کے بحر مختلف اجزاء ہیں دو ایک دوسرے کے ساتھ متضاد ہیں۔ وہ قصیر اور مطوید کے اعتبار سے بھی باہم حواشی اور ہم رنگ ہیں۔ اور عقلی اور جذبات کے اعتبار سے بھی جو مسائل اور جزئیات اس منظر کشی سے پیدا کر لئے مطلوب تھے۔ جن کا عمل اس پوری منظر کشی سے مطلوب تھا جو شعور ان مسائل کی وجہ سے پیدا کیا جانا مطلوب تھا۔

پہلے منظر میں ہمیں ایک ایسے آل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو چتر سے بھی سخت ہے۔ **كَانَ ذُو يَافِقُ مَالَهُ وَيُكَامِلُ النَّاسِ وَلَا يُؤْتِيهِمْ بَالَهُوً وَالْيَوْمِ الْآخِرِ** اس شخص کی طرح جو اپنے ہاں کو محض لوگوں کے دکھوں کے لئے خرچ کرتا ہے نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نہ آخرت پر۔ اسے ایمان کی تردید اور عقل کا شعور نہیں ہوتا لیکن وہ اپنی اس سبک دل پر روا رکھی کامیاب رہا ہے۔ یہ دل جس پر روا رکھی کامیاب رہتا ہے اس کی مثل ایسی ہے جیسے ایک پنکھ ہو اور اس پر مٹی کی تہ بھی ہوگی۔ ایک ایسا چتر جس پر کوئی تردید نہ ہو جس میں کوئی تری نہ ہو۔ اس پر مٹی کی ایک بجلی سی تہ ہو اور جس کی بجلی اور روشنی کو اس تہ سے چمکا رکھا ہو۔ نیز اسی طرح جس طرح ایک شخص اپنی روا رکھی کی وجہ سے اپنے اس دل کی کیفیت کو چھپا لیتا ہے۔ ایمان سے خل ہو۔

فَأَصَابَهُ وَايُنْ فَتَرَكَهُ صَلْدًا اس پر جب زور کا پہلو برساتا تو مٹی پر سے مٹی اور صاف پنکھ کی پنکھ رو گئی۔ "سو مسکھ حصار بارش نے مٹی کی اس خفیف تہ کو ختم کر دیا۔ پنکھ کا ہر ہونٹ اور وہ کیا تھی؟ ایک سخت اور مضبوط اور کرخت پنکھ۔ جس پر کوئی روئیدگی ممکن نہ تھی۔ نہ اس سے کسی قسم کی پیہ اواری حاصل ہو سکتی تھی۔ یہی مثل اس دل کی ہے جو اپنا محض روا رکھی کے طور پر خرچ کرتا ہے۔ جس سے کوئی فائدہ نہ ہو گناہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔

اس منظر کے باقیات ایک دوسرا منظر ہے جو اس کے باقی متعلق ہے۔ ایک دل ہے جو ایمان سے بھرا ہوا ہے۔ وہ ایمان کی تردید کی سے مراد ہے۔ وہ اپنے ہاں کو محض روئے اللہ کی خاطر خرچ کرتا ہے۔ اسے پورا پورا یقین ہے کہ وہ جو کچھ خرچ کر رہا ہے اس کا وہ اجر ضرور پائے گا۔ اور یہ خرچ وہ محض اپنے ایمان اور انور کے کھٹے کے طور پر کرتا ہے۔ یہ نظریہ اس کے دل کی گمراہیوں میں رہا ہے۔ ایک طرف یہ بل روا رکھتا ہے۔ اس کو ایک ایسے چتر کے ساتھ مطابقت دی گئی ہے جس پر مٹی کا ایک خفیف سا پہلو ہے۔ اور دوسری جانب ایک ایسا دل ہے جو ایمان سے بھر پور ہے اور اسے ایک سرسبز بڑھ کے ساتھ تھیر دی گئی ہے جس کی دشمن زرد خیر ہے اور مٹی گمراہ ہے جبکہ چتر پر مٹی کا ایک خفیف سا پہلو ہے۔ ہاں ایک اوسے مقام پر ہے اور نہ کوئی پنکھ ایک گمراہ گسے میں ہے۔ تاکہ یہ دونوں مناظر مناسب اور ہم شکل ہو جائیں۔ اب اگر اس بانگ پر ملاحظہ دھار بارش برس جاتی ہے تو اس سے اس کی تردید ختم نہیں ہوتی۔ جس طرح پنکھ پر سے مٹی کی خفیف تہ بر سر بخلی ہے۔ بلکہ یہ بارش اس بانگ کو زیادہ سرسبز اور شاداب کر دیتی ہے۔ اسے نئی زندگی عطا کرتی ہے اور اس کی نشوونما ہوتی ہے۔ **أَصَابَهَا وَايُنْ فَانْتَأَتْ أَكْثَرُهَا ضَعْفَيْنِ**

"اور اس پر زور کی بارش ہو جائے تو دو گنا پھل لائے۔"

یہی صدقہ کو اپنی حقیقت اور اپنے اثر کے اعتبار سے ایک محسوس عمل میں پیش کیا گیا ہے۔

جَعَلَهُ مِنْ مَخْضِبٍ وَأَعْتَابٍ مَقْرُونٍ مِّنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ "یہ صدقہ کو ایک باغ ہے جو مصلوں سے سیراب ہے۔ کھجوروں اور انجوروں اور ہر قسم کے پھلوں سے لدا ہوا۔" اس کی چھلک بھی ہے، خوشگوار اور تر و تازہ ہے۔ اس میں ہر قسم کے پھل کثرت سے ہیں جس طرح یہ باغ مفید ہے اس طرح صدقہ بھی مفید اور قائمہ عمل اور فرصت بخش قلم ہے صدقہ دینے والے کے لئے بھی مفید قلم۔ لینے والے کے لئے بھی مفید قلم اور پورے معاشرے کے لئے بھی مفید قلم جس کے روحانی نفع سے بے شمار نفع اور اس میں خیر و برکت بھی جس کے ذریعہ معاشرے کو مفید نفع مل رہی تھی اور جو معاشرے میں اجتماعی نشو و نما اور ترقی کا باعث قلم۔

کوئی بد بخت ایسا ہے جو اس قسم کے باغ کا لالہ ہو اور جو اس قسم کے اعلیٰ پھل چاہے اور جس کا لالہ ہو اور پھر وہ ایسے باغ کو احسان بنائے یا احسان کے بعد ازیت دے جس کی نجات و ملیات کے ذریعہ جہنم کا شکر کرے "جس طرح ایک آتشیں بم لاکس سرسبز و شاداب باغ کو بھلا کر خاکستر کر دیتا ہے۔

اور پھر یہ عمل کیسے حالات میں ہو؟ ایسے حالات میں کہ اس باغ کا لالہ صاحب اختیار ہو۔ جسکی لافظ سے "میلدار" ہو اور اسے اس باغ کی چھلک اور خوشنوی کی اشد ضرورت بھی ہو۔ "وَأَصَابَهُ الْيَكُومُ وَلَهُ ذُرِّيَّتٌ ضَعُفَاءٌ فَاَصَابَتْهُ إِعْصَاءٌ فِيهِ كَارٌ فَاحْتَرَقَتْ" "اور طوفان طاعون چلائے اور اس کے بچے بھی کسی دکن نہ ہوں اور" ایسے میں ایک چیز کو گیس کی زد میں آجائے جس میں آگ ہو۔ "کون ہے جو ایسی صورت حال کو پسند کرے گا کون ہے جو اگر ایسے ایلام کو سمجھ سکے اور اس سے بچنے کی سُن نہ کرے؟

كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكَ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ "اس طرح اللہ اپنی باتیں قلم سے سامنے جان کر دے" مثالیہ کہ تم غور و فکر کرو۔"

یہاں یہ ذرا دیکھو و تامل فرمائیے۔ اس کی ابتدا ازلت خرمی "خوشگوار" اور آرام سے ہوتی ہے۔ خطر کا تھکا تر و تازگی "فرح و سرور" اور حسن و جمل سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد جہنم کا خطر آگے بڑھتا ہے۔ ایک طوفان طاعون سے ایک گونا گونا آتا ہے جو اس تر و تازگی کو بے مروت کر دیتا ہے۔ جب یہ سب مناظر پہنچے آتے ہیں تو انسان کو ایک فاشوری احساس دلاتے ہیں اور یہ شعور اس قدر پر تاثر ہوتا ہے کہ ایک فاشوری آدمی کو ایک عجیب راہ اختیار کرنے میں کوئی تردد نہیں رہتا اس سے پہلے کہ انسان کے ہاتھ سے موقعہ چلا رہے اور اس سے پہلے کہ عملی چھلک اور بھلائی سے لے کر دھت و درشت بے مروت ہو جائیں اور مجلس چاہیں۔ ایک فاشوری انسان رو تو بول کا لالہ کر رہی ہوتی ہے۔

میں یہاں یہ کہ بغیر میں رہ سکا کہ یہ ممکن و ممکن اہم از کلام اور مربوط اور ہم آہنگ مناظر جن سے اس سبق کا ہر فقرہ و فقرہ تشکیل پاتا ہے اور پھر جس خوش اسطولی سے ہر ایک فقرہ و فقرہ کی کھلائی ہے۔ یہ ربط و ہم آہنگی صرف اس فقرہ و فقرہ کی صورت میں ہے بلکہ یہ ہم آہنگی مجموعی طور پر ان قلم مناظر میں بھی پائی جاتی ہے۔ یہ تمام مناظر کی باہم مربوط اور متضاد ہیں۔ دیکھئے ایک نرمی و جمل ہے۔ ایک دانت ہے جس سے سات باتیں آتی ہیں۔ ایک چٹان ہے جس پر مٹی کی ایک خلیفہ جم رہی ہوئی ہے۔ اور اس پر ایک مروت و جملہ و جملہ ہر جاتی ہے۔ ہر ایک اور ایک جگہ پر ایک باغ ہے جو ہر قسم کے بھلوں سے لدا ہوا ہے۔ اور وہ چند جمل لگا ہوا ہے۔ یہ باغ

کجیروں اور انکجروں پر مشتمل ہے۔ کہیں زوردار بارش ہو رہی ہو کہیں پھوار ہے۔ اور پھر ایک گہلا ہے جو کانٹزار می کھجوں میں چھپی چھپتا ہے۔ فرض ایک ذریعہ ماحول کے تمام قدرتی اجزاء میں موجود ہیں اور کوئی ایسا جز غائب نہیں ہے جو سوڑ ہو سکتا ہو۔

قرآن کریم کے ہر جملہ علم اور انکجنگ کی یہ ایک اہم خصوصیت ہے کہ وہ انسانی اور اک اور اس زمین کے قدرتی ماحول کے درمیان فاصلے کم کر دیتا ہے کیونکہ انسان کا وجود اسی کائنات کے عناصر و کیمیا سے مرکب ہے۔ انسان اور کائنات میں ہر بات کی تشوہد کر کے درمیان ایک عمل ہم آہنگی ہے۔ جس طرح ایک گہلا اس کائنات کی تزویرانگی کو مجلس دیتا ہے اسی طرح انسانی انسان کی روحانی دنیا کو نیست و بجز کر دیتی ہے۔ یہ قرآن کریم۔ ایک خوبصورت اور انکجنگ جو حقیقی علم و فہم کی جانب سے ہے۔

اخلاق فی سبیل اللہ کے خواب اور سبیل کے جان کے بعد اب یہاں سے سیاق کلام اخلاق فی سبیل اللہ کے دستور کو لے کر اب مزید آگے بڑھتا ہے۔ اخلاق کی حقیقت اخلاقی کا طریقہ کار اور لوازمات کو بیان کیا جاتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْنِصُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفِيرٌ حَمِيدٌ ٥٤

”اے جو لوگو! جو ایمان لائے ہو جو مل تم نے کسے ہیں اور جو ہم نے زمین سے تمہارے لئے نکالا ہے اس میں سے بجز ضرورت راہ خدا میں خرچ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی راہ میں دینے کے لئے بری سے بری چیز چھاننے کی کوشش کرنے کو (معاذ اللہ وہی چیز اگر کوئی جیس دے) تو تم ہرگز اسے لینا گوارا نہ کرو گے۔ انا یہ کہ اس کو قبول کرنے میں تم الغرض برت جاتے۔ جیس بیان لیتا چاہئے کہ اللہ بے نیاز ہے اور بہترین صفات سے متصف ہے۔“

اس آیت سے پہلی آیت میں اخلاق فی سبیل اللہ کے لئے جو قواعد اور اسامات چھین کے تھے اور جن پر اس کی قمارت اخلاقی کا علم ہوا تھا ان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں بہترین مل خرچ کیا جائے۔ اللہ کی راہ میں ردی اور ٹھیکہ اشیاء خرچ کرنے کا ارادہ ہی نہ کیا جائے جس میں خود مالک کی کوئی دلچسپی نہیں رہتی۔ ایسی اشیاء اگر خود ایسے شخص کو کسی سوسے یا پھر پادشہ کی چاہیں تو وہ ان کے عوض حیرت جستہ دینے کے لئے مشکل چار ہو۔ اللہ غنی بادشاہ ہے۔ اسے ضرورت نہیں ہے کہ ایسی ردی اشیاء قبول کرے۔

اللہ کی یہ پکار تمام مسلمانوں کے لئے ہے۔ وہ جب بھی ہونے ہوں اور جہاں کہیں بھی ہوں اور یہ حکم تمام اموال کے لئے ہے جو ان کے ہاتھ آجائیں۔ وہ تمام اموال جو انہوں نے حلال اور جائزہ طریقے سے کسے ہوں یا وہ اموال ہوں جو ان کے لئے زمین سے پیدا کئے گئے ہوں۔ ردی ایساں اموال یا سہولیات ہوں مثلاً خوراک و ٹیوب۔ یہی وہ ہے کہ کہتے ہیں عمومی انتظام استعمال کئے گئے ہیں۔ یعنی وہ اموال جو حضور ﷺ کے وقت موجود تھے یا وہ جو بعد میں پیدا ہوئے۔ اس لئے آیت کے الفاظ عام ہیں۔ ان کا مطلق ان اموال پر بھی ہوتا ہے جو بعد میں پیدا ہوئے۔ ان تمام پر ذکوہ واجب ہوگی۔ یہی نصاب ذکوہ کا زمین شدہ ہیوی تنظیم ہے کہ دیا ہے۔ لہذا ہر قسم کی پیداوار کو ان

اموال پر قبض کر لیا جائے۔ جو حضور ﷺ کے وقت موجود تھے۔ ہر گز یہ ادراک ان اجناس پر قبض کر لیا جائے گا جو حضور ﷺ کے وقت موجود تھیں اپنی اپنی نوعیت کے مطابق۔

بعض روایات میں 'اس آیت کا تین نزول بھی بیان ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہاں ان کا ذکر غیر ضروری نہ ہو گا۔ کیونکہ ان روایات کے ذریعہ حالات و بارہ سائل آجائے ہیں جن میں ان آیات کا نزول ہوا۔ ان روایات سے وہ بہت سادہ صورت حال بھی مستحضر ہو جائیگی جس کی اصلاح قرآن کے پیش نظر تھی اور جس کے معیار کی بات کر کے قرآن کریم خود کر رہا تھا۔

ابن جریر نے حضرت برادر بن ابی مرثدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ آیت انصار کے بارے میں نقل ہوئی 'جب مجبوریں توڑنے کا وقت قریب آتا تو اپنے ہاتھوں میں سے مجبوروں کے اپنے خوشے توڑ دیتے جن کے رنگ پیلے ہو جاتے تھے لیکن ابھی بچے نہ ہوتے تھے اور وہ انہیں مسجد نبوی کے درمیان نکالتے تھے تو فقراء و بریں ان سے کہتے تھے۔ بعض لوگ مدنی قسمی مجبور بھی لاکر ان میں نکالتے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ چارے۔ جو لوگ یہ کام کرتے تھے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَلَا تَتَّبِعُوا النَّبِیِّتَ مِنْهُ ثَنُفُفُونَ....." اور نصیب کارا وہ نہ کرو کہ اس میں سے تم خرچ کرو۔" اس حدیث کو اے حکم نے بھی روایت کیا ہے۔ اور یہ کہ ایک حدیث اگرچہ بخاری اور مسلم کی شرائط صحت کے مطابق ہے۔ لیکن بخاری مسلم نے اسے روایت نہیں کیا ہے۔ ابن ابی حاتم نے اپنی سند کے ساتھ ایک وہی حدیث کے ساتھ حضرت برادر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جس سے ہمارے حنفی نقل ہوئی ہے۔ ہم مجبوروں کے ملک سے تو ہر شخص تھوڑی بہت مجبوریں لاکر نکالتا تھا بعض لوگ ہتھکڑی لگاتے تھے اور مسجد میں نکالتے تھے۔ اہل سفر کے حکام و قیام کا بندوبست کوئی نہ تھا۔ ان میں سے تو بھی بھوکا ہوا جاتا تھا اور اپنی لاشیں ان اٹھی ہوئی مجبوروں پر پڑا اور غم بھرا اور چوری چھپ مجبوروں میں سے جو کچھ کرنا وہ کچھ نہایت

لوگوں میں سے بعض ایسے بھی تھے جو مال بیکارہ تھے وہ ہتھکڑی لگاتے اور مدنی قسمی مجبوریں لے آتے۔ وہ ضرور مایوس ہوتے تھے جو لوٹ چکا ہوا تھا اور جس کے دانے بیکارہ ہوتے تھے اسے لکھ دیتے تو یہ آیت نازل ہوئی وَلَا تَتَّبِعُوا النَّبِیِّتَ مِنْهُ ثَنُفُفُونَ وَ لَسْتُمْ بِأَخِذٍ بِهِ إِلَّا أَنْ تُغْضُوا فِئُو....." ایسا نہ ہو کہ اس کی راہ میں دینے کے لئے کسی سے بری چیز چھانچ کر لے لو۔ غلامک دہی چڑا کر کوئی قسمیں دے تو تم ہرگز اسے لینا گوارا نہ کرو گے۔ اسی کے لئے قبول کر لے میں تم اغراض برت جاؤ۔" فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کو ایسی ہریچڑ دیکھو جسے جو خود سے رہا ہے تو وہ اسے ہرگز نہ لے۔ اسی کے اغراض برتے جا چاہئے کسی سے کام لے۔ چنانچہ اس کے بعد ہم سے ہر شخص کے پاس جو کچھ ہوا اس میں سے ابھی چڑ لگاتے۔

دونوں روایات قریب المعلوم ہیں۔ دونوں عین صیغہ میں فی الواقع سمندر صورت حال کا نقشہ کھینچ رہی ہیں۔ یہ دونوں احادیث تاریخ کے ایک دور کے پھٹل ایک دور کا دکھائی ہیں جس کے اوپر انصار عین فحشاء و دہش کے انہی نکلان چھوڑتے ہیں۔ نیز یہ احادیث بتاتی ہیں کہ ایک ہی جماعت کے امور بعض افراد نیک ہی محبوب اور باندہ مقام کے حامل ہوتے ہیں اور بعض دوسرے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی تربیت اور تدبیر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ انہیں درجہ بلند کے راستے پر لایا جائے۔ جس طرح بعض انصار کے معاملے میں یہ ضرورت پیش آئی انہیں اللہ کے راستے میں مدنی قسمی روایات کو طعن کرنے سے منع کیا جائے۔ ایسے اسوالم کو خود اگر انہیں پیش کئے جائیں تو وہ انہیں قبول نہ کریں۔ اسی کے رد کرنے میں جیاد بخ و اور کو کوئی لین دین ہو تو اس میں وہ اغراض برت جائیں۔ یعنی قیمت میں کمی کرنے کے معاملے میں۔ غلامک وہ جس ذات ہادی کے سامنے دینے کو پیش کر رہے ہیں وہ بڑی اچھی ہے۔

ایک خاص معصیت میں ہوتا ہے۔ ہم یہ عقد عام ہے۔ منگھٹنی کا یہ طرف ہی تھا جس کی وجہ سے ایام جاہلیت میں اقوام عرب اپنی بچیوں کو زبردور گور کر دیتے تھے جو ایک چمکی لاشی تھی۔ اسی طرح ہزاروں سے ہزاروں دولت مندوں کے گھڑے اور خوری پر کھڑے کرنا قتلہ جو ایک قسم کی فحاشی تھی۔ نیز یہ خوف کہ اغلیٰ فی کتب اللہ سے وہ منگھٹت ہو جائیں گے تھامے ہوئے فحاشی ہے۔

ایک طرف شیطان جسیں منگھٹنی سے ڈرتا ہے اور لعلہا پر تھوہ کرنا ہے "انکہ وہ سری جب اللہ تعالیٰ جسیں مغفرت کا شوق رکھتا ہے اور وہ کہہ کرے کہ اغلیٰ فی کتب اللہ پر وہ ہمیں اجر عطا کرے گا وَ اللّٰهُ یُعِدُّ لَكُمْ مَغْفِرَةً وَ فَضْلًا" "لیکن اللہ جسیں اپنی بخشش اور فضل کی امید رکھتا ہے۔"

یہی لفظ مغفرت کہ جسے لایا گیا ہے اس لئے کہ فضل و کرم مغفرت کے بعد ہوتا ہے۔ جو اس فضل و کرم میں اس سرزمین و مسائل رزق بھی شامل ہیں یعنی جہاں اسے اغلیٰ فی کتب اللہ اس دنیا میں بھی رزق فراہم عطا ہو گا۔ وَ اللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ "اللہ بڑا فراخ دست اور دانہ ہے۔"

وہ اپنی رحمت اور فراخ دستی سے عطا کرتا ہے۔ تمام دلی غمناکیاں کہ بڑی جانتا ہے۔ وہ انسانی ضمیر کے تمام مہلکات و درجہات سے بھی واقف ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ ہی عطا میں کرنا لفظ مغفرت ہی نہیں کرتا بلکہ وہ حکمت و دانشمندی بھی عطا کرتا ہے۔ اور دانشمندی اور حکمت سے انسان میں قوتیں اور احساس پیدا ہوتا ہے۔ انسان اسباب اور مقاصد کے اور آگ سے بھر دیا ہوتا ہے۔ اور اس کے نتیجے میں انسان ہر چیز کو اس کی طبیعت کے مطابق مقام عطا کرتا ہے۔ اور وہ تمام فیصلے فہم فراست کے ساتھ سوچ کر لیتا ہے۔

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا "جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے اور جس کو حکمت ملی اسے حقیقت میں بڑی دولت ملی۔"

اسے مزید روشنی دی گئی اور اعتدال غیب ہوا اس لئے وہ دانشمندی اور مدد سے جہوز سے محظوظ ہو گیا۔ اسے تمام چیزوں کے سبب اور نتائج سمجھ گئے۔ اس لئے وہ اشیاء کی قدر و قیمت کے تقیوں میں عقلی نہیں کرتا اسے روشن بصیرت دی گئی اس لئے کہ وہ حرکات و سکنات اور اعمال و احوال میں سے منافع اور مہربان کا انتخاب کرتا ہے اور یہ ایک ایسی دولت ہے جو مختلف رنگوں میں ظاہر ہوتی ہے۔

وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّا اُولُوا الْاَلْبَابِ "ان باتوں سے صرف دلی لوگ سبق لیتے ہیں جو دانشمند ہیں۔" فرض دی لوگ سبق لیتے ہیں جو صواب بصیرت ہیں اور عقیدہ ہیں۔ ایسے لوگ سبق کو یاد بھی کرتے ہیں بھول نہیں جاتے۔ ایک دفعہ اگر شبہ ہو جائی تو پھر غفلت نہیں کرتے۔ اگر کسی واقعہ سے عبرت پکڑیں تو پھر کسی کے راتے پر نہیں چڑھتے۔ یہ سب ہم عقل کے فرائض میں شمار ہوتے ہیں۔ عقل کا یہ فرض بھی ہے کہ وہ راہ وایت اور اس کے شکایات کو پا لے۔ وہ معصوم روحانی اعتبار کرتے اور جو صواب کی سبب متعدد ذمہ کی نہ مگرا رہے۔

یہ حکمت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے پسند کرتا ہے اسے عطا کر دیتا ہے۔ یہ حکمت و رابطی اللہ کی بصیرت پر موقوف ہے۔ اسلامی تصور حیات کا یہ اصل الاصول ہے۔ یہی ہر چیز کا مریض اللہ میں شامل کی با اختیار مصیبت ہے۔ پس اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم نے ایک دو سرا اصول بھی بیان کیا ہے۔ وہ یہ کہ جو شخص بھی راہ وایت کی حفاظت نکال دے اور اس کے لئے پوری جدوجہد کرے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے راہ وایت دے گا۔ یہ سب ہم عقل میں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہیں کہ پوری راہ وایت کرنا ہے۔

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

"ہو لوگ دہری خاطر جلدہ کریں گے انہیں ہم اپنے راستے دکھائیں گے" اور جینے لگا۔ یہودیوں کے ساتھ ہے۔" (۹۸:۲۹) یہی لئے ہر وہ شخص جو راہِ ہدایت اختیار کرنا چاہتا ہے، چہرے پر طعن نہیں رہے کہ مصیبت اپنی ہی اس کا حصہ ضرور کرے گی اور اسے راہِ ہدایت کے ساتھ ساتھ سخت دواؤں کی بھی عطا ہوگی اور اسے اس کے ساتھ ساتھ خیر کی بھی عطا ہوگی۔

ذرا رکھو! اس سے جمل کے ہم اس آیت پر غور و خوض فرم کر دیں۔ ایک دوسری اور اہم حقیقت کی طرف اشارہ ضروری ہے۔ ذرا غور کیجئے "یہ ظن جس مطلق سے آتا ہے۔ اور شرناک طرزِ عمل اختیار کرنے کی توجہ دینے سے ہر اللہ جس اپنی جہت پر اور عقل کی امید رکھتا ہے۔ اللہ بڑا فراخ دست اور دانہ ہے۔ جس کو چاہتا ہے سخت عطا کرے گا۔ اور جس کو حکمت ملی اسے حقیقت میں بڑی دولت ملی گی۔"

انسان کے سامنے صرف دو راستے ہیں، کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے۔ ایک اللہ کا راستہ ہے اور ایک شیطان کا راستہ ہے۔ وہ اللہ کا راستہ کے وعدہ کی طرف کان بٹگے گا اور شیطان کی پکار پر ایک کے گا۔ اور یاد رکھو کہ جو شخص اللہ کی راہ پر گھومنا نہیں اور اللہ کی پکار نہیں سن رہا ہے، وہ شیطان کی راہ پر گھومنا ہے اور اس کے دور لگانے میں آگیا ہے۔ صرف ایک ہی طریقہ زندگی ہے، یعنی حق کا راستہ۔ وہ منہج "وہ نظام جسے اللہ تعالیٰ نے وضع کیا۔ اس کے علاوہ جو بھی راستہ ہے وہ شیطان کا راستہ ہے اور اس کی اختیارات تک ہے۔ وہ شیطان تک پہنچا ہے۔

قرآن کریم اس حقیقت کو بار بار بیان کرتا ہے۔ بار بار اس کی تاکید کرتا ہے۔ اس لئے کہ جو شخص اسلامی طریقہ حیات کو ترک کر کے شیطانِ نظام زندگی اختیار کرنا چاہتا ہے، اس کے لئے کوئی ایسا دعویٰ کرنے کی کوئی گنجائش نہ رہے کہ وہ کسی طرح بھی راہِ ہدایت ہے۔ اس میں اب نہ کوئی شبہ کی گنجائش ہے اور نہ اس میں کوئی چٹائی ہے۔ ایک جانب اللہ ہے اور دوسری طرف شیطان ہے۔ ایک طرف خدا کی طرف حیات ہے اور دوسری جانب شیطانِ طریقہ نکرتا ہے۔ ایک طرف اللہ کی راہ ہے دوسری جانب شیطان کی راہ ہے۔ جو چاہے جس راستے کو اختیار کرے۔ اِنِّهٖلَکَ سَبۡلٌ مِّنۡ ہٰکِکَ سَبۡلٌ یَّبۡتَغِیْ وَ یَحۡتَیجِ مَعۡنَی سَبۡلٌ یَّبۡتَغِیْ

"اور جسے چاہے وہ دلیل روشن کے ساتھ چلاک ہو اور جسے ذلیل رہنا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ ذلیل رہے۔" (۸: ۲۳) کوئی بات پوشیدہ نہ ہو۔ کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو۔ اگر کراچی ہے اور یادراہ مستقیم ہے۔ یہ راہ راست ہی حق اور سچائی ہے اور یہی واحد راہ ہے۔ اس راہ کے علاوہ جس قدر راہیں ہیں وہ سب باطل ہیں اور ضلالت کی راہیں ہیں۔

اس اہم سچے کے بعد ہم اصل بات کی طرف آتے ہیں۔ یعنی صدقہ اور اخلاق کی سبب اللہ۔ جو شخص بھی اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی خرچ کرے اللہ کو اس کا ہر ہی طرح علم ہے وہ صدقہ ہو یا خیر ہو۔ وہ غیب ہو یا اعلان ہو وہ اللہ کے علم میں ہوتی ہے اور علمِ اعلیٰ کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ اس فعل پر بھی جو دیتا ہے اور اس فعل کے پس منظر میں جو نیت اور ارادہ چل رہا ہے اس پر بھی جو دیتا ہے۔

وَمَا اَنْفَقْتُمْ مِّنۡ نَّفَقَةٍ اَوْ نَذَرْتُمْ مِّنۡ نَّذِرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ یَعْلَمُہَا وَ مَا لِلظَّٰلِمِیۡنَ
مِنۡ اَنْصَارٍ ؕ اِنْ تُبۡدُوا الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا ہِیَ وَاِنْ تُخۡفَوۡہَا وَ تَوۡثَوۡہَا
الْفُقَرَاءُ فَہُوَ خَیۡرٌ لَّکُمْ وَ یُکَفِّرُ عَنْکُمۡ مِّنۡ سَیِّئَاتِکُمْ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوۡنَ خَبِیۡرٌ ؕ

”تم نے جو کچھ بھی خرچ کیا ہو اور جو نذر بھی ملی ہو اللہ کو اس کا علم ہے اور ظالموں کا کوئی دوا گھر نہیں۔ اگر اپنے صدقات اعلیٰہ رو تو یہ بھی اچھا ہے لیکن اگر چھپا کر عبادت مندوں کو دے تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ حسدی بہت سی برائیاں اس طرز عمل سے نکل ہو جاتی ہیں۔ اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ کو بہر حال اس کی خبر ہے۔“

انسان اپنی دولت میں سے جو کچھ بھی خرچ کرتا ہے اس پر صدقہ کا اطلاق ہوتا ہے۔ ذکوۃ غیر اسدہ صدقات اور بدلتی مکمل اللہ کے لئے دیا جانے والا مال ہے۔ صدقات کے ضمن میں آتے ہیں۔ نذر بھی انفاق فی سبیل اللہ کی ایک قسم ہے۔ صرف فقیہ ہی جانتے ہیں کہ انفاق کرنے والا ایک معلوم چیز کو اپنے اوپر لازم کر دیتا ہے۔ اللہ کے سوا کسی کے لئے کسی کی راہ میں کسی کچھ سے کسی قسم کی نذر دینا منع ہے۔ اللہ کے سوا اس کے بندوں میں سے کسی کی نذر بخانا ایک گونہ شرک ہے۔ جس طرح مشرکین اپنے اللہوں اور بھولوں کے استخوانوں پر علف پھونڈ کر دیتے تھے اور یہ کلمہ ہایت کے مختلف ادوار میں ہوتا رہا ہے۔

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ أَنْزَلْنَاهُ فِيكُمْ تَذَكُّرًا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ

جو کچھ بھی خرچ کیا ہو اور جو نذر بھی ملی ہو اللہ کو اس کا علم ہے۔ ”مومن کا یہ عقیدہ کہ ذات باری کو اس کی نیت کا پورا علم ہے اور اس کے ضمیر کی ہر شے خواہ مخواہ سے بھی بخبردار ہے اور اس کی حکم خیرہ حرکات بھی اس کی نگرش میں ہیں جس کے شعور میں مختلف قسم کے زعمہ اسماںات پیدا ہوتے ہیں۔ وہ اس بات سے پرہیز کرتا ہے کہ اس کی سوچ اور اس کے عمل میں کسی قسم کی برائیاں یا کجیاں یا بے جا نہ ہو۔ بخیر اور بخیر ہی سے نذر کرتے لگتا ہے۔ اس کے دل میں کی وسایل اور فکر سکت کا خوف پیدا نہیں ہوتا۔ اس کا یہ شعور جانتا ہو جانتا ہے کہ وہ اللہ کے ہاں پوری پوری جزا پالے گا۔ وہ راضی برضا کر اطمینان اور راحت کی ذمہ داری بھر کر لگتا ہے۔ وہ اللہ کے دربار میں اس کے اخلاعات کا کھرا دار کرتے ہوئے حاضر ہوتا ہے۔

لیکن اس کے ہر قسم پر غصے کی فضا میں منت ادا نہیں کرتا۔ اللہ اور اپنے بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتا۔ وہ اللہ کے دینے سے نجات و عفو دقت نہیں ادا کرتا۔ تو وہ غصے کا رنکب کرتا ہے۔ وہ اپنے عہد کے ساتھ علم کرتا ہے۔ مامام الناس پر ظلم کرتا ہے۔ خود اپنے غصے پر ظلم کرتا ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ

پس دوا و دہش انصاف اور عدل ہے اور عدم انفاق ظلم اور بربریت ہے۔ اور اس باب میں لوگس کی طرف دو قسمیں ہیں جو اللہ کے عہد پر قائم رہے ہوئے اللہ کے دینے ہوئے اخلاعات کا کھرا دار کرتے ہوئے ان میں خرچ کرتا ہے۔ وہ سزا وہ ظلم ہے جو اللہ کے عہد کو توڑتا ہے اور لوگوں کے حقوق ادا نہ کر کے باغی کرتا ہے اور ظلم ہے وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ

”اور ظالموں کا کوئی دوا گھر نہیں ہے۔“

صدقہ اگر قطعی ہو تو اس صورت میں اللہ کے ہاں بندہ یہ ہے کہ وہ خیرہ ہو۔ اور اس کا حق ہے کہ اس میں دوا لکری اور دکھلوے گا۔ شبہ نہ نک نہ ہو۔ لیکن اگر صدقہ صدقات واجبہ اور فرائض میں سے ہو تو اس میں اطاعت اور حکم کی نواوری کا پہلو بھی ہوتا ہے۔ اور اس پہلو کا اعتبار اور اہمیت زیادہ مطلوب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

إِنْ شَبَدُوا الصَّدَقَاتِ فَيَعْتَبَرُوا ۚ وَإِنْ تَغْفُوْهَا وَ تُوْتُوْهَا الْفَقْرَاءَ فَهِيَ خَيْرٌۢ لَّكُمْ

..... ”اگر اپنے صدقات اعلیٰہ رو تو یہ بھی اچھا ہے لیکن اگر چھپا کر عبادت مندوں کو دے تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔“ اس میں ان دونوں حالتوں کا ذکر کر دیا گیا ہے۔ اس لئے ہر صورت کو اس وقت کے موجودہ حالات کی نسبت سے اختیار کیا جاتا ہے اور ہر بات عملاً موجودہ حالات کے مطابق بھی یا بری شر ہوئی ہے۔ بہر حال اہل ایمان انفاق فی سبیل اللہ کے لئے جو صورت بھی اختیار کریں اس

پر ان کے ساتھ دعوہ کیا جاتا ہے کہ یہ ان مکالموں کا مفہوم ہو گا۔ **يَكْفُرْ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّئَاتِكُمْ** "تمہاری بہت سی برائیاں ٹھک کر دے گا۔" ایک طرف اہل ایمان کے دل خدا طوفی اور برائی کے متعلق جہ میں پر خوش اور ہوشند ہو جاتے ہیں اور دوسری طرف دیراحت "اعینکم کامل پاتے ہیں۔ اور نیت اور اہل کے ہر مرحلے اور ہر عمل میں وہ تعلق پکڑے قائم رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ **وَاللّٰهُ جَمِئًا تَصْمَلُوْنَ حَيِّیُّوْا** "اور تم دیکھ کر تے ہو اللہ کو ہر عمل اس کی خبر ہے۔" یہی مطلب ہے کہ اخلاقی فی کمال اللہ کی ان طویل و ایات پر قدرے غور کریں۔ ان و ایات میں مختلف انداز میں درغیب و ترتیب سے بھی کام لیا گیا ہے۔ اس غور و فکر سے ہمیں دو باتیں حاصل ہوتی ہیں۔ پہلی یہ کہ اسلامی نظام میں انسان کے مزاج اور اس کی طبیعت کا پورا پورا خیال رکھا گیا ہے۔ انسانی مزاج میں نکل اور کجوس داخل ہے۔ انسان ہی سے بے حد محبت کرتا ہے۔ اور اس بات کی ضرورت ہے کہ ہر بار اسے اخلاقی فی کمال اللہ پر تبادہ کیا جائے۔ اس کے مزاج ہم دینے کے لئے اسے ہر بار ہوش دلستے رہنا چاہئے تاکہ وہ اس نکل اور لٹائی سے ذرا بلند ہو کر سوچے اور غلطی و کجی کے بندھنوں سے رہائی پائے۔ اور اس درجہ بلند ہو گا کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لئے پسند کیا ہے۔ اور وہ برائی یہ ہے کہ اگرچہ عربی معاشرہ میں جو و کرم ایک عام صفت تھی لیکن وہ لوگ جو و کرم محض اس لئے کرتے تھے کہ انہیں شہرت عام نصیب ہو ان کی فیاضی کا مظاہرہ چاہتے۔ شہریوں اور بازاروں میں ان کا تذکرہ ہو۔ اسلام کے لئے یہ آسان نہ تھا کہ وہ ابتدا سے کڑی میں لوگوں سے یہ مسجد کرے کہ وہ ان امور میں سے کسی کا انتظار کے بغیری اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اور ان امور میں سے کسی کا کوئی لحاظ نہ رکھیں۔ صرف اللہ کی ذات کوئی فکر ہو اور عوام الناس کو غلطی میں نہ لائیں۔ یہ مقام تو ایک طویل تعلیم و تربیت ہی سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ وہ بھی ایک طویل جدوجہد کے بعد۔ یہ تو بہ حاصل ہو گا کہ لوگوں کو یہ بلند مقام حاصل کرنے کے لئے مسلسل پکڑا جائے اور ان کو دیکھ کر اور اغراض کی تربیت دی جائے۔ چنانچہ تحریک اسلامی سے مسلسل یہ کام چل رہا رکھ دیا ہے کہ یہی وہ ہے کہ یہی اب اہل ایمان سے روئے سخن مجیر "حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جاتا ہے۔ اور روئے سخن اس لئے مجیر دیا جاتا ہے کہ وہ قوم حاکم یہی رہیں کہ دینے جائیں جن کا اسلامی تصور حیات کی نشوونما میں بہت زیادہ دخل ہے۔ اور اسلامی نظام زندگی کے حوالے سے "اسی طرز عمل اختیار کرنے اور انسانی طرز عمل کو درست کرنے میں بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا تُنْفِقُوْهُ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤْتَفِّقْ إِلَيْكُمْ وَانْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ ٥٥

☆☆☆

"لوگوں کو ہدایت دینے کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے۔ ہدایت تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے نکلتا ہے۔ اور خیرات میں جو عمل تم خرچ کرتے ہو وہ سب اسے اپنے لئے پہنچا ہے۔ آخر تم اس لئے خرچ کرتے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل ہو۔ تو جو کچھ تم خیرات میں خرچ کر دے اس کا پورا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا اور تمہاری حق تلفی ہوگز نہ ہوگی۔"

ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے ذریعہ حضور ﷺ سے یہ روایت کی ہے کہ حضور ﷺ یہ حکم دیتے تھے کہ صرف اہل

اسلام پر صدقہ کیا جائے۔ یہی تک کہ یہ آیت نازل ہوئی ”لوگوں کو ہدایت دینے کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے۔“ تو تب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہی حکم بھی تم سے سوال کریں انہیں صدقہ دیا کرو۔

دل اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ اللہ کی مخلوق میں سے یہ بات کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ کسی کو ہدایت دے یا گمراہ کر دے۔ اگرچہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ہوں۔ ہدایت دینا یا گمراہ کرنا اللہ وعدہ کی ذات کا کام ہے۔ اس لئے کہ وہ دلوں کا خالق ہے۔ دلوں پر صرف اللہ کی سخرانی ہے۔ صرف اللہ ہی دلوں کو سوز سکتا ہے۔ وہی ہے جو دلوں کو غم دے سکتا ہے۔ رسول کا کام صرف یہ ہے کہ وہ پیغام انہی طرح پہنچا دے۔ وہی ہدایت تو یہ صرف اللہ کا کام ہے۔ وہ جسے چاہے ہدایت نصیب کر دے کیونکہ وہی ہدایت دینے کا حق ہے۔ ہدایت دینا صرف اللہ کا اختصاف ہے۔ انسان سے اس اختصاف کو لے لینا مکمل اس لئے ہے کہ ایک مومن طلب ہدایت کے لئے صرف اللہ کی طرف رجوع کرے اور وہ صرف اللہ ہی سے دلائل ہدایت اللہ کرے۔ اس کا وہ سزا کا وہ یہ ہے کہ اس اختصاف کو صرف خاصہ خدا قرار دینے کے بعد آپ ایک دوائی کے لئے یہ جو اذیتی نہیں دیتا کہ وہ گمراہ لوگوں کے ساتھ سخت کرے یا ان کی ہمت دھری کی وجہ سے دل سچی محسوس کرے۔ اس لئے کہ وہ انہیں مسلسل دعوت دیتا رہے گا۔ ان کے ساتھ رحیمانہ برتاؤ کرے گا اور اس بات کا انتظار کرے گا کہ کرب اللہ میں ان کے دلوں کو اجازت دیتا ہے کہ وہ راہ راست پر آجائیں تاکہ انہیں توفیق بخشا ہے کہ وہ اس سمت قدم اٹھائیں اور اپنے اللہ کو پہچانیں۔

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ ”لوگوں کو ہدایت دینے کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے۔ ہدایت تو اللہ ہی ہے جسے چاہتا ہے مخلوق ہے۔“ لہذا تم انہیں گمراہی کے ساتھ دعوت دو اور ان کے لئے سید کھول دو۔ ان پر اپنی رحمت اور حسن عمل کا یقین کرو۔ ان کے ساتھ بھلائی کرتے رہو اور ان کے لئے بد نگاہی نہ ہو۔ جہاں تک بھی وہ قسمی اہل ایمان کے تعلق ہوں۔ انہیں غم دیتے رہو کہ وہ اللہ کی طرف لوٹ آئیں اور اس اہل ایمان کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔

یہی امر ایمان والوں تک پہنچتے ہیں جن کے آفاق وسیع اور روشن ہیں۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے دل و دماغ کو ان باتوں تک پہنچا دیتے ہیں اور ان پر ان کے دلوں کو تسلیم کر دیتے ہیں۔ اسلام نہ صرف یہ کہ مذہبی آزادوں کا اصول مہین کرتا ہے نہ صرف یہ کہ وہ دینی امور میں جبر و تشدد کا کلی قلع بلی کر دیتا ہے بلکہ وہ اس سے بھی آگے بڑھ کر مذہبی رواداری کی ایسی نفاذ قائم کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہدایت پر جتنی ہے اور وہ یہ اصول ملے کرتا ہے کہ بلا امتیاز مذہب و عقیدہ ”معاشری تعاون اور معاشری امداد کے“ دروازے قائم ہو جائیں۔ بشرطیکہ وہ امت مسلمہ کے ساتھ حالت جنگ میں نہ ہوں۔ وہ یہ یقین دلاتا ہے کہ یہی حالت میں غیر مسلموں پر خرچ کرنے والوں کا جو بھی حق اللہ محفوظ ہے بشرطیکہ یہ اتفاق فی سبیل اللہ مکمل حصول رضائے انہی کے لئے ہو۔ انسانیت کی یہ ایک ایسی سرحدی ہے جس سے ایک سمت میں وہ ایک مقام بلند تک پہنچ جاتی ہے اور یہ مقام بلند اسے صرف اسلام کے حلالی نصیب ہو سکتا ہے اور صرف وہی لوگ اس مقام بلندی حقیقت پا سکتے ہیں۔ جو صحیح معنوں میں مسلمان ہوں۔

وَمَا تَنْفَعُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا نَكْفِيكُمْ وَمَا تَنْفَعُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفَعُونَ مِنْ خَيْرٍ يُّوفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تظلمُونَ

”اور خیرات میں سے کوئی تم کو فلاح کرتے ہو وہ تمہارے اپنے لئے بھلائی ہے۔ آخر تم اسی لئے تو فلاح کرتے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل

ہو۔ تو جو کچھ بل تم خیرات میں خرچ کرو گے اس کا پورا پورا جو جیسے دیا جائے گا۔ اور قسمی حق تخی ہرگز نہ ہوگی۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی شان کی جو محکم دیکھائی ہے وہ اعلیٰ قدر نظر میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ لہائے ہیں کہ اہل ایمان جب خرچ کرتے ہیں تو وہ "وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ"..... "تم اس لئے خرچ کرتے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل ہو۔" ایک مومن کی صفت اس میں ہے اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وہ ہے کہ وہ صرف رضائے الہی کے لئے خرچ کرتا ہے۔ وہ خواہشات نفسیہ یا کسی غرض اور مطلب براری کے لئے نہیں خرچ کرتا۔ وہ اہل انفاق یا منسل اللہ نہیں کرتا کہ انفاق کرے اور پھر کتب لگا کر دے جائے اور سنے کہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ وہ اس لئے خرچ نہیں کرتا کہ وہ اپنے انفاق کے درجہ لوگوں کی گردلوں پر سوار ہو جائے۔ اس پر اپنی برتری جھٹ کرے اور ان کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا ثابت کرے۔ وہ اس لئے نہیں خرچ کرتے کہ ان سے صاحبانِ انکار لوگ راضی ہوں یا وہ انہیں اس کا کوئی بدلہ دیں۔ وہ تو صرف حصولِ رضائے الہی کے لئے خرچ کرتے ہیں۔ خاص اللہ کے لئے۔ اس لئے دل مومن اس پر مطمئن ہوتا ہے کہ اللہ میں اس صدقہ کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ بڑے پورا پورا اطمینان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بل بکت دے گا۔ اسے یہ اطمینان بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ اسے پورا پورا جو دے گا بلکہ اس پر مزہ انعام بھی ہو گا۔ اسے پورا اطمینان ہوتا ہے کہ اللہ کی مخلوق پر احسان اور انفاق کے نتیجے میں اللہ کی جانب سے وہ احسان اور بھلائی کا حق ہے۔ چنانچہ اس دارودرہم کی وجہ سے اس کا ذکر یہ نفس ہوتا ہے۔ اس کے انفاق کی بیکڑہ ہوتے ہیں۔ اور اس کی شخصیت بلند ہو جاتی ہے۔ تب تک وہ اس جہل میں زندہ رہتا ہے جسے آخرت تو دراصل اہل انفاق میں ہوتی ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ خیرات صدقہ صحت کے حصول میں سے خصوصاً ایک صرف کار کر لہاتے ہیں۔ مومنین میں سے ایک مردہ کی تصویر پیش کی جاتی ہے جو صاف و شفاف ہے۔ شریعت اور چارہ ہے۔ اس تصویر کو دیکھ کر انسانی شعور میں غلا غمیرا ہوتا ہے۔ اس تصویر کو دیکھ کر دل مومن حرکت میں آتا ہے اور نفس انسانی ایسی شخصیات کا دریا رک کر لہتا ہے جو کسی جانب سے کسی جسمی امداد حاصل کرنے کو پسند نہیں کرتیں۔ اس لئے ان کی عزت نفس کو کسی طرح بھی نہیں نہ لگے۔ اور وہ غلبہ حاجت نہیں کرتیں۔ بلکہ انہیں حقیر سمجھ یا جاتے۔ اس لئے دوست سوالیہ دراز کرنے پر آمادہ نہیں ہو پاتیں۔ اور نہ وہ اس میلے میں اٹھ کر مطلب کرتی ہیں۔

اللہ تعالیٰ لہاتے ہیں۔

☆ ☆ ☆ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا

فِي الْأَرْضِ يُحْسِبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَطُّفِ تَعَرَّفَهُمْ بِسَبِيلِهِمْ لَا

يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَاقًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

الربیع

۳۷
ع
۵

"خاص طور پر مدد سے سختی و تکد دست لوگ ہیں جو اللہ کے نام میں ایسے گھر گئے ہیں کہ اپنی ذاتی کسب معاش کے لئے زمین میں

کوئی دزد و دھوپ نہیں کر سکتے۔ ان کی خود اداری دیکھ کر خدا تعالیٰ آری ممکن کرنا ہے کہ یہ خوش حال ہیں۔ تم ان کے چرواہے سے ان کی اور دینی حالت پہچان سکتے ہو۔ مگر وہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ لوگوں کے پیچھے پڑ کر کہہ سکیں۔ ان کی حالت میں جو بل تم خرچ کرو گے وہ اللہ سے بے شکر نہ رہے گا۔"

عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝

”جو لوگ اپنے دل میں مسرور رہیں اور کچھ غم نہ ہو اور نہ ہی ان کے رب سے کسی خوف ہو اور ان کے لئے کسی غم نہ ہو۔“

اس عبارت کا ہم پر اس آیت کی عموماً اور ہم آگاہی سے ہی خوبصورت نظر آتی ہے۔ آیت کا آغاز اور اعلان ایک سرور میں طرح ہاں متوازن اور اصحاب عام کی صورت میں دوہرا دہرایا جاتا ہے۔ اور بہت ہی موزونیت کے ساتھ اَلَّذِينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ ”جو لوگ اپنے اموال خرچ کرتے ہیں۔“ یعنی ہر قسم کے مال اور دولت جو وہ خرچ کرتے ہیں۔ اس میں کوئی قصص نہیں ہے سَائِلِی وَالْمُتَّحِرِی وَاَعْلَانِیۃ ”شب و روز“ چھپے ہوئے۔ یعنی جن اوقات اور جن حالات میں بھی وہ انفاق کی سبیل لے کر رہتے ہیں۔ ”تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔“ ان کا ہر قسم کا محفوظ ہے۔ اس میں اضافہ بھی ہو گا اس سے ان کی عمریں بڑھتی رہیں گی۔ آخرت میں بھی پوری پوری جڑا لے گی۔ اور اللہ کی رضامندی اس پر مستزاد ہوگی۔ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کسی جانب سے بھی انہیں کوئی خوف نہ ہو گھنٹی کی جانب سے کسی کی گھنٹی نہ ہو گھنٹی دیا میں ہو گھنٹی آخرت میں ہو گھنٹی فرض دستور انفاق کی سبیل لے کر رہیں اور غصب انقباض ہے جس میں یہ اشارات پہنچیں کہ انفاق کی سبیل اللہ اپنی مویٰ میں چل میں ملو رہے ہیں۔ جس قسم کا وہ جس وقت ہو جس مشغول کے لئے ہو۔

یہاں یہ بات نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ اسلام اپنے مسئلہ والوں کی زندگی کی معیشت کا دار و مدار انفاق کی سبیل اللہ پر نہیں رکھتا۔ اسلامی نظام میں معیشت کا دار و مدار اس پر قائم کہ ہر اس شخص کے لئے جو قدرت رکھتا ہو ”روزگار کے مواقع فراہم کئے جائیں۔ اس کے علاوہ اسلام نے اپنی معیشت کا دار و مدار اہل اسلام کے درمیان دولت کی منتقلی تقسیم پر رکھا ہے اور دولت کی اس تقسیم کا اصول حسن کارکردگی اور اختلاف پر رکھا گیا ہے لیکن بعض اوقات ایسے اشخاص طاعت و فرائض پورے کرتے ہیں جن میں معیشت کے عمومی اصول کو ترک نہیں ہوتے اور ان حالات میں درجی حاکمات ان سے حل نہیں ہوتیں۔ ایسے حالات کو اسلام انفاق کی سبیل اللہ کے ذریعہ حل کرتا ہے۔ یہ انفاق بعض اوقات تو ایک ذلی نفس کی صورت میں ہوتا ہے۔ لہذا وہ اسلامی حکومت نافذ کرتی جو اسلامی شریعت نافذ کرنے والی ہو۔ صرف اسلامی حکومت ہی اس قسم کا ذلی نفس نافذ کر سکتی ہے۔ ذوق اور حد کا واجب اسلامی حکومت کے حاکم میں سے اہم

ہوتے ہیں اور بعض اوقات یہ تقسیم دولت حد کا غلط فہمی کی صورت میں ہوتا ہے جس کی مقدار کا تعین نہیں ہوتا اور یہ لٹی حد کا اہل ثروت کی جانب سے مستحقین کے لئے ہوتے ہیں۔ جو انہیں ذاتی طور پر دینے چاہتے ہیں۔ اور اس قسم کا غلط فہمی دینے والے وقت ان ”آداب اور شرائط کا لحاظ رکھنا ضروری ہوتا ہے جن کا اوجہ ذکر ہوا۔ اور ان آداب ہی کی وجہ سے لینے والے خودداری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہاں خودداری ہے جس کا اظہار آیت میں ہوا ہے۔ اس خودداری کو اسلام نے اسلامی معاشرہ میں اس قدر ترقی دی تھی کہ ایک شخص کے پاس کچھ بھی نہ ہوتا اور وہ معمولی ضروریات زندگی کا بھی خرچ ہوتا تب بھی دوست سوال کسی کے سامنے دروازہ نہ دے۔

غلطی نے مظلوم ابن لیث اور عبد الرحمن بن ابی عوف سے روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ابو ہریرہ سے غلط فہمی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”مسکین وہ نہیں ہوتے جب تک کھجور یا زرد کھجور میں ٹوٹا ہو۔ یا ایک تھے یا دو حصوں کے لئے ہو۔ ایک، ایک کھجورے مسکین وہ ہوتے جو خودداری ہو۔“ اگر تم چاہو تو اس آیت کو پڑھ کر یَسْأَلُونَ النَّاسَ لِلْحَافِی.....

"وہ لوگوں کے پیچھے چکر سوال نہیں کرتے۔"

امام احمد نے ابو بکرؓ، عبداللہ بن عمرؓ، اس کے والد کے واسطے سے قبیلہ مزینہ کے ایک شخص کی روایت نقل کی ہے۔ اس شخص کو اس کی والدہ نے مشورہ دیا کہ دو سرے لوگوں کی طرح تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر سوال نہیں کرنے کی؟ اس نے کہا کہ میں چاکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگوں۔ پچھا تو آپ تحریر فرما رہے تھے "میں نے خود ادری کی اللہ تعالیٰ سے دے دے گا اور جو شخص اس سے اللہ تعالیٰ سے غنی بنا دے گا۔ جو شخص لوگوں سے سوال کرنا ہو حالانکہ اس کے پاس پانچ اوقیہ کے برابر مل موجود ہے تو گویا اس نے اصرار کر کے سوال کیا (الحلۃ)" میں نے اپنے دل میں کہا "میرے پاس ایک اونٹنی ہے جو پچھتیا پانچ اوقیہ سے زیادہ قیمتی ہے۔ اور میرے غلام کے پاس ایک دوسری اونٹنی ہے وہ بھی پچھتیا پانچ اوقیہ سے زیادہ قیمتی ہے۔" اس لئے میں واپس ہو گیا اور درخواست نہ کی۔

حافظ طبرانی نے اپنی سند کے ساتھ محمد بن یحییٰ سے روایت کی ہے۔ حدیث کو (ایک شخص جو قبیلہ تھے اور شہم میں رہتے تھے) خبر ملی کہ حضرت ابوذرؓ کے محل حدیث نمیک نہیں تو اس نے انہیں تین سویرے بھجوائے۔ ابوذر نے جو سہ دیا، علیہما السلام کو مجھ سے زیادہ نیک دوست اور کوئی نظر نہیں کیا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قہقہے بنا "جو شخص سوال کرے اور اس کے پاس چالیس درہم ہوں تو اس نے اٹھایا کیا۔" ابوذر کے غلام ان کے پاس چالیس درہم موجود ہیں ایک بکری اور دو نوکر بھی موجود ہیں۔ ابو بکر بن عیاض نے کہا کہ یہ حدیث سے مراد غلامان ہے۔

فرض اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے۔ اس کے انصاف اس کی ہدایات اور اس کے قوانین سب کے سب ایک وقت تکمیل کرتے ہیں ان انصاف و ہدایات اور قوانین کے دفعات پر طبعی طور پر کیا جائے گا اسلام کے اصول اور ضابطے ایک وقت روئے عمل ہوتے ہیں۔ اس لئے ان میں باہم تعلق اور تناسب ہوتا ہے۔ اور اس کے نتیجے میں ایک ایسا معاشرہ وجود میں آیا ہے جس کی نظیر اس کرۂ ارض پر انسانی معاشرہ میں نہیں ہوتی۔ وہ اپنی نوعیت کا ایک منفرد معاشرہ ہوتا ہے۔

درس ۲۰ ایک نظر میں

مکوشہ سبق میں اسلامی نظام زندگی میں اخلاق کی تکمیل اور صدقہ کا دستور اور طریقہ بیان کیا گیا تھا۔ یہاں اخلاق اور صدقہ کا معنی صوفیہ نقطہ نظر سے لایا جاتا ہے۔ یعنی نظام رہا اور اس کے تقاضاں اور سپاہ کارانہ منجے صدقہ میں تو دار و پیشہ "اصحاب و پاکیزگی ہے اور طہارت و برائی ہے۔ پسمتھون اور کاغذ ہے۔ جبکہ سود خوری میں کل اور تجویزی "تدبیر" اور نجاست "خود غرض اور ذاتی مفاد ہے۔ صدقہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں دنیا میں ہائی کو ترک کر لیا جاتا ہے۔ اور پھر اس کا کوئی عوض یا بدلہ نہیں لیا جاتا اور رہا کا خلاصہ یہ ہے کہ قرض روپیہ واپس لینے کے ساتھ ساتھ سود خور کچھ لیا اور بھی وصول کرتا ہے۔ یہ زمانہ دولت مدعوں کی محنت یا اس کے گوشت اور خون سے لی جاتی ہے۔ محنت سے اس صورت میں جب مدعوں نے مل لیا "اس کے ساتھ محنت کی اور اس کی محنت کے نتیجے میں اسے منافع حاصل ہوا۔ اس صورت میں تو زمانہ دولت محنت کا حصہ ہو گیا اگر اسے نفع نہ دیا یا اسے ضرر ہو گیا تو اس صورت میں اس کے خون پینے کا حصہ ہو گیا۔ یا مثلاً قرض اس نے ذاتی اغراض یا اپنے غم کے ضروری اخراجات کے لئے لیا ہو اور اسے نفع بخش ٹھکانہ میں لگایا ہو تو اس صورت میں بھی سود کی رقم کو "اس شخص کی ذات سے وصول ہوگی۔

یہی وجہ ہے کہ اگر صدقہ روغنِ صفیہ سے تو رہا اس کے بالقتل ایک نیک صلف ہے۔ اخلاق کو نہ اٹھانے کا چہرہ اگر روشن ہے تو سود خور کا چہرہ نیک اور سید ہے۔ اس لئے کہ اس میں حسین و جمیل اور پاک و صاف اور رحیم و کریم چہرے کے بیان کے متعصلاً بعد سود خور کے بد نما چہرے کو بھی پیش کر دیا گیا۔ اس چہرے کو ایسے انداز میں پیش کیا گیا ہے کہ جس سے سودی ٹھکانہ کی تمام اندرونی برائیاں اور قباہتیں اس چہرے سے عیاں ہو گئیں۔ انفراد کاغذ لائے طرزِ عمل "تدارک کی پاکیزگی اور محتاطی میں اس سودی نظام سے بچنا ہونے والی تمام برائیاں اور فسادات ظاہر ہو گئے۔

اسلام نے دورِ جاہلیت کی کئی برائیاں کو ختم کیا لیکن اسلام نے جس قدر ذمت سونپی، طوری کی کہ ہے "اس قدر ذمت کسی دوسری برائی کی نہیں کی ہے۔ نیز اسلام نے سود خوری کے خلاف جس طریقہ فقہی اور معنوی و مہنگی دی ہے "اس قدر کسی بھی دوسری برائی کے ارتکاب کرنے والے کو عیسوی کی۔ اس آیت میں بھی دور ان کے علاوہ دوسرے عقائد بھی۔ اور اللہ کی ذات بقیۃ دور رس حکمتوں کا ماحول کرنے والی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ دورِ جاہلیت میں جو سودی نظام جاری دوسری قہاس کے اپنے مفاد اور قباہتیں جسے مانگتے آج اہل دورِ سرمایہ داری میں جس طرح اس کے منجے اور فسادات کھل کر سامنے آ گئے ہیں اور اس کا بچہ نہ لیا چو جس خوش اسلوبی سے بے غلبہ ہو کر سامنے آ گیا ہے "دورِ جاہلیت میں ایسا بھی نہ تھا۔ اس دور میں یہ حکم وہ چہاں اس طرح نہ لیا بد فعل اور پھر جی رہی چہرے ہونے نہ تھا جس طرح آج ہے۔ "اور اہل دورِ جدید دور میں وہ کھل کر سامنے آ گیا ہے۔

اس وقت کے غالب سودی معیشت پر "اس آیت میں جو خوفناک حملہ شروع کیا گیا ہے "اس کی حقیقی عکس و انکس "دورِ جاہلیت کے مقابلے میں آج اچھی طرح ظاہر ہو رہی ہے۔ جبکہ پوری انسانیت آج اس نظام کی بجلی میں پڑ رہی ہے۔ جو شخص اسلامی نظام زندگی کی اصل حکمت "اس کی حقیقی حکمت اور اس کی جامعیت اور اس کی پاکیزگی پر اچھی طرح غور و فکر اور تدبیر کرنا چاہتا ہے "وہ ان آیات و نصوص پر غور کرے گا کہ وہ کتنا سکتا ہے۔ نہ ان لوگوں کے لئے کہ ان کے فحاشیوں نے سب سے پیچھے ان آیات کا صحیح فہم کیا۔ اس لئے کہ آج پوری انسانی معیشت ان نصوص کے ایک ایک ٹکڑے پر راہِ راست تھم رہی ہے۔ آج کی پوری انسانیت جو سود کھاتی ہے اور سود

کھلتی ہے اس پر مصائب و شدائد کے دو پلار ٹوٹ چکے ہیں جنہوں نے اس کی گردن توڑ دی ہے اور اسے جیوں کر رکھ دیا ہے۔ اس نظام نے اس کے اخلاق کو بگاڑ دیا ہے۔ اس کی صحت کا سیدھا گرا دیا ہے اس کا اقتصادی نظام دردم برہم ہو گیا ہے اور سب سے بڑی خرابی یہ کہ اس کے دین کو چھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ آج دنیا خالق حقیقی کے ساتھ برسرِ پیکار ہے۔ جس کی وجہ سے وہ مظاہبِ اعلیٰ میں جھلپتا ہے۔ ایک نو ہے تو وہ بھی اس مذہب میں گرفتار ہے۔ کوئی قوم ہے یا امت ہے تو وہ بھی اس معیشت میں گرفتار ہے۔ لیکن نہ تو اس مذہب میں کی تکلیف ہے اور نہ ہی کوئی قوم یا امت جبرست پکڑتی ہے۔

مگر شے سچی میں قرآن نے جو دستور اخلاق فی سبیل اللہ وضع فرمایا تھا تو دورِ اصل اسلام کے اجتماعی اور اقتصادی نظام کا اصل اصول تھا۔ مطلوب ہے تھا کہ ایک اسلامی معاشرہ کا اقتصادی نظام باہم برداشت اور صدقہ و اخلاق پر قائم ہو اور اس کے سلسلے میں لوگ باہم فیض و بہرہ دہی کر رہے۔ جبکہ جاتی نظام اس کے بالکل سود خوری کے خلاف تھا اور ٹھیکہ داروں کے استغاثات پر قائم ہوتا ہے۔ جس میں احسان اور رحم کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔

یہ دونوں نظام دراصل ایک دوسرے کے بالکل مخالف نظام ہیں۔ ایک اسلامی نظام ہے اور دوسرا سودی نظام ہے۔ اپنے اسلامی فکر کے اعتبار سے یہ بھی ایک جگہ جن میں نہیں ہو سکتے۔ کسی اس میں یہ یہ خود نہیں ہو سکتے۔ نہ اپنے اثرات و نتائج کے اعتبار سے وہ ایک جیسے ہو سکتے ہیں۔ ہر ایک اپنے مخصوص تصور حیات اپنے اہل و عیال و مقاصد کے پیش نظر کام کرتا ہے اور یہ دونوں نظام پوری طرح ایک دوسرے سے متضاد ہیں۔ ان دونوں کے نتائج بھی ایک دوسرے سے بالکل عکسِ مرتب ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ چھوٹے ہی اس نظام پر یہ خرونگ عطا کیا گیا اور جو لوگ نظام سود خوری کے کل پر لڑے ہیں ان میں خرونگ نہ لگ سکا اور حتمی دی گئی۔

اسلام اپنے اقتصادی نظام بلکہ اپنے پورے نظام کی بنیاد اس سچائی کے اسلامی تصور پر رکھتا ہے۔ جو اس کائنات میں موجود ہے۔ یہ سچائی ذاتِ باری ہے۔ وہ اس کائنات کی خالق ہے۔ وہ اس زمین کی خالق ہے۔ وہ اس انسان کی خالق ہے۔ وہی تو ہے جس نے ہر موجود کو انور و جود سے آراستہ کیا وہی تو ہے جو ہر موجود کو کائنات ہے۔ اس لئے کہ وہی ہر موجود کا سچا ہے۔ اس نے اس کائنات میں ہر نئی نوع انسان کو اپنا جانشین بنایا۔ اس کائنات میں اس نے جو قومیں اور جو ضروریات زندگی دویت کئے تھے اس نے ان میں نئی نوع انسان کے تصرف میں دیا۔ لیکن یہ اختیارات ایک دوسرے اور ایک فرد کے ساتھ مشروط تھے۔ یہ حکیم کائنات اس نے اس حضرت انسان کے تصرف میں ہے قید و بے شرط نہیں دیدی کہ جو چاہے اس میں کرتا میرے۔ یہاں زندگی بسر کرنے کے لئے اس نے انسان کے لئے کچھ حدود و حدود واضح طور پر چھین کر دیئے تھے۔ اس نے اسے غلامت فی اللہ پر اس فرد پر دی کہ وہ اعلیٰ نظام حیات کے مطابق یہاں اپنی زندگی بسر کرے گا۔ وہ اللہ کی شریعت کا پیر ہو گا۔ اس نے یہاں اس کے وہ تمام نیلے افعال و اخلاق اور عبادات جو اس حمد کے مطابق ہوں گے وہ نافذِ اصل اور مستحب ہوں گے۔ اور اس کے وہ کام اس حمد کے خلاف اور شریعت سے متضاد ہوں گے وہ باطل و کلام اور موقوف ہوں گے۔ اور اگر وہ خلافِ شریعت کسی اصول و اخلاق کو زبردستی یہاں نافذ کرتا ہے تو وہ ظلم اور عدوان ہو گا۔ اور ان میں نہ مسلمان تسلیم کریں گے اور نہ یہی اللہ انہیں قبول کرے گا۔ لہذا اس کو کفار پر عاقبت صرف اللہ کے لئے مخصوص ہے۔ جس طرح اس کائنات میں حاکمیت صرف اللہ کی جلدی و ساری ہے۔ رہے انسان تو وہ حکم ہوں یا ظلم ان کی حاکمیت کلام اللہ اور شیخ اسلامی نظام زندگی اور اسلامی شریعت کا نافذ ہے۔ پوری کی پوری انسانیت بھی اگر فیصلہ کر دے تب بھی اسے یہ فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں کہ اب وہ انجیل شریعت سے آزاد ہے۔ اس لئے کہ انسان ہمیشہ حاکم و فکر یہاں اللہ کا نائب اور ایجنٹ ہے اور اسے یہ انجیلی ایک چارٹر کے تحت دئی گئی ہے۔ جس کی پابندی اس کے لئے ضروری ہے۔ انسان بذاتِ خود اس دولت کا مالک نہیں ہے جو اس کے تصرف میں ہے۔

اس عہد اور چارٹر کی وضاحت میں سے ایک اہم مادہ یہ ہے کہ اس کرہ ارض پر وہ تمام لوگ جو اپنے غافل پر ایمان لانے والے ہیں،
 باہم تعاون اور اخلاقیات سے زندگی بسر کریں۔ وہ ایک دوسرے کے دلی اور دوست ہوں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جو وسائل رزق عطا کئے ہیں
 ان سے سب کے سب نیکو و انصاف سے اپنی فلاح کی تلاش کی۔ اس اساس پر نہیں کہ یہ تمام وسائل مطلقاً مشترک ہیں۔ جس طرح
 ملکیت چھوٹے و بڑے کے ہوتی ہے۔ یہ اخلاقی و تعاونی حدود و انفرادی ملکیت کے اساس پر ہے۔ اس حدود ملکیت کی اساس پر اگر کسی کی حالت
 پہلے سے اور اس کے پاس وہ ضروریات جمع ہو جائے تو اس کا فرض ہے کہ وہ اللہ کے دینے میں سے ان لوگوں پر خرچ کرے جو بھاری ہیں
 اور ان کے وسائل محدود ہیں لیکن اس اخلاقی کے ساتھ ساتھ تمام افراد معاشرہ پر اپنی طاقت، وسعت کے مطابق کسب و عمل فرض کیا گیا
 ہے۔ جس قدر وسائل اسے میسر ہیں۔ کسی کے لئے یہ جائز نہیں قرار دیا گیا کہ وہ دوسروں پر بوجھ پڑے۔ بلکہ اس کے لئے کہ وہ کسب و عمل پر
 قادر ہو اور پھر بھی معاشرہ سے اجتماعی کفالت کا طالب ہو۔ جیسا کہ اس سے قبل ہم بیان کر چکے ہیں۔ انسانی نظام کے اس اجتماعی کفالتی
 نظام کے لئے ہر شریعت نے دو ذکاوت فرض قرار دیا ہے اور صدق اور اخلاقی تکیں اللہ کو قلمی مدد قرار دے۔ جس کی کوئی انتہا اور کوئی حد
 نہیں ہے۔

اسلام نے اپنے اقتصاد، سیاسی اصول و ضوابط کے وقت میں اندرونی اور باہر کے کوئی نظر رکھا ہے۔ اس نظام میں اخلاقی تکیں
 ان میں بھی اسراف اور علم اور حد سے تجاوز کو منع کیا گیا ہے۔ نیز ہر پاک چیز میں ہمیں انسان کے لئے جائز قرار دی گئی ہیں ان سے شریع
 اور حلالہ میں بھی اسراف سے منع کیا گیا ہے۔ اس لئے انسان کی ضروریات زندگی کی مد میں اطرافیات کے دائرے کو محدود کر دیا گیا ہے۔
 وہ اسے دائرہ اعتدال میں محدود کیا گیا ہے۔ حدود ضروریات کے بعد جو کچھ جاتا ہے اس پر ذکاوت اور حد صدقہ اور ہدایت شرف رہتا
 ہے۔ خصوصاً اپنے ملک میں جبکہ ایک عرصہ میں یہ عزم بھی رہا تھا ہے کہ وہ اپنی دولت کو نفع بخش کر دہر میں لگائے اور جس میں اضافہ کرتا
 رہے۔

گھروہاری زندگی میں اہل اسلام پر یہ قید لگائی گئی ہے کہ وہ اپنی گھروہاری جدوجہد میں کسی کے لئے اذیت اور محنت کا باعث نہ
 بنیں۔ اور ایسے گھروہار نہ کریں جس کے نتیجے میں لوگوں تک ان کی ضروریات کی رسید میں کسی قسم کی رکاوٹ پیدا ہو۔ نہ انہیں گھروہار کریں
 جس کے نتیجے میں دولت ہلا جائے یا پھر انہیں تک محدود ہو جائے اور اس کا دائرہ محدود ہو جائے۔ **لَا يَكُونُ دَوْلَةً بَيْنَ**
وَلَا غِيَاةً مِنْكُمْ تاکہ وہ تسلسلہ ملکہ انہوں کے درمیان گردش نہ کرنا ہے۔ " (۵۹) (۷)

اسلام نے معاشی جدوجہد میں گھر و محل کی طبعیت و پیکیزگی کو بھی لازم قرار دیا ہے۔ اس نے گھروہار میں وسائل و دولت کی پیکیزگی پر
 سخت زور دیا ہے۔ گھروہار کی ترقی اور دولت میں اضافہ کرنے کے بارے میں ایسے ضابطے اور تقاضے وضع کیے ہیں جن کے نتیجے میں انسانی
 ضمیر اور انسانی اخلاقیات پر برے اثرات نہیں پڑتے۔ نہ ان سرگرمیوں سے معاشرے کے اجتماعی دائرہ اور اجتماعی زندگی کا اثر ہوتی ہے۔ اب
 یہ سب اصولوں اور سرگرمیوں اس کائنات کی اساس پر ہیں جو اس چمکیں کائنات میں جاری ہے۔ یعنی تصور اللہ اور پھر اس عہد کے دائرے
 کے اندر جو انسان اور حقیقت وجود کے درمیان میں ملتا ہے جو غلط فہمی والے انسان کے تمام تصرفات اور سرگرمیوں پر حاوی ہے جو اللہ کی
 مخلوق سر زمین پر فرائض طاقت سرانجام دے رہا ہے۔

یہ وجوہات ہیں جن کے نتیجے میں سو غوری ایک ایسا عمل قرار پاتی ہے جو انسانی طور پر چوری طرح انسانی تصور حیات کے ساتھ
 متعلق ہے۔ جس لئے کہ سوئی نظام ہائیکل ایک عہدہ تصور حیات پر مبنی ہے۔ ایک ایسا تصور جس میں حق و ناحق اور دہر و باری کے لئے

کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہ ایک بے حد اقصور حدت ہے۔ اس لئے سودی نظام میں اس اصول و اخلاق کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بس اصول اور اخلاق کی اساس پر اللہ تعالیٰ انسانی زندگی کی تنظیم چاہتے ہیں۔

سودی نظام کا اساسی مقصد یہ ہے کہ انسانی زندگی اور ارادہ الہی کے درمیان کوئی رابطہ نہیں ہے۔ انسان ابتداء ہی سے اس کرۂ ارض کا ملک ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی محدود بین کی کوئی آمد واری نہیں ہے۔ اس لئے وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہماری کردہ احکام کا سرسے پابندی نہیں ہے۔

اس مقصد حدت کے مطابق انسان اس مقام ذرائع کے استعمال میں آزاد ہے، جن کے ذریعہ وہ دولت جمع کر سکے۔ وہ دولت کے بڑھانے اور ترقی دینے میں بھی کسی اصول کا پابند نہیں ہے۔ اسی طرح وہ دولت کے استعمال میں بھی کسی حد و قید کا پابند نہیں ہے۔ اس شے میں اللہ کے ساتھ کسی محدود بین کا کوئی پابند نہیں ہے۔ نہ وہ اس بات کا پابند ہے کہ دوسرے لوگوں کی مصنوعات کو غلامی میں لائے۔ اس لئے اس پر اس بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اگر اس کی ذخیرہ اندوزی اور سرمایہ میں بے پناہ انصاف کے نتیجے میں لاکھوں انسانوں کو تکلیف پہنچے۔ بعض اوقات انسان کے بنائے ہوئے قوانین، ایسے شخص کی آزادی پر بعض جزوی پابندی عائد کر کے، دولت کی کٹھن اور ارتقاء کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شفا سودی شرح پر پابندی عائد کر دی جاتی ہے۔ بعض اوقات انسان کے بنائے ہوئے قوانین بعض عالمی طاقتوں، عظیم دولتوں، دھوکہ دہی اور مل خرابہ انسانی پر پابندیاں عائد کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ پابندیاں ایک درخت بن جاتی ہیں اور ٹوٹ اپنی اصل حالت کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ اس لئے وہ وہی حکم کرتے گئے ہیں جن کی خواہش ان کے دلوں میں بھی رہی تھی، وہی ہے۔ یہ انسانی قوانین معاشرے میں وہ اصول، رائج اور رائج نہیں کر سکتے جو خداوند قدوس کی طرف سے نازل کردہ قوانین انسان کے دل میں پیدا کر دیتے ہیں۔ غرض سودی نظام کی بنیاد غلط فہم اور فاسد اساس پر اٹھتی جاتی ہے۔ اور وہ یہ کہ اس جہل میں انسان کا مقصد اعلیٰ صرف یہ ہے کہ وہ مل و دولت جمع کرنا چاہے۔ چاہے اس کے لئے جو بھی کرے، ذریعہ اسے اختیار کرنا پڑے۔ اور پھر وہ اس دوست سے قائمہ اخلاص اور اسے جس طرح چاہے خرچ کرے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مل پر ست شخص کے دل میں اس قدر لالچ پیدا ہو چلا کہ وہ کونوں کی طرح دولت پر فوٹ پڑا ہے۔ اور سب کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس سے ہر طرح کے منافع حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یوں وہ تمام اصولوں کو پھیل کر کے اور تمام جہل کے منکرات کو قربان کر کے بھی دولت جمع کرنے میں لگا رہتا ہے۔

نظام کا ایک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام شجرت کو قیوں کر رکھ دیتا ہے۔ اس میں افراد اور معاشرے کی زندگی دو بحر ہو جاتی ہے۔ اس کے نتیجے میں اقوام مل جل جہ ہو جاتی ہیں۔ اور یہی صرف ان غلی بھرو لوگوں کے منافع کے لئے ہوتی ہے جو اس نظام میں روپیہ فراہم کرتے ہیں۔ جو اقوام اس نظام کی مذہم آج پائی ہیں، وہ اخلاقی، تعلیمی اور اصلاحی اعتبار سے بھی گر جاتی ہیں، ان اقوام کا کوئی نظام غراب ہو چلا ہے اور انسانی اقتدار وراثت میں منصب نشو و نما نہیں ہوتا۔ اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پوری انسانیت پر حق تعالیٰ کا عملی اقتدار چند ایسے لوگوں کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے، جو اللہ کی اس پوری خلق میں ذلیل ترین لوگ ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ وہ اپنے دوسرے کے تسلطی ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسا عقد ہوتا ہے جو انسانیت کیلئے اس کرناظر پر کسی جسم کی دوستی، محدودی یا آمد واری کا کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ جس سے ہمارے اس جدید دور میں انسانیت کو ایسے ہی ایک گروہ سے واسطہ پڑا ہوا ہے۔ یہ گروہ جس طرح افراد کو روپیہ فراہم کرتا ہے اسی طرح حکومت اور اقوام کو بھی روپیہ فراہم کرتا ہے۔ اپنے وہ مراکب جہل پر یہ گروہ رہائش پذیر ہوتا ہے، ان کے اندر بھی یہ کلویڈ کرنا ہے اور جوتی دنیا میں بھی یہ حکم کرتا ہے۔ اور تمام انسانیت کی تحت کالیں اسے مٹا رہا ہے۔ اور لوگوں کی خون پسینے کی کمانی غیر محسوس طور پر ان کی تہذیبوں کی طرف لٹو رہتی ہے۔ اور یہ قائمہ نہیں محض اپنے اس سودی کلویڈ کی وجہ سے مٹا رہتا ہے، جس میں خود ان کی محنت و مشقت کا کوئی

دھل نہیں ہوتی۔

نہ صرف یہ کہ لوگوں کی دولت اس گردہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے بلکہ اس گردہ کو اس معاشرہ میں عمل اثر و سوغ بھی حاصل ہوتا ہے۔ اس گردہ کے پیش نظر نہ اصول ہوتے ہیں نہ وہ کسی اخلاقی نظام کا پابند ہوتا ہے نہ وہ کسی دین و مذہب پر یقین رکھتا ہے بلکہ وہ مذہب و اخلاق اور اصول اور کردار کا مزاج اڑاٹے میں اپنا چورا اثر و سوغ استعمال میں لاتے ہیں۔ جو اس سودی معاشرے میں اطمین حاصل ہوتا ہے اور اس خوفناک اثر و سوغ کے نتیجے میں وہ ایسے حکمت پیدا کرتے ہیں اور ایسے ایسے منصوبے رو پیش لاتے ہیں اور ایسی نگرانی مضامین کرتے ہیں جس کے اندر وہ گردہ اس سودی نظام کی وجہ سے عوام الناس کا مزید استحصال کرتے ہیں۔ ان حالات میں ان کی خست اور قتل غارتگی کی راد میں کوئی رکاوٹ نہیں رہتی۔ اور ان کے تمام مقاصد پر سہ ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایسے لوگوں کا محور بن اور تسلسل طریقے سے ہوتا ہے وہ عوام کو جنسیت اور لذت کا ٹکڑا کر انسانی اخلاق اور محنت کو ٹکڑا کر کے انسان کو شہوات و لذت کے گندے ہاتھ میں گرادیتے ہیں۔ اور وہ اس کے اس قدر ملوث ہو جاتے ہیں کہ اپنی آخری کوڑی بھی اس میں صرف کر دیتے ہیں۔ چنانچہ ان کی دولت ان کے اقتصادی جہل میں چھٹی پٹی جاتی ہے۔ یہ کام ہیں سرانجام دیا جاتا ہے کہ یہ سودی کلچر دہا کر کے والے تمام مادی اقتصادی نظام کو اپنی محدود مصنوعات کے مداخلت چلاتے ہیں۔ چاہے ان کے ان اقدامات کی وجہ سے مادی اقتصادی نظام ہر قرن بحرانوں کا شکار ہو جائے۔ جس سے آج کل ماہرین اقتصادیات اچھی طرح واقف ہیں۔ اس نظام کے نتیجے میں مادی مصیقت پیداوار عوام الناس اور ہر سے انسانی معاشرے کے مسئلہ کے مقابلے میں چار سرمایہ داروں کے مسئلہ میں عجیب ہو جاتی ہے جو سرمایہ فراہم کرتے ہیں اور جن کے ہاتھ میں مادی سرمایہ کی جتنی آج بھی ہیں اور وہ سب کچھ اپنے منافع میں جلاتے ہیں۔

یہ اندرون تک واقعہ دیکھ کر اس دور جدید میں جہل پانچہ کیل کو پانچہ کر دور چالیت میں بھی وہ ایسی خوفناک صورت میں نہ تھا اس لئے کہ قرون اوٹی کے سود خور جو ایک لڑکی کی صورت میں یا ایک ادارے کی صورت میں ہوتے تھے وہ اس قدر موٹہ تھے کہ سب سے زیادہ دور کے تک اور پٹی ادارے کام کرتے ہیں۔ ان جدید مالی اداروں کو چوری دنیا میں بڑی بڑی حکومتوں کے اندر اثر و سوغ حاصل ہوتا ہے۔ وہ ان حکومتوں کی خارجہ پالیسیوں اور تجارتی پالیسیوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ پھر وہ صنعت اور خروا شاعت کے مادی اداروں پر قابض ہیں۔ اپنے مزاج اور نظریات کے مطابق تصانیف لکھواتے ہیں۔ اساتذہ اور محوروں میں ان کا قبضہ ہوتا ہے۔ اور میڈیا پر عمل طور پر وہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ ان وسائل اور ذرائع سے وہ عانت الناس میں ایک ایسی ذہنی پیدا کرتے ہیں کہ وہ عوام جن کا گوشت و پوست و کھارہ ہوتے ہیں۔ ان کا خون چوس رہے ہوتے ہیں اور اس سودی نظام کی وجہ سے ان کی محنت لوٹ رہے ہوتے ہیں وہ ان کے ذہنوں کو اس طرح مسخر کر دیتے ہیں کہ یہ سودی نظام ان کی نظروں میں ایک مستقل نظام اور لازمی نظام بن جاتا ہے جو بالکل مستقل نظر آتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس سودی نظام کے بغیر دنیا اقتصادی ترقی سے محروم رہے گی۔ اور یہ کہ منفری دنیا کی اقتصادی ترقی محض اس سودی نظام کی وجہ سے ہوئی ہے اور یہ کہ جو لوگ سودی نظام کے غارت کے لئے جدوجہد کر رہے ہیں وہ محلی لوگ نہیں بلکہ محض شیطان کا گوشے دوڑاتے ہیں۔ اور یہ کہ ان کے خیالات و شعور اس کی اساس مصلی اخلاقی نظریات پر ہے مصلی نظریاتی اصولوں پر ہے۔ جن کا مکمل دنیا میں کوئی نمونہ موجود نہیں ہے۔ اور نہ ان کے غلطی کوئی راہ ہے۔ اور اگر ایسا کوئی نظام وضع کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کے نتیجے میں چوری دنیا اقتصادی نظام چلے ہو جائے گا پھر یہ سود خور ان لوگوں کو مزاج کا نشانہ بناتے ہیں جو خود سودی اقتصادی نظام پر تنقید کرتے ہیں۔ اور یہ مزاج ان لوگوں کے ذریعہ سے گرایا جاتا ہے جو خود اس سودی نظام کے ڈسے ہوئے ہیں اور صرف اس نظام کی وجہ سے وہ متعلقہ افراد ہیں جس طرح آج کا پورا مادی اقتصادی نظام اس سودی نظام کی وجہ سے خستہ اور چلا رہا ہو گیا ہے اور سود خوردوں کی یہ مادی عظیمیں اس

اقتصادی نظام کو محض اپنی منجی اور اپنی فلاح کے مطابق چلاتی ہیں اور جب بھی وہ ان کی فلاح کے خلاف ہوتے ہیں اسے ایسے جھگڑے دیتی ہیں اور ایسے بلی بکرانہ پیدائش کرتی ہیں کہ باہرین اقتصادیات کے دماغ درست ہو جاتے ہیں اور وہ اس چرے عالمی مالی نظام کو از سر نو اس محلی بحر سود و سود پر مبنی تجارت کے مفادات کے مطابق استوار کر دیتے ہیں۔

خاص اقتصادی نقطہ نظر سے بھی یہ سودی نظام ایک ناقص نظام ہے۔ محض مغربی باہرین اقتصادیات پر بھی اس کے مناسد اقتصادیات ہو چکے ہیں، حالانکہ یہ لوگ اس سودی نظام میں پران چڑھے۔ اور خود مغربی عوام و طبقات اور اخلاقی و تصورات میں مغربی باہرین اور ان کے پروڈیگنڈے کی وجہ سے سود کا تصور و چارہ فائدہ و باہرین اقتصادیات جو محض اقتصادی نظام کے نقطہ نظر سے سود کے خلاف ہیں ان میں سرقرست جرمی کے ڈاکٹر شملت ہیں۔ وہ جرمنی جنگ "دراخت" کے مطابق ڈاکٹر کیٹر تھے۔ ۱۹۵۳ء میں انہوں نے ویشن میں جو تصور یہ کہیں ان میں یہ ایک اہم نتیجہ حیرت انگیز ہے کہ ایک گمبے اور مسلسل شہریتی عمل سے یہ بت کا ہوا ہے کہ پوری دنیا کی دولت آخر کار چند محلی بحر سود و طرار مالی اداروں کی طرف متحرک رہتی ہے۔ اس لئے کہ اس نظام میں روپیہ فراہم کرنے والے فائدہ دہی اٹھاتا ہوا جلا ہے جبکہ قرض لینے والا ہر وقت خسارہ اٹھاتا ہے۔ لہذا آخر کار شہریت کے عمل کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ دولت ہمیشہ قرض دینے والے سود خوروں کی طرف متحرک رہتی ہے۔ دوسرے دور میں شملت کا نظریہ پوری طرح ثابت ہو چکا ہے۔ اس لئے کہ اس وقت اس کرناٹری میں پوری دولت کا حقیقی مالک چند ہزار افراد اور ادا رہے ہیں۔ دوسرے وہ افراد جو مالک تصور ہوتے ہیں ان کے غرضوں کے مالک ہو چکے ہیں قرض لینے والے سود خوروں کی لوگ جو ان کو غرضوں میں کلمہ کرتے ہیں یہ سب لوگ دراصل ان مالی اداروں کے کھوکھلے اور ملازم ہیں اور ان کے مفادات کے لئے کام کرتے ہیں یہ چند ہزار افراد اور ادارے اس پوری دنیا کے کھوکھلے کی صحت کے منجی و مصلح کرتے ہیں۔

سودی اقتصادی نظام کی یہ صرف ایک کرادری ہے۔ جو نظام بھی سودی لین دین پر مبنی ہو گا اس میں رقم فراہم کرنے والے اور صنعت و تجارت کے میدانوں میں کلمہ کرنے والوں کے درمیان ہمیشہ مخالفت اور تضاد کا قائل ہو گا اور وہ ایک باہرین کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ مضبوط کرتے ہیں اور مسلسل ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں۔ قرض دہندہ ہر وقت زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے درپے ہوتا ہے۔ اس لئے وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ دولت کو سمیٹے رکھے اور تجارت اور صنعت کو اس کی بے حد ضرورت ہو جائے اور یہی ایک باہرین اور صنعت کا اسے زیادہ سے زیادہ نفع دینے پر آمادہ ہو جائے۔ وہ شرح سود مسلسل بڑھاتا رہتا ہے یہی تک کہ قرض لینے والے ناچار اور صنعت کار یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس کلمہ میں انہیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لئے کہ وہ جو کلمہ کرتے ہیں اس کے منجی قرض اور سود میں چلے جاتے ہیں ان کے لئے کچھ نہیں بچتا۔ ایسے وقت مالی کا پیچھا غم ہو کر سکڑتا ہے۔ جو کلمہ پیدائش اور بند کر دیتے ہیں۔ کھوکھلے کے روزگار ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کی قوت خرید کم ہو جاتی ہے۔ اور جب اقتصادی بحران اس مقام تک پہنچ جاتا ہے تو سود خور اب محسوس کرتا ہے کہ دولت کی غلبہ غم ہو گئی ہے۔ سرمایہ پیکر پڑا ہے تو وہ مجبوراً بحر سود کی شرح کم کر دیتا ہے بلکہ کم کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ اور صنعت کار اور باہرین اس طرف متوجہ ہوتے ہیں اور پھر ان کی خوشحالی عموماً کرتی ہے۔ ان کے دنیاوی اقتصادی بحرانوں کا شکار ہوتی رہتی ہے اور ایک عالم آبادی اس جنگ میں پست رہتا ہے اور ایک مصلحتی کی طرح بے خبر رہتا ہے۔

اس نظام میں ہر صراف چلو اسٹو سود خوروں کو ان کے جھگڑے لائیں اور کرتا ہے۔ اس لئے کہ باہرین اور سود خوروں کو جو نفع ادا کرتے ہیں وہ انہیں اپنی جیب سے نہیں ادا کرتے۔ وہ یہ نفع ایک صراف سے وصول کرتے ہیں۔ وہ انہیں صرف کی قیمت دیتے ہیں اور ان میں سے سودی رقم پوری انصافیت پر تقسیم ہوتی ہے اور ان سے وصول ہو کر بحر سود طرار کے ہاں جمع ہوتی ہے۔ رہے وہ قرض جو کھوکھلے ان مالی اداروں سے لیتی ہیں یعنی اصطلاحات اور زرقااتی منصوبوں کے لئے تو ان کا پورہ بھی آخر کار ایک عام آدمی پر پڑتا ہے۔

اس لئے کہ حکومت ان قرضوں کا سود ادا کرنے کے لئے لوگوں پر مزید ٹیکس عائد کرتی ہے۔ اور یوں ایک عام آدمی پر جو بوجھ بھی افراط ہے۔ فرض آخر تک ہر شخص سود خوروں کو شرح سود ادا کرنے میں اپنے حصے کا بوجھ افراط ہے۔ لیکن اس حد تک بھی یہ معاملہ رکتا نہیں۔ یہ استغناء صرف سودی بینکاروں پر انکار نہیں کرتی۔ اس کے بعد اس کا حصول کے لئے دیکھیں شرع ہوتی ہیں۔

یہاں فقہاء القرآن میں حلالہ لئے یہ حکم نہیں ہے کہ سودی نظام کے تمام منہ منہ گواہوں۔ اس کے لئے ایک مستحق بحث کی ضرورت ہے۔ اس لئے یہاں ہم صرف اس قدر تحقیق پیش کرتے ہیں، مگر جو لوگ صحیح مسلمان بننا چاہتے ہیں انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ وہ اسلامی حقائق کیا ہیں، جن کی وجہ سے اسلام نے اس گمراہ سودی نظام کو حرام قرار دیا ہے۔

۱۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں اپنے دل و دماغ کو صاف کرنا چاہئے۔ وہ یہ کہ اسلام کے ساتھ کسی بھی سودی سودی نظام کو نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ جو عالم جو مفتی بھی جو بات کے گاہد فریب نکلتی ہے۔ اور صریح و دھوکہ ہے۔ اس لئے کہ اسلامی تصور حیات بنیادی طور پر سودی نظام سے متصادم ہے۔ سودی نظام کے نتائج جو عوام کے گرد و مل میں پیدا ہوتے ہیں وہ اس کے نتیجے میں جو اخلاقیات پیدا ہوتی ہیں وہ اسلام کے خلاف ہیں۔

۲۔ سودی نظام پوری انسانیت کے لئے ایک مصیبت ہے۔ صرف ایمان اخلاق اور تصور حیات کے میدان ہی میں نہیں بلکہ خاص اقتصادی زندگی کی گمراہیوں میں بھی ایک غراب ہے۔ یہ نظام انسان کی خوشحالی اور علاج پر ڈاکہ ڈالتا ہے اور انسانیت کی سوازن اور انسانی راہیں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ حالانکہ ظاہر اس نظام پر یہ جعلی ٹیکس لگایا گیا ہے کہ وہ پوری انسانیت کی اقتصادی ترقی کے لئے وضع کیا گیا ہے۔

۳۔ اسلام میں عملی نظام اور اخلاقی نظام کا یکم چلی راہن کا ساتھ ہے۔ اسلام میں تصور یہ ہے کہ اپنے تمام معاملات اور تعلقات میں انسان اس حد کا پابند ہے کہ وہ اس کو عارضی پر اللہ کا کتاب اور غلبہ ہے۔ اور اس کے تمام تعلقات شرط طاعت سے مشروط ہیں۔ اور یہ کہ یہاں اس کی پوری زندگی اخلاق کا پیش ہے۔ وہ بطور آتش کی سیل سمجھا گیا ہے۔ اور اس نے اپنی پوری زندگی کا صلب و سکہ ایک دن دینا ہو گا۔ اسلامی نظام زندگی نہ تو صرف اخلاقی نظام ہے جو صرف چند اخلاقی چارائیت پر مشتمل ہو اور نہ ہی صرف عملی نظام ہے۔ یہ ایک وقت اخلاقی اور عملی چارائیت پر مشتمل نظام زندگی ہے۔ اگر اس نے ابھی صرح اس نظام کو اپنا لیا تو اسے اس کی پوری زندگی پر اس طرح اثر سے گاہر گواہ اس نے عبادت کی۔ اور اگر اس نے اسے ترک کیا تو مزید اسی طرح اسے آخرت میں ان دو پہلوؤں پر سزا دی جائے گی۔ چنانچہ اسلام کا اقتصادی نظام اس کے اخلاقی پہلو کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ اور اسلام کے اقتصادی اخلاقیات کوئی غیر لازم عمل نہیں ہے بلکہ اسلام کے اقتصادی نظام کا لازمی جزو ہیں۔ ان کے بغیر اسلام کا عملی اقتصادی نظام چل ہی نہیں سکتا۔

۴۔ چوتھی بات یہ ہے کہ سودی کاروبار کے نتیجے میں گناہ انسانی خمیر مرہ اور غراب ہو جائے۔ انسان کے اخلاقی غراب ہو جاتے ہیں۔ دوسرے بنی نوع انسان کے حق میں ایک سود خوار کاروبار اور اس کے جذبات اٹھے نہیں رہتے۔ انسانی معاشرہ کی زندگی دور بھر ہو جاتی ہے۔ معاشرے کی اجتماعی کثافت کا نظام غراب ہو جاتا ہے۔ سودی نظام کی وجہ سے عوام کے اندر مع لائق خود غرضی و دھوکہ بازی اور قہر بازی کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ دور جدید کے ماہرین اقتصادیات سود خوری کو اس بات کی بڑی وجہ تصور کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے سرمایہ نگاریاں رہے کہ غیر سرمایہ نگاری صرف کی طرف مائل ہے، مگر سرمایہ نگاری پر مبنی فائدہ حاصل ہو۔

۵۔ جس طرح دینی حیات قائل دھڑوں پر المسلمون المسلمین پر ایسا لایعنی سودی نظام اور جدید اقتصادی تعلقات کے ہم سے کسی ہیں۔ (میر تقی)

اداروں اور حکومتوں پر ان ایجنسیوں کو مکمل کنٹرول حاصل ہے۔ عام اور خاص انفرادیات کے اداروں پر ان سببوں کا مکمل قبضہ ہے۔

۱۔ انھیں بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ خیال رکھتے ہیں کہ دورِ جدید میں سودی نظام کے علاوہ کسی اور نظام پر اقتصادی نظام استوار نہیں ہو سکا اور اصل ایک بے حقیقت دہم ہے۔ یہ دراصل ایک بہت بڑا بھوت ہے اور یہ بھوت اس لئے رائج ہے کہ بعض طاقتور بین الاقوامی ادارے اسے محلِ اپنی مصلحت کے لئے زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ جس وقت بھی بین الاقوامی مالی اداروں کی نیت درست ہوگی۔ جس وقت بھی پوری انسانیت اس نظام کو بدلنے کا عزم کرے گی یا کم از کم امت مسلمہ اس کی تہذیبی کارکردہ کر سکی اور یہ طعنہ لے گی کہ اب وہ بین الاقوامی مالی اداروں کے چنگ سے آزاد ہو جائیگا ہے اور وہ اپنی بھلائی کا انتظام خود کرتی ہے اپنی خوشحالی اور ترقی کے نظام کی اساس اخلاقی اور پاکیزگی پر استوار کرتی ہے تو اسی وقت دنیا کے سامنے مکمل ایک نیا عالم استوار ہو کر سامنے آ جائے گا۔ یہ اسلامی نظام ہو گا اور جسے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کے لئے پسند کیا ہوا ہے۔ جس کا نظریہ عملاً ہو چکا ہے۔ اس کے سامنے میں زندگی نے ہر طرح کا مقابلہ کیا ہوا ہے۔ اب بھی یہ نظام قتلِ خلق ہے اور اس کے تحت اقتصادی نظام منظم ہو سکا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ لوگ سمجھیں اور راہِ ہدایت پا لیں۔

یہی ہم وہ حقیقت نہیں دے سکتے جن سے اس نظام کی مکمل حقیقت اور جزئیات سے بحث کی جاسکے۔ یہی وہ ہے جسے لے کر ہمیں اثرات ہی کافی ہیں۔ ان سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سود خوری کی یہ برائی اقتصادی زندگی کی ضروریات میں سے نہیں ہے۔ تاریخ انسانیت میں اس سے پہلے بھی یہ سودی نظام چھا گیا تھا اور اسلام نے انسانیت کو اس کے چنگل سے آزاد کر لیا تھا۔ آج بھی انسانیت نے اقتصادی راہِ سودی اختیار کر لی ہے۔ اور اسے اس سے راہِ سودی سے صرف اسلام کا حکم ”رحمۃ“ اور سلیم الفطرت نظام حیات دلا سکتا ہے۔

اب ذرا تفصیل سے ملاحظہ کیجئے کہ سود کے تلخ اقتصادی نظام پر اسلام کس طرح حملہ آور ہوا ہے۔ اس نظام نے انسانیت کو ان چیزوں سے دوچار کر دیا ہے۔ جس سے زیادہ کوئی اور تلخی انسانیت کو کبھی نصیب نہیں ہوئی۔

۲۳ ۲۴ ۲۵

درس نمبر ۲۰ تشریح آیات

آیت نمبر ۲۷۳ تا ۲۸۱

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّقِ اللَّهَ فَلََهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيهِ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كَثِيرَ أَكْثِيهِ ۝

جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا مال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھوڑ دیا اور اس حالت میں ان کے چھوڑنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں: "تجارت بھی تو آخر سود ہی بنتی چیز ہے" حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ لہذا جس شخص کو اس کے رہنمائی کی طرف سے یہ نصیحت آجائے اور آنکھ وہ سود خواری سے باز آجائے تو جو کچھ وہ پہلے کھانا کھاتا سود کھانا اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے اور جو اس عزم کے بعد پھر بری حرکت کا نفاذ کرے وہ جہنم میں ہے جہنم وہ جگہ ہے جہاں اللہ سود کا ٹھکانہ بنا رہا ہے اور صدقات کو نشوونما دیتا ہے اور اللہ کی بات کو نہ مٹا کر نہ بدل کر نہ مل انسان کو نہ نہیں کرے۔

یہ ایک طوفانِ بادل ہے اور دہشتناک تصویر نکلتی ہے۔ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ان کا مال اس شخص جیسا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھوڑ دیا اور پھاڑا کر دیا ہے۔

قرآن کریم نے سود خود کی تصویر کھینچی ہے جس طرح سود طوفان کو زندہ اور متحرک قتل میں چلیا گیا ہے۔ اس جیسی تاثیر اور تیسیر میں سے ہمیں معنوی اور فطری حیرت و حیرت میں نہیں پیدا کی جاسکتی۔ یہ ایسی تصویر نکلتی ہے جس کے نتیجے میں سود خواری کی تصویر الگ محسوس اور جلیاں اللہ ہوا ہے جسے نظر آتی ہے۔ اس تصویر کے ذریعے صرف اور عام طور پر تجربے میں آنکھوں کے دروازوں کو ظاہر کیا گیا ہے۔ قرآن لوگوں کے اس دیکھے ہوئے کردار کو ان کی نظروں میں نہ کرنا ہے بلکہ یہ کردار انسانی احساس میں طرف پیدا کرے۔ سرمایہ کھاتی کرنے والے سود خوروں کے انسانی جذبات چھین اور متحرک ہوں۔ انہیں جھجھکاؤ چھجھکاؤ کر ان کے صراحت اور عادی سودی نظام

اقتصادیات سے اسیں نکل جائے۔ در انہیں لایق اور نادر غرض کی اس فضاء سے نکل جانے میں انہیں بہت سے فائدے نظر آتے ہیں۔ اپنی جگہ سے انداز حریت بہت سی مفید ہوتا ہے جبکہ یہ جڑا یہ بیان اپنی جگہ حقیقت پسندانہ اور واقعی بھی ہوتا ہے۔

آنحضرتؐ میں (۱) بیک وقتوں کا مضمون یہ بیان ہوا ہے کہ اس سے مراد روزانہ موت کا نظام اور حشر ہے لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس کرنا ارض پر اعلیٰ زندگی میں بھی خوراک تصور مٹا دیا ہوا ہے۔ نیز یہ مضمون کہ یہ میں سود خوار کی حالت ایسی ہوتی ہے اگلے خربے کے ساتھ بھی ہم آہنگ ہوتا ہے کہ جو لوگ سودی نظام کو ترک نہیں کرتے وہ دراصل دھنہ لعلی کے ساتھ اعلان جنگ کر رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ علم اقتصادیات میں یہ جنگ مسلسل لڑی جا رہی ہے اور ہم کر رہا انسانیت پر یہ جنگ مسلط ہے اور اس نظام میں ایک سود خوار اسی طرح پانچ وار دیکھو دو میں مصروف ہے جس طرح شیطان کا چھوڑا ہوا شخص دینا نہ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم سود خوار کی دعا لگی کو زندگی کے عمومی نظام میں تلاش کریں ذرا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ حضور انور ﷺ کے دور میں نزول قرآن کے وقت سودی اقتصادیات میں شیعہ جہل و ہوا تھا اور اس کی تصویر کشی کر دیں۔ نیز یہ کہ اس سودی نظام کے بدلے میں اعلیٰ جاہلیت کے پیرائے اقتصاد کے تصورات کیا تھے۔

سودی نظام عرب اقتصادیات میں نزول قرآن کے وقت ایک معروف نظام تھا اور اس وقت ابھی طرح مروج تھا۔ جس سودی نظام کو اس آیت میں باطل قرار دیا گیا ہے اس کی بڑی بد صورتیں اس وقت رائج تھیں۔ ایک ”دہائے بیلا“ اور دوسری ”دہائے قاطہ“ دہائے معیار کے بدلے میں حضرت لہو لہاتے ہیں ”یوں ہونا کہ ایک شخص کسی پر کچھ فروخت کرے اور ادائیگی شن کے لئے وقت مقرر ہو جائے۔“ جب مقررہ وقت آگیا تو دینے والے کے پاس رقم نہ ہوتی تو قرض خواہ بیلا میں اضافہ کر دیتا لیکن دینے والے میں بھی اضافہ کر دیتا۔ اور حضرت بیلہ لہاتے ہیں ”جاہلیت میں ایسی صورت پیش آتی کہ ایک شخص کاروبار کے لئے قرض ہوتا تو قرض دار قرض خواہ کے سامنے یہ تہجیز پیش کرنا کہ آپ قرض میں تاخیر کر دیں اور اس کے عوض آپ کیلئے یہ رقم ہوگی پچانوچہ قرض خواہ سود خوار کر دیتا۔“ اہم اور دیگر انحصار اس سے یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں ”یہ بات بے شائبہ ہے کہ جاہلیت میں مروج دہائی حقیقت یہ تھی کہ وہ ایک قرض ہوتا تھا اور اس میں ایک مقررہ شرح کے عوض سود مقرر ہوتی تھی اور شرح سود کا اضافہ اس معیار کا مضور ہوتا تھا جو دینے والے کو دی جاتی تھی ”اللہ تعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا۔“

امام رازی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ”بیلا دہا تھی جو جاہلیت میں مصروف اور مروج تھی۔ ان میں سے کوئی اپنا بدلہ دوسرے پر ادھار فروخت کرتا اور ہر مینہ میں ایک مقررہ شرح سے سود وصول کرتا اور اصل زر شن اپنی جگہ قائم رہتا جب بھی بیلا پہنچی سرمایہ دار سرمایہ دار کو اس کا مضاربت کر کے اگر دینے والا نہ کر سکتا تو وہ سرمایہ دار بیلا دووں میں اضافہ کر دیتا۔“

حضرت اسد ابن زید رضی اللہ عنہما حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: لَا رِبَا لَالِی النَّاسِ
..... ”سود صرف بیلا میں ہوتا ہے“ (بخاری و مسلم)

”دہائے فائدہ“ دراصل اجناس کے ہضم چورہ میں ہوتی تھی ایک شخص کا چارہ اسی شخص سے ہو رہا ہو ”شلا سونے کا چارہ سونے سے ہو رہا کا چارہ روپے سے ہو رہا کا چارہ گندم سے ہو رہا ہو“ اس میں اگر کوئی فرق زیادہ سے کاٹو سود ہو گا۔ اس قسم کے چارہ اجناس کو سود میں اس لئے شامل کیا گیا کہ یہ سودی کاروبار کے ساتھ بالکل ہم جنس اور ہم شکل ہے۔ اس میں بھی وہی جذبات کارفرما ہوتے ہیں جو سودی کاروبار کرنے والے تہار کے دل و دماغ پر چھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ جدید سودی نظام اقتصادیات پر بحث کرتے

دیا جائے اور دوسری ٹھکان کو ترک کر دیا جائے۔ اسلام ہر اس صورت حیات کا مقابلہ کرتا ہے جو اس کے اپنے تصور حیات کے خلاف ہو۔ وہ ہر اس لذیت سے پرہیز کرتا ہے جو اس کی لذیت کے مقابلے نہ ہو۔ اس نے "ہر لذت کا قائل نہ ہو" کو محض اس لئے حرام قرار دیا کہ اس میں بھروسہ دینی لذیت کی ایک منسلک پائی جاتی تھی اور بالکل ایک معمولی سودی شعور پلایا جاتا تھا۔

اس لئے قدرے نزدیک کلام سودی معاملات حرام ہیں۔ چاہے وہ ان سودی معاملات سے ہم شکل ہوں جو دور جاہلیت میں مروج تھے یا جاہلیت بدیعہ میں نئی ٹھکان میں ملنے آئے ہیں۔ بشرطیکہ ان ٹھکان میں سودی معاملہ کے اساسی عناصر درج ذیل پائے جاتے ہوں یا ان میں سودی لذیت کارفرما ہو اور یہ سودی لذیت کیا ہے؟ وہ طور فرضی "الغایۃ" الغرابت اور قہر بازی ہے جن میں یہ ضیعت شعور اور برائی نیت پائی جاتی ہے کہ جس طرح وہ فائدہ حاصل کیا جائے چاہے جس طرح بھی ہو۔

اس لئے دور بدیعہ میں اہل اسلام کا فرض ہے کہ وہ اس حقیقت کو اچھی طرح پہنچیں اور اس بات کا یقین کر لیں کہ کہیں وہ اپنے معاملات میں سودی کاروبار کر کے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے ساتھ اعلان جنگ تو نہیں کر رہے۔

اَلَّذِيْنَ يٰمُكَلِّمُوْنَ الرَّبَّ اَنَا يٰمُكَلِّمُوْنَ اِنَّا كَمَا يٰمُكَلِّمُوْنَ اَلَّذِيْنَ يٰمُكَلِّمُوْنَ الشَّيْطٰنُ مِنْ الْمُسْرِى
 "جو لوگ سوچتے ہیں ان کامل اس شخص کا ساتھ ہے جسے شیطان نے چمک کر بچا کر دیا ہے۔" اس سے مراد صرف وہ لوگ نہیں ہیں جو سودی منافع کھاتے ہیں اگرچہ اس خوفناک و محسوس کا پہلا نشانہ جینیوی ہے اس کیسے کے مضمون میں وہ معاشرہ بھی شامل ہے جس کا نام لیمن دین سودی اصولوں پر ہوتا ہے۔ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ "رسول اللہ ﷺ سو کھانے والے سو کھانے والے سودی معاملہ کے سود کو کھا لیں اور سودی دستہ پر لگنے والے سپہ سخت لڑائی اور لڑایا کہ وہ سب کے سپہ رہے ہیں۔" (مسلم احمد ابو داؤد ترمذی)

یہ تو تھے وہ لوگ جو نو اوسوی معاملے کرتے ہیں۔ رہا وہ معاشرہ جس میں سودی کاروبار ہوتا ہے جس کا تصدیق کلام اصول دہا پر قائم ہے تو اس معاشرے کے تمام افراد قابل سخت و طاقت ہیں۔ نہ اللہ اور رسول ﷺ کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں اور نہ بے شک نہ اللہ کی رحمت سے محروم ہیں۔

ایسے لوگوں کی حالت یہ ہوتی کہ وہ اس زندگی کے ہر موقف میں غیور نظر آتے ہیں کہ گویا وہ آہستہ آہستہ ہیں۔ یہ یمن اور مضطرب نظر آتے ہیں ایک مظلوم طرف اور غلبہ ہر وقت ان کے چوں سے چھل ہوتا ہے اور دولت اطمینان سے محروم اور محبوس الحواس نظر آتے ہیں۔ آج سے چار صد سال قبل جب سودی اصول پر مبنی نظام سرمایہ داری وجود میں آیا۔ اس نظام کی ان مضمرات میں شک و شبہ کی گنجائش موزوں تھی لیکن گزشتہ چار صد سالوں کے تجربے نے اس شک کے لئے اب کوئی گنجائش نہیں چھوڑی۔

آج ہم جس جہلی میں رہ رہے ہیں۔ اس کے اطراف و اکناف میں قلق و اضطراب اور خوف فطرت کا دور دورہ ہے "لوگوں کے اصرار پر فتنے ہو گئے ہیں اور وہ نفسانی بیماریوں کا شکار ہیں۔ اہل اس ترقی یافتہ دنیا کے حضرات منکرین علماء اور پروفیسر کچلے بندوں اس بات کا اعتراف کرتے ہیں اور جن لوگوں نے مغربی تہذیب اور مغربی معاشروں کا مشاہدہ کیا ہے وہ چشم سران بیماریوں اور اصرار فتنہ معاملات کا مشاہدہ کر چکے ہیں۔ اس کے باوجود کہ مغربی معاشرہ مغربی تہذیب کے ذریعہ ساری اہل دنیا کی ترقی کے حوالے سے آج بھی ہم مروج ہے۔ ان ممالک میں جمہوری ہوا اور اگر افسوسناک ہے۔ ہر طرح خوف غفلت اور بے مروتی کے مظاہرے ہیں اور انھوں کو پکچہ نہ کر رہے ہیں۔ اصرار فتنہ بیماریوں کے علاوہ یہ معاشرے ہر وقت عالم گیر جنگوں کے خطرے سے دوچار ہیں۔ محروم کے درمیان ایک نہ فتنہ ہونے والی اصرار فتنہ بیماری ہے اور وہ معاشرے ایک نہ فتنہ ہونے والی اضطرابی کیفیت کا شکار ہیں اس لئے کہ ان

کے سر ایک نہ ختم ہونے والی جنگ کے فطرت مندار ہے۔

مصائب سے پر اور پریشان سے محروم ایک ہمہ گیر شکوت و بدخلقی جو جن مغرب پر چھٹی ہوئی ہے اور مغرب کی خاص ہادی قندیب و تھمن کے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ہادی خوشحالی اور ہادی زندگی کی ہمہ گیر سوسنوں اور مغربی مملکت کی اکثیت جلی زندگی نہایت ہی آسان ہے اور اشیاء ضرورت کی فراہمی ہے اس میں ان پتاروں کا کوئی علاج نہیں ہے۔ سوائے یہ ہے کہ ان تمام سوسیت اور فراوانیوں کی کیا قدر و قیمت دہتی ہے۔ اگر اس کی وجہ سے نفس انسانی کو تسلیم و رضا اور حمایت اور سکون حاصل نہ ہو؟

دور جدید میں یہ ایک عظیم حقیقت ہے جسے اگر کوئی چاہے تو مشاہدہ کر سکتا ہے۔ بشریکہ کہ وہ خود اپنی آنکھوں پر از خود وہ مصنوعی پردے نہیں والا دیتا جو اس نے خود اپنے لئے تیار کیے ہیں تاکہ وہ عیاں مقرر نہ کیجے۔ یہ حقیقت ہے کہ اس کی دماغی کے دو تمام ممالک جو ہادی نفاذ سے ترقی پاتے ہیں۔ جلی زندگی کی تمام سوسیت و اثر مقدار میں فراہمی پر مبنی ہیں۔ مثلاً امریکا 'سوٹورینڈ' وغیرہ جلی ہادی سوسیات کے دریا پر رہے ہیں وہیں کے لوگوں کو دیکھو تو وہ خوشحال ہونے کی بجائے پریشان حال ہیں۔ وہ مگرے قحط میں مبتلا ہیں۔ یہ اندرونی رنج و الم ان کی نظروں سے جستجو کی طرح ٹپک رہا ہے 'ملائکہ' بظاہر وہ بڑے دولت مند ہیں۔ وہ راحت دان میں بیٹا اور (Production) کے اضافے میں مصروف ہیں لیکن یہ اندرونی قحط ان کی زندگی کو کھن کی طرح نکھنے جا رہا ہے۔ اس قحط کو کبھی تو وہ بد اخلاقیوں کا کارنگار کر کے چھپاتے ہیں کبھی شر و شغب میں اسے بھلائے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی وہ عجیب و غریب حرکت کا رنگارنگ کر کے اسے بھلائے کی کوشش کرتے ہیں اور اس سے بھی مسئلہ حل نہ ہو تو وہ جیسی تواریگی میں پتہ لیتے ہیں۔ اگر پھر بھی اتفاق نہ ہو تو پھر وہ اس ترقی پاتے اور آسائشوں سے بھر پور زندگی سے فرار اختیار کرتے ہیں۔ اپنے آپ سے بھاگتے ہیں۔ اس کا حصہ بھانجنا چاہتے ہیں جس میں وہ جلی رہے ہوئے ہیں۔ انہیں اس پر کشش اور سوسیات سے بھر پور زندگی میں اس قحط و اضطراب کا کوئی مطلق سبب بھی نظر نہیں آتا چنانچہ وہ پتہ پاگل ہو کر اس سے نہایت پستے ہیں اور پھر کبھی نہ ہو تو وہ خود کشی کر کے نہایت پستے ہیں۔ جیسی کہ راہرونی قوانین عام بات ہے۔ فرض قحط و اضطراب کاغذ اور گندہ گی کا یہ بھوت بدستور ان کا بچہ کما کرتا ہے اور کسی وقت بھی ان کو بچن لینے نہیں دیتا۔

سوال یہ ہے کہ یہ مغربی ہادی معاشرہ اس صورت حال سے کیوں دوچار ہے اس کا بڑا سبب یہ ہے کہ اپنی ہادی ترقیات کے باوجود مغرب کی روح اندر سے خالی اور قحطی دامن ہے۔ وہ سرگردان گم کردہ راہ ہے اور یہ روح اطمینان سے محروم اقل مغرب کو روحانی قحط اور دوا کی ضرورت ہے اور روحانی علاج خیر ایمان کے نصیب نہیں ہو سکتا۔ اطمینان صرف دکانی سے نصیب ہوتا ہے جس سے روح مغرب محروم ہے۔ دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ اقل مغرب انسانیت کے مقاصد بند سے قحطی دامن ہیں جو صرف ایمان کے نتیجے میں وجود میں آتے ہیں۔ جن کے خدوخل ایمان سے صحیح ہوتے ہیں۔ ان کا قہقہہ اس معاملہ غفلت کے شعور سے ہوتا ہے جس کے امر سے انسان کو اس گرفت دماغ پر اٹھ کاٹنا چاہیے۔

اس بڑے سبب کے ضمن میں پھر مغرب کا سواری نظام بھی ان مصائب کا ایک اہم سبب ہے۔ سواری نظام ایک ایسی سمیت ہے جس میں اقتصادیات بلکہ ہر ترقی پذیر نظریاتی ہیں لیکن دراصل ان میں کوئی ترقی نہیں ہوتی۔ اس لئے کہ سواری نظام میں ترقی میں احتیال قوازن اور وسعت نہیں ہوتی۔ اس ترقی کے شرارت حد انہیں تک نہیں پہنچتے۔ بلکہ تمام انسانیت کے مقابلے میں اس کے شرارت اور اس کی برکات سے صرف سود خور فائدہ اٹھتے ہیں اور سود خوروں کا بھی ایک تھیں گروہ جو سرمایہ فراہم کرتے ہیں اور جو نیکوں اور مٹی اداروں کے پس منظر میں ہدایت روپہ کھرے کرتا رہتا ہے۔ جو صنعتی اداروں، تجارتی اداروں کو ہدایت بخور کرتا رہتا ہے کہ وہ ان کے پیچھے پروگرام کے مطابق چلتے ہیں اور ان کے منطقات کے لئے کام کریں۔ ان سود خوروں کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں کو ان کی

انہ از علان سے اس بات کا ٹکڑا ہونا ہے کہ ایمانیہ میں جو سو گھلا جا چکا ہے اس کا ٹکڑا اللہ کی رضا اور مسعیت پر ہے۔ اس سے ایک مسلمان اور ظالم مسلمان کے دل میں ہر وقت یہ آ رہتا ہے کہ اس نے جو کچھ کیا وہ بہر حال غلط تھا۔ وہ سوچے گا کہ نہ سزاؤں کا وہ مستحق کر چکا ہے، نہ اس کیلئے کئی بے اور اگر میں نے آنکھ اس پر ملے تو وہ استفادہ کے ساتھ احتیاج دے گا۔ یہ سن کر ہاں ہے کہ اللہ تعالیٰ سبکدوش نہ ہو گا۔ اس نے مجھے اس صوبہ میں مزید فساد نہیں کرنا چاہئے۔ میں قرآن مجید اپنے اس منہ پر انداز اصلاح کے ساتھ انسانی قلب و شعور کی تربیت کرتا ہے۔

وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ "اور جو اس حکم کے بعد پھر اسی حرکت کا تکرار کرے وہ جہنمی ہے، جہنم وہ جگہ ہے۔" گ۔

یہ تعدیہ اور تکرار کو جو دہرہ اس حرکت کا تکرار کرے گا وہ عذابِ حقارت کا حق ہو گا۔ یہ بتاتی ہے کہ قرآن کریم کا انداز تربیت کیا ہے۔ قرآن کریم انسانی دل میں خوفِ آخرت پیدا کر کے اس کی اصلاح کرتا ہے۔

بعض ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جنہیں شاید یہ طویل و جمل غلو میں جھکا کر دے۔ شاید وہ بعد از آخرت کا کام دین نہ رکھتے ہوں اور شاید ان کے حسب و کتاب میں عذابِ آخرت کا کوئی مقام نہ ہو۔ اس لئے قرآن انہیں اس حقیقت سے آگاہ کرتا ہے کہ اس دنیا میں بھی سووی نظام نیست و بیدار ہو گا اور آخرت میں بھی وہ کھلم کھور ہو گا۔ قرآن مجید یہ قرار دیتا ہے کہ یہ نظام صد قات ہی ہے جو اس دنیا میں بھی نشوونما پائے گا اور ایک پائیز نظام ہو گا اور آخرت میں بھی وہ موجبِ اجر ہو گا۔ جو اللہ تعالیٰ ان پر ایات کو تسلیم نہیں کرتے وہ گنہگار ہیں اور آخرت میں اعلیٰ کے مرتب ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں اور گنہگاروں سے نفرت کرتے ہیں۔

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ ۚ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُنْكَارَ أَتَشْفِقُونَ "اللہ تعالیٰ سود کا محو کر دیتا ہے اور صدقات کو نشوونما دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کسی ناشکرے پر عمل انسان کو پسند نہیں کرتا۔"

اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی سچا ہے اور اس کی وعید بھی جیتی ہے۔ وعدے اس دور میں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آج کے دورِ جدید میں جو معاشرے بھی سووی کر رہا کرتے ہیں ان کے افراد کے دلوں میں سکون اور اطمینان نہیں ہے ان معاشرہوں سے برکت اٹھ گئی ہے اور غرضاتی اور اطمینانِ قلب ختم ہے۔

اللہ تعالیٰ دیکھ کر حیران ہوتا ہے اس لئے وہ ایسے معاشرے پر اپنے لہر و برکت چاہے نہیں دیتا، جس میں دہائی گندگی پائی جاتی ہو۔ ایسے معاشرہوں کو وہ تعدیہ اور بدھنسی سے روک چکا کرتا ہے۔ پھر ہر قوم کو خبر آتا ہے کہ معاشرے میں برسوخ و شعلیل خوشحال ہے۔ ہر طرف افریقہ اور نظر آتی ہے۔ ہر طرف سے افراد اور میں آمدن ہو رہی ہے لیکن جس قدر وہ آمدن ہو رہی ہے اس قدر برکت نظر نہیں آتی۔ اس طرح کہ انسان اس قدر کمائی سے پکڑا ہو رہا ہے کہ اس دنیا و اطمینان کے ساتھ قائم و دائم ہے۔ اس سے پہلے ہم اس عروج اور بدھنسی کی طرف اشارہ کر چکے ہیں جو مغرب کے ملحد اور کثیر آمدنیوں والے ممالک میں لوگوں کے چرواہے کی پٹائی ہے اور اس درمیانی حق اور یہ بھائی کا بیان ہم اس سے غلی کر چکے ہیں۔ جس میں نہ وہ دولت مند کی وجہ سے اشتقاقی ہو رہا ہے کوئی کی نہیں ہوتی۔ ان ممالک کی جانب سے یہ حق و اضطراب اور یہ عروج اور بدھنسی تمام دنیا میں پھیل رہی ہے۔ اس لئے کہ ان ممالک میں انسانیت ایک دائمی اور مسلسل ممالک جنگ میں مصروف ہے۔ وہاں کے لوگ صبح و شام سو جنگ میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ شب و روز کے بعد ان کے اوصاف پر زندگی کا جو جو بھری ہوتا جا رہا ہے۔ چاہے انہیں اس کا شعور ہو یا نہ ہو۔ اس ذاتی اور اصلاحی نکالشی کی وجہ سے نہ

اس کے حال میں بڑکتا ہوا ہے نہ عمر میں بڑکتا ہوا ہے نہ ان کی صحت قتل درگاہ ہوتی ہے اور نہ ان کے دل مطمئن ہوتے ہیں۔

اس کے برعکس جو معاشرہ انسانی تقاضوں اور دائم کمالات پر استوار ہو چکا ہے یہ تقاضوں پر مزید محدود گت واجب ہو یا محدود گت جائز ہو اور اس معاشرے میں دائم محبت، دائم احسان، دائم رفاه و معاشی کی روح کارفرما ہو اور جس میں ہر فرد کی تکوینی حدود کو اس نے ہو کہ وہ انسانی رفاه و معاشی حاصل کرے اس کے اگر کچھ نقص ہے تو وہ شے ہر وقت اطمینان ہو کہ اللہ اس کا کلد کار ہے اور وہ صدق اور احسان کا چراگ اس سے کئی گنا زیادہ دے گا تو ایسے تمام معاشروں پر اللہ تعالیٰ اپنی برکت نازل کرتا ہے معاشرہ کے افراد پر بھی برکت نازل ہوتی ہیں اور ایسے معاشرہ کے بعض افراد پر بھی نفع نازل ہوتے ہیں۔ ان کے ملی میں برکت ہوتی ہے ان کے روزی و فراوانی ہوتی ہے ان کی صحت میں برکت ہوتی ہے ان کی قوت میں برکت ہوتی ہے ان کے دل اطمینان سے سرشار ہوتے ہیں اور دل پر قرار ہوتے ہیں۔

جن لوگوں کو انسان کی موجودہ صورت خالق میں یہ خالق نظر میں آئے وہ اس قسم کے لوگ ہیں جو ان خالق کو دور حقیقت دیکھ سکتے ہیں۔ چاہے اس لئے کہ ان کی نفسی خواہشات یہ تھا کہ خالق جن کے وہ ان خالق کو نہ دیکھیں۔ لوگ ایسے ہیں جن کی آنکھوں پر پردے پڑ گئے ہیں۔ اور یہ پردے انہوں نے قہراً اڑا لئے ہوتے ہیں اور یہ لوگ وہ سو خوار ہیں جن کی ذاتی عظمت اس میں ہے کہ یہ ساری عظم و اکرام و قہر ہے اس لئے یہ لوگ ان خالق کو نہ دیکھ سکے۔

وَلَيْسَ لَهُ مَا يَحِبُّ أَحَدٌ وَلَا يَحِبُّهُ أَحَدٌ..... "اور اللہ قتل کسی یا کلمے کے پر عمل نہیں کرتا۔" اس تعلیم اور نتیجے سے یہ بات قلمی طور پر معلوم ہو جاتی ہے کہ ساری نظام انقلابی کی حرمت کے بعد بھی اگر کوئی لوگ اس کے باہری دیکھے یا اصرار کرتے ہیں تو وہ گنہگار اور کفار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے محبت نہیں کرتا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی حرام کو چھو جس کو حلال قرار دیتے ہیں یا کفر اور گنہگار کی محبت کا اطلاق ہوتا ہے۔ اگرچہ وہ اپنی زبان سے ایک بڑا درجہ **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ**..... کہتے رہیں، اس لئے کہ اسلام صرف زبانی کلمت کا نام نہیں ہے وہ تو ایک مکمل نظام حیات اور طریقہ عمل ہے اور اس کے کسی ایک جزو کا نکلنا اس بات کو محترم ہے کہ وہ سب کا ناکارہ کر دے۔ دہا اور سو خوری کی حرمت میں تو کوئی شک نہیں ہے ورنہ اسے حلال تصور کرنے اور اس کی اساس پر اعلیٰ انقلابی کو استوار کرنے پر یقیناً ایک شخص گنہگار ہو جائے گا اور کفر کا راسخ کر دے۔ غور و فکر فرمادو۔

اس نکریمہ اور غیر صالح نظام زندگی کے باقتل اور سواری اقصاویات کے حاشیہ اور حاشیہ کے لئے اس عقیدت آمیز ذرا اسے کے متعلق میں اقرآن کریم ایمان اور صل حاصل کرنے کے باب کا آغاز کرتا ہے جو اس معاملے میں جماعت مسلمہ کی اہم خصوصیات ہیں اور اس عقیدت آمیز سواری نظام کے باقتل اور صل اسلامی نظام ہے اس کا مرکز کھڑی کھڑی ہیں جو ان کے لئے ہے ایمان نظام کے متعلق میں صل نامہ کو کہتا ہے

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٥٦

☆☆☆☆

۲۔ شرعاً اشیاء میں پانچ فیصد فیصد 'ان فیصد' تک جو وہ جاتی ہے، یعنی سود بہت کم اور زیادہ اخلاقی ہے۔

”ہو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں اور نذر قائم کریں اور زکوٰۃ دیں ان کا ہر سہ ٹک ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لئے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔“

تفصلاً: یہ صلوٰۃ فطریہ کا ہیاد کی ضرورت ہے اور زکوٰۃ کی حیثیت یہ ہے کہ وہ ایک قسم کا رنج اور اخلاقی ہے جس کا کوئی عرصہ اس جہاں میں نہیں ہے نہ اس رنج کے نتیجے میں جہنم واپس ہوتا ہے اور سیاق کلام میں زکوٰۃ کے ذکر سے مقصد یہ ہے کہ یہاں تو زمین کی اس اہم صفت کو بیان کر دیا جسے نیز اسلامی معاشرہ کی اس اہم صفت کو بیان کر دیا جائے اور یہ بتایا جائے کہ سودی معاشرہ کے مقابلے میں اس ایملی معاشرہ میں اطمینانِ قلب، امن و امان، شہر کی رفاہی اور برکاتِ اعلیٰ کے کیا کیا مظاہر ہیں اور کس قدر یہ کیفِ معشرہ اس معاشرے کا۔

زکوٰۃ دراصل ایک ایسے معاشرے کا اصل الاصول ہے جو ہم قلم سن اور ہم نظارت پر مبنی ہوتا ہے اور اس معاشرے کے کسی بھی شعبے اور کسی بھی طبقے میں سودی اقتصادیات کا نہ وجود ہوتا ہے اور نہ وہ ان اقتصادیات سے کوئی محنت طلب کرتا ہے۔

امتِ اسلامیہ کے احساس اور درجہ اور اسے احکامات میں زکوٰۃ کی اصل صورت پر بیان اور کم ہوگئی ہے۔ امتِ مسلمہ کی بدعتِ شمول نے صدیوں گزر گئیں کہ اسلام کے اقتصادی کلام کو غلط چلا دیا گیا ہے۔ اس نے اسلامی نظامِ زندگی کو بالکل متاثر کیا کہ وہ خاص ایملی صورتِ حیات، خاص نظریاتی تربیت اور فطرتی اخلاق کی اساس پر قائم ہوا اور وہ انسانیت کو اور اسلامی تعلیمات کو ایک خاص نیچے درجہ اور خود یہ نظام اس طرح ہو کہ اس میں اس کے صحیح صورتِ امت نہ ہو بلکہ ایک اخلاقی نظامِ رائج ہو اور اعلیٰ اقدار حیات قائم ہوں اور اس میں اسلام کے اقتصادی کلام کا مرکزی نکتہ زکوٰۃ ہو جبکہ اس کے مقابلے میں تمام دوسرے نظامِ معاشرہ کی اساس پر قائم ہوں اور پھر امت دیکھے کہ اسلامی نظریہ و لہجہ ہی ہو اور اقتصادی کلام انفرادی سطح پر محدود ہے قائم ہو اور اگر ہم تعاون کی کوئی اجتماعی شکل ہو تو وہ اس سے پاک۔

زکوٰۃ کی اصل شکل، صورت اور دور کی بدعت اور ہر امت سے معلوم نسو کے دل و دماغ میں مشتبہ ہوگئی ہے اس لئے کہ ان نسلوں نے انسانیت کی وہ حدود و ترانہ صورت تصور دیکھی ہی نہیں کہ نظامِ زکوٰۃ کے نتیجے میں سامنے آتی ہے۔ موجودہ تعلیمات جدیدہ نئی نظام کے اندر یہ آہوئیں۔ اسی کے سلسلے میں یہ وہاں چھیں اور یہ جدید نظام خاص سودی صورت پر قائم ہے۔ ان نسلوں نے صرف اعلیٰ اور کچھ اوسط و دماغ اور انفرادیت اور خود فرضی دیکھی ہے جو دور جدید میں ہر کسی کے دلوں پر عکس ہے۔ اس دور میں دولت ملکوں اور فریبوں تک صرف قائل غریب سودی نظام ہی کے ذریعے سے بچا رہی ہے۔ لوگ بغیر کسی اخلاقی کفایتی نظام کے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ صرف اس صورت میں انہیں حفظِ مائتہ ہے جب وہ خود سربلے رکھتے ہوں یا انہوں نے اپنی دولت کا ایک معتد بہ حصہ خرچ کر کے موجودہ سودی نظام کے تحت اپنے آپ کو انشور کرا لیا ہو۔ آج صنعت اور تجارت کو صرف اس صورت میں سربلے و ستیاب ہوتا ہے۔ جب وہ اسے سودی نظام کے واسطے سے نہیں لے جاتے جدید نسو کے دل و دماغ یہ بات سمجھتی ہے کہ ہمارے سودی نظام اقتصادیات کے اور کوئی اقتصادی نظام سب سے سونہری نہیں ہے اور یہ کہ صرف اسی نظام کے تحت زندگی بسر ہو سکتی ہے۔

جدید دور کے انسانوں کے ذہن سے زکوٰۃ کا اخلاقی تصور یہاں مٹ گیا ہے کہ وہ اسے صرف ایک انفرادی امتحان اور نیک سمجھتے تھے ہیں اور یہ کہ اس کی اساس پر کوئی اجتماعی نظام استوار نہیں ہو سکا لیکن یہ جو کہ حاصلاً زکوٰۃ کے عظیم فہم کا تصور نہیں جس کی سیکے کہ از حلالی بعد زکوٰۃ اصل سربلے اور مبالغہ و فتنہ ہے اب یہ ہے اور وہ لوگ بڑی خوشی سے یہ شہرہ دار کرتے ہیں جس کی تربیت اسلام نے کی ہوئی ہوئی ہے اور اپنے مخصوص انداز میں کی ہوئی ہوئی ہے۔ وہ عداوت و دشمنی کے ذریعہ کھانوں سازی کے درجہ اور ایک ایسے نظامِ زندگی

کے ذریعے جس کا حضور ان کے دل و دماغ پر پھرا ہوا ہوتا ہے اور اس طرح زکوٰۃ کو ایک اسلامی حکومت بطور ایک لازمی حق کے وصول کرتی ہے۔ یہاں ہمیں کہ کوئی بطور خیرات ہے حق ادا کرے اور اس عظیم لفظ سے ان تمام لوگوں کی کفالت ہوتی ہے جن کے لیے اپنے ذاتی وسائل نا کافی ہو جائیں اور حالت یہ ہوتی ہے کہ معاشرے کا ہر فرد یہ ضمانت دیتا ہے کہ اس کی زندگی اور اس کی اولاد کی زندگی محفوظ ہے اور ہر حالت میں محفوظ ہے۔ اس فلاح میں سے ان لوگوں کے قریبی بھی ادا کئے جاتے ہیں جو قرضوں کے بوجھ سے دب جائیں چاہے یہ تھوڑی قریبی ہوں یا غیر جہول ہوں۔

اسلام میں اہمیت اس بات کو حاصل نہیں ہے کہ کسی غلام کی یا ہری شکل و صورت کیسی ہے۔ اہمیت اس بات کو حاصل ہے کہ کسی نظام کی روح کیسی ہے۔ اسلام اپنی حریت اور ہدایت "اسیچے تھوڑی نظام اور مضابطہ بندی اور اپنے پرے کے نظام کے ذریعہ جس قسم کی سوسائٹی وجود میں لانا چاہتا ہے۔ وہ سوسائٹی اس کے نظام کی شکل و صورت اس کے افراد اور اداروں اور اس کی حکمت عملی کے ساتھ عمل طور پر قرطبہ اور قسطنطنیہ ہوتی ہے۔ وہ سوسائٹی اس کے قانون نظام کا عہدہ ہوتی ہے۔ اس سوسائٹی کے افراد کے ضمیر کی گہرائیوں سے ایک انسانی کائناتی نظام وجود میں آتا ہے۔ اس کے تمام ادارے اور حکمت عملی ایک انسانی کفالت وجود میں آتی ہیں۔ اس نظام میں فرد اور ادارہ پام ملوں اور پام نکلیں ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ان لوگوں کے فہم اور ادراک سے بہت بلند ہے جو جدید مادی نظام زندگی میں پانچواں چڑھنے ہیں لیکن یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے ہم مسلم غزلی جیسے ہیں۔ اور ہمارا ذوق ایمانی اس کا احساس محسوس کرتا ہے۔ جبکہ جدید دور کے کسی ایسی بدعتی اور بد مذہبی کی وجہ سے یہ مطالعہ نہیں محسوس کرتے۔ جدید دور کا انسان اسی غزلی اور بدعتی میں اپنے جلا ہے کہ اس کی ہڈی کا درد اس جدید مادی نظام کے ہاتھ میں ہے۔ خدا کرے یہ اسی طرح محروم ہوں اور بے غیرتے دور ہی رہیں جس کی حوالہ گیری اللہ ان الفاظ میں دیتے ہیں۔ اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ وَ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اَنۡوَا الزَّكٰوٰةَ قَاتِمٌ کَرِیْمٌ اور زکوٰۃ دین ان کا جو بے لگ ان کے رب کے پاس ہے اور ان کیلئے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں "اپنے لوگ جو ان آسانی ہدایات سے محروم ہیں۔ وہ عقلی ایمان اور سکون سے بھی محروم رہیں گے۔ جبکہ اگر وہ خواب سے توجہ محروم ہیں۔ اس لئے کہ وہ اپنی حالت "اپنی جاہلیت" اپنی غفلت اور اپنی ہندو عقلی کی وجہ سے توجہ محروم ہیں۔

اللہ خدائی ان لوگوں سے جانتا ہے کہ جو لوگ اپنی زندگی کو ایمان اور عمل صدقہ پر استوار کریں گے۔ پام انقلابی فتون کر کے اپنی معیشت کو درست کریں گے۔ ان کا جو اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔ وہ امن میں رہیں گے وہ کسی خوف و خطر سے دوچار نہ ہوں گے۔ وہ خوش قسمت ہیں۔ محروم نہیں ہیں۔ اس لئے وہ ہر قسم کے اندیشوں سے محفوظ رہیں گے۔ لَہُمْ اَجْرُہُمْ حِثَّہٗ جَزَآءٌ مِّنۡہُمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَیْہِمْ وَلَا ہُمْ یَحْزَنُوْنَ۔ "اس کا جو بے لگ ان کے رب کے پاس ہے ان کیلئے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔"

ایسے حالات میں جبکہ ایک سوری نظام انقلابی والی سوسائٹی اللہ کے قہر و غضب کی سختی قرار پاتی ہے۔ اس کے افراد مجبور الحواس اور کمزور رہا ہوتے ہیں۔ جس کے نتیجے میں وہ مدافعتی طرف اور رنج و الم کا نظام ہوتے ہیں۔

انسانی تمدن میں انسانیت نے صحیح اسلامی معاشرہ میں یہ نظام امن و سکون چھوڑ کر رکھا ہے۔ اور وہ رنج و الم اور خوف و بے اطمینان کی عام فضاہ وہ جدید سوری معاشرے میں بھی دیکھ رہی ہے۔ اسے فلاحی کہ ہم ہر حال دل کو یکساں کر چکے ہو۔ تو اسے خوب جھجھکتے اور وہ خواب غفلت سے بیدار ہو کر اس حقیقت کو دیکھتے اسے کاش! اگر ممکن ہو تو ہم ہر سولی آٹھ کو چنگا لے۔ اسے کھالے

اور وہ اس عظیم حقیقت کو پہنچی۔

انفوس کے ہمارے پاس وہ قوت نہیں ہے۔ اگر ہوئی تو ہم ایسے کو گزرتے۔۔۔ ہم صرف اس حقیقت کی طرف اشارہ ہی کر سکتے ہیں۔ ممکن ہے کہ اللہ اس ہم کردہ راہ اور بد نصیب انسانیت کو اس طرف متوجہ کر دیں۔ اور دل تو اللہ تعالیٰ کی راہ انکلیں گے اور میان ہیں وہ جدھر چاہے بیکردے۔ اور بدایت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہی میں ہے جسے چاہے عطا کرے۔ اس عطا کی میں اس قدر توانائی جس کا وہ اللہ تعالیٰ ایک اسامی سوسائٹی کے ساتھ کر رہا ہے۔ جو اپنی زندگی سے دبا کو لکل دیتا ہے۔ ہیں وہ گویا تھراور مصیبت کو اپنی زندگی سے نکال چکے ہیں۔ اور اپنی زندگی کو ایمان عمل صلہ اور اللہ کی بندگی اور نظام زندگی پر قائم کرتی ہے۔ فرض ایسے حالات میں اس قدر توانائی میں اللہ تعالیٰ اپنی جانب سے ان کو مل چکے ہیں۔ جو ممکن ہے آئے ہیں اور یہ پکار دراصل آخری وارنگ ہے۔ انہیں عہدہ چاہیے کہ وہ اپنی چوری زندگی کو اس نفس اور طمس سوری اقتصاد کی ظلم سے پاک کر دیں اور اگر وہ اس کام کیلئے تیار نہیں ہیں تو یہ گویا ان کی جانب سے اللہ اور رسول اللہ ﷺ کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ بغیر کسی نری کے بغیر صلت کے اور بغیر کسی نائیری حربہ کے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُّوا مَا بَقِيَ مِنَ الزَّيْوَاتِ إِنَّ كُنُتُمْ مُؤْمِنِينَ لَم تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ۝

☆☆☆☆

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر واقعی تم ایمان رکھتے ہو۔ لیکن اگر تم نے ایمان نہ کیا تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ ابھی آپ کو کرلو اور سود چھوڑ دو تو اپنا اصل سرمایہ تمہارے لیے کے تھرا دے۔ تم کو تم کو نہ تم پر غم کیا جائے۔“

اس آیت میں ان لوگوں کے ایمان کو جو ایمان مانچے ہیں۔ اس بات سے متعلق کر دیا گیا ہے کہ وہ اس سود کو چھوڑ دیں جو باقی رہ گیا ہے۔ وہ اس وقت تک صحیح مومن نہیں ہو سکتے جب تک وہ اللہ سے ڈریں گے نہیں اور باقی باقی سودی رقم کو زنگ نہ کر دیں گے وہ صحیح مومن نہیں ہیں اگرچہ وہ اپنے ایمان کا اعلان کرتے ہیں۔ اس لئے کہ اللہ کے احکام و فرامین کی احاطہ و انقیاد کے بغیر ایمان کے کیا معنی ہیں۔ تہمت انہیں کسی دوسرے میں نہیں رکھنی نہ کسی بھی شخص کو اس عہدے میں بھرنی ہے۔ نہ ایمان کے اعلان کے پردے میں چھپ کر اپنی حقیقت پر پردہ ڈالنے سے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ نہ تو وہ مطلع فرما دیں گے اور نہ راضی نہ خائستہ فرہیت ہوتے۔ وہ اپنی زندگی میں شریعت کو ماننے نہیں کرتے۔ اپنے مصلحتات میں شریعت کو حکم نہیں دیتے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ دین اسلام میں مقلدات اور اقل میں فلی کرتے ہیں وہ صحیح مومن نہیں ہیں۔ اگرچہ وہ طویل و قریب دعوائے ایمان کریں۔ زبان سے ایمان کا اعلان کریں یہاں تک کہ وہ دوسری مہلات میں پابند مومر و مسلمہ نہ ہوں۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُّوا مَا بَقِيَ مِنَ الزَّيْوَاتِ إِنَّ كُنُتُمْ مُؤْمِنِينَ..... ”اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ خدا سے ڈرو اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے۔ اسے چھوڑ دو اگر واقعی تم ایمان رکھتے ہو۔“

موقوف کرنا ہوں وہ مہاس کا سود ہے۔"

اس کے ساتھ ساتھ آپ کو گویا تحقیق بھی پہنچے کہ دور و جہالت میں انسانوں نے جو سود وصول کیا اسے ایسی کر دیں..... اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی حکومت کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ جنگ کرے جو سودی اقتصادیات کو جاری رکھنے پر مصر ہیں۔ اور جو اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں۔ اگر یہ ایسے لوگ یہ اعلان کریں کہ وہ مسلمان ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے انہیں دُعا کے خلاف جنگ اسی امور کے تحت کی حتیٰ علیٰ مالک و مالہ لا اللہ محمد رسول اللہ یعنی کل پرستے تھے۔ لہذا ان کو کشتے۔ کر کے جو شخص شریعت کی اطاعت کا لہر کرے۔ اور اسے اپنی زندگی میں پھانسی نہ کرے وہ مسلم نہیں رہتا۔

یہاں یہ بات پیش نظر رہے کہ اللہ اور رسول اللہ کی جانب سے سود خوردوں کے خلاف اعلان جنگ تو یہ و تحفہ کی جنگ سے عام ہے۔ جو ایک امام وقت کی قوت کے خلاف کرنا ہے۔ یہ اعلان جنگ ایسا کہ رسول خدا ﷺ نے کیا ہوا اس معاشرے کے خلاف ہے جو اپنے اقتصادی نظام کی اساس سود پر رکھا ہو یہ جنگ ہمہ گیر اور فوٹال جنگ ہے۔ یہ اس مصیبت کی جنگ ہے۔ یہ دوسری جنگ ہے۔ یہ خود برکت اور خوشحالی کے خلاف دہائی جنگ ہے۔ یہ سودی نظام کی جانب سے انسانیت کی سعادت اور خوشحالی اور اطمینان کے خلاف جنگ ہے۔ یہ انسان کی کشاکش اور ایک دوسرے کے عقاب کی جنگ ہے۔ آخر کار یہ جنگ اقوام و امم کے درمیان افواج اور سطوح کی جنگ ہے۔ یہ ایک ہمہ گیر کارہ ہے کہ جس جنگ سے اس کو تعرض پر اس لئے برپا ہوئی ہے کہ یہاں تکھم امور رہے ہیں اور جلتا ہے۔ درجہ کی اوہ سے اس دشمن سے خود برکت ختم ہو کر وہ جاتی اور خوشحالی پایہ پر جاتی ہے۔ یہ تمام جنگیں اور کسب تکلیفیں ان سربراہوں کی جانب سے برپا کی جاتی ہیں جو چوری دہ کے سربراہ پر فاضل ہوتے ہیں۔ اور ان جنگوں کے شیعے بڑھکتے ہیں۔ کبھی یہ کام برآمد کر دیتے ہیں اور بھی ہوا اسد کرتے ہیں۔ وہ اپنے دام تروہ میں کھڑے اور کینڈوں کو پھانسی پھانسی ہیں۔ اس کے بعد اقوام اور حکامین ان کے دم میں شکار ہوتی ہیں۔ اس کے بعد یہ حکومتمیں اپنے نظائر جھپٹتی ہیں اور ان کے درمیان جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ کبھی یہ حکومتمیں اپنے مفادات اور سہارے کو چالنے کیلئے دوڑتی ہیں اور اپنی فوجی قوت میدان میں دیتی ہیں اور یہ جنگ کے شیعے بڑھکتے جاتے ہیں۔ بعض اوقات یہاں ہونے کے حوام ان میں لگیں اور حکومتمیں واہدیت اور ان کے سے قاصر ہو جاتے ہیں۔ حوام میں غربت عام ہو جاتی ہے۔ سخت کار اور پھانسی لوگ جنگ اگر ایسی تحریکات سے وابستہ ہو جاتے ہیں جن کا مشن تحریک کرنا اور جی پھیلانا ہے۔ اور ان میں کسی بھی حکمت میں حوامی جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ اور اس سودی نظام کے تحت ان کی کشاکش برپا ہوتی ہے۔ اس کے عام دور بہ دولت برآمد ہونے والے نتائج یہ ہوتے ہیں کہ لوگوں کے نفوس خراب ہو جاتے ہیں۔ فعالیت جاتی ٹھیک جاتی ہے۔ لوگوں میں ممانیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور انسانیت کا اچھا چہرہ ہوتا ہے۔ اور انسان کی روحانی دنیا میں بھی کھانسی لگتی ہے کہ اس میں بھی جی انسان کے جسم کو کسی اعضا جنگ سے بھی نہیں بچا سکتی۔

یہ جنگ جس کا اعلان سودی کارہ کرنا ہوا ہے۔ خلاف کیا گیا ہے۔ ہر وقت اس کے شیعے بڑھتے جاتے ہیں۔ آج بھی یہ ہر طرف پھیلا ہے۔ ہم کر دہ اور انسانیت کا عہدہ جس اس کی نظر ہو رہا ہے۔ لیکن یہ انسانیت جس کو کھینچے سے قاصر ہے۔ انسانیت یہ کھ رہی ہے کہ وہ دولت کمائی ہے۔ وہ قری کر رہی ہے۔ وہ بڑی کثرت سے ملوث ہے ملوثی ملوثی ہے اگر وہی ہے۔ متوجہ معنویت چار ہو رہی ہیں۔ لیکن یہ پیدا رہی اس کیلئے جاتی ہے۔ کبھی یہ ادارہ اگر کسی پاک اور غیر سودی نظام سے ہوتی تو یہ انسانیت کیلئے نیک جاتی اور خوشحالی کا سبب ہوتی۔ لیکن یہ پیدا اور سود کے پاک اور اتوارہ نظام کے نتیجے میں سامنے آتی ہے۔ اس سے یہ انسانیت کیلئے ایک ایسا بار ہے جس کے نتیجے میں انسانیت کا دم گھٹ رہا ہے۔ جبکہ سود خوردوں کو ملتی گروہ پیش و آرم سے زندگی بسر کر رہا ہے۔ اور اسے اس چوری انسانیت کی مسیتوں

اور رنج و الم کا کوئی احساس ہی نہیں ہوتا ہے۔

اسلام نے مکمل اسلامی جماعت کو اس بات کی دعوت دی اور آج پوری انسانیت کو اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ وہ پاک و
عالمی ذریعہ تمدن اختیار کریں اور دینی سواری نظام سے متنب ہو کر راہِ راست اختیار کریں **وَلَا تَتَّبِعُوا مَنَاسِقَ دُورٍ**
أَمْ أَلِیْسَ لَكُم مَّا فَلَاحُکُمْ فِی الدُّنْیَا "اب یہ تو میری قوم تو
اپنا اصل سرمایہ لینے کے تم تھو اور نہ تم تم کرو نہ تم تم کی جائے۔" یہ ایک مصیبت سے قیہ ہے "ایامِ جاہلیت میں رائج فطاری
سے رجوع ہے۔ اور جاہلیت کا تسلسل کسی خاص زمانے سے نہیں ہوا کیا خاص نظام ہی پر جاہلیت کا حلق نہیں ہوتا۔ جاہلیت کی حقیقت یہ
ہے کہ انسان الٰہی نظامِ زندگی سے منحرف ہو جائے۔ جب بھی یہ انحراف ہو اور جہاں بھی ہوں وہ جاہلیت ہوگی۔ وہ ایک ایسی فطاری ہے
جس کے اثرات انسان کے تصور حیات، انسان کے اخلاق اور انسان کے شعور پر چھاپا ہے۔ پھر اس کے اثرات سوسائٹی پر اور سوسائٹی
کے اجتماعی تصدیق پر پڑتے ہیں۔ پوری انسانی زندگی پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ (تفصیلی مضمون ضرور ترقی پر اس کے اثرات
مرتب ہوتے ہیں اگرچہ وہ لوگ ہو سوری کھوپڑ کرنے والوں کے بجائے میں "پکے ہیں" یہ سمجھتے ہیں کہ سوری نظام اقتصادیات وہ واحد
نظام ہے جو مشور اور (تفصیلی مضمون ترقی کا اہل اور سب سے۔

صرف اصل زر کی وجہ سے ایک ایسا قاعدہ ہے جس کی رو سے نہ قرض دینا کو نقصان ہے اور نہ ہی قرض گیرنے پر غم ہے۔ دہی یہ بات کہ دولت میں اضافہ کیسے کیا جائے گا اس کے وسائل و ذرائع علیحدہ ہیں۔ جو رہائے پاک و صاف ہیں۔ اس کا پورا پورا ایک نوکی ذاتی وجود ہے۔ دوسرا زر علیحدہ مفصلیت و جام شرکت اموال ہے۔ یعنی ایک شخص سوائے فراہم کرے اور دوسرا اس کے ساتھ کاروبار کرے اور دوسرا قاعدہ ہے اور نقصان میں شریک ہوں۔ نیز اقتصادی قوتی ان کمپنیوں کے زیر بھی ہیں جن کو اپنے حصص پر اور اسے بازار حصص میں فروخت کرتے ہیں۔ (قوائے نامی شدات کے جن کے زیر ہے زیادہ تر معیشت لیا جاتا ہے۔) اور مثال اور جائزہ کاروبار سے منافع حاصل کرتی ہیں۔ بحرازی روایت سے بھی اقتصادی قوتی ممکن ہوگی جو بفر منافع کے حصص لیاقت کے طور پر دیکھوں میں جمع ہوگی۔ اس طرح کہ ایسی روایت کو ایک کمپنیوں معنویات سمجھتی اور کاروباری حیات میں برادارست استعمال کریں جو واسطہ ان میں شرکت کریں اور شرط یہ ہو کہ وہ اپنے لئے حصص منافع بنے نہ کریں اور ایک اپنے منافع یا خیرہ ایک مقررہ نظام کے تحت ان لوگوں پر تسلیم کریں جو ان کے پاس امتیاز رکھتے ہیں۔ اور ایک کو یہ اجازت ہو کہ وہ اپنی کاروباری مصروفیات کے عوض ایک مقررہ اور معین منافع اپنے لئے رکھ لے۔ قرض ان ذرائع اور وسائل کے علاوہ بھی اقتصادی خفیات کیلئے مزید اور وسائل اور ذرائع بھی پیدا کئے جاسکتے ہیں۔ جن کی حیصہات کا یہ موقع نہیں ہے۔ اگر کسی قوم کا مایں مشہور ہو تو ایسے بے شمار وسائل پیدا کئے جاسکتے ہیں۔ نیز بہت صاف ہو جائے اور بہت ارادہ کر لیا جائے کہ ہم نے پاک اور صاف ذرائع سے وسائل رزق و قوتی حاصل کرنے ہیں اور گندہ اور بگاڑ ذرائع پر اتنا تکیہ ہے۔

”خوش قرص کریم قرضوں کے بدلے میں اسلامی ایک خاص شکل کو بیان کرتے ہیں کہ اگر مردوں کیلئے قرضے کی ادائیگی ممکن نہ ہو، اس کیلئے شکلات ہوں تو اس کا صلہ یہ نہیں ہے کہ اس پر ہرجہ دہا قرضے کا اضافہ کر دیا جائے“ (مذکورہ ص ۳۶) کہ اسے اس وقت تک مسلت دی جائے جب تک اس کے شکلات (یعنی میں ہو جائے۔ اور جو شخص زیادہ بھلائی میٹھا چاہے اس کے لئے بھترے ہے کہ وہ سرے سے قرضہ ہی صواب کرے۔) اسلامی نظریہ کی طرف رجوع ہے۔

۱۔ تصدیق کیلئے، دیکھئے: روحِ مباحثہ، اس موضوع پر موبیلا، ۱، اعلیٰ سوسائٹی، ۱۹۹۸ء کے اس دور، جس کی طرف اشدھم بھیجئے گئے کہانوں۔ (سید نقیب، ۱۹۹۸ء)

وَلِنْ كَانَ دُوْهُ خُسْرًا ۖ فَتَنْظُرُوْا اِلٰی مَّيْمَنَہٗ ۚ وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝۱۱

کُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝۱۱

"تمہارا قرض دار تک دست ہو تو ہاتھ کیلئے تک اسے صلت دو اور جو حد تک کرو تو یہ تمہارے لئے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو۔" یہ دو فقرہ شمار داد و دہل ہے جسے اسلامی نظام زندگی انسانیت کے سامنے پیش کرتا ہے۔ یہ دو بھی پہلوں ہے جس میں "خود غرضی" کا کل اور دوسرے سخی کی تلاش میں بھی بھری انسانیت چھٹی ہے اور سکون کا سامنا لیتی ہے۔ یہ قرضدار کیلئے بھی رحمت ہے اور قرض خواہ کیلئے بھی رحمت ہے۔ اور اس پر دے معاشرہ کیلئے بھی رحمت و شفقت ہے۔ جس میں یہ دونوں رہتے ہیں۔

ہمیں یقین ہے کہ دور حاضر کی مادی پالیسی کے ذریعے پٹے دارانے ہدیہ مشکوک الحال لوگ ہماری یہ باتیں ناگہانی تصور کریں گے اور یہ باتیں انہیں باعقل نظر نہیں گی۔ ان کے منہ کا بگڑا ہوا لہجہ ان باتوں کے طعنے کا احساس برگر نہیں کر سکتا خصوصاً دینی سود خوار جو اس کردار کوئی کے لئے پر پیلے ہوئے ہیں۔ جو اپنے شکاری تلاش میں بدلے مارے جارہے ہیں۔ جو ایسے حکموں اور مشکوک الحال لوگوں کی تلاش میں رہتے ہیں جن پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ چکے ہیں۔ جو روٹی پکڑے اور علاج معالجے کے ضرور ضرور ہیں۔ تاکہ ان کا استحصال کریں۔ بعض اوقات ان کے پاس اس قدر رقم نہیں ہوتی کہ وہ اپنے مرنے والے رقمیں اور ان لوگوں کو اس کی تحویل دینے میں کوئی کمی ملے جو ان کے لئے ہے ٹوٹ معدون ثابت ہو۔ اس لئے وہ مجبور ہو کر ان دینی سود خوروں کے چال میں پھنس جاتے ہیں۔ ان کی حالت ایک ایسے شکاری کی ہوتی ہے جو خود چال کر دام میں اپنے آپ کو پھنسا ہے۔ ضرور ہندی اور مجبوری اور انہیں دھکیل کر ان سود خوروں کے پاس لے جاتی ہے۔ بعض اوقات یہ سود خور تو ایسے بیت اللہوں کی صورت میں منظم ہوتے ہیں جو سولہ فراہم کرتے ہیں اور بعض اوقات انہوں کی شکل میں کام کرتے ہیں۔ یہ سب کے سب اسلامی تحریکوں پر اثر ہیں۔ بلکہ صرف اس قدر ہے کہ ان کی فکر پر رشتوں اور چنگ کے ہلکے سود خوار بڑے بڑے دقت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ان کے بچے بڑی بڑی کرامت دہا کر رہے ہوئے ہیں۔ ان کی پشت پر سود کے انصاری تحریک کی قوت ہوتی ہے۔ بڑی بڑی ملی سنگتیں ان کے اس کاروبار کی تائید میں ہوتی ہیں۔ بڑے بڑے تعلیمی ادارے اور انسانی ٹیوٹ ان کی حمایت میں لگے ہوئے ہیں۔ ہوائیں اور بڑی بڑی فوجیں اس نظام کی تائید ہوتی ہیں۔ یہ قسم دار اسے جرم سود خوری کے لئے جو فراہم کرتے ہیں ان کے حامی بن کر قحط دینے کے لئے ایک وسیع قانونی نظام اور خانہ کلمہ کر رہے ہوئے ہیں اور وہ دگر ہوئے ہیں۔ اور جو لوگ انہیں سود ادا نہیں کرتے۔ اس قانونی نظام کے ذریعہ وہ ان کی پکڑ دھکڑا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ سب دار دیگر انصاف کے نام پر ہوتی ہے۔

ہمیں یہ پورا یقین ہے کہ ہماری یہ باتیں ہرگز ایسے لوگوں کے دلوں میں نہیں اتریں۔ لیکن ہمیں یہ پورا یقین ہے کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ حق ہے اور ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ تمام انسانیت کی نگاہیں اسی میں ہے کہ وہ ان باتوں پر کھن ادرے اور ان پر عمل کرے یعنی وَلِنْ كَانَ دُوْهُ خُسْرًا ۖ فَتَنْظُرُوْا اِلٰی مَّيْمَنَہٗ ۚ وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝۱۱

"تمہارا قرضدار تک دست ہو تو ہاتھ کیلئے تک اسے صلت دو" اور جو حد تک

کرو تو تمہارے لئے بہتر ہے۔ اگر سمجھو۔"

اسلامی نظام زندگی میں منہا ہے کہ گندہ دست کا تقبہ نہ کیا جائے گا۔ نہ قرض خواہ کرے گا اور نہ ہی قانون اور ہر قانون

کو یہ اختیار ہو گا کہ وہ نیک دست مفروض کا مقابلہ کریں۔ بلکہ اسے اس وقت تک صلت دی جائے گی جب تک اس کے حالات اچھے نہیں ہو جاتے۔ پھر اسلامی سوسائٹی مفروض کو اپنے حل پر نہیں چھوڑے۔ پسے تو قرض خواہ سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ اسے معاف کر دے۔ اگر وہ ایسا کرے۔ تو خود اس کیلئے بھی بہتر ہے اور وہ یوں کیلئے بھی خیر ہے۔ یہ اس سوسائٹی کے لئے اچھی بہتر ہے جو اپنے افراد کیلئے مخلص فراہم کرتی ہے۔ بشرطیکہ دین داروں و دونوں اس بات کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں جو کچھ ہے وہ ان کیلئے مفید ہے۔

اگر قرض خواہ کو یہ اجازت دی جائے کہ وہ مدعوں پر عرصہ حیات تک کردہ اور اس کا مقابلہ کرے تو اس صورت میں جو ہم دیتے ہیں تو ان کو مطلوب ہے کہ وہ سب سے فائدہ چاہیں گے۔ اس لئے کہ وہ یوں تک دست ہے اس کے پاس جو کچھ ہے نہیں۔ دوسری جانب سے قرض خواہ اگر وہ اسے نیک کر کے کا پازا ہے۔ چنانچہ یہاں شرط درج اب شرط کی اصل میں یہ حکم دیا گیا کہ اگر نیک دست ہے تو اسے اس وقت تک صلت دی جائے جب تک اس کے مالی حالات اچھے نہیں ہو جاتے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تنگدستی کی صورت میں قرض خواہ کو یہ ترجیح بھی دی جاتی ہے کہ اگر وہ ایسی صورت میں کچھ سہا کر دے یا سب کچھ معاف کر دے تو اس کیلئے یہ بہت اچھا ہے۔ صلت کے علاوہ قرض کریم نے دوسری جگہ اپنے ہزار قرض داروں کیلئے زکوٰۃ لکھ دی ہے جس کی وجہ سے ان کے دل بہا رہے ہیں۔ ان کے دل بہا کر دے اور ان کے دل کی زندگی کا یہ اثر جائے۔ **وَإِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ..... وَالْعَالِينَ** "بے شک صدقات کے حقدار فقراء مسکین..... اور عیالدار ہیں۔"

انھوں نے حقداروں کو قرض دار ہیں جو قرضوں کے پورے دے رہے ہیں۔ وہ نہیں جنہوں نے قرضے لیکر عیال اور لذت پرستی کی ہے۔ بلکہ انہوں نے جائیداد میں اس کا اقرار کیا ہے کہ وہاں بڑے مفید اور کچھ بڑے قرض دار ہو گئے ہوں۔ اور ان کے حالات خراب ہو گئے ہوں۔ اب آخر میں قرآن کریم "فانہ کلام پر" ایک نصیحت سوڑا اور گرامر شلہ دیتا ہے جس سے ایک مومن پر لکھی ملتی ہو جاتی ہے۔ وہ تنہا کرتے گناہ ہے کہ کاش وہ سب قرضہ ہی معاف کر دے۔ اور قیامت کے دن اللہ کے پاس ملے۔

وَ اتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ۖ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (۲۸۱)

"اس دن کی سوسائٹی اور معیشت سے بچو۔ جبکہ تم اللہ کی طرف واپس ہو گے۔ وہاں ہر شخص کو اس کی کفایت ہوئی ہوگی یا بڑی کامیابی ہو رہی ہوگی۔ مل جائے گا اور کسی پر ظلم ہو گا نہ ہو گا۔" یہ وہ دن ہو گا جس میں سب اللہ کی طرف لوٹیں گے اور ہر شخص کو اس کی کفایت ہو رہی ہوگی یا بڑی کامیابی ہو گی۔ اس دن کی لذت دل مسلم میں بڑا خوف پایا جاتا ہے۔ مومن کے حیرتی گمراہیوں میں شیعہ قیامت کا نقشہ اور اس کی ہولناکیوں سے متاثر ہوتی ہیں۔ اس لئے کہ ہادی قبیل کے ملنے کھڑے ہوئے کاھوروی اس قدر خوفناک ہوتا ہے کہ اس سے انسان کا ہر اوجہ و رخسار کانپ اٹھتا ہے۔ یہ عالم کلام الہی ہے جو نہ کہ وہ حالات کی نفع کے ساتھ متعلق ہے۔ یہ غصا لینے اور دینے کی غلطی ہے۔ کسب اور ہزاروں لغت ہے۔ اس لغت میں انسان کی چوری زندگی کا تصفیہ ہو رہا ہے۔ انسان کی چوری زندگی کے فیصلے کی لغت ہے۔ اس لغت میں مومن غافل ہوتا ہے اور اپنے آپ کو اس کی ہولناکیوں سے بچاتا ہے۔

تقریبی طور پر لغت افغانی دیکھ کر یہ ہے جو انسانی حیرتی گمراہیوں میں جیتا ہوا ہے۔ اسلام ہر مومن کے دل کی گمراہیوں میں یہ چوکیدار بیٹھتا ہے۔ کہ وہ دل مومن کیلئے قزاق کی کوئی راہی نہ رہے۔

یہ ہے اسلامی نظام زندگی جو ایک مشیوٹ اور قوی نظام ہے۔ یہ ایک معجزہ اور زندگی سے بھرپور نظام زندگی ہے اور ایہ نظام ہے جو اس کرۂ ارض پر مطلقے کے کلل ہے۔ انسانیت کیلئے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و رحمت ہے۔ یہ انسانیت کیلئے ایک اعجاز ہے۔ یہ ایک ایسی بھلائی ہے جس سے انسانیت کو دور رکھا جا رہا ہے۔ اور اللہ کے دشمن اور انسانیت کے دشمن انسانوں کو اس کی طرف آنے سے روکنے

جس۔

☆.....☆.....☆.....☆.....☆

درس ۲۱ ایک نظر میں

درس سابق کا موضوع سود خوری اور صدقہ تھا اس درس میں اسی موضوع کے عینی احکام بابت قرض جلت، تجارت وغیرہ کا ذکر ہے۔ درس سابق میں سودی ٹکڑوں کو موضوع قرار دیا گیا۔ اسی طرح وہاں سودی قرض جلت اور سودی نظام تجارت اور بیع و شراء کو موضوع قرار دیا گیا قلم بیل قرض ضمن جس میں دو گالوئی شہد ہو جس پر کوئی سودی مبالغہ نہ ہوگی بابت اور ہی ہے۔ اس تجارتی امور پر بحث ہوئی ہے جو اس حق طور پر ملے ہوئے ہیں اور جن میں کسی قسم کے سودی بیع و گالوئی شہد نہیں ہوتا۔

اس درس پر ایک نظر ڈال کر اسل حیرت زدہ ہو جائے۔ قرآن کریم قانون سازی کیلئے جو انداز اختیار اختیار کرتا ہے وہ حیران کن انداز ہے۔ قانون مدنی کو سب سے پہلے کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے کہ اس میں کسی لفظ کو بدل کر دوسرا لفظ اس کی جگہ نہیں رکھا جاسکتا۔ کوئی تخریج نہ دلا جاسکتا ہے اور نہ ہی اسے کچھ پیچیدگی یا جاسکتا ہے۔ اس خاص قانونی انداز تفسیر کے ساتھ قرض کریم کی خوبصورت اور پرامن اور انسانی فطرت کی خوشگوار اور محاسن اور روحانی میں بھی کوئی لفظ نہیں پڑتا۔ قانونی مدنی دہان کے رنگ میں جلت ہوتا ہے۔ اور بہت سی لطیف انداز میں اور نہایت ہی اثر آمیزی کے ساتھ اور بہترین طرز کے ساتھ جبکہ آیت کے دہان میں بھی کوئی غلط نہیں آتا۔ اور مکمل قانونی مدعا میں بیان ہو جاتا ہے۔ اس میں معاوضہ کرنے والے فریقین کے درمیان جو اختلاف ہو سکتے ہیں، جو جو موقف بھی ہو سکتا ہے، لیکن قانون کی دوسری گواہوں کی ذمہ داری وغیرہ سب امور کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ غلط طور پر اثر انداز ہونے والے تمام عوامل کی نفی کر دی گئی ہے۔ اور ہر ممکن صورت کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کی گئی ہیں۔

بیان مدعا میں ایک قانونی نکتہ سے دوسرے نکتے کی طرف منتقل ہونے سے پہلے اسے مکمل طور پر بیان کر دیا جاتا ہے۔ جسے دوسرا نہیں بڑھا جاتا۔ اور یہ کہ اس کے اور جدید نکتے کے درمیان کوئی خاص تعلق ہو۔ اس صورت میں پیسے بیان کر دے قانونی نکتے کے ساتھ اسے جوڑ دیا جاتا ہے اور اشارہ کر دیا جاتا ہے۔

قرآن کریم جس طرح اپنی قانون سازی کیلئے احکام و احکامات میں انحراف و تفرات میں انحراف رکھتا ہے، اسی طرح وہ انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے مسئلے میں ثابت اور ثابت میں بھی مضبوط اجازت ہے۔ بلکہ قانونی ہدایت میں اس کا ہر عام نکتہ سے بھی نودہ واضح اور حیران کن ہے۔ بیل کو بھی قانونی مدعا اور امور ایسے لطیف اور تکنیکی جزائے میں جلت کی جاتا ہے کہ کسی ایک لفظ کو بھی کسی دوسرے لفظ سے بدل کر دے مدعا حاصل نہیں کیا جاسکتا۔ کسی لفظ کی جگہ کوئی دوسرا لفظ نہیں لے سکتا۔ اگر قرآن مجید مجبور نہ ہو تو خاص قانونی تعبیرات میں اس طرز ادا کے ساتھ خاص ادبی اور فنی جزائے الحکمہ میں کام نہ کیا جاسکتا۔ جس گالوئی عذاب میں ہے۔

ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ حقیقت اپنی جگہ مسلم ہے۔ دین الی، شری، انقادی اور تجارتی مصطلحات میں دور مدعی سے بھی تقریباً ایک ہزار سال پہلے قرآن کریم سے یہ قانون سازی کی ہے۔ جسے تمام جدید ماہرین قانون تسلیم کرتے ہیں اور انشاء اور محدثین اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن کریم اس مسئلے میں سرئیل ہے۔

درس ۲۱ تشریح آیات

آیت نمبر ۲۸۲ تا ۲۸۳

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَعْتُمْ بَيْنَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوا

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب کسی معرودہ سے کیلے تم آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔“ یہ ایک عام قانون ہے جسے اس آیت میں طے کیا گیا ہے۔ اس آیت کی رو سے کسی معاملے کا لکھنا نہایت ہی ضروری ہے۔ اور اگر کسی قرضے کا معاملہ ہو اور اس قرضے کے طے میں کوئی عیاد معرودہ ہو تو اس صورت میں اس کا قرض میں تنازعہ نہیں ہے کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ قرض میں نہ لکے۔ اور اس کی حکمت بھی اس آیت کے آخر میں بیان کر دی گئی ہے۔

وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

”فریقین کے درمیان انصاف کے ساتھ ایک شخص دستخط تحریر کرے۔“..... یعنی اس شخص کو بھی حتمین کر دیا گیا ہو لیکن قرضہ جات کے طے میں دستخط تیار کرے گا۔ مثلاً عرضی نویس ’یہ ایک تیرا شخص ہو گا۔ فریقین میں سے کوئی نہ ہو گا۔ کسی معاملے میں فریقین معاہدہ کے علاوہ تیسرے شخص کو بلا حائل زور احمال کیلئے ہے تاکہ کوئی شک نہ رہے۔ ہر کتاب کو بھی حتم دیا گیا ہے کہ وہ عدل و انصاف کے ساتھ لکھے گا۔ فریقین میں سے کسی کی طرف راہی نہ کرے گا۔ معاہدہ میں کسی قسم کی کم بیشی نہ کرے گا۔

وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

”اے اللہ نے لکھنے کا معنی و قابلیت عطا کی ہو اسے لکھنے سے انکار نہ کرنا چاہئے۔“ اس لئے کہ لکھنے کا حکم اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے یعنی کتاب کو بھی اللہ کی جانب سے عہد دیا جا رہا ہے۔ کہ وہ پیچھے نہ بچے۔ لکھنے سے انکار نہ کرے اور لکھنے کا یہ حکم اس کیلئے ایک عہد نہ ہو۔ یہ تو اب اللہ تعالیٰ کی جانب سے موصوفہ فریضہ ہے۔ اور از روئے قانون یہ لکھنے والے کی ذمہ داری ہے۔ اور اس کا معروضہ بھی اللہ تعالیٰ کے زور ہے۔ لکھنے کا اہل اس کی جانب سے اللہ تعالیٰ کے ہی شکر و تحسین ہے۔ اللہ ہی ہے جس نے اپنا فضل کر کے اسے لکھنے کا فن سکھایا۔ اس لئے اسے معاہدہ اور تحریر میں لانا چاہئے کیونکہ اللہ ہی نے اسے یہ عطا کیا ہے۔

یعنی تک شکر رائے عطا دی قرضے کو تحریر میں لانے کی قانونی دفعہ کو حتم کر دیا۔ یہ بھی حتمین کر دیا گیا کہ لکھنے کی ذمہ داری کون سراسر اہم رہے گا۔ اس پر یہ فریضہ عطا کر دیا گیا کہ وہ لکھے۔ اسی اثناء میں کتاب کو یہ بھی یاد دلایا گیا کہ وہ اس ضمن میں اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرے۔ اللہ اس طرف ہے کہ صاحب فی ہونے کی وجہ سے اس کا قرض ہے کہ وہ لکھنے میں عدل و انصاف کے دوام کو قائل رہے۔

بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلائے۔ یہ گواہ اپنے گواہوں میں سے ہونے چاہیں جن کی کوئی قسم سے اور میں قبول ہو۔“
 ہر معاملے پر دو گواہوں کی شہادت ضروری ہے۔ اور وہ ایسے لوگ ہونے چاہئیں جن کی گواہی مقبول ہو۔ ترصوت کے دو
 معلوم ہیں۔ ایک یہ کہ گواہ عادل ہوں اور امت میں ان کی شہادت کو قبولیت حاصل ہو۔ اور دوسرا معلوم یہ ہے کہ ان کی شہادت پر
 معبود کے ہر فرد فریق، راضی ہو۔ جس مجلس اوقات ایسے محاکمات ہوتے ہیں کہ شہادت میسر نہیں ہوتی اس لئے یہاں قانون میں یہ
 سہولت رکھ دی گئی ہے کہ اگر مردان ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں گواہ بن سکتی ہیں۔ گواہی کا کام مردوں کے سپرد اس لئے کیا گیا ہے کہ
 ایک صحت مند اسلامی معاشرہ میں عموماً مرد ہی یہ کام کرتے ہیں۔ کیونکہ اسلامی معاشرہ میں باہم عورت کو اپنی ضروریات زندگی کے لئے
 چودہ نہیں کہہ سکتی۔ وہ عیشت علی اور عیشت نازک اپنے فرائض سرانجام دیتی ہے۔ اور اس کام سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ
 انسانیت کے سب سے بڑے مہربان یعنی بچہ ساری پرورش اور تربیت کا کام کرے۔ جو مستقبل کے لحاظ سے ہوتے ہیں اور ان بچوں کی
 قدروقت ان چند اقدوں در چند گھنٹے سے بڑھ رہی ہے۔ جو کوئی عورت اپنے عمل سے کہ سکتی ہے۔ جب کہ تن کے سبب ر اور محروم
 معاشرہ میں عورت کو مجبوراً اپنے ان فرائض کے ساتھ یہ کام بھی کرنا پڑتا ہے تو ایسے حالات میں اگر دو مرد گواہ ہوں تو ایک مرد اور دو
 عورتیں گواہ بن جائیں۔ سوال یہ ہے کہ ایک مرد کے مقابلے میں عورتیں دو کیوں نہ رکھی گئی ہیں؟ قرآن کریم نے اس بات کو بحال نہیں چھوڑا
 ہے۔ اس لئے کہ قانون سازی کے میدان میں ہر محلات واضح، صمیم اور قانون سازی کے اصل سبب پر مشتمل ہونا چاہئے۔

”اِنْ تَضِلَّ اِحْدٰىهُمَا فَتُذَكِّرْهُمَا لِاٰیٰتِیْ“..... تاکہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلائے۔“
 سوال یہ ہے کہ عورت بھولتی کیوں ہے؟ اس کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں۔ کبھی یہ بھی سبب ہو سکتا ہے کہ عورتوں کو عموماً معاہدات
 کے میدان میں، بوجہ فطری نہیں ہوتے۔ اس لئے ہو سکتا ہے کہ کسی معاملہ کے حالات اور شرائط پوری طرح اس کے ذہن میں نہ بیٹھے
 ہوں۔ اور وہ مقدمہ بندی کے وقت ان کے بارے میں بالکل اچھی طرح شہادت نہ دے سکتی ہو۔ اس لئے سہولت کیلئے دوسری عورت کو ساتھ
 رکھا گیا تاکہ شہادت کے وقت وہ اسے اصل بات یاد دلا سکے۔ اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں اور موضوع فتاویٰ کے اصل
 محاکمات کو ذہن میں لائیں۔

کبھی اس بھول کا سبب یہ ہوتا ہے کہ عورت بہت زیادہ متغیر مزاج ہوتی ہے۔ عورت کی بات اور اس کی جسمانی اور عقلیاتی اور
 حیاتی و مخالف کا بھی یہ اہم قاعدہ ہے کہ عورت متغیر ہو۔ ہر ایک کئے والی ہو تاکہ وہ بچے کی نشوونما کے مسئلے میں اپنے طبعی فرائض کو اچھی
 طرح سرانجام دے سکے۔ یہ فرائض ایسے ہیں جو کسی بھی عورت کی شخصیت سے جدا نہیں کئے جاسکتے۔ یہ عورت ہے اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا
 کرم ہے اور اسی طرح پیدا ہونے والے بچے پر بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اس لئے عورت کا یہ مزاج کسی بھی وقت اس کی شخصیت سے جدا
 نہیں ہو سکتا۔ اس کی اپنی شخصیت ہے اور اپنا مزاج ہے ہر طرح عورت صحت مند ہو اور اس کی شخصیت کو بگاڑ نہ دیا گیا ہو۔ جبکہ معاہدات
 جیسے چیزیں معاملات اور ان محاکمات میں شہادت دینا ایک ایسا فرائض ہے جس میں کسی شخص کا اپنے موقف پر ہمارے اور کسی بات سے حشر
 نہ ہوا ایک ضروری امر ہے اور یہ بھی ضروری ہے کہ گواہ ایک حقیقت سے ابھی طرح واقف ہو اور حجت قدم ہو۔ ایسے مواقع پر دو
 عورتوں کا ایک وقت شہادت دینا اس بات کی ضمانت ہے کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا سکے۔ جبکہ وہ بھول اور غیری انصاف
 کی وجہ سے غلط ہو رہی ہو۔ اس طرح اور پہلی کے بعد دوسری واقعی کی طرف لوٹ آئے گی۔

آئندہ امت میں جس طرح لکھے، اوروں کو یہ کہا گیا تھا کہ وہ لکھنے سے انکار نہ کریں۔ اب گواہوں سے بھی کہا جاتا ہے کہ جب انھیں
 شہادت کیلئے بلایا جائے تو وہ شہادت حق دینے سے انکار نہ کریں۔

وَلَا يَأْتِ الشَّهَدَاءُ إِذًا مَا دُعُوا

مکرموں کو جب گواہ بنے کیلئے کہا جائے تو انہیں انکار نہ کرنا چاہئے۔ بلکہ شہادت دینا ایک فریضہ ہے، بعض غل اور غیر مذم کام نہیں ہے۔ اس لئے کہ اطلاق حق اور قیام عدل کا ہم ذمہ شہادت حق ہے۔ چونکہ یہ فریضہ اللہ تعالیٰ نے عائد کیا ہے اس لئے اسلامی نظام عد میں گواہ اپنی دل رما شعوری کنڈی کے ساتھ شہادت دینے کیلئے انہیں گے اور وہ بغیر کسی نقصان دی یا تنگی پٹ کے شہادت کیلئے آئیں گے۔ اسی طرح وہ فریقین مقدمہ میں سے کسی پر کوئی اسباب بھی نہ کر رہے ہوں گے۔ چاہے وہ ایک فریق کی طرف سے بلائے گئے ہوں یا دونوں کی طرف سے بلائے گئے ہوں۔

* عدل شہادت کی بات ختم ہو جاتی ہے۔ اس لئے شروع اب ایک دوسرے انہم معائنے کے سلسلے میں ہدایت دیتے ہیں۔ یہ ایک عام ہدایت ہے۔ اس میں غریب کی تادیب کی گئی ہے۔ معاملہ چھوڑا ہوا یا نہ ہو۔ بعض اوقات ایک انسان یہ بات سوچ کر کہ قرض تھوڑا ہے یا معطل کی اہمیت زیادہ نہیں ہے۔ وہ لکھنے میں سستی کرتا ہے۔ یا بعض اوقات بعض دوسرے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان لکھنے میں کوئی کر لیتا ہے۔ مثلاً شرم و حیا و سستی اور تن آسانی کا ہم دانی اور ہم مہارت و فیر و۔ چنانچہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ویدانی اور عملی و نہایت کی ہدایت لکھ اور حق میں بلائے کو ضروری قرار دیتے ہیں۔

وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكُنَّ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَ أَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا

”معاذ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ایمہد کی حقین کے ساتھ اس کی دستوں کھو اپنے میں تعلق نہ کرو۔ اللہ کے نزدیک یہ طریقہ قسملے لئے زیادہ جلی بر انصاف ہے۔ اس سے شہادت قائم ہونے میں زیادہ سولت ہوتی ہے اور تمہارا رے فلک و شہادت میں جھکا ہونے کا امکان کم ہو جاتا ہے۔“

”تعلق نہ کرو“ جب جس انسان پر محسوس کرتا ہے کہ کسی کام کی شہادت اس کی قدر و قیمت سے زیادہ ہے تو اس وقت جس انسانی حاکم ہو کر وہ کام کرنے سے کھڑتا ہے اور قرآن کریم اس حقیقت سے انہی طرح باخبر ہے۔ ”یہ طریقہ قسملے لئے زیادہ جلی بر انصاف ہے۔“ اس لئے کہ کسی معامے میں زبانی شہادت کے مقابلے میں دستخط کی شہادت کی اساس پر زیادہ سولت کے ساتھ انصاف کیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ زبانی شہادت کا ارادہ اور صرف حافظ پر ہوتا ہے۔ اسی طرح عد و عدول یا دو عورتوں کی شہادت، بمقابلہ ایک مرد یا ایک عورت کے زیادہ قوی ہے۔ اور فلک و شہادت میں جھکا ہونے کا ممکن کم ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں فلک کی گنجائش کم سے کم ہو جاتی ہے۔ یعنی معطلہ کے اندر دشمنوں پہچانت میں فلک نہ رہے۔ یا قسملے نفوس کے اندر فلک نہ رہے یا دو سرے لوگوں کے اندر فلک نہ رہے۔ عدل فلک کا عام رکھا گیا ہے۔ یعنی کسی پہلو میں بھی فلک نہ رہے۔

یوں ان اقدار امت کی نکتہ آفکار ہو جاتی ہے۔ اور معادلہ کرنے والے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نہ تو قانون سازی فرمائی ہے وہ نہایت ہی حکیمانہ ہے اور اس کے مقاصد بہت ہی گہرے ہیں اور نہایت ہی عملی ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ معاملات کے اندر صحت ”یقین“ اطمینان اور اضطرر قائم ہو۔

یہ احکام اس قرض کے بارے میں ہیں جو یعلیٰ قرض ہو رہی ہو چھوٹ جو ہم روزِ مہ کے معمولات کے مطابق کرتے ہیں تو روزِ مہ کے معاملات میں یہ حکم نہیں ہے کہ انیس لاکھ شاہد قرض میں لایا جائے۔ اس میں گواہوں کی شہادت ہی کافی ہے۔ اس لئے کہ ہر کام میں معلومے اور قرض کے لازم کرنے کا نتیجہ یہ ہو گا کہ تجارتی اور گھریلو سرگرمیوں میں رکاوٹیں پیدا ہوں گی۔ اس لئے کہ روزِ مہ کی تجارتی سرگرمیوں میں تیزی سے اور مختصر وقت صرف کر کے کی جاتی ہیں۔ اسلام قانونِ مہ کی اضافی روٹ کی بجائی کیلئے کرتا ہے۔ وہ انسانی زندگی کے تمام حالات کو پیش نظر رکھ کر قانونِ مہ ہے۔ وہ ایک مہی نظام قانون ہے جس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے۔ نہ اس قانون کی وجہ سے زندگی کی ہر سکون و آرام میں کمی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

إِلَّا أَنْ تَكُونُوا فِي سَفَرٍ أَوْ تُكَثِّرُونَ كَلِمَاتِكُمْ ۖ فَإِنْ كُنْتُمْ فِي سَفَرٍ أَوْ كُنْتُمْ تَكْثُرُونَ ۖ فَلَا تَجْزِيكُمْ سَفَرٌ وَلَا كَثْرَةُ كَلِمَاتِكُمْ ۖ إِنَّمَا تَجْزِيكُمْ سَفَرٌ وَلَا كَثْرَةُ كَلِمَاتِكُمْ ۖ إِنَّمَا تَجْزِيكُمْ سَفَرٌ وَلَا كَثْرَةُ كَلِمَاتِكُمْ ۖ إِنَّمَا تَجْزِيكُمْ سَفَرٌ وَلَا كَثْرَةُ كَلِمَاتِكُمْ ۖ

”اگر تم تجارتی ہیں دین دستِ دست تم لوگ کہیں میں کرتے ہو اس کو نہ لکھا جائے تو کوئی حرج نہیں مگر تجارتی معاملے کرتے وقت گواہ لیا کرو۔“

پتا ہر اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ عام معاملات قرض نہ کرنا درست ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ تکلیف واجب ہے۔ اور لازمی ہے۔ بعض روایات میں ہے بھی ذکر ہے کہ ہر معاملہ کی تکلیف مستحسن ہے۔ مہی نہیں ہے۔ لیکن رائج بات یہ ہے کہ تکلیف معاملات لازمی ہے۔ یہی تک تو قانونِ مہ کی حق اس قرض کی بات جس کی یہاں حسین ہو چاہو تجارت جس کا حقیقی روزِ مہ کو مہیوں میں ہے۔ اور دونوں میں تکلیف اور شہادت کو ضروری قرار دیا گیا ہو گا لایا جائے اور احتیاج یہی ہے کہ اب گواہوں اور گواہوں کے حقوق کا تعین کیا جائے۔ نیز ان کے فرائض کا بھی تعین کر دیا جائے۔ ان پر مہی فرائض یہ عائد ہوتا ہے کہ وہ گھنٹے گواہ بننے سے انکار نہ کریں۔ اور یہ کہ اب یہی حکم دیا جاتا ہے کہ گواہوں اور گواہوں کو مکمل حلف فرائض ہو گا کہ پہلی اور لوگوں کے حقوق میں توازن پیدا ہو اور لوگ ہر صورت اپنے سوشل فرائض سر انجام دے سکیں۔ بلا خوفہ غلبہ... فرماتا ہے۔

وَلَا يُضَارُّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَلَحُوا فَاِنَّهُ فُتُوْا ۚ يَكْفُرُ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِخَلْقِ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

”کاتب اور گواہ کو نہ ستا جائے۔ ایسا کر کے تم کو کارِ ظلم کرو گے۔ اللہ کے غضب سے بچو۔ وہ تم کو صحیح طریق مل کی تعلیم دیتا ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے۔“

کسی گھنٹے والے یا کسی گواہ دینے والے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا جائے۔ محض اس وجہ سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی شہادت ہے اس پر عائد کر دیا جائے اور اگر وہ ہے۔ اگر تم ایسا کر کے تو یہ قسمی جہد سے خدا کے قانون کے خلاف شہادت ہوگی اور اسلامی طریقہ حجت کی مخالفت ہوگی۔ لہذا اسلامی ریاست کو چاہئے کہ وہ یہ حلف لایا فرائض کرے۔ کیونکہ کاتبین اور شاہد اگر اوقاتِ مہ سے کہ قرض میں سے کسی ایک کے خلاف غضب کا شکار ہوتے رہتے ہیں۔ اس لئے انہیں ایسے تحفظات اور ایسی حفاظتیں حاصل ہونا چاہئیں جن کی وجہ سے وہ

مطہن ہو کر اپنا فرض ادا کر سکیں۔ بلکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو کہ وہ اپنے فرائض اور زاد واریوں سے اچھی طرح مدد پر آجیے اور شریعتِ محمد کے ساتھ اپنے فرائض سرانجام دے سکیں چاہے حالات کیسے ہی ہوں۔

قرآن کریم کی یہ طاعت ہے کہ وہ ہر وقت انسان کے ضمیر کو بنگار بنائے۔ انسان کے دل میں یہ شعور پیدا کرے کہ وہ ایک مذہب و دینِ حق پر ہے۔ اگر طاعتِ قرآن کا جذبہ خود غرضِ انسانی کے اندر سے پیدا ہو "اسلام صرف وفایاتِ قرآن کے دہان پر اکتفا نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن اہل اہل کو خدا افرونی کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اور یہ بات تقریباً ہر مضمون کے اختصار کی بنی ہے۔ قرآن کریم اہل ایمان کو یاد دلاتا ہے کہ یہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے تم پر اپنا فضل و کرم کیا۔ وہی ہے جو تمہیں تعلیم دیتا ہے اور حسداری راہ دکھائی کرتا ہے۔ خدا بخشنے سے ان کے دلوں کے درد اڑے۔ صرف اُنہیں دیکھنے مکمل جانتے ہیں۔ ان کی روح علم حاصل کرنے کیلئے تھوڑے ہوئی ہے۔ اور یہ سب کچھ حاصل اس لئے ہے کہ وہ اللہ کے اس فضل و کرم کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی اطاعت کریں۔ اس سے راضی ہوں اور بس کی ذات پر مکمل مجبور کر دیں۔

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِشَيْءٍ عَاطِلٌ

"اللہ کے غضب سے بچو، وہ تم کو صحیح طریقِ عمل کی تعلیم دیتا ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے۔"

اس کے بعد شروع کرتے ہیں تعلیم کی حتمی وضاحت بیان کرتا ہے۔ یہ احکامِ ذرا، مگر اس لئے بیان کیے گئے ہیں کہ ان کا تعلق مہم طاعت سے نہیں ہے۔ بلکہ بعض خاص طاعت سے ان کا تعلق ہے۔ مثلاً قرآنی تعلیم، مگر سب سے پہلی اور انیس اہم فیصلہ نہ مل رہا ہو جو تحریر چار کرے وہ اللہ تعالیٰ سے بے خبر ہے۔ قرآن کی تعلیم دینے کی بھی اہمیت دے دی۔ بشرطیکہ جتنے موقع پر وہ دے گا وہی اہمیت اس چیز کا جتنے وہ شروع سے فرض ہوا، کہ بطورِ عمارت دینا ہی ہو۔ لہذا یہ ہے۔

وَاِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً

"اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور کوئی لکھنے والے کوئی کتاب نہ ملے تو تمہیں ہاتھوں پر مقرر کرو۔" لیکن اس کا یہی حوالہ کے ساتھ شروع اہل ایمان کے ضمیر کے اندر خدا افرونی کا جذبہ پیدا کرے کہ ان کے اہمیت اور کتاب کے کوہِ اہمیت واریوں پر ادبی کریں۔ اس لئے کہ یہ بھی طاعت کے تحت ہے جس میں خدا افرونی وہ افرونی طاعت ہے جو کسی معاملے میں اگر ہو سکتی ہے۔ اور بس کی اساس پر کسی کتاب پر صحیح طرح عمل کیا جاسکتا ہے۔ اور جس کی وجہ سے کسی خدا ارتکابِ اسلام کی اچھی طرح بھیج سکتا ہے۔ اور سب کے حقوق محفوظ ہو سکتے ہیں۔

فَاِنْ اَمْسَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اَوْضُونِ اَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

"اگر تم میں سے کوئی شخص دوسرے پر مجبور کرے کہ اس نے ساتھ کوئی معاملہ کرے تو جس پر مجبور کیا گیا ہو اسے چاہئے کہ امانت ادا کرے اور اللہ اپنے رب سے ڈرے۔"

میان پر مجبور کیا گیا ہے کہ وہ قرض چوری طرح ادا کرے گا اور متروک پر یہ احمد کیا گیا ہے کہ وہ مہربان چیز کو اپنی اصلی حالت میں واپس کرے گا۔ دونوں کو یہ سختی کی جاتی ہے کہ وہ خدا افرونی کا دین اختیار کر کے اپنے اپنے فرائض سرانجام دیں۔ اس لئے کہ اللہ ہی ہے جو ان دونوں کتاب ہے۔ سب سے پہلی دونوں کتابیں "عہدِ سرور" اور "عہدِ کائنات" ہے۔ یہ تمام قصبات و معاملات اور فرائض دوسرے دین پر کی اور ان کے معاملے میں بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ بعض مضمون نے یہ کتاب "رجب" ہے کہ آیتِ باطل ہوئی تو اس نے

القرآنی کے معاملے میں آیت کفایت کو موضوع کر دیا ہے۔ جسکو یہ رائے درست نہیں ہے۔ اس لئے کہ صرف حالت غریبی معاملات کے اندر تحریر نہ کرنے کی درخواست ہے اور یہ امانت داری اور قرض منکول کا تعلق بھی غریبی حالت ہے اور غریبی قرض خواہ اور قرض دار دونوں ہی ایک دوسرے پر بھروسہ کر کے مسئلہ کرتے ہیں۔ قرض تقویٰ و طہارت پر ابھرتے ہوئے یہی شہادت کے شلے میں بہت اہتمام تک پہنچتی ہے۔ اور یہی شہادت سے مراد وہ شہادت نہیں ہے جو وقت کفایت کی تحریر پر ادا کی جاتی ہے بلکہ اس سے مراد وہ شہادت ہے جو حالات میں دی جاتی ہے۔ اس لئے کہ یہ شہادت گواہ کے پاس ایک حکم کی امانت ہوتی ہے۔

وَلَا تَتْلُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَاِنَّهٗ اِشْرًاۤ اِلٰی رَبِّهٖۙ

”اور شہادت ہرگز نہ چھپاؤ اور جو شہادت چھپائے اس کا دل کفر کا گواہ ہے۔“

یہی بات کی نسبت قلب سومن کی طرف کی جاتی ہے۔ اور کلمہ کا متعلق قلب سومن کی طرف کیا جاتا ہے۔ جو اس شہادت کا چھپانا اور اصل اپنے غریبی مسئلہ کا چھپانا ہے۔ وہ دونوں باتوں کا تعلق دل و دماغی گمراہیوں سے ہے۔ چنانچہ غارت گام ایک دھکی آمیز فقرے سے کیا جاتا ہے۔ جس میں یہ توجہ دلائل جاتی ہے کہ

وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌۭ

”اور اللہ تمہارے اعمال سے سب غریبی۔“ اور وہ اپنے طمع کے مطابق پوشیدہ رکھیں اعمال پر بھی جہاد و مزاد سے لگے۔“

انجیل پر اہمیت کی وجہ سے ایک ایسی آیت میں بھی یہی ہے۔ بلکہ ارض و مملکت کے خوف پر دلوں کو ابھارا جاتا ہے۔ جو اس کائنات کی تمام چیزوں کا ملک حقیقی ہے۔ جو تمام دلی بھیدوں کا بھی ہنسنے والا ہے اور تمام ظاہری باتوں سے بھی غیور ہے۔ اور وہ تمام اعمال پر سزا اور جہاد بھی دیتے والا ہے۔ وہی ہے جو تمام بندوں کے معاملات پر فیصلے کرتا ہے۔ کسی پر مہم کی اور مست نہیں ہوتی ہے اور کوئی اس کے عذاب میں گرفتار ہوتا ہے۔ وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اور ہر چیز اس کی مصلحت کے تحت ہے۔ اور اللہ کی مصلحت سے قید ہے۔

لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِۚ وَاِنْ يُبَدِّلْ مَا فِیْۤ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تَخْفَوْۤا
يُحَاسِبْكُمۡ بِهٖ اللّٰهُۚ لَا يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُۗ وَاللّٰهُ عَلٰی كُلِّ
شَیْءٍ قَدِیۡرٌۭ

”اور آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔ تم اپنے دل کی باتیں خواہ مخواہ کر دیا چھپاؤ۔ اللہ ہر عمل ان کا سبب تم سے لے لگے گا۔ اور تمہارے اختیار پر تمہیں چاہے سب کچھ کر دے اور تمہیں چاہے سزا دے۔ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔“

قرآن کریم کا یہ انداز ہے کہ وہ خاص قانون سازی کرنا ہی کفایت کے حلقہ کلام پر بھی غاص و جدائی اور اعتدالی راہنمائی کرتا ہے۔ جو اس دور بخاری زندگی کے لئے ضابطہ ہدایت کا تعلق بھی خالق کائنات سے جوڑتا ہے۔ اور یہ رابطہ ایک حکم رابطہ ہوتا ہے۔ جس میں ایک طرف تو خدا کوئی کا مشورہ ہوتا ہے اور دوسری جانب ملک ارض و سما کی مغفرت اور رحمت کی امید داری ہوتی ہے۔ یہی اعتدالی حقیقت

ہے جو اسلامی نظام قانون کو حاصل ہوئی ہے۔ اور جو اسے دوسرے نظامائے قانون سے ممتاز اور تمیز کر دیتی ہے۔ اور ایک اسلامی معاشرے میں ایک مسلمان کے دل میں اسلامی قانون کسبِ حد احرام پڑ جاتا ہے۔ یہ اخلاقی کاغذی اور قانون سازی اسلامی معاشرہ میں حوازی طور پر چلتی ہیں۔ اسلام ان دونوں کی اخلاقی تربیت بھی انتظام کرتا ہے جس کے لئے وہ قانون سازی کرتا ہے۔ نیز اسلام اس معاشرے کی اخلاقی تربیت بھی کرتا ہے جس کیلئے وہ قانون سازی کرتا ہے۔ اور یہ کلم صرف اللہ تعالیٰ کی محنت اور حوازی حکمت عملی پر مبنی ہوتا ہے۔ کہ ایک طرف افراد و معاشرہ کی اخلاقی تربیت ہو رہی ہوئی ہے اور دوسری جانب ان کے لئے حکمتانہ قانون سازی ہو رہی ہوئی ہے۔ خدا کا خوف اور قانون کا خوف ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اور انسان کیلئے قانون وہی ہوتا ہے جو انسان کے خالق نے اس کیلئے تجویز کیا ہوتا ہے۔ اس لئے اس کے مقابلے میں اہل زمین کے قوانین اہل دنیا کی ضابطہ بندیاں اہل زمین کے نظم کیسے چل سکتے ہیں۔ انسان کی کوئی صوفی انسان کی حدود عمر انسان کا حدود علم انسان کی حدود فکر اس کا مقابلہ کیسے کر سکتی ہے۔ انسان کی خواہشات آئے دن بدلتی رہتی ہیں۔ لیکن وہ انسان کی ہمت پر مشق نہیں ہوتے۔ انسان کی کسی رائے کو قرار و ثبوت حاصل نہیں ہوتا۔ اس کی مطمحلت آئے دن بدلتی رہتی ہیں۔ ایسے حالات میں انسانیت کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنے خالق سے جدا ہو کر مذہبی داری پھر رہی ہے۔ حالانکہ اللہ وہ ذات ہے جس نے انسان کو پیدا کیا۔ وہ جانتا ہے کہ اس نے جس چیز کی تخلیق کی ہے اس کی خلقت کیسے ہے۔ اس کی مطمحلت کیا ہے۔ اس کی برکت اور برکت اس کے بدلتے ہوئے صلح اور ضرورت کیا ہیں۔

انسانیت چاہے کہ اس کی یہ عقیم بدعتی ہے کہ وہ اللہ کی شریعت اور اللہ کے مصلحت زندگی سے روگردانی اختیار کئے ہوئے ہے۔ یا رہے کہ اسی نظام زندگی سے فزا اور بدعت کا اقتدار مغرب میں اس وقت شروع ہوا جب وہ کوئی عالم اور باطنی کھینچا کاؤ اٹھائی کر دلوں سے الگ ہوا۔ مغرب میں لوگوں نے کھینچا اس تصور خدا اور تصور اللہ کے خلاف بدعت کی تھی۔ جس کی طرف کھینچا لوگوں کو جانا تھا۔ اور جس تصور کے مطابق لوگوں کے لئے غور و فکر کا باور عقل سے کام لینا حرام تھا۔ اور کھینچا نے مغرب میں عوام پر بھری تھکی جانور کر رکھے تھے۔ اور ان پر ایک خلافتِ استبدادی نظام مسلط کر رکھا تھا جس سے عوام کے اندر خفق غرت پیدا ہو گئی تھی۔ جب لوگوں نے اس جبرِ استبداد سے گھوٹوڑی چھڑائی تو انہوں نے سوچا کہ جب تک وہ کھینچا کے خلاف اعلان جنگ نہ کریں گے اور اس جبرِ استبداد سے گھوٹوڑی حاصل نہیں کر سکتے۔ لیکن اس معاملے میں اہل مغرب حدِ اعتدال پر قائم رہے انہوں نے اہل کھینچا سے آوازی حاصل کرنے پر اکتفا نہ کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ خدا اور خدا کے اقتدارِ اعلیٰ سے بھی اپنے آپ کو تزلزلو کر لیا۔ اس طرح انہوں نے کفرِ ارض پر سے ہراس دین کو مٹا دیا جس کی بدولت یہ ہو کر لوگ اللہ کے نظامِ زندگی کے مطابق زندگی بسر کریں۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پوری انسانیت پر ایک عقیم جہنمی ذہن ہوئی اور اس پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹے۔

وہ ہم جو اسلام کے مہدی ہیں انہوں نے حالاتِ قتلِ غور ہیں۔ دھارا اعلیٰ ہے کہ ہم نے اسلامی نظامِ زندگی سے بدعت حاصل کر لی ہے۔ اللہ کی شریعت اور اسلامی قانون کو ترک کر دیا ہے۔ اور طرے یہ حالت اس حقیقت کے بارے میں کہ طرے یہود سے سونے طری دین نے ہمیں صرف وہی نظام دینے ہیں جو ہم سے وہ تمام بوجہ الگ دیتے ہیں جو یہ انسانیت نے مانگے تھے۔ وہ تمام بوجہ حق تو دینے ہیں جس میں ہم بے اختیار طور پر بکڑے ہوئے تھے۔ اس دین نے طرے ساتھ نہایت ہی مشکوک رجحانات سلوک کیا اور طرے لئے راہِ جہنمی تیسرا اور استقامت کا مائل فراہم کیا۔ اور ایک ایسے راستے پر ہمیں گامزن کیا جو ہر طرف سے ترقی و اصلاح کی طرف چلتا ہے۔ اور جس راستے میں کامیابی ہی کامیابی ہے۔

درس ۲۲ ایک نظر میں

یہ سبق اس عظیم سورت کا اختتام ہے۔ یہ قرآن کریم کی طویل ترین سورت ہے۔ اور اس کی تعمیرات بھی اپنے اندر ایک بڑا جہم رکھتی ہیں۔ اس سورت کے اس حجم اور طوالت کے اندر اسلامی تصور حیات کے ایک بڑے حصے کو سمودیا گیا ہے۔ اسلامی نظریہ حیات کے مختلف پہلوؤں پر چٹھو کے ساتھ ساتھ اسلامی جماعت کی مختلف صفات اس کے فرائض اس کے طریقہ فکر اور اس کے ارضی و خلف امور کے بارے میں اسکی پالیسیوں کے بارے میں چار کی تفصیلات اس سورت میں موجود ہیں۔ اس چار کی تکلیف میں امت مسلمہ کا کیا کردار ہے؟ اسلامی نظام زندگی کے حلقہ میں خلیفین، مشعلیں اور دشمنان کے بارے میں اس کا کیا موقف ہے؟ ان دشمنان کا حوزہ کیا ہے اور اسلامی نظام کی عظمت میں ان کے وسائل کیا ہیں؟ اسلامی جماعت ان کے مقابلے میں کیوں سائل و ذرائع اختیار کر رہی ہے۔ اور انکی سلاسل کا مقابلہ کس ذرائع سے کر رہی ہے۔ ان امور کے علاوہ اس سورت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جمعیۃ لحاظ سے خود حضرت انسان کا اس کرۂ ارض پر کیا کردار مقرر کیا گیا ہے؟ انسان کی فطرت کیا ہے؟ اور انسانی تمدن میں انسان کے کیا کیا کردار ہیں اور فرائض ہیں۔ سیکرٹری حصہ چلی کر کے اگلی وضاحت کی گئی ہے۔ فرض یہ اور وہ تمام دوسری باتیں جن کی تفصیلات اس طویل سورت میں بیان کی گئیں۔

یہ سبق اس طویل سورت کا اختتام ہے اور صرف دو آیات میں لیکن ان دو آیات میں ان تمام مضامین اور افکار کو سمودیا گیا ہے۔ جو اس طویل ترین سورت میں زیر بحث آئے۔ یہ آیات فی الواقع سورت کا ایک اچھا اختتام ہے جو اس چار کی سورت کے ساتھ ہم آہنگ متعصب اور اس سورت کے متعصبہ اور اس کے اندر پائی جانے والی واقعتی فساد کے ساتھ متعصب ہیں۔

اس سورت کا آغاز ان الفاظ سے ہوا "قلہ" "الف" "لام" "میم" یہ اللہ کی کتاب ہے۔ "اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ چاہے ہے ان پر تیز غور کیلئے وہ فیصلہ پر ایمان لاتے ہیں" لہذا قائم کرتے ہیں "تو دینی ہم نے ان کو دیا ہے ابھی سے فرج کرتے ہیں۔ جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ اور آخرت میں تمہیں رکھتے ہیں۔"

ان الفاظ میں اس حقیقت کی طرف واضح اشارت دیے گئے ہیں کہ اہل ایمان تمام رسولوں اور تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے۔ اب ذرا اس اختتام کے الفاظ پر غور کریں۔ اور رسول اس چار پر ایمان لیا ہے۔ جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی ہے۔ اور جو وہ اس رسول کے سامنے والے ہیں۔ انہوں نے بھی اس چار پر ایمان کو نبی سے تسلیم کر لیا ہے۔ یہ سب اللہ اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو جانتے ہیں اور ان کا قول یہ ہے کہ "ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے آگے نہیں کرتے۔" فرض یہ ایک ایسا اختتام ہے جس طرح کتاب کے کور کے دو حصے ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔

اس سورت میں امت مسلمہ کے فرائض کا بڑا حصہ بیان کیا گیا ہے۔ اور زندگی کے مختلف میدانوں میں اسلامی قوانین کی تفصیلات بھی دی گئی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ نبی و اسرا ئیل نے جس طرح اپنے فرائض کو نظر انداز کیا اور جس طرح انہوں نے شریعت خداوندی سے رد کر دیا ہیں ان کی بھی تصدیق ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ اختتام میں یہ آیات صاف بتا رہی ہیں کہ انہی ذمہ داریوں کی ادائیگی اور شریعت کی اطاعت کس طرح ہوتی ہے اور ذمہ داریوں سے پہلوئی اور شریعت سے ہٹ جانے کی گنجائش نہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ پر کوئی معصیت والا نہیں چاہتے۔ نہ اس پر کوئی بھاری بوجھ اور دباؤ ہے۔ نہ اللہ تعالیٰ کو امت مسلمہ

سے کوئی غصہ دوستی ہے۔ جس طرح یسود و نسلاری یہ سمجھتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے غصہ مجبورین میں سے ہیں۔ اور نہ یہ صورت حال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو ظفرانہ اذ کر دیا ہے۔ بلکہ صورت احوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص پر اس کی مقدوریت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا ہر شخص نے جو نیکو کئی ہے اس کا پھل اسی کیلئے ہے اور جو بدی سبکی ہے اس کا پھل اسی ہی ہے۔

اس صورت میں بنی اسرائیل کے ساتھ کئے گئے ہیں۔ وہ حالات بھی بیان کئے گئے ہیں جن میں بڑے مشکل وقت اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر اپنے فضل و کرم کیا اور اس انکار اور ناشکری کا تذکرہ بھی ہوا ہے۔ جو ان اعدائے کے مقابلے میں انہوں نے کی۔ پھر وہ سزائیں بھی یاد کر رہے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے بطور کفارہ ناشکری انہیں دیں اور یہ سزائیں سزا سے موت تک تھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں **فَتَوْبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَإِنَّمَا أَنتُم مِّنكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ**..... "اے یہی حالات کے بارے میں اسی صورت کے احکام پر اہل ایمان کو رہنمائی جاتی ہے کہ وہ فتنوں و فتنوں اور اپنے آپ کو قتل کرو۔" ایسی ہی حالات کے بارے میں اسی صورت کے احکام پر اہل ایمان کو رہنمائی جاتی ہے کہ وہ فتنوں و فتنوں کے ساتھ ایسے حالات سے بچاؤ لیں جس کی اسرائیل کو پیش آئے۔ فرماتے ہیں۔ "اے ایمان والو! بھلا کرو" اے ہمارے رب! ہم سے بھلا کر کہ جس پر قصور ہو جائے ان پر گرفت نہ کر بلکہ ہم پر وہ جو بھلائی ہو تو نہ ہم سے پسے لوگوں پر ڈالے تھے۔ یہود و گھوڑا جس بار کو افسانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے۔ یہ نہ رکھو ہمارے ساتھ نری کر ہم سے دور کر دو! ہم پر رحم کر۔"

اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بنی اسرائیل اللہ فرض کیا تھا۔ اور انہیں حکم دیا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں اور اپنا ہلی اس کی راہ میں خرچ کریں تاکہ کفار اور کھردروں کا مدفع کیا جاسکے۔ چنانچہ صورت کے آخر میں اس دعا میں وہ اہل ایمان زہد واریوں سے مدد مانگے کیلئے اللہ کی امداد چاہتے ہیں۔ دشمن کے متنبہ میں اللہ کی نصرت کے طلبگار ہوتے ہیں۔ "تو ہمارا مولیٰ ہے" کافروں کے مقابلے میں مدد کر۔"

فرض یہ اس چوری صورت کا اختتام ہے۔ اس میں مذہب میں صورت کا خاصہ بصورت اشارت دیا گیا ہے۔ جو چوری صورت کے اصل خطوط کے ساتھ متعصب اور متوازی ہے۔ پھر ان دونوں آیت پر مشتمل اس اختتام کا ہر خط اپنے اندر وسیع معانی رکھتا ہے۔ ہر خط کا چنانچہ شروع اور اپنی اہمیت ہے اور اس کے پیچھے جو مہارت گزری ہے۔ یہ خط ان کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور یہ مہارت عظیم مہارت ہے۔ جس کا حلقہ طائی نظریۂ حیات، نیز دین اسلام میں اسلامی نظریۂ حیات کی اہمیت، اس کی خصوصیت اور اس کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں ہیں۔ اس میں اہل ایمان کا اپنے رب کے ساتھ حلقہ کی توجہ ہے اللہ کے بارے میں ان کا قصور وہ فرائض اور ذمہ داریاں جو اللہ تعالیٰ نے ان پر عائد کیں۔ ان کی تعلیمات ہیں۔ وہ انکار کرتے ہیں کہ اللہ انہیں اپنی ہوا اور مدت میں جگہ دے۔ وہ طبیعت انہوں کی کے تابع ہیں اور اللہ کی مدد ان کے شامل حال رہے۔ فرض اس اختتام کے ہر خط کی اپنی جگہ ایک عظیم اہمیت ہے۔ اور جو شخص قرآن کے سامنے میں زندگی بسر کر چکا ہو اور اسے معلوم ہو کہ قرآن کرم کا انداز تفسیر کیا ہے؟ اور اس کی آیات میں سے ہر آیت کے اسرار و موز کیا ہیں قرأت، "ہم ہے کہ ان اللہ ہی سے ہر خط کی اپنی شان ہے اور ہر خط ایک ادب ہے۔..... مناسب ہے کہ ہم ان آیات پر قدرے تفصیلی بحث کریں۔

☆.....☆.....☆.....☆.....☆

درس ۲۲ نمبر تشریح آیات

آیت نمبر ۲۸۵ تا ۲۸۶

*** ☆ ☆ ☆ ☆
 اَمِّنَ الرَّسُولُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ
 اَمِّنَ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ قَدْ اَخْبَرْتُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ
 وَقَالُوا سَمِعْنَا وَاطَعْنَا اَعْمَارَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيرُ

”رسول اس پر ایمت پر ایمان لایا ہے“ اور اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی ہے۔ اور جو لوگ اس دوس کے سامنے والے ہیں انہوں نے بھی اس پر ایمت کو دل سے تسلیم کیا ہے۔ یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں اور ان کا قول ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے۔ ہم نے ہم سب کا اور اطاعت قبول کی۔ بلکہ ہم تجھ سے غلط فہمی کی طرف سے اور ہمیں تجھ کی طرف سے ہے۔“

ان آیات میں اہل ایمان کی بہترین تصویر کشی کی گئی ہے۔ یہ اس پر گزردہ جماعت کی تصویر ہے۔ جس کی زندگی میں حقیقت ایمان عملی شکل میں جا رہی تھی۔ اور قیامت تک انہوں کی تمام جماعتوں کے یہی غور و نظر ہوں گے۔ جن کی زندگی میں حقیقت ایمان عملی شکل اختیار کر لے۔ اس جماعت مومن کو اللہ تعالیٰ جو اعزاز دیتے ہیں کہ اس کو ذکر حضور ﷺ کے ساتھ مسافت ایمان میں بجا کرتے ہیں۔ یہ ایک عظیم اعزاز و شرف ہے۔ اس لئے کہ اس کی پوری جماعت مومن حقیقت رسالت تک رسائی حاصل کر رہی ہے۔ اور جماعت مسئلہ کو یہ شعور بھی حاصل ہو چلا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ پر اس کی حیثیت اور مقام کیا ہے؟ اسے اس سے پہلے ہے۔ وہ کیا مرتبہ دے ہے۔ جس تک اللہ تعالیٰ نے اسے اعلیٰ ہے۔ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ مسافت ایمان میں اہل ایمان کو حضور زارم ﷺ کے ساتھ بجا لیتے ہیں کہ رسول اور صحابہ کرام سب ایمان لائے ہیں۔ ایک ہی صفت ایک ہی آیت میں اور پھر اللہ نے اللہ تعالیٰ اَمِّنَ الرَّسُولُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ”رسول اس پر ایمت پر ایمان لایا ہے“ اور ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل ہوئی ہے۔ اور جو لوگ اس رسول کے سامنے والے ہیں انہوں نے بھی اسی پر ایمت کو دل سے تسلیم کیا ہے۔“

رسول خدا پر جو حکم نازل ہو چکا ہے اس پر رسول کا ایمان مضبوط رہا ہے کہ اس کے لئے اللہ سے براہ راست ہو چکا ہے۔ آپ کے قلب صاف پر بلند و برتر ہوئی ہوئی ہے اور براہ راست حقیقت عقلی کے ساتھ یہ کہ اللہ واسطہ خلق قائم ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو شخصیت رسول میں بذات خود ناقابل شکست و متغیر ہوئی ہے۔ رسول اور ذات باری کے درمیان نہ کوئی واسطہ ہوتا ہے اور نہ ہی رسول کے مقام رسالت کے بارے میں کچھ حواشی ہوتے ہیں۔ اس لئے رسول اللہ پر ایمان کے حقیقی رسول ہی سمجھا سکتا ہے اور اس کا وصف اور بیان بھی وہی شخص کر سکتا ہے جس نے درجہ ایمان کو جینے رسول کی طرف سے دیا ہے۔ آیت باری اور کلام باری پر براہ راست

ہیں اسلام نے اپنے لئے اکثر راہیں حاصل کرتا ہے۔ اللہ اخلاقی اصول اور قوتوں سازی کے اصول و قواعد "ہدایت" اور "نجاتی نظام" کے اصول اور ہر اس اقتصادی اصول "سب کے سب صرف ذاتِ ہدایتی، عقلی کے احکام اور اس کی وادت سے اللہ ہو سکتے ہیں۔ یہی ہے ایمان کا معنوم اور اس کا قدر معنوی اپنی تصور جیت ہے جس کو اپنا کر ایک شخص ہمو اللہ کے بندہ بنوں اور تقاضوں سے آزاد ہو سکتا ہے۔ شریعت خداوندی کے علاوہ قسم حدود و حدود سے آزاد ہو جاتا ہے۔ آزاد ہی نہیں بلکہ انسان مسکنت اللہ کے ساتھ قائم قوتوں پر غالب آجاتا ہے۔

وَمَلِكٍ "اور اس کے فرشتوں پر۔" اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا ایمان بالغیب کا ایک پہلو ہے۔ اسی سورت کے آغاز میں "مَنْ حَرَّمَ" میں ہم اس موضوع پر بحث کر آئے ہیں کہ فرشتوں پر ایمان لانے کے اثرات انسانی زندگی پر کیا پڑتے ہیں اور اس کے کیا فوائد ہیں۔ یہ ایمان انسان کو اس جلیں سے بلند کر دیتا ہے جو خدا اس کی دنیا تک محدود ہے اور جو خدا سے اجنبیت ہے۔ اس ایمان کی بدولت انسانی ضمیر و معرفت کا لفظ حواس سے دور ہو جاتا ہے۔ اور ایک انسان ایک جیسے اس کی سچ سے جدا ہو جاتا ہے۔ اس طرح خدا اعلان کر دیتا ہے کہ وہ انسان ہے اور اس کے خواص پہلے جہاں ہیں۔ انسان کا یہ ایک فطری نقصان ہے کہ وہ جو وہ غیب کے اندر مستور یا معصوم حقائق کو معلوم کرنے کا شوق رکھتا ہے۔ یہ حقائق اگرچہ اس کے حواس کے دائرہ سے باہر ہوتے ہیں لیکن انسان ہلکا فطرت سے ان کے وجود کو محسوس کرتا ہے۔ اگر انسان کے اس فطری داعیہ اور فکارت کو سنے وہ بھی حقائق نہ دیکھے۔ جو اسے اللہ تعالیٰ نے عطا کئے ہیں تو انسانی داعیہ و اسرار اور ذہنی دعوں میں ہم ہو کر اپنے اس فطری نقصان کی تلافی کرتا ہے۔ اس طرح وہ اپنی ایک فطرت پر ہی کو بچتا ہے اور اگر وہ ان تمام باتوں اور طبعیات میں نہ پڑے تو وہ نفسانی الجھنوں اور اضطرابات کا شکار ہو جاتا ہے۔ ۲۔

فرشتوں پر ایمان۔ پہلی ایک ایسی حقیقت ہے کہ انسان کا معنوم اور ایک بذات خود اسے نہیں پاسکتا مگر صرف ان محسوس اور عقلی قوتوں کے بل بوتے پر جو اسے عطا کی گئی ہیں۔ لیکن اپنی فطرت کے اعتبار سے انسان کے اندر ان بھی حقائق تک رسائی کا یہ حد شوق پڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے کہ عاقل انسان ہے۔ وہ اس کی رسالت اور اس کے حالات سے ابھی طرح واقف ہے۔ وہ اس سے بھی واقف ہے جو انسان کیلئے مفید ہیں اور جن سے اس کی اعمال بھی ابھی طرح ہو سکتی ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی رحمت و شفقت کی وجہ سے بعض بھی حقائق سے مطلع کیا اور حقیقت کے ذریعہ ان بھی حقائق کو اس کے ضمیر و ادراک کے قریب لائے گی کہ حقائق کی۔ یہ کہ کونسا غیر حقیقتات کے انسان کے موجود ذرائع فہم ان کا یہ راست اور ایک سے قاصر ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی ذاتی وجہ سے ان حقائق کے معلوم کرنے کی خاطر معصوم و شفقت سے عطا کیا۔ اس لئے کہ صرف اپنی ذاتی قوتوں کے بل بوتے پر اس کیلئے یہ ممکن ہی نہ تھا۔ اس سلسلے میں وہ انسانی ضمیر و معرفت کا ممکن قدر کہ اللہ کی جانب سے اسے یہ حقائق عطا کئے نہ جانے تو اس کا بھی مطلب نہ ہوتا اور اس کی شخصیت سکون و قرار سے محروم ہوتی۔ جو لوگ اپنی فطرت کے ساتھ جنگ کرتے ہیں اور اپنی زندگی کے تصور سے بھی حقائق کی نفی کرتے ہیں۔ وہ ایسے غرارت اور ادب کا شکار ہو جاتے ہیں جنہیں دیکھ کر یہ اعتبار ہی آتی ہے۔ یا پھر وہ ذاتی الجھنوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ان کی زندگی بچہ بچہ کیوں اور محضہ انگیز غرائز کا شکار ہو جاتی ہے۔

ظاہر ہے ایمان اور اصل ان بھی حقائق پر ایمان ہے جو حاصل و خود کے اعتبار سے جتنی حقائق ہیں۔ پھر یہ حقائق محتاج اللہ ہیں اور ان پر ایمان کے نتیجے میں اس کلیتہ کے بدلے میں انسانی شعور کو وسعت ملتی ہے۔ مومن کے تصور میں یہ جہل اس قدر سکڑا ہوا نہیں ہوتا کہ اسے ایسا قدر ہے جس قدر اس کے حواس میں آسکتا ہو۔ اس لئے کہ انسانی حواس اس کلیتہ کے نمائندہ ہی مختصر ہے یہ ظاہر ہے

سکتے ہیں۔ فرشتوں پر ایمان لانا اے انسان میں یہ شعور بھی موزن ہونا ہے کہ اس کی رفاقت میں 'اس' کا راز گردا سیکھتے ہوئے 'بے فکر' غبر مرنے میں نہیں ہیں، جو اس کے ساتھ اپنے رب پر ایمان لانے میں شریک ہیں، جو اس کیسے ہر وقت استغفار کرتے رہتے ہیں۔ ہر سیکھتے کام میں اس کے معاون و مددگار ہیں، اگر اللہ چاہے۔ فرض یہ ایک لطیف اور نزدیکہ نام نہیں کا شعور ہونا ہر وقت ایک مومن کو حاصل ہونا ہے۔ اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے فیجی معرفت حاصل کئے ہوئے ہونگے۔ جو اللہ پر ایمان لائے والوں اور فرشتوں پر ایمان لائے والوں کو حاصل ہوتی ہے۔

وَكُنْهٖ وَرُسُلِهٖ لَا تَخْفٰی بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ "اس کی کتابوں پر" اس کے رسولوں پر۔۔۔ اور ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک میں غریب نہیں کرتے۔" اسلام نے اللہ پر ایمان لانے کا یہ شعور دیا ہے۔ اس کا قدرتی نتیجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی تمام کتابوں اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لے آئیں۔ اور اس سلسلے میں کسی ایک رسول اور دوسرے رسول کے درمیان کوئی امتیاز نہ کریں۔ اس لئے کہ اللہ پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ان تمام مخلوق پر ایمان لے آئے، جو مختلف اللہ آئے ہیں۔ ان تمام رسولوں کی تصدیق کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی جانب سے کبھی مبعوث ہوئے۔ اس لئے کہ وہ ہر پستہ ایک ہے۔ جس کی جانب سے یہ سب رسول آئے۔ وہ تمام کتابیں جو ہاں ہوئیں وہ ایک ہی ذات کی طرف سے نازل ہوئیں۔ اس لئے اس تصور ایمان کے نتیجے میں ایک مسلمان کے ذہن میں رسولوں کے مقام و حیثیت میں کوئی فرق و امتیاز ممکن ہی نہیں ہے۔ ہر رسول اللہ جل شانہ کی جانب سے مبعوث ہوا۔ اور وہ ایسی صورت میں مبعوث ہوا، جو ان لوگوں کے حالات کیلئے مناسب تھی جس کی طرف وہ رسول مبعوث ہوا تھا۔ اور یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا اور وہاں حضرت محمد خاتم النبیین ﷺ پر ختم ہوا۔ اور حضرت محمد ﷺ کی رسالت ایسی شکل و صورت میں تکمیل پائی کہ وہ تمام رسالت تمام انسانیت کیلئے ایک آخری اور مکمل نظام زندگی قرار پائی۔

اس تصور ایمان کے نتیجے میں امت مسلمہ تمام رسولوں کی رسالت کی وارث قرار پائی۔ اب اسلامی نظام زندگی امت مسلمہ کی ورثہ ہے اور اس کرۂ ارض پر وہ اس کی حفاظت ہے۔ گوۃ انسانیت کی طویل تاریخ کا یہ امتیاز ہی حقیقی امت مسلمہ کی تحریف میں دیکھ دیکھا ہے اور اسے اس پر نگران حق قرار دیا گیا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ امت مسلمہ اپنے اندر یہ شعور پائی ہے کہ اس کرۂ ارض پر اس کے کلمہ ہے، یہ عقلمندانہ داری و ذالکلی ہے۔ اور مومنین اللہ تعالیٰ کے صاحب اختیار علم بردار ہیں۔ وہ صرف اللہ کا علم بردار کریں گے اور اس مہم کے شہرے ہوتے ہیں وہ اس کرۂ ارض پر 'جہالت کے تمام نشانات اور حادثات کا مقابلہ کریں گے۔ اس وقت یہ جہالت کبھی دھنی قومیت کا علم بردار کرتی ہے۔ کبھی نسلی قومیت کے روپ میں آئے ہوئے۔ کبھی یہ قبضی رنگ میں آتی ہے اور کبھی یہ صیہونوں اور مسیحوں کے جھنڈوں کے سایہ میں استعماری حمل میں آتی ہے۔ کبھی وہ 'اس' در سے دینی کی شکل میں آتی ہے۔ فرض دینی و مکان کے انفس سے 'اس' کے رنگ و صفت بھی تلفظ ہیں۔ کبھی وہ کس نام سے آتی ہے اور کبھی کس نشان سے آتی ہے۔ لیکن اس کے علم بردار وہی ہیں یعنی جہالت کے پرستار۔

اس کرۂ ارض پر امت مسلمہ جس سرپرستی کی حفاظت پر مامور ہے، وہ اسے قدیم ترین ادوار سے اس کرۂ ارض پر مبعوث ہونے والے تمام رسولوں سے ملاتے ہیں۔ اور یہ سرپرستی پوری انسانیت کا نہایت ہی قیمتی سرمایہ ہے۔ یہ چہانت اور روشنی کا سرمایہ ہے۔ یہ یقین و اطمینان کا سرمایہ ہے۔ یہ امن اور مضلے نامی سرمایہ ہے۔ یہ ہم و معرفت کا سرمایہ ہے۔ یاد رکھو، وہ دل 'اس' سرمایہ سے حمی دامن ہوا اور وہ تکبیر اور ریاض و مہم ہوا۔ لگ بھگ وہ اضطراب و فتنوں سے وہ چار ہو گا اور شکوک و شبہات میں گرفتار ہو گا۔ وہ دہرے بھٹی اور پھٹتی کے ہاتھوں کا ہوا ہے۔ یہ۔۔۔ سن دینی یا کر کے۔ جس طرح ایک شخص ختم ہے، ختم اندر میرا ہے اب وہ گیارہ گشت میں ایک نویں

مرد رہا ہو۔ اسے فکر نہ کرنا کہ وہ مکمل قدم رکھے اور مکمل نہ رکھے۔

ان دونوں کی پہچان پہلا امتحان کرنا تک ہے۔ جو اس زائرِ اہل سے معلوم ہو سکے ہیں۔ جن سے یہ جتنی سرمایہ لٹ گیا ہے۔ جو ایسے فکرمند، مصلحتی، غلام ہو چکے ہیں۔ یہ کھانک پہچان کرنا ہے کہ وہ درود میں مٹی مٹی کی۔ اہل فکر و دل زندہ ہوں ان میں احساس ہو۔ وہ اپنے اندر معرفت حقیقت اور حصول یقین کا واسعہ رکھتے ہوں۔ رہے وہ دل جو سرکے ہیں جو مٹی ہیں جن کی عقل مٹی ہے جن کی سوچ کے سوتے شک ہو چکے ہیں ہو سکتا ہے ان میں حصول معرفت کی یہ نپ نہ ہو کہ وہ حصول معرفت سے بے نیاز ہوں۔ لیکن اس کو زائرِ حق پ ان جیسے لوگوں کی روش بہانہ کی روش ہوتی ہے۔ وہ مویشیوں کی طرح اٹھاتے اور پیٹتے ہیں۔ ان کا محبوب مطلق ہے ہوتا ہے۔ اس کو زائرِ حق پر عقلم و استدلال کا اثر ٹکپ کریں نہ اور دھما میں مشغول ہوں اس نکتہ میں شہد پچائیں اور اس سے اس طریقہ رخصت ہوں کہ ان پر قدم لوگوں کی غرض ہو اور اللہ تعالیٰ کی نعمت ہو۔

وہ معاشرے امتحانی، بدبخت معاشرے ہیں جو اس دولت سے محروم رہ گئے۔ اگرچہ وہ مادی سولیات میں گردن تک لڑے ہوئے ہیں۔ یہ معاشرے گرے ہوئے تھے، حامل معاشرے ہیں۔ اگرچہ بھڑی بڑی ادارے کے اعتبار سے ان کا گراف بہت اُچھا ہو۔ یہ معاشرے کرناک معاشرے ہیں۔ اگرچہ وہ مکمل شری تزاراجوں سے مستفید ہوں، مادی طور پر زندگی پر امن ہو اور ان میں کوئی مادی غش و غبار بھی لاحق نہ ہو، تاہم یہ اس حدیہ دور میں ایسے معاشرے کی کئی مثالیں موجود ہیں اس بات کا انکار صرف وہی شخص کر سکتا ہے جو امتحانی دور سے کھینک ہو اور جو اس قدر رہے جہاں کہ محسوس اور مکمل حقیقی کا انکار کر سکتا ہو۔

رہے اہل ایمان تو ان کی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ پر یقین رکھتے ہیں۔ اس کی کنکوں اور اس کے رسولوں پر ایمان آتے ہیں۔ وہ بدگمانی میں تعلیم و رہنما اور مع و طاعت کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ ان میں یقین ہوتا ہے کہ وہ اکثر اللہ کی جانب لوٹنے والے ہیں۔ لہذا وہ ہر وقت اپنی قصبات پر حسبِ مقرر کرتے ہیں **وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ رَبَّنَا وَإِنَّكَ الْبَاقِيُ**..... "ہم نے حکم ملنا اور اطاعت کی۔ بلاشبہ! ہم تجھ سے فقط تجھ کی طرف ہی طرف پڑنا ہے۔" ان کلمات سے ایمانِ باللہ، فرشتوں، کنکوں اور رسولوں پر ایمان کے اثرات و ردش کی طرح ظاہر ہوتے ہیں۔ ان کا تصور مع و طاعت کی صورت میں ہوتا ہے۔ اہل ایمان کے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو کچھ پیغام آتا ہے وہ اسے شفق میں دہرا کر اس حکم پر عمل پیرا ہوتے ہیں جس کا حکم اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ لیکن ان کا تاکہ صرف اللہ ہو چاہے اور وہ اپنے قائم کے ہر شانہ کو رد و بخل کرتے ہیں۔ اس لئے کہ اسلام کا کوئی ایسا تصور نہیں ہے جس میں اللہ کے احکام کی اطاعت نہ ہو جس میں پوری زندگی میں رہتی نظام زندگی کا انکو ضروری نہ ہو۔ اگر کسی معاشرے کی صفت یہ ہو جائے کہ اس میں لوگ اپنی زندگیوں کے بے چھوٹے بڑے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی بظاہر پرتو آئے ہوں تو ایسے معاشرے کو اہل ایمان کا معاشرہ نہیں کہا جاسکتا۔ چاہی اللہ کی شریعت پابند نہ ہو۔ جس کے اعتقاد تصورات جس کا طرزِ عمل جس کے اجتہاد اور اتقادی اور سیاسی امور سب کے سب غیر اسلامی صورتوں سے ماخوذ ہوں تو ایسے معاشرے کو کس طرح ایک اسلامی معاشرہ کہا جاسکتا ہے۔ اس لئے کہ ایمان کا نظام یہ ہے کہ وہ دل و مومن میں قرار پکڑے اور اس کی تقدیر حق میں ہو۔

اور مع و طاعت کے ساتھ ساتھ انسان کو اپنی تفصیلات اور کوتاہیوں کا بھی مکمل شعور ہو کہ وہ یقین رکھتا ہو کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا حق شہر دار نہیں کر سکتا۔ وہ اپنے فرائض سے کچھ عہدہ بر؟ نہیں ہو سکتا اس لئے وہ اللہ میاں کے ہاں الحاکم کہتا ہے کہ وہ اس کی کوتاہیوں کا کٹر ادراک اپنی رحمت اور مغفرت سے فرمائیے۔ **عَفُوًّا كَبِيرًا**..... "اے اللہ! رہے وہ" ہم تجنی مغفرت کے طلبگار ہیں۔"

۱۔ درمیر قیام جیسے فلسفی کہتے ہیں۔

ہیں۔ وہ ایک محلِ تعالیٰ کا محل ہے۔ وہ ایک روح رکھتا ہے جس کے میلانات میں یہ قلوب ہیں۔ اسی لئے وہ اس پر صرف اپنے فرائض و واجبات عائد کرتا ہے جس کے لئے یہ جسم اور یہ حریت انسان اور اس کی شخصیت تخلیق ہو سکتی ہو۔ یہ عقیدہ ان فرائض اور انسان کی صلاحیت اور طاقت کے درمیان بحرینِ قوازن قائم رکھتا ہے۔ اس قدر بوجہ و اہل ہے کہ انسان مشقت اور صعوبات محسوس نہ کرے۔ یہ عقیدہ انسان کے جسمانی فاضول کو بھی پار کرتا ہے۔ انسان کے عقلی فاضول کو بھی ٹھیل رکھتا ہے۔ اور اس کی روحانی دنیا بھی کھل کر رہتا ہے۔ اور یہ سب کام انتہائی نفی قوازن کے ساتھ "اور ان سب امور کے بعد وہ انسان کو یہ آزادی عطا کرتا ہے کہ وہ جو راہ اپنے لئے اختیار کرنا چاہے۔"

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ

"اللہ کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ دھندلاری نہیں بوجھتا۔ ہر شخص نے جو نیکی کئی ہے اس کا پھل اسی کیلئے ہے اور ہر بدی کی سزا اس کا پھل اسی ہے۔"

یہ ایک مسلمان کی سوچ میں یہ بات ہوتی ہے کہ اس کا وہ جسم ہے نہ بدو غلیظ اس پر و فرائض و واجبات عائد کرتا ہے وہ نہایت ہی عاقلانہ اور متعقلانہ ہیں۔ اس کی جانب سے ذاتی جانے والی آزمائش بھی عادلانہ ہیں اور توکل کر قیامت کے دن بھی اس کے ساتھ ٹھیک ٹھیک انصاف ہو گا۔ اور وہ پوری طرح مطمئن ہو گا۔ اس لئے وہ اللہ کی جانب سے عائد کردہ فرائض پر کوئی گنجی اور شوری محسوس نہیں کرے۔ وہ محسوس نہیں کرتا کہ اس کے لئے کس کس کا یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ جس خدا نے یہ فرائض عائد کیے ہیں وہ خوب جانتا ہے کہ میرے اندر ان کے سراجہام دینے کی استطاعت کتنی الوافہ ہے۔ اگر طاقت نہ ہوتی تو وہ ارشاد ہی نہ کرتا کہ اس تصور سے ایک طرف قبولِ مومن اطمینان اور انس و محبت سے بھر جاتا ہے۔ دوسری جانب اس کے اندر ان فرائض و واجبات کو سراجہام دینے کیلئے عزم اور وقوف پورہ ہوتا ہے۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرائض اس پر عائد کر دیے ہیں تو لاکھوں سال کی ذمہ داری کا حصہ ہیں۔ اور جب بھی وہ ضعف محسوس کرتا ہے یہی صعوبات محسوس کرتا ہے یہ فرائض بھاری ہونے لگتے ہیں تو وہ محسوس کرتا ہے کہ یہ اس کی ذاتی کردہ ہی ہے۔ بوجہ زیادہ نہیں ہے۔ چنانچہ وہ اپنے عزم کو از سر نو تازہ کرتا ہے۔ اپنی کزوری کو دور کرتا ہے اور از سر نو فرائض پر نئے نئے کام عزم کر جاتا ہے۔ جب تک کہ وہ اپنے کام کرے۔ از سر نو عزم کرنے کیلئے مومن کیلئے یہ اشد ہے کہ اگر وہ غلط ہو جائے تو از سر نو عزم کرے۔ چنانچہ یہ تصور دماغ مومن اور اس کی ہمت و روانہ کے لئے ہمیز لاکھ کر رہا ہے۔ اور اس طرح اس کی ہمت اور اس کے ارادے میں جھٹکا نہیں پڑتا۔ اس لئے کہ وہ جانتا ہے کہ جو کام بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔

اس تصور حیات کا دوسرا اہم حصہ ہے: لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ

..... "ہر شخص نے جو نیکی کئی اس کا پھل اسی کیلئے ہے اور ہر بدی کی سزا اس کا پھل اسی ہے۔"

ہر فرد اپنے لئے کام و دار ہے۔ اس لئے اسے وہی کچھ ملے گا جو اس نے خود کیا۔ نیز سزا بھی کسی کو صرف اسی جرم کی ملے گی جو وہ خود کرے گا۔ ہر کوئی اپنے لئے کام و دار ہو گا۔ ہر شخص اپنے رب کے سامنے خود اپنے اعمال پیش کرے گا۔ اور اس میں وہی کچھ ہو گا جو اس نے کیا۔ جس کا اس نے ارتکاب کیا۔ کوئی شخص اپنی کوئی خلیہ بدلتا نہ کر سکے گا۔ نہ اپنی کسی کو کسی کی انداد یا سطرش کی امید ہوگی۔ انسان بحیثیت فرد اپنے رب کے سامنے ہو گا۔

جب آخری مسئولیت کا یہ تصور کسی مومن کے قلب میں جاگزیں ہو جاتا ہے تو ہر فرد اپنے اند کے جو حقوق اس کے ساتھ واجبات

ہوتے ہیں۔ ان کا وہ دار میں چلا ہے۔ وہ دوسرے انسانوں کی وجہ سے کسی صورت میں بھی ان حقوق اللہ سے دست بردار نہیں ہوا کرتا ہے کہ شریعت کے مطابق یہ دست برداری ہو۔ آپ ہر انسان کو مسکن کی ذات کے ساتھ جو حقوق اللہ واجبہ ہوتے وہ اس بارے میں ہر دھوکے پروردہ دھنی ہرگز نہیں اور ہر انسان کے مطابق جس جہت پر ہو چلا ہے۔ اس لئے کہ وہ اپنے نفس اور اس کے ساتھ وابستہ حقوق اللہ کے بارے میں ذاتی طور پر خود بخود ہوا ہے۔ اور ہر نفس کے ساتھ اللہ کے جو حقوق واجبہ ہیں وہ صرف وہی ہیں جن کا اللہ نے ہم کو دیا ہے۔ جس سے اس نے منع فرمایا ہے۔ یعنی ہر فرد اپنے طرز عمل اور اپنے شعور میں صرف اللہ وحدہ کی زندگی بجا لائے۔ اگر وہ ان حقوق میں کسی انسان کی وجہ سے کسی کرتا ہے۔ خطا میں کہ اسے کوئی گناہ کر دے اسے دھوکہ دینے یا اسے مجبور کرے تو اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ قیامت کے دن یہ انسان اس کو مسکن کی کوئی امداد نہ کر سکیں گے۔ (یہی اگر یہ غلامی وہ محنت جبر کرتا ہے اور دل اس کا اسلامی فرائض حقوق پر مطمئن ہے تو پھر یہ مفرد تصور ہو گا) فرض ایسے افغان قیامت کے دن نہ اس کو مسکن کی مدافعت کر سکیں گے نہ سترش کر سکیں گے نہ وہ اس پر زلف میں ہوں گے کہ اس نفس کا جو اللہ میں خود افغانی۔

مسئولیت کے اس ذاتی تصور کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر نفس اپنی جراثیم کے ساتھ خود اپنی اور اس کے ساتھ وابستہ حقوق اللہ کی مدافعت کرتا ہے۔ اسی لئے کہ اس کی سزا صرف اسے ہوگی۔ اور وہ خود اپنے لئے کا وہ دار ہو گا۔ بارے کہ یہاں انفرادی مسئولیت کے نظریے سے مراد یہ غلط نہیں ہے کہ کوئی نفس معاشرہ کے اندر اپنی اجتماعی امداد میں چری کرنے سے پہلے جی کرے۔ اس لئے کہ اجتماعی امداد میں بھی شریعت نے ایک نوع پر ہیثیت فرمائی ہے۔ اگر معاشرہ میں اجتماعی امداد میں چری نہ ہوگی تو وہی فرد امداد دار ہو گا۔ کیونکہ یہ بھی اللہ کی جانب سے اس پر انفرادی طور پر ذاتی ملتی ہیں۔ خط ہر فرد اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوا ہے کہ وہ اپنے مل اور اپنی دولت سے اجتماعی امداد میں ادا کرے۔ نیز اسے یہ حکم بھی دیا گیا ہے کہ وہ دوسروں کو تو اس میں اپنی کرے معاشرہ میں بدل و اضافہ قائم کرے۔ اپنے معاشرے سے باطل کو مٹانے کی کوشش کرے۔ معاشرے میں سچائی اور بھلائی کو مستحکم کرے اور شر اور منکر کو مٹانے کی کوشش کرے۔ اس کے عمل میں بھی اجتماعی معاملات کے حوالے سے بھی اس کی حکم نکال کر دیکھیں اور کتنی ہی دورج ہو گئی۔ اور جزا و سزا اللہ انفرادی طور پر امداد دار یا مقرر ہو گا۔

اہل ایمان نے جب انفرادی امداد داری کے اس حکم کو سن لیا اور سمجھ لیا۔ تو آپ ان کے دلوں سے یہ دعا ملے 'جو بڑی جامع اور بڑا ازاد نفس ہے۔ اس دعا کو قرآن کریم اپنے خاص انداز تصویر کشی میں بیان کرتا ہے۔ جن کو تھرتھرتا ہے کہ اہل ایمان ہاتھ اٹھاتے دھڑکے سے نکلے پھرے۔ صبح و شام کہتے ہیں۔ اور خشوع و خضوع کے ساتھ وہ یہ دعا پڑھ رہے ہیں۔ (خصوصاً ملاحظہ فرمادہ داروں کی حقیقت پڑے)

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنَّا ضِلُّونَا ۖ إِنَّ رَبَّنَا لَا يَقْبَلُ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَسَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ٢٨

اے اللہ رب ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں۔ ہم پر گرفت نہ کر۔ بلکہ ہم پر وہ جو نہ اہل ایمان تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ چاروں طرف ہم کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے۔ وہ ہم پر نہ دیکھ اٹھے ساتھ نری کر۔ ہم سے بڑھ کر گرفت پڑا۔ ہم پر رحم کر تو اللہ مولى ہے۔ کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔

یہ ایسی دعا ہے جو اہل ایمان اور ان کے رب کے ساتھ ان کے تعلق کی خوب تصویر کشی کرتی ہے۔ وہ اپنے غم اور ہزاروں کاموں اور راک رکھنے میں جو اپنے آپ کو اپنے رب کی رحمت اور درگزر کا مستحق سمجھتے ہیں۔ وہ اس کے درگھ میں پہلو کے خواستگار ہیں۔ وہ اپنے آپ کو صرف اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ اسی سے تعلق جوڑ رہے ہیں اور خواہ اللہ سے کس درجہ ہیں۔ وہ اس کی راہ میں جلوہ کیلئے تیار ہیں۔ اور اسی سے نصرت کے انتظار میں۔ اور ان کی یہ دعا ایک انتہائی دلہذا اور غلّ انگیز طبع کی صورت میں ہے۔ جس کے صوتی ذریعہ میں ان کے دل کی دھڑکن اور ان کے دماغ کی بھڑکن کی صاف شکل دیتی ہے اور صاف نظر آتی ہے۔

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ كُنَّا مُسِيئِينَ وَلَا نَسْتَغْفِرْ

"اے ہمارے رب ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر۔"

اگر انسان اس قدر دگر و دو چہ ہے اور اس سے ایسی بھول چوک ہو جائے جس میں اس کا کوئی دخل نہ ہو اور یہ بھول چوک بھی کبھر ہوتی ہو، چاہے تو ایسی فعلیں، خطا اور نسیان کے حکم میں ہوں گی۔ ان پر ایک مؤمن کیسے صحیح طریقہ کار ہے کہ وہ فوراً اللہ سے معافی مانگے۔ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو۔ بھول چوک وہ ہوتی ہے کہ اس میں کوئی شخص قصص پر مصر نہ ہو۔ نہ خدا کا حکم بدلتی نہ کر رہا ہو۔ نہ کبر و غرور کی وجہ سے غفلت نہ کر رہا ہو۔ نہ جگہ اور نیز سے راتے نہ چل رہا ہو۔ ان حالات میں سے کوئی صورت عمل بھی وہ نہیں ہے جو ایک مومن اپنے رب کی بارگاہ میں اختیار کرے۔ نہ ایسے حالات میں وہ اللہ کی جانب سے غور و درگزر کا مستحق ہو گا۔ بلکہ یہ دو سری بات ہے کہ وہ توبہ ہو جائے اور توبہ کی طرف رجوع کر لے۔ غرض سو میں سے بھول چوک کے بارے میں جو درخواست معافی کرا رہی ہے اسے اللہ تعالیٰ نے توں فرمایا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ "میری امت سے خطا اور نسیان پر کوئی مواخذہ ہو گا جب تک انہوں نے ایسے اعمال کو برا سمجھا۔"

رَبَّنَا وَلَا تَجْعَلْ لَنَا ضَرْبًا كَمَا ضَرَبْتَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا

"اے ہمارے رب ہم پر وہ جو نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔"

یہ دعا مومن کی زبان پر اس احساس ذمہ داری کی وجہ سے آتی ہے جو امت مسلمہ پر تمام رسولوں کے رسل کے تسلط میں والی گئی ہے۔ یہ امت تمام رسلوں کے جوہر ہوتے کی جیسے جیسی ہے۔ جیسا کہ ان کے رب نے اس فرقہ کرم میں اس امت کو چھاپا تھا کہ اس سے قبل جن امتوں کے پاس رسول بھیجے گئے انہوں نے اپنے رسولوں کے ساتھ کیا کیا سلوک کئے اور ان امتوں کی بنیادوں کی وجہ سے ان پر کیا کیا وجہ ڈالے گئے۔ اور یہ جوچہ ان پر ان کے بعض جرائم کی وجہ سے ڈالے گئے۔ مثلاً اسرائیل کی بعض بد اعمالیوں کی وجہ سے ان پر بعض پکیزہ قسم کی نذرانیں حرام کر دی گئیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ "اور جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی ان پر ہم نے سب نائن ڈالے جانور حرام کر دیئے تھے اور گائے اور بکری کی چربی بھی بکھڑاس کے جو ان کی جینے والی انہوں سے گئی ہوئی ہو یا پڑی ہو گئی وہ جائے۔" (۳۶)۔ جس طرح سورۃ البقرہ میں ہے کہ انہوں نے گھڑے کی عورت شریعت کرا دی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ ایک دوسرے کو قتل کریں۔ اسی طرح ان کی اس بد عملی کا کفارہ ہو سکے جب تک ان پر صحت کے دن تہمت اور ظہر کو حرام قرار دیا گیا۔ اسی وجہ سے یہی اہل ایمان کو دعا سکھائی گئی کہ وہ دست و پا ہوں کہ ان پر اللہ تعالیٰ وہ جوچہ نہ ڈالے جو ان سے پہلے لوگوں پر ڈالے گئے۔ اس لئے کہ

فی ظلال القرآن

سورۃ آل عمران

پارہ ----- ۳

آیات: - ۱ تا ۹۱

سورۃ آل عمران، ایک نظر میں

قرآن حکیم ہی دعوتِ اسلامی کی کتاب ہے نہی اس کا ماحول اور رواجِ زمانہ ہے۔ دعوتِ اسلامی کی شخصیت اور اس کا دور و مکان کتاب ہے۔ اور یہی کتاب اس کی پس منظر اور سرچشمہ ہے۔ یہی اس کی زبان اور ترجمانی ہے۔ یہی اس کا کلام اور دستور ہے اس کی دعوت کا مزاج اور ماحول یہی کتاب اس کے دائروں کیلئے یہی گائیڈ ہے۔ اسی سے دعوتِ اسلامی مسجع حرکت و عمل اٹھ کر رہتی ہے اور اسی سے وہ زاد راہ اور نکلنِ حزب پاتی ہے۔

لیکن جب تک ہم اس بات کو اچھی طرح سمجھ نہ لیں گے کہ اس کتاب کا پہلا خطاب ایک زندہ اور متحرک امت سے تھا۔ اس وقت تک ہمارے اور اس کتاب کے درمیان ایک وسیع صلیح مائل رہے گی۔ ہمارے ذہن میں یہ حقیقت اچھی طرح بختریں ہوئی چاہئے کہ قرآن کی خطاب امت کا ایک حقیقی وجود تھا۔ میرا اس خطاب کی وجہ سے اس امت نے عالمِ واقعہ میں بعض معنی اقدامت کئے اور ان واقعات اور اقدامت کے ذریعہ اس امت نے اس کردار میں اس وقت کی چوری انسانی زندگی کا رخ ہی بدل کر رکھ دیا۔ اس خطاب کی وجہ سے اس وقت پر پوری انسانیت کی نفسیاتی دنیا میں ایک زبردست معرکہ برپا ہوا۔ اس نظریاتی جنگ کے علاوہ اس کردار میں بعض حصوں میں محض معرکے بھی ہوئے۔ یہ ایسے معرکے تھے کہ جن کے عمل اور رد عمل کی وجہ سے دینِ حاضر ہوئی۔ اثرات ڈالے اور ایک خولان برپا ہوا۔

جب تک اس کتاب کے ساتھ ہمارا رویہ ہے جو گاہ کہ ہم صرف خوش الحانی کے ساتھ اس کی حکایت کریں۔ اسے سنیں اس پر جمیں اور اسے صرف پرانے اصول و ثواب اس کے غم کر انیں۔ لیکن اس کے علاوہ انسان کی عملی اور واقعاتی زندگی کے ساتھ اس کا کوئی عمل و دل نہ ہو تو حقیقت یہ رہے گی کہ ہمارے اور اس قرآن کے درمیان ایک دیوار برپا ہو جائے گی۔ اور اس وقت صورتِ حاکم یہی ہے کہ اس حلقہ یعنی حضرت انسان کی عملی زندگی سے اس کتاب کو نکال دیا جائے۔ بلکہ امتِ مسلمہ کی عملی زندگی بھی قرآن کے تعلق میں ہے۔ حالانکہ اس کتاب کا نزول تو ان حالات میں ہوا تھا کہ زندہ انسانوں کو جو ایستہ دے رہی تھی۔ وہ عملی واقعات کا رخ پھیر رہی تھی۔ وہ زندہ حالات میں جو ایستہ تھی ان واقعات کا ایک مستقل نمونہ وجود تھا اور وہ زندہ تھے۔ اس نے ان انسانوں کی کیا پلٹ دی۔ ان واقعات کا رخ پھیر دیا۔ ان کے پیچھے میں وہ ایک زندہ موجود، معاشروں میں آیا۔ عام انسانی زندگی میں وہ ممتاز خصوصیات کا حامل تھا۔ لیکن امتِ مسلمہ کے حوالے سے اس وقت کی واقعاتی دنیا خصوصی ایستہ رکھتی تھی۔

اس کتاب کا آغاز یہی ہے کہ اس کا نزول اس کی ہر گت کا نزول ہی ایک حسین واقعہ اور ایک اہمیت میں صورتِ حاکم میں ہوا ایک حسین اور زندہ سوسائٹی میں ہوا جو بڑی اور انسانی تمدن کے ایک حسین بیڑے میں وہ چل رہا تھا۔ اس نے اس سوسائٹی اور امت کو نیکو ایک حکیم معرکہ برپا کیا۔ جس نے پوری انسانیت کے حوالے سے تمدن کا رخ پھیر کر رکھا۔ لیکن اس تمدنی ردول کے ساتھ ساتھ اس کا یہ انداز اب بھی قائم ہے کہ وہ اب بھی ایک زندہ کتاب ہے۔ اس میں اب بھی یہ صلاحیت ہے۔ جو انسان کی موجودہ زندگی کا رخ بدل کر لے۔ بلکہ اس پر غور کیا جائے تو وہ یوں نظر آئے کہ کہ گویا اب بھی وہ امتِ مسلمہ کو اس کی پہلی و سہلی زندگی میں چار ایستہ دے رہی ہے۔ اس وقت امتِ مسلمہ کو اس کے ارد گرد پھیلی ہوئی حالتیت کے ساتھ ساتھ جو معرکہ درپیش ہے۔ اس میں وہ مسلسل اسے چار ایستہ دے رہی ہے۔ خواہ امتِ مسلمہ کی ذاتیت اور اس کے خمیر کے اندر جو داخلی مکمل برپا ہے۔ اس میں بھی وہ چار ایستہ دے رہی ہے۔ اور یہ

راہنمائی اس طرح ایک زندہ راہنمائی ہے جس طرح دور اول میں تھی اسی طرح وہ اہل حق راہنمائی جس طرح ہو کر آتی تھی۔

ہم یہ کہہ کر اس قرآن کی عظمت اور عظمت کو دریافت کر سکتے ہیں؟ اس کی پوشیدہ زندگی کا زہم کس طرح معلوم کر سکتے ہیں تاکہ اسے ہم دور حاضر میں اپنی زندگی کا راہنمائی بخش اور وہ جماعت مسلمہ کا گائیڈ اور راہنمائی بنے۔ اس مقصد تک پہنچنے ہمیں اس جماعت کی زندگی کی تفصیل کا تقاضا ہے۔ جس کو اس قرآن نے سب سے پہلے خطاب کیا۔ ایسا مطالعہ کہ ہماری نظروں میں گویا اسکرین پر وہ جماعت تشکیل پا رہی ہے تو دور وحی و واقعات و حالات میں زندہ اور متحرک ہے۔ وہ مدینہ اور پورے جزیرۃ العرب میں واقعات و حوادث کا مقابلہ کر رہی ہے۔ دور دشمنوں کے ساتھ بھی برت رہی ہے اور دوستوں کے ساتھ بھی رہ رہی ہو والی ہے۔ وہ اپنی خواہشات نفس کے ساتھ بھی بر سرِ میلہ ہے اور اپنے ارد گرد رکھیلی ہوئی جانی و سمانی کے ساتھ بھی بر سرِ تنگ ہے اور اس پورے عرصے میں قرآن مسلسل بتا رہا ہے۔ اور ان سب واقعات کے مقابلہ میں جس میں وہ اس جماعت کی راہنمائی اس تکفل کے حوالے سے بھی کر رہا ہے جو خود اس کے پہلو میں اپنے نفس کے ساتھ جاری ہے اور اس مسرے میں بھی کر رہا ہے جو اس جماعت کو اپنے نگاہی و دشمنوں کے ساتھ شک ان کے ارد گرد مدینہ کے ماحول میں اور پورے جزیرۃ العرب میں درپیش ہے۔

ہاں ابھرے لئے بہت سی ضروری ہے کہ ہم کچھ عرصہ اس پہلی جماعت اسلامی کے ساتھ زندہ رہیں۔ اپنے ذہن کی اسکرین پر اسے اس کے حقیقی انسانی روپ میں دیکھیں۔ اس کی زندگی کے واقعات کو پتہ پھرنا دیکھیں بحیثیت انسانی اس کی مشکلات پر غور کریں اور پھر دیکھیں کہ یہ قرآن اس کی راہنمائی کس طرح رہا اور راست کر رہا ہے۔ اس کی روزِ مہر زندگی میں بھی وہ اس کے لئے گائیڈ ہے۔ اس کے اصولی معاملات میں بھی وہ راہنما ہے۔ ہمیں اس اسکرین پر نظر آئے گا کہ قرآن مجید نے اس جماعت کو ہاتھ سے پکڑ کر رکھا ہے۔ قدم قدم پر اس کے ساتھ ہے۔ وہ بھی لگتی اور پکڑا رہی ہے۔ کبھی راستہ کو ہدایت ہے تو فوراً پھر جادہ مستقیم پر آجاتی ہے۔ کبھی کڑواہٹ ہے تو فوراً کھڑی ہو جاتی ہے۔ مشکلات کے پڑ نہونے میں توجہ دہشگر ہے۔ وہ مشکلات سے پوشاک گزارا کھانوں کو بڑی شفقت سے عبور کرتی بھی جاتی ہے۔ وہ بڑے حکم و ضبط، ہمدردی و شفقت کے ساتھ اور جدوجہد کے ساتھ مشکلات پر قابو پاتی ہے۔ اس اسکرین پر صاف نظر آتا ہے کہ اس جماعت میں تمام انسانی خصوصیات موجود ہیں۔ اس میں انسانی فطرت درونِ مذہبی بھی ہے اور اس میں ہمت و مردانگی بھی ہے۔

اس ہی جماعت اسلامی کے ساتھ قدرے زندگی بسر کرنے کے بعد ہی ہم یہ شعور پیدا کر سکتے ہیں کہ یہ کتاب تو ہمیں بھی بیوز اس طرح خطاب کر رہی ہے جس طرح اس نے پہلی جماعت مسلمہ کو خطاب کیا تھا۔ اور یہ کہ قرآن کی انسانیت سے ہم دیکھتے ہیں۔ جسے ہم ابھی طرح جانتے ہیں۔ جسے ہم اس کی چوری خصوصیات کے ساتھ محسوس کر رہے ہیں۔ یہ دعوت قرآن پر ٹیک کھینے کی ملامت دیکھتی ہے۔ جسے ہم پہلی جماعت کی طرح قرآنی قیادت اور قرآنی راہنمائی سے مستفید ہو سکتی ہے۔

اس جماعت مسلمہ کی زندگی پانچ کر محسوس کریں گے کہ یہ قرآن قرآن بھی ایک زندہ کتاب ہے۔ وہ ہمیں اس جماعت کی زندگی میں داخل نظر آئے گی۔ اور آج کے دور میں وہ ہماری زندگی میں داخل ہو سکتی ہے۔ میں ہم محسوس کریں گے کہ یہ کتاب قرآن بھی ہمارے ساتھ جلتا کھڑی ہے اور کل بھی ہمارے ساتھ ہوگی اور یہ کہ یہ ہمیں برائے ذواب حالات کی کھینچے نہیں ہے۔ صرف ہمارے کھینچے نہیں ہے۔ اسے ہماری عملی زندگی سے دور نہیں رکھا جاسکتا یہ ہماری کوئی ایسی نکتہ ہے جو مگر ہماری اور اس کے صلوات الہ کر رکھ دینے گئے۔ اب عملی میدان کے ساتھ اس کو کوئی سوا کھ نہیں۔ اب جدید تمدن میں اس کا کیا مقام۔

قرآن کریم ایک ایسی حقیقت ہے ایک ایسا وجود ہے جس طرح یہ کلمات ایک مستقل وجود رکھتی ہے یہ کلمات اللہ کی وہ کتب ہے جسے ہم دیکھتے ہیں اور مطالعہ کرتے ہیں اور قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جسے ہم پڑھتے ہیں اور اس پر توجہ کرتے ہیں۔ جس طرح کتاب

قریب میں قدرے کی تکی حضور ﷺ سے یہ جو بغض رکھتا تھا اس میں قدرے کمی ہوئی۔ چنانچہ اس نے اب اپنی ان نگاہوں پر غور کر لیا اور کہا: ”اور وہ ایک منافق کی حیثیت سے اسلام میں داخل ہو گیا۔ وہ کہتا تھا: ”یہ ایک ایسی حرکت ہے جو مقبول ہو رہی ہے۔“ اور وہ ایک راہ چلی کہ اب اس حرکت کی راہ کوئی نہیں روک سکتا۔

پھر انگریزی کے بعد مدینہ حبیبہ میں غنائی کی بنیاد پڑ گئی۔ باطلت میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا۔ اس لئے کہ ہر سے پہلے بھی بعض ایسے لوگ تھے جو منافق تھے اور وہ اسلام میں محض اس لئے داخل ہو گئے تھے کہ ان کے اپنی وہ مولیٰ سب اسلام میں داخل ہو گئے تھے۔ ہر عمل اس وقت ایک کردہ ایسا پیدا ہو گیا تھا جن میں بعض ہائز لوگ بھی شامل تھے۔ جو بظاہر اسلام میں داخل ہونے پر مجبور ہو گیا تھا یہ ان کی مجبوری تھی کہ وہ مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو جائیں۔ حالانکہ ان کے دل اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بغض و عداوت سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ اس انتظار میں بیٹھے تھے کہ مسلمانوں پر کوئی معیشت ڈالے ہو۔ وہ ہر وقت اس مناسبت میں رہتے تھے کہ اہل اسلام کے اندر انہیں کوئی سوراخ ملے۔ وہ اپنے واقعات کے انتظار میں تھے۔ جن سے اہل اسلام کی قوت منتشر ہو اور ان کے سواں میں انتشار پیدا ہو جائے۔ انہیں اپنے دل بغض اور حسد کے گھر کا سوچ ملے اور وہ اس نئی حرکت پر فیصلہ کن قرار کر سکیں اگر ممکن ہو سکے۔

ان منافقین کو ایک قدرتی عنصر بنا لیا گیا تھا جو اس کام میں ان کا قدرتی حلیف تھا یعنی اہل یود۔ جن کے دل بھی تحریک اسلامی اور مسلمانوں کے خلاف میں جنم لے گئے تھے۔ ان کو ان منافقین سے بھی حضور اکرم ﷺ کے ساتھ زیادہ غرت تھی۔ قصہ ماں و جہ سے کہ عرب کی جاہل اقوام میں مذہب و حرکت اہل کتاب ہونے کے باطن قحی اس میں تحریک اسلامی کی وجہ سے کمی آئے کائنات پر غصہ و نفرت ہو گیا تھا۔ زیادہ اس طرح جو ہم بڑا کر مدینہ میں اپنی جویری قائم کئے ہوئے تھے۔ وہ اس سے عمل اسلام نے قسم کھائی تھی۔ بلکہ اس اور غزوہ تبوک کے نکل سے پہلی پہلی پہنچے تھے اور اسلام کے سالہ میں وہ ایک ہی صف میں بغیانہ مرموسہ کی صف میں کھڑے تھے۔

تب مدینہ میں مسلمانوں کو غصہ ہوا۔ یہ یودی جل بھی گئے۔ ان کے دلوں کے بغض و عداوت میں اپنی اپنی لہجہ لے کر اس سے جس قدر ممکن تھا اسلام کے خلاف انہوں نے خیرہ سازشیں، مکاری اور فریب کاری شروع کر دی۔ وہ ہر وقت اس کوشش میں لگے رہتے تھے کہ مسلمانوں کی صفوں میں انتشار پیدا ہو۔ مسلمانوں کے اندر جھڑپیں اور لڑائی پیدا ہو۔ ان کے دلوں میں شک و شبہت پیدا ہوں۔ ان کے عقائد میں شہادت پیدا ہوں اور خود ان کے نفوس میں شک کا بیج بڑھا جائے۔

ان ہی دلوں پر غور نہی جتنا صاف واقعہ ہوا۔ جس میں یودیوں کی اسلام دشمنی کھل کر سامنے آئی۔ حالانکہ یودی قبائل اور حضور اکرم ﷺ کے درمیان بہتہ منہدہ ہے۔ چنگے تھے۔ مدینہ میں تحریف لگتی ہی حضور ﷺ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ لے گئے تھے۔

اور حضرت عیسیٰ کی حالت یہ تھی کہ وہ پھر انگریزی کی نگاہوں سے سخت خوفزدہ تھے۔ وہ رات دن حضرت محمد ﷺ کے مدنی عداوت کی کامیابی پر سوچتے رہتے تھے۔ اس کامیابی سے ان کی تہمت ان کے دھڑ اور حق کے لئے دھوکے جو خطرات پیدا ہو گئے تھے اس سے وہ بہہ مگر نہ تھے۔ اس لئے بھی اس خطرے کا مقابلہ کرنے کے لئے تہ تیویں کر رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ نکل اس کے کہ یہ خطروں کا خاتمہ ملانے ہو جائے اس کا ذکر ضروری ہے۔

ان حالات میں صورت حال یہ تھی کہ مسلمانوں کے دشمنوں کے جذبات دشمنی میں ہی رہتے۔ ان کی قوت میں بھی جوش و خروش تھا۔ ان کے جذبات بغض و عداوت اپنی شب میں تھے۔ لیکن مسلمانوں کی عظیم ہر حال اپنے ابتدائی مراحل میں تھی۔ اس کی تربیت اور ان کا علم و فہم اب تک نکل نہ تھا۔ ان میں وہ لوگ بھی تھے جو صبر و تحمل و افسلہ میں ممتاز اور تجربہ کار لوگ تھے۔ جو اسلام میں بہت سی آگے تھے۔ لیکن ایسے بھی تھے جو ان سابقین و صابرین و افسلہ کی طرح پختہ کار اور اسلام میں زیادہ چٹکی نہ رکھتے تھے۔ نیز اسلامی جماعت ابھی

تک بہت زیادہ تجلیات سے دوچار نہیں ہوئی تھی۔ جس سے اس کی بنیادیں ۱۱، ۱۲ ہاتھیں۔ ان پر دعوت اسلامی کی حقیقت ابھی طرح ظاہر ہو چکی۔ زمانے کے لیے یہ مفرازا سے دور واقف ہوتے اور تحریک اسلامی کی خدمت ملی اور نظام کار سے ابھی طرح واقف ہوتے۔

اس وقت چنانچہ کہ عین میں اہم مقام حاصل تھا۔ ان کا سربراہ عبداللہ بن ابی قحطہ۔ ان منافقین کے غلامان اور باغی راجے ابھی تک قائم تھے مسلمانوں پر ابھی تک یہ حقیقت نہ کھلی تھی کہ صرف اسلامی تحریک حیات ہی ان کا غلام ہے۔ یہی ان کا قیود ہے۔ یہی ان کا دھج ہے اور اس کے سوا کوئی قوت ان کی قوت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان منافقین کے نفوذ کی وجہ سے اسلامی مصلوں میں جہاں کمزوریاں تھیں۔ اس لئے کہ منافقین اہل اسلام میں ابھی تک اثر و رسوخ بھی رکھتے تھے اور ان میں ابھی طرح مکمل دل گئے تھے۔ (غزوہ اعدہ کے بارے میں آیات کی تفسیر کے وقت انشاء اللہ اس کھٹکی وضاحت ہوگی۔)

اسی طرح اہل یود کا بھی عینہ کی سوسائٹی میں اہم مقام تھا۔ اہل عینہ کے ساتھ ان کے صلہ و رابہ اے جہد ملی اور حلیہ تھا۔ اور ابھی تک ان کی دشمنی بھی مکمل کر سامنے نہ آئی تھی۔ اور اہل اسلام کے دنوں کے اندر ابھی ابھی تک یہ بات پختہ طور پر نہ چلی تھی کہ ان کے لئے صرف ان کا تحریک حیات ہی محدود ہیں۔ یہ تحریک ہی ان کا وطن ہے۔ تحریک ہی ان کے موعلا اور مصلہ و رابہ کی اصل اساس ہے۔ اس لئے جب مسئلہ تحریکات کا آجائے تو اس وقت کوئی معاہدہ یا کوئی پختہ رابطہ بھی ممکن نہیں رہتا۔ ان حالات میں یودوں کیلئے یہ پیمانہ واقع تھا کہ وہ مسلمانوں کے اندر شکوک و شبہات پھیلائیں۔ انہیں ہرا کر دیں اور ان کے اندر افواہیں پھیلائیں۔ بعض اہل اسلام ان کو باغیوں پر کھن بھی دھرتے تھے اور ان سے حذر ہوتے تھے۔ بعض اہل اسلام ایسے بھی تھے کہ سب حضور اکرم ﷺ ان کی سازشوں کے بارے میں کچھ کوئی چیز بتا دینا چاہتے تو ان یودوں کی مدافعت کرتے۔ (مطالعہ بی بی بیٹھارے کے بارے میں عبداللہ بن ابی نے سطر شکر اور اس معاملہ میں حضور ﷺ کے بارے میں بھی کی۔)

دوسری جانب مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ انہیں بد میں چل آئی تھی۔ یہ ایک مکمل چھٹی اور واضح چھٹی۔ اس میں اہل اسلام نے بہت کم چوری کی تھی اور یہ غرض معمولی حد و حد کے بعد نصیب ہوئی تھی۔ مسلمانوں کی بھی بھرپور اور بغیر ساز و سامان اور بغیر کسی بڑی چوری کے تھی۔ اس کا مقابلہ۔ کفار کے ایک عظیم اور ساز و سامان سے کس فکر کے ساتھ ہوا۔ اور تھوڑی سی دیر میں یہ بھرپور ہوئی تو اہل تحریک مقابلہ میں اہل اسلام کے حصہ میں ایک واضح فتح آئی۔

یہ فتح اہل اسلام اور اہل کفر کے درمیان ان کی پہلی بڑی جھڑپ ہوئی تھی۔ اور یہ در حقیقت اللہ کے عزرات میں سے ایک مجوزہ تھی۔ جن میں اس کی حکمت کا ایک پہلو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ہی اللہ تعالیٰ تحریک کو قدر سے بہت دستاخط بخانا چاہتے تھے۔ متعدد یہ قہار تحریک دشمن کے ساتھ جنگ کے عملی تجربے سے کامیابی کے ساتھ گزر جانے کا وہ آئندہ اپنے لئے راہ عمل ملے کرے اور اعداء کے ساتھ آگے بڑھے۔

یہ وقتی حکمت اجڑی تھیں تمام مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ شاید ان کی کامیابی کو ایک قدرتی امر ہے اور یہ عین ہی نہیں ہے کہ وہ کسی معرکے میں کوہج اور انہیں فتح نہ ہو۔ جس طرف جڑ جس کے فتح ان کے قدم چرے گی۔ ہر حال اور ہر مرحلے میں کامیابی ان کیلئے مقدر ہے۔ اس لئے کہ وہ مسلمان ہیں اور اس لئے کہ ان کے دشمن اہل کفر ہیں اور ظاہر ہے کہ اہل کفر اور اہل ایمان کے مقابلہ میں فتح اہل ایمان کی ہی ہوگی۔

لیکن فی الواقعیت اس قدر ساڈہ نہ تھی۔ یہ ان جنگ میں فتح و شکست کا اصول اس قدر ساڈہ نہ تھا کہ بس صرف اسلام سب فتح ہے اور کفر سب شکست ہے۔ بلکہ ان اسباب کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ کس الہیاتی طرح تربیت دی جائے۔ اپنی

مخرب اور باطل نظریات کے درمیان طویل تکلف کا ذکر ہے اور یہ بحث صرف نظریاتی بحث نہیں ہے جس کا اہل دین سے کوئی تعلق نہ ہو۔ بلکہ وہ یہ طبع کے اندر اچھے دلی و فطری تحریک اسلامی اور اس کے ان تمام دشمنوں کے درمیان برپا ہونے والی جنگ کا یہ نظریاتی پہلو تھا۔ یہ جنگ محض برائی یا خبیثہ کے لیے نہیں تھی بلکہ یہ عرب میں پہلی ہوئی تھی اور اس میں تحریک اسلامی کے دشمن ہر جہت پر چکے تھے وہ ہنگام میں بیٹھے رہتے تھے۔ تحریک کیلئے ہر جہت کو کھول دیتے رہتے تھے۔ اور اس ہمدردی جنگ میں وہ تحریک کے مخالف ہر حربہ استعمال کر رہے تھے۔ اس میں ان کا پہلا اختیار یہ تھا کہ مسلمانوں کے عقائد کو حوٹل کر دیں۔ اور یہ نظریاتی جنگ اسی جنگ خبیثہ جو آج تک امت مسلمہ اور اس کے دشمنوں کے درمیان جاری و ساری ہے۔ یہ دشمن دہی ہیں اور تھے۔ وہی ظلم وہی ستم یہی حق وہی عدلی صوابیت !!!

اس سورت کے مضامین پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے "اس وقت یہ لوگ جو دشمن اور بددعاؤں کا ہمیں ہمارے لئے آج بھی وہی دلائل اور بھی ذرائع استعمال کر رہے ہیں۔ اس وقت ان کے وہ مقاصد تھے "جنگ بھی وہی مقاصد ہیں" اور اس وقت بھی قرآن ان کا جواب دے رہا تھا اور آج بھی وہ انھیں دہرا رہا ہے۔ آج بھی قرآن ہمارے لئے عریان ہے اور آئندہ بھی یہی ہو گا۔ جس طرح اس سے نقلی قصا اور آج یہ مسلمان قرآن کیلئے اس حیثیت سے انکار و اعراض کرتا ہے "اور اس طرح مشفق سے نصیحت نہیں لیتا یا اس مشیر باہر سے مشورہ نہیں لیتا" اس جنگ میں جو جنگ اہل ایمان اور اعدائے ایمان کے درمیان جاری ہے "یہ یقیناً ایمان و دشمنان اسلام کا ہمسوس اور الجنت ہے" وہ اس اصول کو نظر انداز کر رہا ہے "جو اس سحر میں مودب غم ہے" وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے "وہ اس امت کو دھوکہ دیتا ہے" اور وہ کچھ بھی کر رہا ہے وہ اسلام کے قدیم دشمنوں کے ملوث کیلئے کر رہا ہے "وہ اسلام کے جدید دشمنوں کا ایجنٹ ہے" یا تو وہ بہت بڑا احمق ہے اگر وہ غرانی سے کر رہا ہے اور یہ بہت بڑا جہت انھیں اگر وہ جان بوجھ کر کر رہا ہے۔

سورت کے اس حصے میں جو اقتدار و جو عقیدہ اور جو تحقید اہل کتب کے حوالے سے آئی ہے اس سے یہ ابھی طریح واضح ہو چکا ہے کہ اس وقت اہل کتب کا وہ اپنی کتب کے بارے میں کیا موقف تھا تحریک اسلامی کے بارے میں ان کا کیا موقف تھا اور اسلامی طریقہ حیات کے بارے میں ان کا موقف کیا تھا۔ اہل کتب کا موقف خود درج ذیل آیات سے ابھی طریح ظاہر ہوتا ہے۔

☆ "وہی خدا ہے" جس نے یہ کتب تم پر اتاری ہیں۔ اس کتب میں دو طریق کی قیادت ہیں: ایک تھمت "ہر کتب کی

اصل بنیاد ہیں اور دوسری عقاید" جن لوگوں کے دلوں میں شیزہ ہے "وہ حق کی تلاش میں پیشہ عقائد ہی کے پیچھے نہ دے رہے ہیں اور ان کو حق پرست کی کوٹھن کیا کرتے ہیں۔" (۵۳)

☆ "تم نے دیکھا نہیں افسوس کہ جن لوگوں کو کتب کے علم میں سے کچھ حصہ ملا ہے ان کا حال کیا ہے؟" میں جب کتب اہل کی طرف بٹایا چلا ہے کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے "تو ان میں سے ایک فرقہ پہلوی کرتا ہے اور اس فیصلہ کی طرف آنے سے منع پیر چلا ہے۔" (۲۳:۲)

☆ "ان اہل کتب تم پر اہم خطبے کے بارے میں ہم سے کیوں بھڑا کرتے ہو؟" اور انھیں قرآن اہم خطبے کے بعد قرار دیتی ہیں۔" (۹۵:۳)

☆ "ایمان لانے والے اہل کتب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کہ کس طرح تمہیں راہ راست سے ہٹا دے۔" (۹۶:۳)

☆ "ان اہل کتب ایسے اہل الشک آیات کا انکار کرتے ہو" حالانکہ تم خود ان کا شہادہ کر رہے ہو۔" (۵۰:۳)

☆ "اے اہل کتب ایمان حق کو داخل کارنگ چڑھ کر شہید ہاتھ ہاتھ کیوں جانتے ہو؟ کیوں جانتے ہو جیسے حق کو چھپاتے ہو۔"

(۷۵:۳)

☆ "اہل کتب کا ایک گروہ کہتے ہیں کہ اس نبی کے سامنے والوں پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر مہج اٹھیں ملاؤ اور شام کو اٹھ کر دو شیعہ اس ترکیب سے یہ لوگ اپنے ایمان سے پھر پائیں نیز یہ لوگ انہیں میں کہتے ہیں کہ اپنے مذہب والے کے سوا کسی کی بات نہ مانو۔" (۷۵:۳)

☆ "اہل کتب میں سے کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس کے اٹھ پر بل رو دت کا ایک مذہبی گروہ دو تو وہ تمہاری جہنم میں لڑا کر دے گا۔ اور کسی کا حال یہ ہے کہ اگر تم ایک دینار کے مسئلہ میں بھی اس پر بھروسہ کر دو تو وہ لڑا کر دے گا۔ اگر یہ کہ تم اس کے سر، سوار ہو جاؤ۔ ان کی اس اخلاقی حالت کا سبب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں۔ "۳۰ میں (نیر پور میں) کے معاملہ میں ہم سے کوئی موافقہ نہیں ہے۔" اور یہ بات وہ محض بھوت گھڑا کر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ مگر انہیں معلوم ہے کہ اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی۔" (۷۵:۳)

☆ "ان میں سے کچھ لوگ اپنے ہیں جو کتب پڑھتے ہوئے اس طرح زبان کاٹ بیٹھ کر رہتے ہیں کہ تم سمجھو جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتب ہی کی مملکت ہے۔ مگر وہ کتب کی مملکت میں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے۔ مگر وہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتا، وہ جہنم میں جو کچھ بتاتے اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔" (۷۵:۳)

☆ "کو اہل کتب یہ قسمی کر رہے ہیں کہ اللہ کی بات مانتا ہے اسے لیکن تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو اور چاہتے ہو کہ وہ نیز میرا دل چاہے مگر وہ تم کو دے ہو۔" (۷۵:۳)

☆ "مگر اے اہل کتب! تم کہیں اللہ کی باتیں مانتے سے انکار کرتے ہو؟ اور کہیں تم کہہ رہے ہو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔" (۷۵:۳)

☆ "تم ان سے محبت رکھو جو تم سے محبت نہیں رکھتے۔ مگر تم کہہ کر تم کتب آسمانی کو مانتے ہو، جب وہ تم سے ملنے میں تھکتے ہیں، ہم نے بھی بیان کیا ہے مگر جب وہ آتے تو تمہارے خلاف ان کے غیظ و غضب کا یہ حال ہوتا ہے کہ اپنی انگلیاں پٹاتے کہتے ہیں۔" (۷۵:۳)

☆ "تمہارا معاملہ یہ ہے کہ ان کو برا معلوم ہوتا ہے اور تم اپنی کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ خوش ہو جاتے ہو۔" (۷۵:۳)

یوں اس پوری صورت میں نظر آتا ہے کہ اسلامی جماعت کے دشمن اس کے خلاف صرف روایتی تہذیبوں ہی سے کام نہ لیتے تھے نہ صرف میدان جنگ میں۔ یہ تہذیبوں ہی سے نہ لڑتے تھے محض یہ نہ کرتے تھے کہ تمام دشمنوں کو جماعت اسلامی کے خلاف جمع کریں اور ان کے خلاف میدان کارزار گرم کریں۔ بلکہ وہ تحریک اسلامی کے برخلاف نظریاتی جنگ میں رات دن مصروف تھے۔ وہ تحریک کے خلاف شکوک و شبہات پھیلاتے تھے۔ غیر مسلم دشمن کرتے تھے۔ دشمنوں کو بھڑکاتے، اس نظریاتی جنگ میں وہ سب سے پہلے اسلامی عقائد پر تنقید کرتے، اس لئے کہ امت مسلمہ کی عقلیں اور اس کی شخصیت کی اساس ہی عقائد پر تھی۔ اس لئے وہ ہر وقت اس کام میں لگے رہے تھے کہ ان عقائد و ایمانات کو کھردر کریں اور جس طرح ہو سکے ان کی بگاڑیں کریں۔ اس لئے کہ انہیں ابھی طرح یقین ہو گیا تھا جس طرح آج امت کے دشمنوں کو یقین ہو گیا ہے کہ اس امت پر صرف اس صورت میں حملہ کیا جاسکتا ہے کہ اس کے عقائد کو کھردر کیا جائے یہ

صرف اس وقت کمزور ہوگی جب اس کے نظریات کمزور نہ جائیں۔ اسے جسمانی شکست دینی دینی چاہتی ہے جب اسے روحانی شکست دی جائے۔ جب تک اس امت نے اعلان کی مطبوعہ دینی کامیاب کر لیا ہو اسے اس وقت تک وہ اس کام کو بھی چلا نہیں سکتے۔ جب تک اسے اپنے اس مطبوعہ سلسلے کو قوت سے ہونے ہے۔ اپنے نظریات کی راہ پر رواں دواں ہے۔ جب تک اس نے نظریاتی جھڑپے گزارے ہوں ہیں۔ جب تک یہ دعوات ایک نظریاتی بدعت سے ہیں جب تک ان نظریات سے اسکی پہچان ہے اور جب تک اسے اپنے ان نظریات پر غرے اس وقت تک وہ اس کام کو بھی نہیں چلا سکتے۔

یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کا سخت ترین دشمن وہ ہے جو اسے اس کے نظریات سے بدراہ کر دیا ہو۔ اور اللہ کے مصالح اور اللہ کے طریقوں سے بدراہ کر دیا ہو۔ لیکن یہ دشمن اپنی حقیقت کو ظاہر نہیں کرنا اور نہ اس کے دور رس اچانک و متعصب کامیابوں کو بچہ ہوتا ہے۔

خوب سمجھ لو کہ امت مسلمہ اور اس کے دشمنوں کے درمیان بڑا بات سے پہلے نظریاتی دشمنی ہے۔ امت مسلمہ کو دشمن جب بھی چاہتے ہیں کہ وہ ارض اسلام پر قابض ہوں۔ اہل اسلام کے مصلحتوں کے لیے جسے میں ہوں۔ ان کے عدم عملی ان کے تعریف میں ہوں۔ ان کی اقتصادیات پر ان کا نظریہ ہو۔ تو وہ سب سے پہلے اہل اسلام کو نظریاتی شکست دیتے ہیں اس لئے کہ امت مسلمہ کے اقتصادی قیام بذریعہ تجربات سے انہوں نے اس بات کو اچھی طرح پایا ہے کہ وہ اپنے ان مقاصد میں اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک وہ اپنے نظریات پر اہتمام کے ساتھ کڑی ہے۔ جب تک وہ اسلامی مروجہ پر قائم ہے۔ جب تک وہ جانتی ہو کہ اس کے دشمن کیا کیا سازشیں کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امت مسلمہ کے دشمن اسے اور ان کے اکابر اپنی پوری قوت اس بات پر خرچ کرتے ہیں کہ وہ اس امت کو پوری طرح دھوکے میں رکھیں۔ انہیں اس نظریاتی جنگ لاکھیں علم نہ ہو بلکہ۔ اور جب وہ اس جنگ کو غلبہ رکھنے میں کامیاب ہوں گے تو کھراں کیے ان تمام مقاصد کا حصول بدستی آسان ہو جائے گا۔ جو وہ چاہتے ہیں۔ پھر وہ آزادانہ استعماری مقاصد پر رے کر سکتے ہیں۔ امت کا اچھی طرح احاطہ کر سکتے۔ بشرطیکہ وہ اس امت کے دل سے اس کے عقائد و نظریات کی محنت نکل دیں۔

جب بھی اس کمزور فریب اور نظریاتی جنگ کے وسائل ترقی کرتے ہیں یہ دشمن ان ترقی یافتہ ذرائع کو کام میں لاتے ہیں۔ اور اسلامی نظریات میں شہادتیں پیدا کرتے رہتے ہیں۔ ان کی اہمیت کو کم کرتے رہتے ہیں۔ وہ اس میدان میں جدید سے جدید ہتھیار نکالتے ہیں۔ لیکن ان کے مقاصد وہی ہوتے ہیں جو ازل روز سے ان کے پیش نظر تھے۔ اہل تکلیف میں سے ایک کمزور چاہتا ہے کہ کسی طرح جیسے راہ راست سے دلاوے۔ یہی ان کی مستقل اور غلبہ پالیسی ہے۔

یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے سب سے پہلے ان کے نظریاتی ہتھیاروں کو کھد کیا۔ اس نے دعوات مسلمہ کو سخت ترین چیلنجز دیں کہ وہ اس چیلنجز پر سختی سے جواب دیں۔ جس پر وہ قائم ہیں۔ اہل تکلیف نے اس سلسلے میں جو جو شہادتیں پیش کیں۔ ان کی کیم سے بڑی سختی اور قوت سے ان کی تردید کی۔ اور اس حقیقت کی بھی کو گھبرا کر رکھ دیا جس کامیابی میں وہیں جدید فتنہ دعوات مسلمہ کو مطمئن کیا اس کو اس کے اصل مقام سے اٹھ کیا کہ اس کراہی پر اس کی اہمیت کیا ہے۔ یہی اس کامیابی کی وجہ سے ان نظریات کی اہمیت کیا ہے۔ لیکن یہی وہ

چنانچہ اس سورت میں قرآن کریم امت مسلمہ کو ان سازشوں کے مقابلے میں اچھی طرح چوکنا کر دیا۔ اپنے غلبہ مقاصد کے لئے جو وہی ہتھیار استعمال کر رہے تھے۔ انہیں شہادت اذہم کیا ان کے غلبہ کا حوالہ دیا۔ یہ وہ اللہ تعالیٰ دعوات مسلمہ اور اسلام کے خلاف ان کے دل میں جو غرور و فتنہ تھے اس سے انہیں آگاہ کیا اور بتایا کہ یہ سب دشمنی اس لئے ہیں اللہ نے ان پر اپنا فضل

عقیم کیا ہے۔

قرآن کریم نے اس نافرمانی کو بتایا کہ اس کائنات میں جو قسمیں لکھ رہی ہیں ان کی حقیقت کیا ہے۔ یہی ان کا قیامت کیا ہے؟ چنانچہ بتایا گیا کہ دشمن اسلام کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ کے مقابلے میں وہ پرکھ کی حیثیت بھی نہیں رکھتے، انہوں نے خود اپنے دین کے مقابلے میں تمکرات اور بے راہ روئی کر دی ہے، اختیار کیا اپنی کتابوں کا انکار کیا اور اپنے انبیاء تک کو قتل کیا، یہ تمکرات کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ جب تک اللہ کی مدد قسمیں حاصل ہو۔ وہ ہلک الگ ہے، عزت و دولت صرف اس کے ہاتھ میں ہے، وہ اس معاملے میں وعدہ و وعید کا شریک ہے، وہ مقرر ہے ان ساقی کفر پر، پھر اب نازل کر دے گا کیا تم سمجھتے نہیں ہو کہ میرے ان بد میں اس کا کذاب کلام کہہ رہے ہیں کہ وہ نازل ہوا۔ اس پر کچھ زیادہ وقت تو نہیں گزارا۔

دستِ مسلمہ کو اس وقت ان الفاظ میں دعا ایات دی گئیں۔

☆ ”اللہ! وہ زندہ جاوید یعنی جو کلام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، حقیقت میں اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ اس نے تم پر یہ کتاب بھیجی کہ اگر چھائی نیکر گئی ہے اور ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے جو پہلے سے آئی ہوئی تھیں۔ اس سے پہلے وہ انسانوں کی ہدایت کیلئے قرأت اور انجیل نازل کر چکا ہے۔ اور اس نے وہ کھنڈی اندری ہے۔ (جو حق و باطل کا فرق کرنے لے لے ہے) اب جو لوگ اللہ کے فرامین کو قبول کرنے سے انکار کریں۔ ان کو پھینچنا سخت سزا ہے گی۔ اللہ ہے پتہ طاقت کا لاکھ ہے اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے۔ زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔“ (۳: ۱۵۸)

☆ ”جن لوگوں نے تم کو کفر کا رویہ اختیار کیا ہے، انہیں اللہ کے مقابلے میں نہ ان کا ہل کچھ کام دے گا۔ نہ ادوار، وہ دونوں کا ایسا صحن بن کر رہیں گے۔ ان کا انجام بدیہی ہو گا یہی غرور کے ساتھیوں اور ان سے پہلے کے پیغمبروں کا بھی چکا ہے کہ انہوں نے آیاتِ اہل کو بھلا کر ”نبی“ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں بھلا لیا اور حق سے کہ اللہ بہت ہی سزا دینے والا ہے۔ پس اسے محمد جن لوگوں نے تمہاری دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، ان سے کہہ دو کہ قریب ہے وہ وقت، جب تم مطلوب ہو جاؤ گے اور جنہی طرف ہل گئے جاؤ گے اور جہنم بڑا ہی برا جگہ ہے۔ تمہارے لئے ان دو گروہوں میں ایک نیکانِ محبت تھا، (جو میں) ایک دوسرے سے خود آگاہ ہوئے، ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کفر تھا۔ دیکھنے والے کا چشم سر کچھ رہے تھے کہ کھڑکرو، سو من گروہ سے دو چہرے۔ مگر (جیسے) طبیعت کر دیا۔ اللہ اپنی حق و نصرت سے جس کو چاہتا ہے، مدد دیتا ہے۔ دے، بے شمار کھنڈے انہوں کیلئے اس میں بڑا سبق پوشیدہ ہے۔“ (۳: ۱۵۹)

☆ ”اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اس دین سے ہٹ کر جو مختلف طریقے ان لوگوں نے اختیار کئے، جنہیں کتاب دی گئی، ان کے اس طرز عمل کی کوئی وجہ اس کے سوا نہ تھی، انہوں نے علم و جاننے کے بعد، انہیں میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کیلئے ایسا کیا اور جو کوئی اللہ کے احکام و آیات سے انکار کر دے، اللہ کو اس سے حساب لینے کی ہلک دہ نہیں گئی۔“

☆ ”اس فریادِ دردی کے سوا جو غصہ کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے، اس کو، طریقہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں وہ قہار و نامراد ہے گا۔“

☆ حکم خدا کا ایک ایک حکم اتنے چاہے حکومت دیے اور جس سے چاہے بھیجے نہ جسے چاہے عزت دے جسے چاہے توبہ لیں کرے۔ اسی کی تیسرا اختیار میں ہے۔ یہ ایک توبہ چاہے توبہ ہے۔"

☆ سومیں اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا صفی اور دوست برگزینہ بنائیں۔ یہ ایسا کرے گا کہ اس سے کوئی قتل نہیں ہوگا۔ یہ صاف ہے کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کیلئے بھلا براہِ قرآن اختیار کرو گا مگر تمہیں اپنے آپ سے ڈرانا ہے۔ اور تمہیں اسی کی طرف پلٹ کر چاہا ہے۔"

☆ ۳۱ برائے مصلحت سے نصرت رکھنے کا سب سے زیادہ حق اگر کسی کو پہنچتا ہے تو ان لوگوں کو پہنچاتا ہے۔ سو سے اس کی چوٹی کی اور اب یہ نبی اور اس کے مخلص والے اس نسبت کے زیادہ خدا ہیں۔ اور اللہ صرف انہی کا مصلیٰ و مددگار ہے۔ یہ ایمان رکھتے ہیں۔" (۶۸، ۳)

☆ ۳۲ میں نے لوگ اللہ کی اعانت کا طریقہ (دینی اللہ) چھوڑ کر کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں۔ حالانکہ آسمان زمین کی ساری چیزیں ہمارا اللہ ہی کے نال ہیں (مسلم ہیں اور اسی کی طرف سب کو چاہا ہے۔" (۶۹، ۳)

☆ ۳۳ لوگو! تم ایمان لائے ہو۔ اگر تم نے ان اہل کذب میں سے ایک کر دے گی جلتی جلتی توبہ تمہیں ایمان سے بھر کر لے گی۔ تمہارے لئے اب کفر کی طرف ہلنے کا اب کیا موقع باقی ہے۔ جبکہ تم اللہ کی آیات سے غافل ہو رہے ہو۔ اور تمہارے درمیان اس کا رسول مبعوث ہے۔ اور جو اللہ کا دامن مہربانی سے تھامے گا وہ ضرور راہِ راست چلے گا۔" (۷۰، ۳)

☆ ۳۴ ایمان و لہذا ہے۔ زور دینا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تم کو موت نہ کہ تمہارا اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ سب اللہ کی برسی کو مضبوط پکڑو اور توبہ نہ پناہ اللہ کے اس اسحق کو یاد رکھو۔ اس نے تمہیں کیا ہے۔ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ اس نے تمہارے دل جو دوسرے اور اس کے فضل و کرم سے تمہاری پہلی ہی تھیں۔ تم ایک سے دوسرے ہوتے ایک کڑے کے کڑے کڑے تھے۔ اللہ نے تم کو اس سے بچالیا۔ اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشنی کرتے ہیں کہ ان ملاحظوں سے تمہیں اپنی صفحہ کا سیدھا راستہ نظر آجائے۔" (۷۱، ۳)

☆ ۳۵ پناہ دینا جس کو تمہیں اللہ کی پناہ دینا و اسحق کیلئے یہ ان میں سے چاہیے۔ تمہیں کئی کام دیتے ہو۔ یہی سے روکتے ہو۔ اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اہل کذب ایمان لائے تو تمہیں کے حق میں جرح تھا۔ اگرچہ ان میں سے بہت لوگ ایمان نہ لائے تھے۔ مگر ان کے بیشتر افراد چاہتے ہیں۔ یہ تمہارا ایک سبب بن سکتے۔ زیادہ سے زیادہ یہ سبب تمہیں چاہیے۔ اگر تم سے ڈریں گے تو مقابلے میں بیٹھو دیکھیں گے۔ پھر ایسے ہی سبب ہو گے کہ تمہیں سے ان کو دھند نہ لگی۔ یہ جہل بھی پائے گئے ان پر ذات کی بنا پر ہی۔ کہیں اللہ کے ذریعہ انسانوں کے دامن میں چھوٹی تھی تو اب بات ہے۔ یہ اللہ کے غضب میں گھر چکے ہیں۔ ان پر فتنی و مغربی مصلحت کی گئی ہے۔ اور یہ سب کچھ صرف اس لئے ہوا ہے کہ یہ اللہ کی آیات سے کھڑے رہے اور انہوں نے تجاہد کو حق قرار دیا۔ ان کی جانناں اور نود تہوں کا کھلم ہے۔" (۷۲، ۳)

☆ ۳۶ لوگو! ایمان لائے ہو۔ اپنی اعانت کے لوگوں کے علاوہ رسولوں کو اپنا رازدار نہ بنو۔ وہ تمہاری غرابی کے کسی موقع سے لہو افغانہ میں نہیں چڑھ سکتے۔ جس چیز سے نقصان پہنچے وہی افسوس ہے۔ ان کے دل کا نقصان

اور واقعت بیان کر کے جماعت مسلمہ کی تربیت کی گئی ہے۔

یہاں ہم اس دور سے جیسے یہ تفصیل تھی اس لئے نہیں کر سکتے کہ اس کا مختصر حصہ چوتھے پارے میں آتا ہے۔ اس لئے تفصیلی بحث تو وہاں ہوگی البتہ یہاں اس قدر کافی۔ اس میں اسلامی نظریہ حیات کے انتظام اور اسلامی جماعت کی تربیت و تشکیل کے بارے میں ہدایت دی گئی ہیں۔

غزوہ اُحد کی شہادت فتح کر کے جب یہ سورت اختتام تک پہنچتی ہے تو نظر آتا ہے کہ یہاں اسلامی موضوعات کو بوجہ ہرایا جاتا ہے۔ اس کا تقاضا ان اشعار سے کیا جاتا ہے جو ایک مومن کے دل و دماغ کیلئے اللہ کی اس کلی کتاب یعنی کائنات کے اعجاز و عجز کے بارے میں ہیں، جن پر جب ایک مومن غور و فکر کرتا ہے تو وہ خود غور اس کی بدعا کی صورت میں ملتا ہے۔ یہ بڑی نرم اور پر کیف دعا ہے۔ یہ مشاہدہ کائنات پر مبنی دعا ہے۔ جس میں ایک مومن کے لئے بڑی نکات پائی ہیں۔ ذرا غور و فکر فرمائیے۔

☆ ”مَنْ مِّنْكُمْ يَمُوتُ يَدْعُو بِرَأْسِهِ“ اور رات اور دن کے پاری پاری سے آنے میں ان کو شہد لوگوں کیلئے بہت نفع پائی ہیں جو اچھے، پیچھے اور پیچھے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں اور کلمہ دین کی سلامت میں غور و فکر کرتے ہیں۔ (دو) ہے اعتبار بول اچھے ہیں۔ ”مَنْ يَدْعُو بِرَأْسِهِ“ یہ سب کچھ تو لے فحول اور بے قصد نہیں بنایا تو پاک ہے اس سے کہ عیش کام کرے۔ پس اسے رب ہمیں دوزخ کے خطاب سے پہلے تو لے جسے دوزخ میں ڈالا اسے در حقیقت بڑی زبردست رسوائی میں ڈال دیا اور پھر ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہو گا۔ اسے تکسم نے ایک پکڑنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بٹھاتا تھا اور کہتا تھا کہ اپنے رب کو پکڑو کہ ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی، میں اسے اگلے آکا جو قصور ہم سے ہوئے ان سے دور گرد فرما جو برائیاں ہم میں ہیں انہیں دور کر دے اور اگلا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر خدا اور اسے بعدے تو لے اپنے رسولوں کے ذریعہ سے گئے ہیں ان کو اگلے ساتھ پورا کر اور قیمت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال دے کچھ تو اپنے دوسرے کے خلاف کرنا اٹھیں ہے۔“ (۳:۸۴)

اس کتاب اللہ تعالیٰ کی جانب سے آئی ہے دعا قبول ہوتی ہے اور جو اعمال باعث قبولیت ہے چاہے وہ ہجرت، عبادت، نیک عمل اور ایذا دہی نیک عمل ہیں اچھے ہیں۔

☆ ”مَنْ يَمُوتُ يَدْعُو بِرَأْسِهِ“ اس میں ہم نے کسی کا عمل شائع کرنا نہیں ہوا، خواہ مرد ہو، خواہ عورت، تم سب ایک دور سے کے ہم مٹی ہو، تمہارا جن لوگوں نے میری خاطر اپنے وطن چھوڑے اور جو میری راہ میں اپنے گمراہوں سے لڑے گئے اور شہید ہوئے اور میرے لیے لڑے اور مارے گئے ان سب کے قصور میں معاف کروں گا اور انہیں اچھے ہاتھوں میں داخل کروں گا جن کے لیے تمہیں معاف ہوئی گی۔ یہ ان کی جزا ہے اللہ کے ہاں اور بحسن جزا اللہ کے پاس ہے۔“ (۸۵:۳)

اس میں غزوہ اُحد کے واقعات اور جنگ کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بعد اس سورت میں اہل کتاب کا دوبارہ ذکر ہوتا ہے جن کے بارے میں اس سورت کے پہلے حصے میں طرفی بات ہو چکی ہے۔ اہل ایمان کو خطا جاتا ہے کہ جس پہاڑی کے وہ مائیں ہیں، تمام اہل کتاب اس کے منکر نہیں ہیں، ان میں سے ایسے لوگ ہر حال میں ہیں جو ایمان لائے ہیں۔ اور پہاڑی کی شہادت دیتے ہیں۔ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو ملتے ہیں، اس کتاب پر ایمان لائے ہیں جو تہذیبی طرف بھیجی گئی ہے اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اس سے قبل ان کی طرف بھیجی گئی تھی، اللہ کے آگے بٹھتے ہوئے ہیں، اور اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ نہیں دیتے۔“ (۸۶:۳)

انہیں میں ایک دو سرے کو اللہ کے سوا رب نہ جانیں تو اگر وہ اس سے مدد بھیجیں تو کوئی گناہگار ہو کر ایم تو مسلمان ہیں۔"..... "اے ایم نہ یہودی قاتل نہ نصرانی قاتل نہ سیدہ صاحبان قاتل نہ مشرکین میں سے نہ تھ۔"..... "غیاہو اللہ کے نظام (دین) کے سوا کوئی اور دین کی تلاش میں ہیں؟ حالانکہ وہ آسمانوں میں ہے اور جو تکہ زمین میں ہے پھارنا پھار اس کا مطلع فرماں ہے سب نے اس کی طرف پھرتا ہے۔"..... "ہر کوئی اسلام کے سوا کوئی اور نظام (دین) تلاش کرے گا تو اس کی یہ سعی ناقابل ہوگی۔"..... فرض یہ اور حکم دہ ساری آیات میں یہ تعبیر بتا دیا ہے کہ دین صرف اسلام ہے۔

وہ دہ سری لائن جس پر پوری سورت چل رہی ہے وہ جماعت مسلمہ کے شب و روز ہیں۔ اس پر ہی سورت میں مسلمانوں کی تصویر کھینچی گئی ہے کہ یہ لوگ اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کئے ہوئے ہیں۔ ان پر جو حکم بھی نازل ہوا وہ بڑی دقت اور منتفی سے اس پر عمل کرتے ہیں۔ فوراً قبول کرتے ہیں اور فوراً ہی روئے عمل لگاتے ہیں۔ اسی کی کیفیت تو ہم تشریح آیات کے وقت بتائیں گے کیونکہ جھکیں یہاں بھی ملاحظہ ہوں۔

جہ "جو لوگ علم میں پختہ نہ ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے سب اللہ کی طرف سے ہے اور حقیقت یہ ہے کہ دانشمند لوگ ہی صحیح طرح فہمیت حاصل کرتے ہیں۔"..... "وہ وہ کرتے ہیں کہ اے پروردگار! جب تو ہمیں پرستے راستے پر گناہ ہے تو پھر کیسے ہمارے دلوں کو کئی میں جھکا کر دے جو ہمیں اپنے خزانہ فیضی سے رحمت عطا کر کہ تو ہی ناقص جھکی ہے۔ پروردگار! جب لوگوں کو ایک روز جمع کر دے گا ہے جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں تو ہرگز اپنے وعدے سے منہ والا نہیں۔"..... "وہ وہ کہتے ہیں اے اللہ کے رب! ہم ایمان لائے ہیں ہمارے گناہوں کو کھل دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا مہر کرنے والے بچے بن گئے ہوئے والے طرح کرنا لے اور راتوں کو استغفر کرنا لے۔"..... "سو ان لوگوں نے کہا ہم ہیں اللہ کے مددگار! ہم اللہ پر ایمان لائے گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں۔ اے اللہ کے رب تو نے جو کتاب نازل کی ہم اس پر ایمان لائے ہم نے رسول کی پیروی کی تو ہمیں کھو دیتے گواہوں میں۔"..... "تم قریب امت ہو تھے لوگوں کیلئے نکلے ہو۔ تم امرا معروف اور غنی من الضحکو کرتے ہو اور اللہ پر ایمان لائے ہو۔"..... "افضل کتاب میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو راتوں کو کھڑا رہتا ہے وہ اللہ پر ایمان لائے ہیں اور یوم آخرت پر ایمان لائے ہیں بھٹی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں"..... "نیکوں میں ایک دو سرے سے آگے بڑھتے ہیں ایسے ہی لوگ صلح ہوتے ہیں۔"

..... "اکی ایسے ہی گروہ ہیں جن کے ساتھ خدا پرستوں نے مل کر نکل کیا اور اللہ کے رستے میں انہیں جو تکلیف پہنچی اس کی وجہ سے انہوں نے نہ سستی کی اور نہ کمزوری دکھائی۔ نہ سرنگوں ہوئے اور اللہ میر کرنا لوں کو پسند کرنا ہے۔ ان کی دعا میں یہ حق اے ہمارے رب! ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما ہمارے ہم میں ہم سے حدود سے جو تجاوز ہو گیا ہو اسے معاف کر دے"..... "ہمارے قدم جلائے اور کالوں کے مقابلے میں ہماری ہڈ کر۔"..... "وہ لوگ جنہوں نے نہ تم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کی پکار پر ایک کما ان میں جو اخص نیکو ہیں اور یہ پیر نگار ہیں ان کیلئے ہوا ہے۔ اور جن سے لوگوں نے کہا کہ تم سب غیاب پڑی فوجیں جمع ہوئی ہیں ان سے ارد۔" تو یہ سن کر ان کا ایمان اور ہوا بد گیا اور انہوں نے جواب دہ کہ ہمارے لئے اللہ کافی ہے اور وہی بہتر کار ساز ہے۔"..... "وہ لوگ جو اپنے پیچھے اور پیچھے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمان و زمین کی مسافت پر غور و فکر کرتے ہیں پروردگار! یہ سب کچھ تو نے فضول طور پر منع نہیں ہوا تو پاک ہے اس سے کہ مرث کلم کرے پس اے رب! ہمیں روزِ آخر کی آگ سے بچا۔" تو نے جسے

ہونے پر اللہ نے کوئی شدائد نازل نہیں کی۔ ان کا آخری ٹھکانا جہنم ہے۔ ”.....“ اے نبی دنیا کے کھلوں میں خدا کے چناؤن کو گمراہ کی چلت پھرت تھیں کسی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یہ محض چند روزہ زندگی کا قہور! ساحلِ طغی ہے پھر یہ سب جہنم میں جا نہیں گے۔ جو بدترین حد سے قرار ہے۔ ”.....“ یہ اور بہت سے دوسری آیات اسی لائن پر ہیں۔

یہ تینوں خطوط باہم متوازن اور حوازنہ اس پوری سورت میں ایک ساتھ چلتے ہیں۔ یہ فکر اس سورت کے مقاصد کو مکمل کرتے ہیں۔ یہ حقیقت توحید، توحید کے تقاضے، انسانی زندگی میں اس کے اثرات، انسانی شعور اور سوچ پر اس کے اثرات اور اس عقیدے کی روشنی میں اسلامی تصور حیات کی تشکیل اور پھر اس کی روشنی میں دشمنان اسلام کے ساتھ اپنے موقف کے فیصلے کے سلسلے میں اہم ہدایات دیتے ہیں۔

اس سورت میں جو آیات آئی ہیں ان کے درمیان موقع و محل کے لحاظ سے ایک زندہ اور گمراہ رہا ہے۔ یہ سورت ایک عملی نظر ثانی اور میدانِ جنگ کے موقع پر نازل ہوئی، نظر ثانی جنگ اس وقت افکار و اذہان کے میدان میں لڑی جا رہی تھی، جنگ، جہاد، جنگ معرکہ کھڑا رہا، لڑی جا رہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس سورت میں ہدایات و راہنمائی کا ایک زندہ ذخیہ چلا جاتا ہے۔ اس میں ہر جگہ سے جیسے ٹیڑھت اور اشارات پائے جاتے ہیں۔ مناسب ہے کہ اب ہم ان خصوصیات آیات کا تفصیلی جائزہ لیں، اس سباق و سباق میں ایک زندہ کلام اپنی طرف سے جانب نکھلتا ہے اور بہت سی خوبصورت ہے۔

﴿﴾ ﴿﴾ ﴿﴾

درس ۲۳ ایک نظر میں

اگر ہم ان روایات کو سمجھ لیں "جن میں یہ کہا گیا ہے کہ اس سورۃ کی ابتدا آئی ۸۰ سے کچھ اور" آیات اس موقع پر بدل ہوئیں جب وہ فد بن جبران حضور کے ساتھ مناظرے کیلئے آیا تھا یہ وفد جسٹسوں، محققین تھا اور یہ لوگ حضور ﷺ سے حضرت یحییٰ بن یحییٰ کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتے تھے۔ تو پھر اس سبق کی تمام گویا اس موقع پر بدل شدہ تصور ہوں گی لیکن یہ روایات خود اس حقیقت کو بیان کر رہی ہیں کہ یہ وفد عام اور فساد میں آیا تھا اس وقت طلبہ اسلام کا شمار جزیرۃ العرب اور اس کے ارد گرد علاقوں میں بجلی گیا تھا اور جزیرۃ العرب کے مختلف علاقوں سے وفد حضور اکرم ﷺ کے ساتھ ملاقات کیلئے حجاز و عذر حاضر ہو رہے تھے ان وفدوں میں سے بعض تو مسلمان تھے بعض تو کفار تھے اور بعض ایسے تھے جو بدیع حالات میں حضور اکرم کے ساتھ معاملہ ان کی دیکھ بھل کر کرتے تھے۔

جیسا کہ اس سے پہلے میں کہہ چکا ہوں کہ ان آیات میں جس موضوعات پر بحث کی گئی ہے اور جس انداز سے بحث کی گئی ہے۔ یہ دونوں اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ آیات ہجرت کے بعد قریبی زمانہ میں نازل ہوئیں۔ اس سورۃ میں زیادہ تر اہل کتاب کے ساتھ نظریاتی مباحثہ ہے۔ ان کے عقائد عقائد کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر دشمنیت پیدا ہوتے تھے۔ ان کے نبوتات ہیں ان ان امتزاجات کے نبوتات ہیں جو وہ رسول اللہ ﷺ کی رسالت کی صحت کے بارے میں کرتے تھے یا وہ آیات ہیں جو اہل کتاب کے حوالے سے حقیقت قویہ اور شرک کے بارے میں نازل ہوئیں وہ خبر داری ہے جو اللہ نے پہلی اہل کتاب کی مآذروں کے مقابلے میں دی اور کہا کہ تم ان کے دعوے میں نہ آؤ اپنے موقف پر ثابت قدم رہو ان موضوعات و مباحثات کی وجہ سے میرا بیان اس طرف ہے کہ یہ آیات وفد بن جبران کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں۔ کیونکہ یہ وفد عام میں آیا تھا اس لئے کہ ان آیات کے نزول کیلئے وہ سے پہلے مدینہ طیبہ میں ایسے حالات تھے کہ ان کا زور ان میں ہوا اور یہ پوری سورۃ ان میں نازل ہو گئی ہو۔ اس لئے ان آیات کی تشریح کے وقت ہم ان وفد بن جبران ہی کو پیش نظر نہ رکھیں گے بلکہ اس سورۃ کا مطلق عام اہل کتاب کو سمجھانے کا یہ کہ یہ تدریجی شراب کے مطابق یہ واقعہ صحت مندرجہ ہے۔

جیسا کہ ہم نے اوپر حیدر میں کہا ان آیات میں "اسی اصلی کھٹل کا ذکر ہے جو اس وقت تحریک اسلامی اور اس کے عقائد و نظریات اور اہل کتاب اور مشرکین اور ان کے عقائد و نظریات کے درمیان برپا تھی یہ جنگ عہد اسلام کے ساتھ ہی شروع تھی اس میں کوئی وفد نہ تھا خصوصاً اس وقت اس کشاکش میں بڑی تیزی تھی جب تحریک اسلامی کھیلنے کو اور نہ مہمل مغل ہوا اور وہاں ایک اسلامی حکومت قائم ہو گئی۔ اس کھڑائی جنگ میں مشرکین اور یہودی شائد چٹان لڑ رہے تھے۔ اور ان کی اس مشرکوں کو قرآن کریم تحصیل سے روکنا دیکر نہ رہے۔

یہ بات حیدر از امکان نہیں ہے کہ جزیرۃ العرب کے اطراف و اکناف میں جو عیسائی قبائل تھے ان میں نہ ہی بیٹو ابھی اس

۱۔ سورۃ النحر سورۃ النحر آئی کتب میرا اس میں سمجھتے ہیں کہ اصل روایات سے یہ بات مسلم ہوئی ہے کہ وفد بن جبران ہجرت نبوی کے ۸۰ سال میں سے پہلے پڑھائی میں آیا تھا مسلم نہیں انہوں نے کی روایت ہے یہ موقف اختیار کیا ہے۔ کیونکہ اکثر روایات وفد بن جبران کی آمد کی تاریخ ۸۰ ہی سمجھتی ہیں۔ یعنی ۸۰ سے پہلے وفد کے ساتھ یہاں پہنچنے سے پہلے ان کا یہ کہ اس اہل کار کا یہ کہ وہ وفد مسلمانوں سے پہلے آیا تھا لیکن اس کیلئے بھی روایات صحت میں سے گمراہی سے کارساز نہیں کیا ہے۔ یہ اصل کار اس کیس کو وفد بن جبران سے متعلق کرنا یا وفد بن جبران سے پہلے آیا تھا لیکن چونکہ اکثر روایات میں یہی کہا ہے کہ وفد عام آیا تھا اس لئے یہی موقف اختیار کرنا کہ ان تو وفد بن جبران کے ساتھ تھے نہیں ہے۔

نفسِ دنیٰ جنگ میں کسی نہ کسی صورت میں شریک ہوں۔ نیز یہ بات بھی ہمیدہ از قیاس نہیں ہے کہ قرآن مجید نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں جو صحیح عقائد و نظریات پیش کیے ان کا علم ان ہی نبیوں کو ہو گیا ہو۔ اور وہ اس موضوع پر حضور اکرم ﷺ کے ساتھ بحث و مباحثہ کیلئے آئے ہوں جو تک حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں یحییٰ اہلِ اصل، راہ سے بہت گئے تھے۔ اور اس موضوع پر قرآن کریم تنبیہ کر چکا تھا اور عقیدہ توحید کے حوالے سے عیسائیوں پر ردِ آگیا تھا۔

اس سبب سے اندازِ اقصیٰ اسلام کے عقیدہ توحید کو اہلِ شرک کے افواہات اور شبہات سے پاک و صاف کر کے بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ قرار دیا گیا کہ قرآن کریم حق و باطل کے درمیان فرقان ہے۔ اور جو شخص بھی آیاتِ اقصیٰ کا اظہار کرے گا وہ بظہور ہو گا۔ جسے وہ اہلِ کتب میں سے ہو۔ اس توحید میں قرآن کے حوالے سے بتایا گیا مسلمانوں اور اہلِ ایمان کا رویہ ان آیات کے ساتھ کیا ہے۔ اپنے رب کے ساتھ ان کا کیا رویہ ہونا چاہئے واضح طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ ایمان کی یہ علامات ہوتی ہیں۔ وہ اس قدر واضح ہوتی ہیں کہ اہلِ ایمان کی پہچان میں کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ اور کفر کی بھی کچھ علامت ہوتی ہیں اور اہلِ کفر کی پہچان میں بھی غلطی نہیں ہو سکتی۔ فہم ہے:

”اللہ وہ نہ وہ بلکہ اسی جو نظام کائنات کو نبھائے ہوئے ہے۔ حقیقت میں اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ اس نے تم پر کتاب نازل کی جو حق فکر کنی ہے۔ اور ان کتابوں کی تصدیق کر دی ہے جو پہلے نازل ہوئی تھیں۔ اس سے پہلے وہ انسانوں کی ہدایت کیلئے قرآن و انجیل نازل کر چکا ہے۔ اور اس نے وہ کسوٹی انگری ہے۔ اب جو لوگ اللہ کے فرامین قبول کرنے سے انکار کریں۔ ان کو یقیناً سخت سزا ملے گی۔“ اللہ ہے پتہ طاقت کا مالک ہے اور برائی کا نواز دینے والا ہے۔ زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ سے بے مشابہ نہیں ہے۔ وہی حق ہے جو تھمہ کی ہواں سے کہتا ہے: ”تمہاری صورتیں بھی چھتا ہے جتنا ہے۔“ اس ذہن و حکمت والے کے سوا کوئی اور خدا نہیں۔ وہی خدا ہے جس نے یہ کتاب تم پر نازل کی۔ اس کتاب میں دو طرح کی آیات ہیں۔ ایک صحت جو کتاب کی اصل بنادیں ہیں۔ اور دوسری غلطیاں ہیں جن کو ان لوگوں کے دلوں میں نیزہ ہے۔ وہ حق کی طاقت میں مجھ غلطیاں ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کو حق پسندنے کی کوشش کیگرتے ہیں۔ حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بخلاف اس کے جو لوگ علم میں پختہ نہ ہوں۔ وہ کہتے ہیں۔ ”اللہ ان پر ایمان ہے۔“ یہ سب ابھرسے رب کی طرف سے ہیں۔ اور سچ یہ ہے کہ کسی چیز سے صحیح سچ صرف دانشمند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں۔“ (۸۷:۳)

”اللہ نے خود شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ انور فرشتوں اور سب اہلِ علم نے بھی شہادت دی ہے۔ وہ انصاف پر قائم ہے۔ اس ذہن و حکمت کے سوا ہی انواع کوئی خدا نہیں۔ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اس دین سے بہت کچھ مختلف طریقے ان لوگوں نے اختیار کئے ہیں۔ تب وہی گئی تھی۔ ان کے اس طرزِ عمل کی کوئی وجہ اس کے سوا نہ تھی کہ انہوں نے علم آسمان کے بعد آسمان میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کیلئے ایسا کیا اور جو کوئی اللہ کے احکام پر ایمان کی اطاعت سے انکار کرے۔ اللہ کو اس سے صلب پختہ کچھ دیر میں لگتی۔

اور اس سبب میں ایک تہذیب و قریبی تھی ہے جس میں روئے سخن یہودی کی طرف ہے۔ ”ظاہر فیما“ جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں جو نبیوں کو باحق نقل کرتے ہیں۔ اور ان لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں جو عدل و انصاف کا علم دیتے ہیں تو انہیں روئے خدا کی ناپسندیدہ خدشہ جیڑی ہو جیٹے۔ ”قتل انبیاء کا ذکر آتے ہی ذہن یہودی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس لئے کہ یہ کلمہ یہودی سراجِ انجم دیتے رہے ہیں۔ ایک دوسری عینیت یہ آگاہ ہے۔ ”اہلِ ایمان اہلِ ایمان کو چھوڑ کر انہوں کو دوست نہ بنائیں۔“ اس عینیت میں اگرچہ لفظ کلمہ واقع ہے مگر اس سے مراد ایمانی یہودی ہیں اگرچہ اس میں مشرکین بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ اس لئے کہ اسلامی تحریک کے اس دور تک بعض مسلمان اپنے

کافر مشرکین، انکب اور یسویوں میں سے اپنے دوستوں کے ساتھ تعلقات قائم کئے ہوتے تھے۔ اس لئے یہی انہیں اب ایسے تعلقات جاری رکھنے سے منع کر دیا گیا اور اس قدر سخت الفاظ میں ان تعلقات کے انجام بد سے ڈرایا گیا ہے کہ دوست یسوی ہوں یا ہوں یا مشرکین ہوں۔ کیونکہ سب کیلئے کافران کاقتل واجب ہے۔

اسی طرح ایک دوسری آیت "ان لوگوں کو کہہ دو جنہوں نے کفر اختیار کیا تم متعجب نہ ہو گے اور جسیں جنم کی طرف لے جایا جائے گا جو بہت ہی برا ٹھکانا ہے، جس طرف لے لے ان دگرہ ہوں میں مسلمان ہوتے ہیں جو ایک دوسرے سے لڑا کرتا ہے، ایک اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا کافر تھا" کہنے والے دیکھ رہے تھے کہ کافر گروہ مومن گروہ سے دو چہرہ تھا۔ اس آیت میں فرمایا کہ وہ کافر تھا اور اللہ کی طرف اشارہ ہے، لیکن خطاب یسویوں سے ہے، اس سلسلے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک روایت مرفوعہ ہے کہ جب حضور اکرم ﷺ نے ہار کے دن قریش کو شکست دی اور آپ محمد طیبہ لے کر یسویوں کو جمع کیا تو انہیں یہ بھیبت کی کہ اس سے قبل کہ تمہارا وہ مل ہو جائے، قریش کاہن "تم مسلمان ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا بھو! آپہ تک تم نے قریش کے چار گروہوں کو قتل کر دیا ہے مگر اس سے کہیں غرور میں مبتلا نہ ہو جاؤ، کہ وہ بتا رہے تھے کہ تم اور وہ جنگ کے بارے میں زیادہ نہ جانتے تھے۔ اگر تم نے اسے ساتھ جنگ کی تو جسیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم تک لوگ ہیں، شاید آپ کو ہم جیسے لوگوں سے کبھی واسطہ نہ پڑے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت فرمائی کہ "ان لوگوں سے کہہ دو جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا کہ بہت جلدی تمہیں معلوم ہو جاؤ گے اور پھر جنم کی طرف جسیں اٹھایا جائے گا۔۔۔۔۔ ان الفاظ تک "ایک گروہ اللہ کے راستے میں لڑتا ہے۔ یعنی بدر میں اور "دوسرا کافر ہے۔" (ابو داؤد)

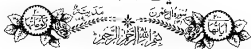
اسی طرح اس سبق کی آیت "اب اگر یہ لوگ تم سے بھڑا کریں تو ان سے کہو" میں نے اور میرے پیروں نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کیا ہے۔ "یہ اہل کتب اور غیر اہل کتب دونوں سے پوچھو" کیا تم نے بھی اس کی اطاعت اور بندگی قبول کی؟ "اگر کی تو راہ راست پائیے اور اگر اس سے منہ موڑا تو تم پر صرف عذاب پہنچا ہے۔ آگے اللہ خود اپنے بندوں کے معاملات دیکھنے والا ہے۔" (۳۰) میں حضور ﷺ کو خطاب ہے "اور یہ خطاب اگرچہ اہل کتب کے ساتھ ظہورانی مباحث کے اس سبق کے آغاز میں ہے، تاہم یہ عام ہے اور مخالف خواہ اہل کتب ہوں یا غیر اہل کتب ہوں، اس آیت کا آخری حصہ "اگر انہوں نے منہ موڑا تو تم پر صرف عذاب پہنچا ہے" کی ذمہ داری ہے۔" سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت تک حضور ﷺ، اہل کتب کے خلاف جو فرض نہ ہوا تھا، اور آپ ان سے لڑنے بھی معمول نہ کرتے تھے۔ جس سے ظہور ایہ نظریہ درست معلوم ہوتا ہے کہ اس سبق میں جو ذریعہ آیات ہیں وہ ہجرت کے بعد ابتدائی دور میں جاری ہو گئے۔

فرض ان تمام آیات پر ابھی طرح غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا تعلق کسی ایک، اللہ مثلاً قدوم وندہ نجران سے نہیں ہے، ان میں وہی گہنی پانچاٹھ عام ہیں اور ان کا اطلاق تمام مقلین اسلام پر ہوتا ہے، یہی جن واقعات کی نسبت سے ان کی بات نکال دی گئی ہے۔ ایسے واقعات میں سے ایک وہ اللہ وندہ نجران کا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ان ابتدائی دنوں میں ایسے مواقع ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا کرتے تھے۔ کیونکہ اس دور میں جزیرہ العرب میں مسلمانوں اور ان کے قاصدین کے درمیان ایک حد تک نظریاتی جنگ جاری تھی۔ خصوصاً یسویوں کے ساتھ۔

ابن سبطہ سبطی اس کی صورت حیات کے بارے میں مذہبی امور بنیادی صورت کو چیل کیا گیا ہے۔ اس نظریہ حیات کی نوعیت اور اس کے حوزان کے بارے میں بھی اہم وضاحتیں دی گئی ہیں۔ نیز یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس نظریہ حیات کے عملی اثرات "انسانی زندگی پر کیا مرتب ہوئے ہیں" وہ آج کل کے انداز میں ہیں، مثلاً اللہ تعالیٰ کو وعدہ لاشریک کہنا اور اس کا لازمی نتیجہ یہ بتایا گیا ہے کہ ایک مومن اللہ کا

درس ۲۳ تشریح آیات

آیات ۱ تا ۳۲

الْحَرَّةِ

یہ حروف مکتوبات ہیں، ان کی کوئی قطعی تخریج ممکن نہیں ہے، بہت ترشگی بنو درہمیں اس کا وہی مضمون بین کرتے ہوں، انہیں نے سورۃ بقرہ کے ابتدا میں بیان کیا تھا، یہ اس پہنچ کی طرف اشارہ ہے کہ یہ کتاب نبی حروف سے بنی ہے، جو عالمیں اسلام کے وحس میں ہیں، انہیں اس کے چاروں طرف یہ کتاب، مجزہ ہے، اور عالمیں اس میں کتب لائے میں دکھ رہے ہیں۔
ان حروف کی جس تفسیر کو ہم نے ترجیح دی ہے، متعدد سورتوں میں اس پہنچ کی تخریج کا اشارہ نمودار سورت میں بھی پایا جاتا ہے جس کی ابتدا میں یہ حروف وارد ہوئے ہیں۔ مثلاً سورۃ بقرہ میں یہ اشارہ نمودار صریح پہنچ موجود ہے

وَاِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ حَبِيبِنَا فَلَا تَزْكُرُوا سُورَةَ الْقُرْآنِ مُبْتَلٰیہٗ وَاذْكُرُوا
شُهَدَاءَكُمْ ۚ وَمَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ ۝۱۰

اور اگر تمہیں اس امر میں شک ہے کہ یہ کتاب اللہ کے نام سے نازل ہوئی ہے، یا تمہاری ہے، یا تمہیں تو اس کی مانند ایک ہی سورت نکالو، اپنے دوستوں کو بلا کر ایک اللہ کو بخود ذکر کرتی جس میں اس کا چاروں طرف اشارہ نمودار ہے، تو اگر تم سچے ہو تو یہ ہم کر کے نکالو۔
(۲۳:۱۰)

زیر بحث سورۃ کل عمران میں تھری اور پہنچ کا اشارہ ایک دوسری کو یہت سے پایا ہے، یہ کہ یہ کتب اس خدا کی پہنچ سے نازل کی گئی ہے۔ جس کے سوا کوئی اور سرائے نہیں ہے۔ اور یہ اسی حروف و کلمات سے صوف ہے جس حروف و کلمات نہ تمام دوسری کتب ملوی ناس، اولیٰ نہیں۔ درہم بنو اہل کتب ایمان لے چکے ہیں، میں سے اس سورت کا زیادہ تر خطاب صحت ہے۔ اس لئے یہ بات کوئی قتل تجب قائل نظر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ہی حروف سے صوف ایک ہی کتب اپنے دوسرے ہاں کرے۔

اللّٰهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۚ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ
مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ۚ وَأَنزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ۚ مِنْ قَبْلُ هُدًى
لِّلنَّاسِ ۚ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ

شَدِيدٌ وَاللّٰهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ ۝ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِى
الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَاءِ ۝ هُوَ الَّذِى يَصُوِّرُكُمْ فِى الْاَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ۝
لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ هُوَ الَّذِى اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ
اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ وَ اُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ ۝ قٰمًا الَّذِىْنَ فِى قُلُوْبِهِمْ
زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغَاءَ تَاْوِيلِهِ ۝ وَمَا يَمْلِكُ
تَاْوِيلُهُ اِلَّا اللّٰهُ ۝ وَ الرّٰسُخُوْنَ فِى الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ اَمْ كُنَّا بِهٖ ۝ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ
رَبِّنَا ۝ وَمَا يَأْتِيهِمْ اِلَّا اُولُو الْاَلْبَابِ ۝ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا
وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً ۝ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ۝ رَبَّنَا اِنَّكَ جَاوِمُ
النَّاسِ يَوْمَ لَا رَيْبَ فِيْهِ ۝ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ۝

۱
ع ۹
۹

”اللہ زمرہ جلیب ہستی جو حکام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے حقیقت میں اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ اس نے تم پر کتاب
ذیل کی جو حق لکھ کر رکھی ہے اور ان لوگوں کی تصدیق کر دی ہے جو پہلے سے سچے ہوئی تھیں“ اس سے پہلے وہ انسانوں کی ہدایت کیلئے تورات
اور انجیل ذیل کرچکا ہے اور اس نے یہ فرمان اُتارا ہے ”اب جو لوگ اللہ کے فرامین کو قبول کر لے اللہ کریں ان کو یقیناً صاف
سزا ملے گی“ اللہ نے یہ عطا کی کہ اللہ نے اور یہ ال کا کلام دینے والا ہے ”نشین و تہلیل کی کوئی چیز اللہ سے پرشیدہ نہیں“ وہی تو ہے جو ہر قسم کی
فحاشی کے بیٹ میں قسمی صورتیں بھی چاہتا ہے ”ہاں ہے“ اس زبردست حکمت والے کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے۔ وہی خدا ہے
جس نے یہ کتاب قرآن مجید کی ہے۔ اس کتاب میں وہ قرآن کی قیادت ہیں ایک حکمت ”ہر کتاب کی اصل بنیادیں ہیں اور وہ سرری ظاہرات
جن لوگوں کے دلوں میں نیریز ہے وہ تجھے کی تلاش میں ہیں یہ وہ ظاہرات کے پیچھے چلے رہے ہیں اور ان کو حق پہنچانے کی کوشش کیا کرتے
ہیں۔ حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں بلکہ مخلوق اس کے جو لوگ ظلم ہیں بدلتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان پر ایمان
ہے“ یہ سب طوائف و طبقات کے طرف سے ہیں اور آج یہ ہے کہ کسی چیز سے صحیح سنی صرف داعیہ لوگ ہی حاصل کرتے ہیں۔ وہ اللہ سے دعا
کرتے رہتے ہیں کہ یہ وہ گھر! سب تو ہمیں سیدے رہتے ہو چکا ہے تو یہ وہ دلوں کو بکلی میں جتنا کہ ”میں اپنے خدائے حبیب
سے رحمت عطا کر دی تھی“ حقیقی ہے۔ اور گراؤ بیخواب لوگوں کو ایک درد زنج کرنا والا ہے جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے تو
ہرگز اپنے دھو سے نچے والا نہیں ہے۔“

چوں اس سورۃ کا آغاز ان مکررین اسلام اہل کتاب پر تنبیہ سے ہوا ہے ”جو حضور صلی رحمت کا انکار کر رہے تھے“ حالانکہ وہ
اپنے دین کی بنیاد پر اور اہل کتاب ہونے کے لئے نبوت رحمت صلی رحمت صلی اور وحی الہی کے حضور سے واقف تھے ”اس لئے انکا

فرض تھا کہ سب سے پہلے اسلام لائے اور حضورؐ کی شہادت کی ضرورت نہ پڑے۔ لیکن ان کی شہادت صرف دلیل اور حجت کے اطمینان پر موقوف ہوئی۔

اس فیصلہ کے نکلنے میں 'ان تمام شہادت کی بنا پر' کوئی بھی شک نہیں رہتا تھا کہ ان کی شہادت میں ہر ایک نے اپنی شہادت کی ضرورت محسوس کی تھی۔ اس لیے ان کا وہ بیٹا کرتے تھے۔ اس نتیجہ میں ان راستوں اور اس دورہ زوں کی نشاندہی کر دی گئی ہے جن کے ذریعہ یہ شہادت داخل ہوتے تھے۔ اس لیے یہاں اندازہ طور پر یہ بتا دیا گیا کہ اللہ کی 'دست' سے حقیقت ہے مومنوں کا موقف کیا ہے اور ان کے بارے میں ظالمین اور غرضین کی سوچ کیا ہے۔ سورت کے اس آغاز میں ہے اہل ایمان کا تعلق بآلہ اللہ کے اور یہاں بات کی عازری اور ان کی انکسار کی ایک خوب صورت تصویر کشی کی گئی ہے۔ اور بتا دیا گیا کہ وہ اللہ کی صفات کے بارے میں یہ تصور رکھتے ہیں۔ اللہ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَا تَلْفِظُ الْقَدِيمُ "تو وہ دیکھ کر ہلچلے ہستی ہے تو انہیں کھنکھاتا کہ تمہارا ہونا ہے"

یہ خاص اور صاف تحریر توحید و اصل ایک مسلمان کے عقیدہ اور فہم غیر مبسوط کے عقائد کے دو مابین ایک اہم امتیاز سمجھنا چاہیے۔ مومن میں طہ بن اور مشرکین بھی شامل ہیں اور غرضین اہل کتب بھی شامل ہیں۔ یہاں یہودی ہیں اور نصاریٰ ہیں۔ اسے صورت اور عقائد کے اختلاف کے مطابق فرض تو یہ ہے ایک مسلم اور فہم غیر مبسوط کے عقائد کے درمیان ایک اہم امتیاز ہے اس لیے کہ یہی حکم زندگی کا تھا۔

اللہ کے سوا کوئی الٰہ نہیں ہے۔ اللہ ہی میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ زندہ ہے اور حیات اس کی ذاتی صفت ہے۔ وہ ہر جہ سے آزاد ہے۔ زندہ مطلق ہے۔ وہ ناقص ہے۔ اس کی کائنات کو اس نے پیدا کیا ہے۔ وہ اس کی زندگی اس کی وجہ سے قائم ہے۔ یہ موجود اس کی وجہ سے موجود ہے۔ پھر وہ سب کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ اس نے اس کے بغیر اس کائنات میں نہ کوئی ایسی موجودہ نہ کچھ ہے اور نہ موجود ہو سکتی ہے۔

یہ ہے امتیاز ایک صورت حیات اور عقیدہ میں اور یہی فرق ہے ایک مسلم کے طرز فہم اور نظام زندگی میں، عقائد ایک غیر مسلم اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اسلامی صورت توحید اور اسلامی عقائد اور ان کے عقائد کا ہر اور عقائد جاہلیت کے اندر جڑوں کے درمیان بھی امتیاز ہو جاتا ہے۔ جاہلیت کے قصورات میں مشرکین عرب کے اس وقت کے قصورات بھی شامل ہیں اور یہود و نصاریٰ کے وہ مختلف قصورات بھی جن کے وہ قائل تھے۔

قرآن کریم نے یہودیوں کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت کہ وہ ان کے مقام دیتے تھے 'قرآن کریم نے یہودیوں کے سامنے بھی عقیدہ سے انکار کیا ہے۔ یہودیوں جس کتاب مقدس سے ان کی پابندی تھی وہ اس کے علاوہ اس میں ذکر ہے۔

"اب روئے زمین پر کوئی بہت بڑھنے لگے اور ان کی جلیبیں پیرا ہو گئیں۔ تو اللہ کے 'پیغمبر' نے ان کی جلیبیں کو دیکھا کہ وہ خوب صورت ہیں اور جن کو انہوں نے جتان سے بڑا کر لیا تھا تب اللہ ان سے کہہ کر یہی روح انہوں کے ساتھ بیٹھ مزامنت نہ کرتی رہے گی کہ وہ بھی تو شر ہے اس کی ہر ایک سوسائٹی میں اس کی ہر ایک - اب وہ میں زمین پر چلے گئے اور بعد میں جب اللہ ان کے بیٹے انسان کی جلیبوں کے پاس گئے تو ان کے لئے ان - اولہ ہوئی۔ یہی قدم ناس کے سوا چلے ہوئے یہودیوں کے لئے ہے۔"

مسیحی عقائد میں جو خرابی یہ ابھرتی تھی قرآن کریم نے اس کا یہ قول نقل کیا ہے کہ "اللہ جنوں میں سے ایک ہے۔" **إِنَّ اللَّهَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ** اور ان کا یہ قول **إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ**.....

"کہ اللہ جن کا مریم ہیں" اور یہ کہ انھوں نے حضرت مسیح اور ان کی والدہ کو اللہ کے سوا دوتا خدا بنا لیا تھا۔

اور انھوں نے اپنے اہلبار اور مہمان کو بھی، اللہ کے علاوہ رب بنایا تھا مشہور مصنف آرنسٹ ہارٹی کتب تبلیغ اسلام میں لکھتے ہیں:-

"ظہور اسلام سے تقریباً ایک سو سال پہلے قیصر مسلمان رومی سلطنت میں اتحاد پیدا کرنے میں بظاہر کامیاب رہا تھا مگر

اس کی وفات کے بعد سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ بعد در السلطنت اور صوبہات کے درمیان ایک مشترکہ قومیت کا

جذبہ باقی نہیں رہا تھا۔ ہر قحط نے کوشش کی تھی کہ شام کے ملک کو مرکزی حکومت کے ساتھ دوہرا و بستہ کرے اور

اسے اس میں کسی قدر کامیابی بھی ہوئی تھی مگر یہ قسمی سے اس نے مصالحت کیلئے جو طریقے اختیار کئے ان سے اختلاف

رہے ہوئے کی بجائے اور شدید ہو گیا لوگوں کے دلوں میں۔ یہی حقیقت نے قوی جذبہ کی جگہ لے کر بھی قحط قیصر

نے کوشش کی کہ وہیں مسیحی عقیدہ ختم کر دے اور اسے طریق پر کرے جس سے مخالف فرقوں کے بھی اختلافات مٹ جائیں اور جو

لوگ دین سے غریب ہو چکے ہیں ان کو تو خود کسی عیسائی اور مرکزی حکومت کے ساتھ جھڑ کر دیں۔ حقیقتوں کے منہم

پر مسیحی علماء کی بھل سی دھم دیتی تھی اس نے اس عقیدے کا ملکہ کر لیا کہ "حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دو اقوام تسلیم

کرنے چاہئیں" اس طور پر کہ ان میں کوئی اختلاف یا تبدیلی یا تقسیم یا علیحدگی نہیں ہے۔ ان کی غرضوں کا تو اختلاف ہے جو ان

کے انداز سے باطل نہیں ہو سکتا بلکہ ہر اقوام کے خواص پر قرار ہیں اور ایک ذات اور ایک وجود میں موجود ہیں۔ مگر اس

طریقے سے کہ یہ خواص دو ہندیاں ہیں قسم یا الگ الگ اور بلکہ وہی ایک بنائے" انکو تاکت اور مونو تھائیت

(Monophysites) کہتے تھے اس عقیدے کو دو گردیاں تھیں کہ وہ لوگ اس بات کے قائل تھے کہ مسیح کی ذات میں

صرف ایک اقوام ہے یہ ذات مرکب ہے جس میں قسم ربانی اور انسانی عقائد شامل ہیں۔ مگر وہ خود جس میں یہ عقائد

ہیں اس میں دوئی نہیں بلکہ وہ ایک مرکب وحدت ہے۔" اس فرقے کے لوگ خاص طور پر شام، مصر اور رومی

سلطنت کے باہر کے ملکوں میں آباد تھے۔ چنانچہ ان دونوں فرقوں کے درمیان اس مسئلے پر صدیوں تک کارنامہ جھڑ

جاری رہا۔ یہاں تک کہ ہر قحط نے ہر فرقے کے درمیان مونو تھیلٹزم (Monothelism) کے عقیدے کے ذریعے

سے مصالحت پیدا کرنی چاہی۔ اس عقیدے کا مضمون یہ تھا کہ اہم کی دوئی کو تسلیم کرتے ہوئے مسیح کی واقعی زندگی میں

ذات کی وحدت کو قائم رکھا جائے اس لئے کہ ایک واحد ذات میں حرکت و عمل کے دو مسئلے قابل قبول نہیں ہو سکتے۔

چنانچہ مسیحؑ جو ان اللہ ہیں ایک ہی ذریعے اور پہلے سے انسانی اور ربانی دونوں قسم کے متعلق ہیں کرتے ہیں یعنی کل جسم

میں ایک ہی مصیبت کھڑا ہے۔"

مگر ہر قحط کا بھی وہی انجام ہوا جو بہت سے اور مسیح کرانے والوں کا ہوا کہ انہیں گمراہی کے نہ صرف مناظرے کی آگ اور

بھڑک اٹھی بلکہ لوگوں نے قیصر سے یہی کارنامہ لگایا اور دونوں فرقوں کو مورد حلیہ بنایا۔"

ایک دوسرے مسیحی مسٹر کمپن نے لکھتے ہیں کہ حضرت محمد ﷺ کی بعثت کے وقت مشرقی صیباؤں کی حالت یہ تھی کہ یہ لوگ

در حقیقت مشرکین تھے۔ وہ خدا کے ایک ہی بت کی پوجا کرتے تھے۔ اسی طرح صیباؤں میں اور فرقوں کی عبادت کرتے تھے۔

مشرکین کے علاوہ کچھ کچھ فرقان کریم نے پل کیا کہ وہ جن باور ملائکہ کی بندگی کرتے تھے۔ سورج، چاند اور آسمان کو پوجتے تھے۔

اور ان حکم سے کم جو شرک عقیدہ تھا وہ یہ ہے کہ بقتل ان کے وہ ان العوب کی ہنگی محض کے لئے کرتے ہیں کہ اس کی ہنگی کو بہ سے انیس قرب الی حاصل ہوتا ہے کہ **لَا تَدْعُهُمْ إِلَى الْكُفْرِ بَلْ دَعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ وَنُفًى**۔

فلا اعتقاد اور تصورات کے اس جنگل اور ڈھیر میں جن کی طرف اس سے نکل رہا تھا وہ یہ ہیں 'سلام' اور اس سے اسلامی نظریہ حیات اور اسلامی عقیدے کا پیغام کسی 'صریح اور واضح و مختصر تصور'۔ **إِنَّمَا لَهُ إِلَٰهُ هُوَ لَا شَيْءٌ الْغَيْبُ**۔
..... 'میں کوئی الٰہ محترمہ زندہ ہے اور وہی ہے جو تمہارے دلائل ہے۔'..... یہ عقیدہ اور یہ

تصور حیات ایسا تھا کہ اس نے فرشتوں کے راستے جا کر دیئے۔ دونوں کا طرز عمل اور دونوں کا طریق زندگی بد اگر دیکھا۔ جس شخص کے نظریہ اور شعور میں یہ ہو کہ اللہ ایک دادہ و آشربہ ہے اور اس کے ساتھ کائنات ہے۔ وہ زندہ ہے اور اس کے سوا اس مطلق میں کوئی زندہ نہیں ہے تو ہم دوسرے موجودات کا وجود اس کے ساتھ قائم ہے۔ اور وہی ہے جو تمام موجودات اور تمام زندوں کو جسے ہونے ہے۔..... جس شخص کا یہ عقیدہ ہو اور ان صفات کے ساتھ ہو 'اس کا نظام زندگی اور طرز حیات یقیناً اس شخص سے مختلف ہو جائیگا جس کی ذاتی دنیا یا فلاح اور ایم پر مشتمل تصورات کے ساتھ باہل چمکتے ہوئے ہوں جن کا وہ ہم نے ذکر کیا۔ اس قسم کے فلا تصورات کے حامل شخص کی زندگی وہ اثرات مرتب نہیں ہو سکتے۔ جو اس شخص کی زندگی پر ہو سکتے ہیں اپنے خدا کا کمال ہو جو اس کی زندگی میں فعل اور تصرف ہے اور عمل کل منہی تدبیر ہے۔

یہ صرف توحید حاصل کی حرکت ہے جس کے نتیجے میں ایک انسان صرف ایک ہی الٰہ کی ہنگی کر سکتا ہے۔ ایسے تصور میں کوئی شخص کسی غیر اللہ سے کوئی امداد طلب نہیں کرے کہ وہ صرف اللہ سے نعمت کا حلیہ ہوتا ہے۔ نہ وہ غیر اللہ سے تمام حیات اور تمام قانون اخذ کرتا ہے نہ وہ اخلاق و آداب غیر اللہ سے اخذ کرتا ہے۔ نہ وہ اجتماعی اور اقتصادی نظام کے غیر اللہ سے لیتا ہے۔ فرض ایک مسودہ اپنی زندگی کے کسی بھی شعبے میں غیر اللہ سے کچھ اخذ نہیں کرے اور نہ ہی حیات بعد المعات کے تصور میں غیر اللہ کو اہمیت دیتا ہے۔ رہے وہ کو نے 'نیز'ے 'چیدہ' عقائد شرک جہلی عقائد و ان کے حاملین کا ایک رخ ہوتا ہے نہ ان کو قرار و ثبوت حاصل ہونگے نہ ان میں حدود و حرام ہوتے نہ ان میں صحیح و رللہ کے اندر کوئی تیز ہوتی نہ حکام اور شریعت میں نہ آداب و اخلاق میں نہ طرز عمل اور سوک میں 'فرض یہ تمام امور شب طے ہوتے جب کسی شخص کے عقیدے اور نظریے میں ان کی بہت طے ہوتی ہے اس کے بعد ایک انسان اس 'صدر اس بہت کی طرف متوجہ ہو کر اس کی ہنگی اور اطاعت کرتا ہے۔

اور جب اسلام نے طے کر دیا کہ **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ**..... تو اس

طرح ایک مسلمان اللہ وحدہ کی طرف متوجہ ہو گیا اور اس طرح اس کے اور دوسرے عقائد و ان کے راستے بد ہو گئے۔

یہی وجہ ہے کہ اس اعتقاد کی بدائی کی وجہ سے اسلامی نظام زندگی کا مزاج بالکل پیچیدہ ہو گیا۔ اسلامی زندگی اپنے تمام عناصر زندگی کے ساتھ چوری کی چوری اسلامی تصور حیات سے تشکیل پائی ہے۔ اور اسلامی تصور حیات ایک خاص اور عمل توحید پر مبنی ہے اور یہ عقیدہ توحید اس وقت انسانی ضمیر میں مستحکم قرار نہیں چکا کہ اب تک اس کے کچھ عملی آثار زندگی میں مرتب نہ ہوں مثلاً زندگی کے ہر شعبے میں عقیدہ توحید کے ساتھ انسانی نظام شریعت بھی اللہ تعالیٰ سے اخذ کرے اور زندگی کی ہر سرگرمی اور ہر جگہ دوش ذات خداوندی کی طرف متوجہ ہو۔

توحید خاص کے بیان کے بعد 'اسی جامع توحید کہ اللہ کی ذات میں بھی اس کا کوئی شریک نہ اور اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہ ہو' اب اس منبع اور مصدر کا بیان ہوتا ہے جس سے کہ ایک مسلمان اپنے بن اخذ کرتا ہے۔ چل سے کتب سہلی اور رسولوں کی تعلیمات

ذیل ہوئی ہیں۔ یعنی جملہ سے پرورد اور ہر زمانے میں انسانوں نے اپنے لئے کلام زندگی لکھ دیا ہے۔

تَزِيلٌ عَلَيْكَ الْكِتَابِ - بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ

”اس سے تم پر کتاب پہلے کے ساتھ الٹدی ہو اس کی تصدیق کرتی ہے“۔ جو اس سے پہلے ذیل ہوا اور وہ قورات اور انجیل اس نے اس سے پہلے ذیل کیں ”گوگوں کی چہ ایت کیلے اور کوئی الٹدی“ ہے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا۔ ان کیلئے شدید عذاب ہے اور اللہ غالب اور بہتر لینے والا ہے۔“

اس آیت کے پہلے جیسے میں اسامی تصور حیات کے تمام اسامی حقائق ذکر ہوئے ہیں ”اہل کتاب وغیرہ میں سے جو لوگ حضرت محمد ﷺ کی رسالت کے منکر تھے۔ ان کی تردید کی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو کچھ ذیل ہوا ہے وہ درست ہے۔

یہ آیت بتاتی ہے کہ چہ ایت کا نزول صرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتا ہے۔ تمام کتب ملوی اس کی جانب سے ہیں ”اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی ادا نہیں ہے اور وہی اور وہی“۔ تمام ہے جس نے آپ پر قرآن کریم اتارا اور وہی ہے جس نے اس سے پہلے حضرت موسیٰ پر قورات الٹدی ”وہی ہے جس نے حضرت یحییٰ پر انجیل الٹدی“ اس لئے اللہ کی اوجہ اور اس کی بھائی میں اس کے ساتھ کسی کا شراک و اختلاط نہ ہو گا وہی ایک الٹ ہے جو اپنے فکر بدوں پر کبھی ذیل کرتا ہے۔ اور وہ بد سے اس سے چہ ایت اللہ کرتے ہیں۔ اور وہ اللہ کرنا لے بھی اللہ کے بد سے ہی ہوتے ہیں اگر چہ وہ انبیاء ہوں۔

یہ آیت بتاتی ہے کہ کتب ملوی میں جو راہ چہ ایت ہے وہ ایک ہی ہیں ہے ”اس لئے کہ آپ پر یہ کتب جو پہلی لکھ آئی ہے وہ ان تمام صد اقصیٰ کی تصدیق کرتی ہے“ جو انبیاء و سابقہ پر ذیل ہوئیں۔ مثلاً قورات اور انجیل میں ”اور ان سب کتابوں اور رسالوں کا کوف ایک ہی رہا ہے یعنی گوگوں کو راہ راست پر لانا“ یہ کتب جو آپ پر ذیل کی گئی ہے۔ اس کی ایک دو سری صفت بھی ہے۔ وہ یہ کہ چہ کتب کتب ملوی کے اندر ان کے بدلے والوں نے مورد زہر کے ساتھ بہت ترہات کی ہیں اس لئے یہ ترکان بھی ہے۔ یہ ان کتب ملوی کی اصل چہ ایت اور ان مخدوم چہ ایت کے دور میان لئی کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ کیا اصل ہے اور کیا اغراض اور تحریف ہے ”جیسا کہ اس کا ایک نمونہ ہم نے تہذیب کی کتاب و دعوت الی الاسلام کے طویل اقتباس میں دیا تھا۔

اس میں حتمی فیصلہ بھی کر دیا چاہے کہ اہل کتاب کے لئے اس رسالت جدیدہ کے افکار کرنے کیلئے کوئی وجہ ہی نہیں ہے۔ اس لئے کہ اس رسالت کی راہ بھی وہی ہے جن پر سابقہ رسالتیں تھیں۔ یہ کتب اسی طرح ذیل ہوئی جس طرح اس سے قبل کتابیں ذیل ہوئیں۔ جس طرح اس سے قبل ایک شر رسول پر ذیل ہوئیں ”اسی طرح یہ کتب بھی ایک شر ہی پر ذیل ہوئی ہے۔ اور یہ کتب ان تمام کتابوں اور رسولوں کی تصدیق کرتی ہے۔ جس طرح یہ حق پر مشتمل ہے“ اسی طرح وہ کتابیں بھی پہلی پر مشتمل تھیں۔ اور اس کتب کو اسی ذات نے الٹا ہے جس کا حق ہے کہ وہ پہلی الٹا ہے ”اس لئے کہ صرف اسی ذات کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ انسانوں کیلئے کلام زندگی تجویز کرے“ ان کے فکری تصورات ان کیلئے وضع کرے۔ ان کے لئے شریعت تجویز کرے۔ ان کے لئے اشراف و تراب کلام تجویز کرے اور یہ تمام باتیں اس کتب منزل میں موجود ہوں۔

اس آیت کے دو سرے حصے میں ان لوگوں کیلئے ایک خوفناک تنبیہ کا ذکر ہے جو بغیر کسی جت کے اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ بتایا جاتے ہے کہ اللہ عز و جل سے ”وہ ہے پتا قوت کا ملک ہے اور اس کی پکار شدید ہوتی ہے“ اور بھی اہم بھی لیتا ہے جو بہت خوفناک ہوتا ہے۔ اور وہ لوگ جو اللہ کی کیت کا انکار کرتے ہیں گویا وہ تمام دلوں کا انکار کرتے ہیں جو اپنی اصل کے اعتبار سے ایک ہے ”اہل کتاب کے پہلے اس کتب کا انکار کیا ہو نہ ذیل ہوئی ہے اور جس کی انہوں نے تحریف کی ہے۔ وہی آپ اس کتب کا انکار کرتے ہیں۔ اس لئے

کہ انہوں نے خود اپنی کتاب بھی تحریف کی تھی۔ اس لئے یہ کتاب بدیع ان کیلئے قرآن ہے۔ اس لئے یہی ہے شیعہ و ہمکنہ انہی کو دی گئی ہے۔ اور انہی سے کہا گیا ہے کہ تم اللہ کے انعام سے بچو۔

غلاب افی اور انعام افی کی دھمکی کے بعد انہیں یہ بھی کہہ دیا جلتا ہے کہ اللہ کی ذات سے کسی کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے۔ اس سے نہ کوئی چیز مخفی ہے اور نہ ہی اس سے کوئی چیز مخفی ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ..... "اللہ وہ ذات ہے جس پر زمین و آسمان دونوں کے اندر پائے

جہلے والی کوئی شے مخفی نہیں ہے۔" یہ کہ اس پر کوئی بات مخفی نہیں ہے اور یہ وہ چیز کو چاہتا ہے اس لئے کہ وہی اللہ ہے وہی ہے جس نے اس کائنات کو قضا ہوا ہے۔ اس لئے اس کا علم عیب ہے۔ سورۃ کے آغاز میں اس کی صفت قیامت کا ذکر موجود ہے۔ نیز یہی قصور اس لئے بھی صفت اعظم علم کا ذکر کیا گیا کہ اس کلمہ میں ایک خوفناک اور ادا بھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ممکن نہیں کہ اس سے کوئی چیز پوشیدہ رکھی جائے۔ ارض و سماں کوئی شے بھی اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اس سے کسی نیت و ارادہ کو بھی پوشیدہ نہیں رکھا جاسکتا۔ کوئی تدبیر بھی اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اس طرح اس کے کلام میں یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ کوئی سزا سے مخفی نہ لگایا اس کے جملہ علم سے کچھ پوشیدہ نہ جائے۔

اللہ کے اس لطیف اور دقیق علم کے سلسلے انسانی شعور کو خود اس کی پیدائش کے سلسلہ میں ایک بیج دیا جاتا ہے۔ انسانی شعور کو یہ چٹکی "خود تخلیق انسان کے بارے میں دی جاتی ہے۔ انسان کی تخلیق جو پردہ غیب میں "مہر و کتبہ" پر وہ اندھیروں میں مل پڑے ہوئی ہے جس کے بارے میں نہ انسان کا علم حاصل کر سکا ہے اور نہ ہی اس کا دور اک کرتا ہے۔ اور نہ ہی وہ عمل تخلیق انسان کے دائرہ قدرت میں آسکتا ہے۔

هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ۚ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

..... "اللہ وہ ذات ہے جو رحم بدو میں تسلی تصویر جاتا ہے جس طرح چاہتا ہے" اس کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے اور وہ عزیز و حکیم ہے۔"

وہ رحم بدو میں جس میں ایک شکل و صورت دیتا ہے جس طرح اس کی مشیت ہوتی ہے کچھ وہ جس میں اس شکل و صورت کے ساتھ تشابہ تصویریت بھی عطا کرتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے۔ اس لئے اس کے سوا کوئی ذات اس تصویر سازی میں شریک نہیں ہوتی۔ یہ کام وہ صرف اپنے ارادے اور اپنی مشیت سے کرتا ہے۔ جس طرح چاہتا ہے۔ اس کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے۔ "وہ عزیز ہے۔" وہ اس تخلیق اور تصویر سازی پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ "وہ حکیم ہے" یہ تمام تخلیق عمل بڑی گہری و کثیفی پر مبنی ہے۔ اس میں نہ کوئی رد و کلام ہوتا ہے اور نہ اس کام میں اس کے ساتھ کوئی شریک ہے۔"

تخلیق انسان کی طرف یہی اشارہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خطاب الہی کتاب سے ہے اور الہی کتاب کے اندر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں نصیحت ہی غلط خیالات اور شک و شبہات پائے جاتے تھے۔ اللہ ہی ہے جس نے حضرت یحییٰ کی تصویر کشی کی جس طرح اس نے چاہا۔ یہ عقیدہ داخل ہے کہ حضرت یحییٰ ذات خود پ ہیں۔ یا خدا ہیں یا اللہ کے بیٹے ہیں یا کوئی لگاؤ والی مخلوق ہیں۔ اس لئے کہ یہ تصویرات ناقص قسم ناقص اور اک ہونے کے ساتھ ساتھ عقیدہ توحید کی بھیج ناقص قسم اور واضح تصور کے بھی غریف ہیں۔

اس کے بعد قرآن مجید اس لوگوں کی تکفیر کرتا ہے جس کے دلوں میں نیزہ ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم کی قطعی اور ثابت آیات کو چھوڑ کر ان آیات کے درپے ہوتے ہیں جن کے مطوم میں کھل کا کھل ہوتا ہے تاکہ وہ اپنی کبریت کی للہو بول کر کے اسلامی نظریات کے اندر شہادت پیا کر دیں۔ یہ مشابہت اس لئے کی جاتی ہے کہ اہل ایمان اور اہل کفر کی عقلی حقیقت صاف کر دی جائے۔ یہ بتا دیا جائے کہ ان کا ایمان کس قدر غلط ہے۔ اور کس طرح اللہ کے قطعی احکام کو بھانپ نہ پڑا، عمل میں لاتے ہیں۔ نبیات ہیں۔

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ
مُتَشَبِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ
تَأْوِيلِهِ وَمَا يَأْتِيهِمْ إِلَّا تَأْوِيلُ إِلَّا لِلَّهِ تَوَاسِعُونَ فِي الْعُلُومِ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُفِي
رَبَّنَا وَمَا يَدْعُو إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْ قُلُوبَنَا بَدَلًا ذَهَبًا وَهَدْيَيْنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ
رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَكَابُ رَبَّنَا إِنَّكَ جَالِمُ الْغَايِبِ يُبَيِّنُ لَنَا رَبِّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغْنِيكَ
الْإِيمَانُ دِي سَہ ہے جس نے یہ کتب تم پر دہائی کی اس کتب میں دو طرح کی آیات ہیں ایک محکمات جو کتب کی اصل بنیاد ہیں اور
دوسری متشابہات جن لوگوں کے دلوں میں نیزہ ہے کہ عقلی حقائق میں جھگڑا بہت کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ اور ان کو عقلی ہتھکنڈے
کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ ان کا حقیقی مطوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اختلاف اس کے کہ جو لوگ طریقی پتہ نہ ہیں وہ کہتے ہیں
اگر ان پر ایمان ہے تو یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہیں اور جہاں ہے کہ کسی چیز سے صحیح سبب صرف دانشمند و کسب حاصل کرتے
ہیں۔ اسے اللہ سبب پر اجماع دے گا بعد ہمارے دلوں کو نیزہ عائد کر دے اور ہمیں اپنی جاپ سے رحمت مطالبہ کرے کہ وہی
دائے ہے۔ اسے اللہ سے رب تو ایک، قابل شک و دن میں سب لوگوں کو یقیناً صبح کر دے ہے کہ شک تو ہمیں اپنے وعدے کی خلاف ورزی
نہیں کرتا۔

ایک روایت میں آتا ہے کہ وفد بنجران کے یہودیوں نے حضور ﷺ سے پوچھا کہ کیا آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ حضرت عیسیٰ کو
کہتے تھے اور روح اللہ سمجھتے ہیں؟ ان کی الفاظ سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ عقائد بطور حجت کرنا چاہتے تھے۔ مثلاً کہ وہ بشر
نہیں، روح اللہ ہیں اور روح اللہ کی اپنی تعبیرات کرتے تھے۔ لیکن وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم کی ان آیات کی
پابندی نہ کرتے تھے۔ جو اس موضوع پر محکمات تھیں جن میں اللہ کی بے قیود وحدانیت کا حق تھا۔ اور جن میں اس بات کی قطعی تردید
کر دی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک یا اس کا کوئی لڑکا ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان آیات کا زور قبول کیا اور ان کی اس سازش کا
اشکاف کیا جس کی وجہ سے وہ ان عقاید پر تعبیرات قرآن سے غلط فائدہ اٹھاتے تھے۔ اور قطعی اور ثابت آیات سے صرف نظر کرتے تھے۔

لیکن یہ اپنے مطوم کے اعتبار سے عام ہے اس میں قرآن مجید کی آیات کے بارے میں حلقہ مستحکم ہوا ہے مگر کے لوگوں کے
مختلف مواقف پر تبصیر کیا گیا ہے۔ چنانچہ اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ قرآن مجید ایک کتب پر اجماع ہے۔ اس میں بعض باتیں تو ایسی
ہیں جن کا تعلق اصول ایمان اور مذہبی فکر کے بنیادی حقائق سے ہے۔ بعض میں اساسی نظام حیات کی تفصیل دہائی گئی ہیں اور بعض آیات
میں ان صیغی امور کا بیان ہے جن کا صحیح تصور ہماری محدود عقل کے دائرہ قدرت سے باہر ہے۔ اور انسانی عقل اپنے محدود وسائل
عقل کے ذریعہ انہیں نہیں پاسکتا اور ان خصوص میں انکشاف ہمیں دینی کی گئی ہیں جو انسان کے اور کس سے باہر ہیں۔

قرآن مجید نے پہلے دو امور یعنی عقیدہ اور نظریے صورت اور افکار کے بارے میں اور اسلامی نظام حیات اور شریعت کے بارے میں قطعی اور ثابت آیات مانیں۔ جن کا تصور بھی ممکن ہے اور جن کے مفاد بھی بالکل واضح ہیں اور ان کی اور بھی دو شے ہیں، جو قرآن کا اصل موضوع ہیں۔ دوسرے وہ امور جن کی خبر حضور نے دی و قرآن نے دی اور ہم نے انہیں بدل دیا۔ پہلی خبریں جو قرآن نے سنائی ہیں جن میں یہ انکس کا کئی تجربہ بھی ہے تو اس بارے میں یہ بات یہ ہے کہ جس حد تک انہیں سمجھ سکتے ہو تو خود راہ راہ اور ان کو طوائف دو لیکن حد اور ان سے آگے ایمان لانا کہ بس یہ غافل حقیقی کی جانب سے ایک حق بات اور حقیقت اور حقیقت کا دریا کہ فی الحال مشکل ہے اس لئے کہ اپنی ہی بات کے اعتبار سے وہ انسان سمجھ کر خود راہ سے و راہ ہے۔

اب رہے وہ تو وہ ان آیات پر غور خود اپنی طبیعت کے حوالے سے کرتے ہیں تاکہ وہ صحیح الفکر ہیں تو ان کی سوچ صحیح ہے۔ اگر ان کی فکر نیڑی ہے تو ان کی سوچ بھی نیڑی ہے۔ اور وہ اپنی اس نیڑی فطرت کی وجہ سے گمراہ ہو گئے ہیں تو یہ توگ قرآن کریم کی صفائی ستھری اور واضح آیات سے صرف نظر کرتے ہیں۔ وہ واضح اصولوں کو ترک کر دیتے ہیں۔ وہ نصیحت ہی مٹا دیتے ہیں اور جن کے اور اسلامی نظریے حیات اور اسلامی نظام زندگی قائم ہے۔ اور یہ لوگ ان عقائد کے روپے ہوتے ہیں جن کی تصدیق بخود راہ و راہ صرف ایمان پر ہے کہ یہ اللہ کی جانب سے نازل کی گئی ہیں۔

اور یہ کہ ان کے صحیح معنی صرف اللہ جل شانہ کے علم میں ہیں۔ جیسا کہ انسانی ذراخ علم صحیح ہیں اور ان کی قوت مدد کہ میدان فکر محدود ہے۔ نیز ان کے صحیح ضم کا دار اس پر اور راست الہام اور شعور ہے جو کتاب اللہ کی صداقت کے بارے میں ایک صحیح الفکر آدمی کو حاصل ہوتا ہے کہ یہ پوری کتاب ایک ہی کتاب ہے۔ اور یہ کہ وہ سچائی کے ساتھ فکری گئی ہے اور کسی پہلو سے بھی باطن نہ اس پر حملہ کر رہا ہو سکتا ہے۔ اور نیز ہوس و دماغ والے ان عقائد کے پیچھے اس لئے پڑے رہتے ہیں کہ وہ ان آیات میں ایسے مواقع تلاش کر لیتے ہیں جن کے ذریعے وہ جتنے پیچھے پڑا کرتے ہیں۔ ایسی تعلیقات پیدا کرتے ہیں۔ جن سے اسلامی صورت حیات کے اندر خلل پیدا کئے جاسکیں۔ اور جب ان کے ذریعے وہ فکری اشتکاب پیدا کریں تو پھر وہ فکری ٹولہ کی کو ان آیات میں بھی داخل کریں جو بالکل قطعی اور واضح ہیں۔ مگر ان عقائد کی تائید صرف اللہ جہا ہے وَمَا يَنْفَعُكُمْ تَأْوِيلُهَا إِلَّا اللَّهُ "مگر ان کے اصل معنی صرف اللہ جہا ہے۔"

دوسرے وہ لوگ جو علم میں پختہ کار ہیں وہ توگ جنہوں نے علم کیل بوتے پر جان لیا ہے کہ انسانی عقل انسانی فکر اور یہ عقل فکر اپنی موجودہ قوت اور موجود ذرائع عقل و فکری مدد سے وہ ان عقائد کے مفاد میں نہیں دیکھتے اس لئے وہ پوری شرح صدر اور اطمینان سے کہتے ہیں اِمَّا بِهٖ دُخَانٍ مِّنْ دُخَانٍ رَّحِيْمًا "ہم ان پر ایمان لائے" سب دھوئے رب کی طرف سے ہیں" ان کا ایمان انہیں اس نتیجے تک پہنچا ہے 'بڑے دھوکے سے کہ یہ آیات اللہ کی جانب سے ہیں' اس لئے یہ حق ہیں اور سچائی پر مبنی ہیں۔ اور جس چیز کا فیصلہ اللہ کر دے وہ بذات خود سچی ہوتی ہے اور انسانی عقل کے نہ یہ بات فرائض میں شامل ہے۔ اور نہ ہی اس کے دائرہ قدرت میں ہے کہ وہ ان آیات کے اسباب و علل کا کھوج لگائے..... اس کے مفاد کی ہیبت معلوم کرے اور ان کے اندر پوشیدہ اسباب و علل کا کھوج لگائے وَالَّذِي يَخُوتُ فِي الْجَهَنَّمَ کے سامنے جب آیات پیش ہوتی ہیں تو وہ ان کی صداقت کو قبول کر لیتے ہیں۔ وہ اپنی صداقت شعرا فطرت اور فہم رسائی و دہ مطہن ہو جاتے ہیں۔ ان کی عقل میں شک ہی نہیں کرتی۔ اس لئے کہ انہوں نے یہ بات چلی ہوئی ہے کہ علم اور خود مددی یہ ہے کہ جس حقیقت کا دریا کہ بذریعہ علم و عقل نہ ہو سکے اس میں دلچسپی نہ لی جائے۔ خصوصاً جو امور انسان کے ذرائع علم کے حدود سے باہر ہوں۔

وَأَسِئْتُمْ لِيَ الْعَالَمِينَ..... کی یہ ایک معزنی تصویر ہے 'اس تصویر اور تخریب کا انکار وہی شخص کر سکتا ہے جو سلی ہو۔' ہر اپنے سلی علم کی وجہ سے اس فربہ میں جٹا ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے سب کچھ حاصل کر لیا ہے۔ اور جو چیز ان کے علم میں نہیں ہے گویا اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ وہ فرض کر لیتے ہیں کہ وہ سب کچھ ہونگے۔ اس لئے تمام مخلوق کی صورت وہی ہے جو اس کے اہل میں ملے ہو 'اس سے وہ اللہ تعالیٰ کے مطلق اور بے قید حکم کا تقاضا اپنی عقلیت کے پتائوں اور فیصلوں کے مطابق کرتے ہیں 'جھٹاکہ یہ جانے ان کی محدود عقل نے ترانے ہیں 'ہم ان کے مقابلے میں حقیقت پسند علماء کا شمار اکابر ہوتا ہے اور وہ اس طرف مائل ہوتے ہیں کہ لامحدود عقلیں محدود عقل میں نہیں جاتے 'اس لئے ہزارہا عقلیں محل بشری کے دائرے سے باہر ہیں۔ چونکہ وہ لغز و تعجیب کر نیوالے ہوتے ہیں 'اس لئے ان کی کچی فطرت سچائی تک جلدی پہنچ جاتی ہے اور تصدیق کر لیتی ہے اور مطمئن ہو جاتی ہے۔ 'وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ'..... 'اور جو چیز ہے کہ کسی چیز سے سبق صرف دانشمند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں۔'

اس نکتے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک صاحب دانش اور سچائی کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوتا 'ان کی فطرت سیدھے کے اندر یہ قوت ہوتی ہے کہ وہ خود کو پائیں 'اس لئے کہ لغت سیدھا کا عقل پر دراست اللہ سے ہونگے۔

جب ایک انسان دانشمند کے اس مقام بلکہ تک پہنچتا ہے تو ان کا ہر اندہ کی طرف سے ہونا ہے وہ فطوح و خضوع اور محو و کرم و دست بردار ہو جاتے ہیں کہ اللہ 'انہیں حق پر قائم رکھ کر پندایت کے بعد گمراہ نہ کر 'ان پر اپنی رحمت اور اپنے فضل کی بارش کر دے۔ خوف بخت ان کے دامن گیر ہو جاتے ہیں 'جملہ انہیں لانا ہوتا ہے 'جس سے کوئی مفر نہیں۔

رَبَّنَا لَا تُخِزْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَكَّابُ
رَبَّنَا إِنَّكَ جَاوِدٌ عَالِمُ الْغَايِبِ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ يَوْمَ تَوَدُّ أَنْ تَرْجِعَ أَعْيُنُكَ إِلَى الْأَمْرِ لَا يُغْنِيكَ اللَّهُ أَنْ يَخْلُقَ الْبَعْدَ

'وہ دعا کرتے ہیں کہ یہ وہ گمراہ جب تو سیدھے راستہ پر لگا چکا ہے تو پھر کیسے دھڑے دھول کو کئی میں جھانڈ کر دے 'جو انہیں اپنے خزانے میں سے رحمت عطا کر کہ تو ہی غایب حقیقی ہے 'یہ وہ گمراہ تو حقیقتاً سب لوگوں کو ایک روز جیج کرنے والا ہے۔ جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں تو پھر اگر اپنے دھڑے سے نکلے والا نہیں ہے۔'

جو لوگ علم میں پختہ نہ ہیں ان کا اپنے رب کے ساتھ یہ تعلق ہے اور یہ ایسا تعلق ہے جو ایک صحیح مومن کا ہونا چاہئے 'ہر اندہ کے کلام اور اللہ کے حمد پر پورا بھروسہ ہونے کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ وہ اللہ کے فضل و رحمت کے صحیح شعور کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے 'خصوصاً اس وقت جب ایک مومن اللہ کی تعاد قدر پر پختہ یقین رکھتا ہو اور خدا کا خوف بھی اس کے دل میں موجود ہو۔ اور ایک مومن نہ غافل ہو نہ غرور ہوتا ہے نہ اسے خود و ذہب میں کچی اپنے روزگار میں ہوتا ہے۔

قلب مومن کی حفاظت اور گمراہی کے بعد دوست ایمان لے کر لے کر اپنی قدر و اہلی ہوتی ہے۔ اور کسی وحدتہ قہور کے بعد اپنی آنکھوں سے حقیقت کو دیکھ لینے کی اس کے دل میں بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اور حیرانی و پریشانی کے بعد راہ راست پانے سے اسے شعور ہوتا ہے۔ نصیحت اور پرجہتی کے بعد ایمان یقین پانے پر وہ ہمتی خوش ہوتا ہے 'وہ دنیا کی تمام نعمتوں سے آزاد ہو کر ایک اللہ کی عطا میں داخل ہو کر پرمست ہوتا ہے۔ وہ خود و نسب کی زندگی سے نکل کر اللہ امر عالیہ کے میدان میں داخل ہوا ہوتا ہے۔ جس سے وہ خوشحالی حاصل کئے ہوئے ہوتا ہے اور اسے یہ شعور ہوتا ہے کہ دولت ایمان دیکر اللہ تعالیٰ نے اسے بہت کچھ دیا ہے..... اس لئے وہ دوبارہ گمراہی کی راہ سے ہمتی یزنا ہے 'چونکہ وہ راہ راست پر آچکا ہوتا ہے اس لئے دوبارہ گمراہی کے شیب و فواز اور تحریک راہوں میں پھنس

جانے سے بہت خوف کھائے، وہ جوں دُرا ہے، جس طرح وہ شخص جو ایک خوش گوار موسم میں مچھلیوں میں ڈیٹھا ہو تو حملہ آورینے والی گرمی اور بے آب و گیاہ صحرا کے تصور سے بھی ڈر رہا ہو، حقیقت یہ ہے ایمان کی قدر اور ذوقِ حقیقہ میں وہی شخص پاسکتا ہے جس نے بد بختی کے کڑے دن اور اللہ و زندگی کی ذاتی شکل کے دن دیکھے ہوں۔ ایسا ہی شخص اچھی طرح انداز کر سکتا ہے۔ بے دردی گمراہی اور نفس و لہو کی زندگی کے مقابلے میں ایمانی زندگی کے اندر کس قدر طمطم ہے۔

میں دج ہے کہ ایسے مقلات پر ایک مومن ایسے خوش و خرم کے ساتھ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ **وَلَوْ بَدَّلْنَا آيَاتِنَا مِثْلًا لَّهُمْ لَبَدَّلْنَا آيَاتِنَا** ۳۰ سے اہرے رب! ارادہ پادیت دکھانے کے بعد اہرے روں کو نیز حاکم کہ دیو جو۔ یہ پکارتے ہیں کہ انہیں گمراہی کے بعد ایک عظیم رحمت مل گئی ہے۔ کہیں وہ لٹ نہ جائے یہ ایک ایسا انعام ہے جس سے بڑا کوئی انعام نہیں ہے۔

وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَحْشَةً تَنْفِكُ عَنْتُ الْوَهْلَ ۳۱ ہمیں اپنے خزانہ فیہ سے رحمت عطا کر کہ قوی فیاض حقیقی ہے۔ یعنی یہ لوگ اپنے شعور ایمان کے ذریعہ حقیقہ رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے فضل و رحمت کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ خود ان کے دل بھی ان کے ہاتھ میں نہیں ہیں۔ اس لئے وہ اپنی بدایت اور نہایت اخروی کیلئے بھی اللہ کے سامنے دست بدمارت ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور ﷺ اکثر اوقات یہ وہ فرمایا کرتے تھے۔ ۳۱ سے دلوں کو بچھرنے والے! میرے دل کو اپنے دین پر حملہ سے۔ ۳۱ میں نے عرض کیا کہ حضور ۳۱ ہے؟ وہ ۳۱ سے مت زود کرتے ہیں؟ تو آپ ۳۱ نے فرمایا: حکامِ دل اللہ رحمان کی روایات کی گرفت میں ہیں، جب وہ دلوں کو سیدھا کرنا چاہتے تو سیدھا کر دیتا ہے۔ اور جب وہ نیڑھا کرنا چاہتے تو وہ نیڑھا کر دیتا ہے۔ اور جب ایک مومن کو صحیح طرح اس بات کا شعور حاصل ہوتا ہے تو وہ نہایت گرم ہو جی کے ساتھ آستانہ درگاہِ اعلیٰ کے ساتھ چٹ چلتا ہے، اور گڑگڑا کر اللہ تعالیٰ کی معاونت اور قرض کا طلبگار ہو جاتا ہے اور اس کی طرف متوجہ ہو کر اس کی رحمت اور اس کے فضل و کرم کا طلبگار ہوتا ہے تاکہ وہ خزانہ محفوظ رہے۔ جو اس نے اس موسم کو منگایا ہے اور وہ گرم پانی رہے جن سے اسے نوازا گیا ہے۔

اس کے بعد روئے سخن اعلیٰ تھری طرف مڑ جاتا ہے۔ بتا دیتا ہے کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ ان کے بارے میں وہ سخت اعلیٰ کیا ہے۔ جس میں کوئی تبدیلی بھی واقع نہیں ہوتی۔ متقی یہ کہ ان کے گمراہوں پر ان سے ضرور مواظفہ ہو گا۔ اعلیٰ تکب میں سے جو لوگ اس دین کا انکار کرتے ہیں اور اس کی راہ رو کے کھڑے ہیں انہیں یہ دھمکی دی جاتی ہے کہ وہ پادہ تہا نہیں، حضور ۳۱ کے واسطے سے انہیں متنبہ کیا جاتا ہے کہ وہ کھڑے کے کھڑے انہیں ہر سے جہت حاصل کریں، جو ان کی آنکھوں کے سامنے وقوع پذیر ہو، جن میں ایک حکمتِ قلیلہ کے مقابلے میں ان کے ہماری فکر کو گھست ہوئی۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ ۚ كَذَٰبُ الَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى الدِّينِ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا ۚ فَآخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ

الْعَقَابِ اللَّهُ الَّذِي كَفَرُوا سَتَعْلَمُونَ وَ تَحْصُرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِشَى
الْبَهَادُ ۝ قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَالْآخَرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَهُمْ رَأَى الْعَيْنِ ۚ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بَصِيرَةَ
مَنْ يَشَاءُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ۝

”جن لوگوں نے کفر کر دیا ہے، انہیں اللہ کے مقابلے میں نہ ان کا قتل کچھ کام دے گا نہ اولاد نہ وہ دوزخ کا پتھر میں بن کر رہیں گے۔ ان کا انجام دینی ہی ہو گا جیسا فرعون کے ساتھیوں اور ان سے پہلے کے جانوروں کا ہو چکا ہے کہ انہوں نے اپنی اہلی کو جھگڑا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا اور حق یہ ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ پس اسے ہم ان لوگوں نے تسمیٰ دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ان سے کہہ دو کہ قریب ہے وہ وقت جب تم مطلوب ہو جاؤ گے اور جہنم پر اسی جھگڑا ہے۔ تمہارے لئے ان دو گروہوں میں نشانِ عبرت تھا، جو ایک دوسرے سے ہمدرد کرنا ہوئے۔ ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافرا تھا۔ دیکھنے والے چشمِ سر کیجئے رہے تھے کہ وہ ان سے دو چہر ہیں اور اللہ شیخ و نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے۔ دفعۃً چار کھنکھ والوں کیلئے اس میں بڑا سبق پڑ گیا ہے۔“

یہ آیات بنی اسرائیل کو خطاب کرتے ہوئے کی گئی ہیں۔ ان میں یہ دھمکی دی گئی ہے کہ وہ اہل کفر کے انجام پر خود کر لیں۔ پہلے جو ہو چکا ہے اور آئندہ ہوئے والا ہے۔ اس میں ایک لطیف اور نمیشِ تشبیہ ہے اس جانب کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو بڑا کیا اور بنی اسرائیل کو نجات دی لیکن یہ طاقت اس لئے نہ تھی کہ فرعون فرعون تھا بلکہ اس لئے کہ وہ کافرا تھا اور نجات بنی اسرائیل بھی اس لئے نہ تھی کہ وہ قوم بنی اسرائیل سے نہیں رشتہ رکھتے تھے۔ بلکہ اس لئے تھی کہ وہ اہل ایمان تھے۔ اس لئے آپ اگر وہ کفر اور گمراہی کا رویہ اختیار کریں گے تو وہ جنت سے محروم نہ ہوں گے۔ اگر وہ گمراہ رہیں گے تو وہ اہل کفر کا گناہ سے نہ بچ سکیں گے۔ اسی طرح وہ دنیا و آخرت میں اہل کفر کے انجام دے لانا اور پھر ہوں گے جیسا کہ ہر کفر کا فرعون کا یہ انجام ہوا۔

اسی طرح انہیں دوسرے میں ان میں اہل قریش کے عقل کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے۔ اس صورت حال سے وہ محفل اس لئے دو چہر ہوئے کہ وہ کفار تھے۔ اگر وہ بھی کفر کا رعب تو پھر ملتِ اہلی یہی ہے کہ وہ لادنا ہی انجام دے دو چہر ہوں گے جن سے اہل قریش دو چہر ہوئے۔ اس لئے کہ اس انجام کا صل سب کفر تھا۔ اللہ کے ہاں کسی کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہیں ہے نہ وہل سفارشِ باطنی ہے نہ صرف ایمان بھی وہی فتح ہو سکتا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ سَيِّئًا ۚ
وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَفُودُ النَّارِ

”جن لوگوں نے کفر کر دیا ہے، انہیں اللہ کے مقابلے میں نہ ان کا مال کچھ کام دے گا اور نہ اولاد نہ وہ دوزخ کا پتھر میں بن

کر رہیں گے۔"

دنیا میں مال اور دولت چاہو کاسلہ ہوتے ہیں لیکن یہ دونوں چیزیں "اس دن ہم نہ دیں گی جس کے آگے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔" اس لئے کہ اس دن کے آگے کلوہدہ اللہ نے کیا ہے اور اللہ کے دھرم میں بھی تعطف نہیں ہوگا اللہ کلوہدہ بھی "تہائیں" میں کفر وہی جہنم کا پتہ دے گا جس سے پہلے انہیں اذیتیں پہنچا دی گئیں گی۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان اہل جہنم سے انسانی خصوصیات سلب ہو جائیں گی اور وہ جہنم میں صرف فاشانک کی طور پر سوختی کی آشیہ ہوں گے۔ اور اس وقت ذہال اور نہ دولت نہ پلہ اور نہ سلطنت ان کے کچھ کام نہ لے گی۔

كَذٰبٍ اِلٰی فِرْعَوْنَ وَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَذَّبُوْا بِآيٰتِنَا ۚ فَآخَذَهُمُ اللّٰهُ
بِذُنُوْبِهِمْ ۚ وَ اللّٰهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

"اس کا انہماک ایسی ہو گا جیسے ما کر فرعون کے ساتھیوں کا اور اس کے پہلے کے جہانوں کا ہو چکا ہے۔ کہ انہوں نے آیات حق کو جھٹلایا تو اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا اور حق ہے کہ اللہ سخت سزا دے دے گا۔"

یہ ایک ایسی مثال ہے جو مذکور میں بار بار پڑائی گئی ہے۔ اور اس کے کلی قیاسے اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں بڑی تفصیلات کے ساتھ بیان کئے ہیں۔ اللہ کی آیات کے جھٹکنے والوں کے کہنے میں اللہ کی سنت ان قصوں میں پائی جاتی ہے۔ جہاں اللہ چاہے "اپنی" اس سنت کو کام میں لانا ہے۔ اس لئے اللہ کی آیات کو جھٹکنے والوں کو اس جہاں میں کوئی گارنٹی حاصل نہیں نہ وہ محفوظ ہیں۔ اس لئے اب جو لوگ دھرم و عہد کا ٹکڑا کر رہے ہیں اور قرآن کریم کی نگاہ سے کر رہے ہیں جو آپ پر نازل ہوا ہے۔ ان کے لئے اس انجام سے دوچار ہونا چاہی ہے۔ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی "اس لئے پہلے رسول اکرم کو حکم دیا جلتا ہے کہ وہ ان کفار اہل کتاب کو اس انجام پہ سے خبردار کریں۔ اگر وہ فرعون اور تکلیف اسلامی کے دوسرے جہانوں کے انجام پہ کو بھول چکے ہیں تو خدا را اہل مکہ کے اس انجام پہ پر غور کریں جس کا مظاہرہ ابھی ان کی آنکھوں کے سامنے ہو چکا ہے۔ یہ سب کچھ نگاہ سے آیات حق کا اشارہ ہے۔"

فَلِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا سُلْطٰنٌ اِلٰی جَهَنَّمَ ۚ وَبِئْسَ الْوِجَادُ ۚ فَذٰلِكَ

لَكُمْ اِيَّاهُ فِيْ فِتْنَتَيْنِ ۚ الْفِتْنَةُ اَوَّلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ الْآخِرَةُ اَكْبَرُ ۚ تَرَوْنَهُمْ وَ تَكْفُرُوْنَ
رَاٰی الْمَعِيْنَ ۚ وَ اللّٰهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهٖ ۚ مَنْ يَشَآءْ ۚ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَوَبْرٰةً لِّاُولٰٓئِ الْاَبْصٰرِ

"جن لوگوں نے کفر کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا ان سے کہہ دو کہ قریب سے وہ وقت مجھ تم مطلوب ہو جاوے گا اور جہنم کی طرف لے جاوے گا جس سے تم نے ان دو گروہوں میں ایک شان جہت قرار دیا ہو ایک دوسرے سے نیر آگیا ہوئے "ایک گروہ اللہ کے راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا کفر پر کھینچنے والے جہنم میں لے کر دیا جائے گا۔ ان سے دو چیز ہے۔"

وہ کسی لڑکے اور دیوانی مرغوبت کے ہاتھوں بھروسہ پہاڑ ہے۔ اسی اور بند مقصد نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ انسان کے اسامات مادی ہو جاتے ہیں وہ دنیا سے تعلق کرپ کرپ کر کے ان لڑکوں کے دائرے سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور وہ ان اعلیٰ مقصد کے حصول کی لذت سے محروم ہو جاتے ہیں جس کا تعلق انسان کے حبیب اللہ فی اللہ فرض ہونے کے منصب سے ہے۔ اور جو اس دنیا کی اس حقوق کے شایان شکر ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے اپنا عینہ بنا دیا ہے۔ اس وسیع ملکوت دین میں۔

یہاں یہ بات نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ یہ لغوی میلانات اور دیوانی مرغوبت چونکہ اللہ کی جانب سے انسان کے عمومی فرائض ہیں اور یہ رجحانات و میلانات اس دنیا میں حیات انسانی کی نشوونما اور ترقی کیلئے اہم کردار ادا کرتے ہیں اور ایک قسم کا فطری فریضہ ہیں اس لئے اس میں سے ان فطری میلانات کو فہم کرنے یا ان کی مخالفت نہ کرنی چاہیے بلکہ ان میں رہنا چاہیے کہ ان میں انسان کو چرچا و راہنمائی حاصل ہو۔ انسان کا ایک اور مصروف ہو اور انسان ان سے آگے مقصد عالیہ بھی نظر نہ ملے ہوئے ہو اور اپنے آپ کو ان کی غلامی سے بلند سمجھتا ہو۔

اس لئے قرآن کریم کی آیت الیٰ "یا ایتہ ان مرغوبات اور ان میلانات کے بارے میں بحث کرتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس آیت میں ان اخروی لذائے مرغوبات جن کا تعلق کام دین سے ہے اور ان کا ذکر کرتے ہیں جن کا تعلق محض غرور سے ہوتا ہے اور یہ اخروی لذات ان لوگوں کا کلیدیہ ہو گا جنہوں نے اس جہل میں اپنے نفس کے اور کنواریاں کیا۔ اور وہ اس جہل میں پیش و محشر اور لذات میں غرق نہ ہونے اور اس میں نے یہاں اپنے آپ کو مقام انسانیت پر بند رکھا۔

اس ایک ہی آیت میں قرآن کریم نے دو ان کام اس دنیا کی اہم مرغوبات کو ایک ساتھ جمع کر دیا۔ مثلاً عورتیں اور اولاد مادی و دولت انھوں نے اس سواد میں سبزیہ شوق اراضی اور اس میں قسم قسم کے مونی اس دنیا میں جس قدر مرغوبات ممکن ہیں وہ سب اس آیت میں جمع کر دی گئی ہیں۔ یا تو بذات خود یہ اشیاء مرغوبات میں شامل ہیں اور وہ انسان کے لئے فرائض مرغوبات کا ذریعہ ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ سری آیت میں ان مرغوبات اور لذائے کا ذکر ہے جو اللہ نے اعلیٰ ایمان کیلئے اس جہل میں چار کی ہیں۔ ایسے ہجرت اور لذائے کا ذکر ہے جو اللہ نے اعلیٰ ایمان کیلئے اس جہل میں چار کی ہیں۔ ایسے ہجرت جن کے چھپے سر میں بہت سی ہول کی پکڑ ہو جائے اور ان سب غفلت سے بڑا ان میں بھی ذات باری کی رہنمائی اور خوشنودی۔ اور یہ انہم صرف ان لوگوں کیلئے ہیں جن کی فطرت ان دیوانی لذائے سے الگ ہیں لیکن کا تعلق اللہ سے قائم ہے اور ان آیت پر غور فرمائیں۔

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
 ذُرِّينَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ
 وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَيْسِقَةِ وَالْغَنِيِّ وَالسُّومَةِ
 وَالْأَنْعَامِ وَالْخَرْبِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ
 الْمَبَآئِئِ فَلَؤَلَّيْسَ لَكُمْ بِحَيَرٍ مِّنْ ذَلِكَ الَّذِينَ اتَّعَاوُا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَثُثَ
 تَجْرِي مِّنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَ رِضْوَانٌ

مَنْ اللَّهُ - وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ۝ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّكَ آتِنَا
فَاعِمْ لَنَا دُنُوبَنَا وَفِنَا عَذَابَ الْكَارِثِ الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَنِينِ
وَالْمُتَّقِينَ ۝ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ۝

"لوگوں کیلئے مرنے والے جس امور میں 'اولاد' سوسے چاندی کے اجیر پیڑے دھوڑے 'سویٹی اور زرعی زمینیں' بڑی خوش آمدید داری
گئی ہیں۔ مگر یہ سب بیکار چند روزہ زندگی کے سہلان ہیں۔ حقیقت میں جو بحرِ فحشاء ہے 'وہ اللہ کے پاس ہے۔ کو بھی ہمیں دکھائیں کہ اس
سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے؟ جو لوگ تیری کوشش اختیار کریں 'ان کیلئے ان کے دہ کے پاس بلایا ہیں۔ جس کے بچے نہیں سہی ہوں گی'
وہاں انہیں پہلے کی زندگی حاصل ہوگی، پانچویں اور دہائی ہوں گی اور اللہ کی رحمت سے سرشار ہوں گے 'انہ اپنے بندوں کے دوسرے
پر کرمی نظر رکھتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں "تک! ہم ایمان لائے ہماری فحشاء سے دور گزر لیا اور ہمیں 'جس روزگ سے بچا۔" یہ
لوگ مہر کرنا لے ہیں۔ راست باز ہیں۔ فہمیدار اور فیاض ہیں اور رات کی آخری گزراں میں اللہ سے مغفرت کی دعا کریں، چلا
کرتے ہیں۔"

تَمِيزُ الْإِنْسَانِ میں فعل محمول کامیڈ استعمال کر کے اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ان چیزوں کی طرف
لوگوں کا سامان، مطلقانہ فطرت ہے۔ ان چیزوں کو محبوب ہو گیا ہے اور ان کی دشمنی کر کے ان کی محبوبیت میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ گویا
یہ حقیقت اللہ کے ایک پہلو کی تحدید ہے۔ اس لئے کہ انسان کی شخصیت میں ان چیزوں کی طرف میلان اور رغبت رکھی گئی ہے۔ یہ اس
کے اصل وجود اور اس کی ذات کا حصہ ہے۔ اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ انسان خواہ مخواہ اس حقیقت کا پتہ کرے۔ نہ خود انسان
اپنی ذات میں ان میلانات اور رجحانات کو عقل اعتراض سمجھے۔ اس کو 'ارض پر انسانی زندگی کی ترقی اور نشوونما کیلئے ان میلانات کا موجود
ہونا لازمی ضروری ہے۔ جیسا کہ اس موضوع پر اس سے پہلے ہم مفصل بحث کر آئے ہیں۔ لیکن یہ بھی حقیقت واقعہ ہے کہ انسان کی
فطرت کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے 'انہ ان میلانات اور فطری رجحانات میں توازن پیدا کرتے ہیں اور وہ ایک قسم کا پورا کر 'جو انسان کو ان
میلانات میں مستغرق ہونے سے بچاتا ہے۔ اور یہ پہلو انسان کے عالم ہلا کے ساتھ روحانی تعلق کو قائم رکھتا ہے۔ چنانچہ اس کی زندگی میں
روحانی معنویت اور روحانی پرجا پات چلتی ہے۔ اور یہ پہلو انسانی کی روحانی زندگی کا پہلو ہے جو اس کے اندر باندی کی استعداد پیدا کرتا
ہے۔ اس کے اندر جذبِ فطری کی قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اس کے نتیجے میں انسان ان دنیاوی مرغوبات کے استعمال میں ایک حد اعتدال
پر قائم رہتا ہے۔ ایسی حدود کے اندر جس میں نفس کی تعمیر ہو۔ زندگی کا نشوونما ہو اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو دھند بھی جاری رہے کہ
انسانی زندگی کو حیوانیت کے نیچے مقام سے بلند کر کے عالم ہلا کے روحانی افق تک پہنچا دے۔ انسان کے دل کا عقلی عالم ہلا سے قائم ہو اور
اس کا پرف دار تفرقت اور اللہ کی رضامندی ہو۔ نفس انسانی کی یہ دوسری اہلیت 'اس کی پہلی فطری اہلیت کو منہب دیتی ہے۔ اور اس کو
تمام حیوانی آمیزشوں سے پاک کرتی ہے۔ اور اسے اپنے حدود و قیود کے اندر بند کر دیتی ہے جس کے نتیجے میں فطری میلانات سرکش نہیں
ہوتے اور انسان صرف دنیاوی لذات کا گروہ نہیں ہو جاتا۔ اس طرح کہ اس کی 'نسبی' روحانی قدر میں دب جائیں۔ تقویٰ خدا بخوانی اور
زندگی کی ادائیگی اقدار کی راہیں باطل مسدود ہو جائیں۔

زَيْنَ لِلثَّانِي حُبُّ الْقَهْوِيَّاتِ "مومنوں کیلئے مرغوبت نس کو مزین بنادیا گیا ہے۔ جس سے مرغوبت مستحب ہیں اور لذت ہیں یہ نکر وہ اور لفظ نہیں ہیں۔ اندر فقیر ایسے ہے کہ جس سے ان مرغوبت کی طاقت اور گراہت کا اتحاد نہیں ہو سکتا نہ صرف ان چیزوں کے مزاج اور ان کی حقیقت سمجھا جاتی ہے۔ اور ان کے اثرات کا کھار مقصود ہے۔ نیز یہاں مطلوب یہ ہے کہ ان اشیاء کی قدر و قیمت اور ان کے مقام کا تعین کر دیا جائے تاکہ وہ اس مقام سے آگے نہ بڑھ سکیں۔ نہ وہ ان قدر پر دست درازی کر سکیں جو ان کے مقام سے اعلیٰ و ارفع ہیں۔ انہیں صرف ان دنیاوی شوائب میں غرق ہو کر نہ رہ جائے بلکہ اس کی نظریں دارالآخرت پر مسلسل لگی ہوں اگرچہ وہ بقدر ضرورت ان لذات سے بھی لطف اندوز ہوتا ہے۔

یہاں اگر معلوم ہو جائے کہ اسلام فطرت انسانی کو ایک حقیقت و الواقعہ کے طور پر لیتا ہے اور فطری میلانات کا مناسب لحاظ رکھتا ہے۔ اور وہ ان میلانات کو مذہب اور شریعت بناتا ہے۔ اور ان کو دفعہ دیتا ہے۔ وہ کسی صورت میں بھی ان میلانات کی مخالفت نہیں کرتا جو لوگ کل علم انفس کے مضمون میں میلانات کی مخالفت کے قصاصات بیان کرتے ہیں یا وہ تعلیلی الجھنوں پر بحث کرتے ہیں جو جذبات کی مخالفت کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں۔ وہ اس بات کی تاکید کرتے ہیں کہ تعلیلی الجھن جذبات کی مخالفت سے پیدا ہوتی ہے نہ وہ جذبات کے ضد در ضد ہے نہ انہیں ہوتی اور مخالفت کا مقصود یہ ہے کہ انسانی فطرت کو گندہ کی سمجھا جائے اور اس کے ادراک کو برا سمجھا جائے۔ ایسا کرنے کا انجام یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف متن سے مختلف قسم کے دو میلانات کے درمیان الجھن پیدا ہے۔ ایک طرف اس کے شعور اور ضمیر کا وہ بوجہ جس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ انسان ان فطری خواہشات کے چار کرے اسے اجتناب کرے۔ اور یہ شعور اور میلان اس کے نظریہ حیات اس کے مذہب یا اس کے رسم و رواج کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں۔ مثلاً ان کے اس نظریہ سے ہو کر فطری میلانات لازم کے لازم سمجھے ہیں۔ ان کا بخود ہی سمجھنا ہوا ہے اور در حقیقت وہ شیخی میلانات ہیں۔ لیکن ہوتا ہے کہ کوئی نظریاتی یا کوئی مذہبی شعور بھی جس میں ان فطری رجحانات کے روئے نہیں کامیاب نہیں ہوا۔ اس لئے کہ یہ میلانات فطری ہوتے ہیں اور فطرت کے اندر اس کی ہمراہی ہوتی ہیں۔ نیز ان کا لفظی بہاد و قوت و حقد ہائے انسانیت سے ہوتا ہے۔ ان کے بغیر ہائے انسانیت کا فرض ادائی نہیں کیا جاسکتا۔ انسانی فطرت میں "اللہ تعالیٰ نے یہ میلانات پر کسی صفت و طرح سے رد دیتے تھے۔ اس شخص کے نتیجے میں تعلیلی الجھن پیدا ہوتی ہے۔ اگر ہم ان تعلیلی مباحث کو تسلیم بھی کر لیں تب بھی یہ بات غور سے کی کہ اسلام نے بہت پہلے فطرت انسانی کے ان دونوں رجحانات و میلانات کے اندر توازن پیدا کیا ہے۔ اس نے شعور اور مذمت اور اخلاقی بندی اور پاکیزگی کے درمیان ایک حسین توازن پیدا کر کے دونوں کو اپنے اپنے مقام پر حدود و احاطہ ان کے اندر کام کرنے کی اجازت دی ہے۔"

زَيْنَ لِلثَّانِي حُبُّ الْقَهْوِيَّاتِ مِنَ الشَّيْءِ وَ الْبَنِيْنَ وَ الْفَتَاطِيْرِ الْمُنْتَظَرَةِ مِنَ الدَّهَبِ وَ الْوَقْفَةِ وَ الْغَيْبِ الْمُسَوَّمَةِ وَ الْأَنْعَامِ وَ الْحَرْثِ

مومنوں کیلئے مرغوبت نس "مورعین" اولاد "سولے" چاندی کے "میر" پیچہ "محمول" اور زرعی زمین بڑی طرح شہناہی مکتی ہیں۔"

مورعین اور بچے انسانی خواہشات میں بہت سی قوی اور شدید خواہشات ہیں۔ اور ان کے ساتھ ساتھ سونے اور چاندی کے ذخیروں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ دوستی بنانے کو "وَ الْفَتَاطِيْرِ الْمُنْتَظَرَةِ"..... بیان کیا گیا ہے۔ اور اگر

ادب کیلئے مرقعہ کتب دارالاسلام بنی الموعودہ - ۱۰۱۰

مطلب دولت کی مذمت مطلب یہی ہے **وَمِنَ الْأَمْوَالِ**..... کاغذ ہوتا ہے **مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ**.....
 ہر لیکن ناچلنے پر غور یعنی دولت و سرمے چاندی کے اجیر کے اخلاقیات کا جائزہ دیتے ہیں۔ اور یہ سرمے اور چاندی کے زیادہ
 سے زیادہ غور کا مطلب یہ ہے ایک کامیاب دولت کاغذات خود ایک مرغوب چیز ہے۔ یہ سرمے کے فوائد تو وہ سب کامیاب ہیں جتنی
 یہ اجیر ایک انسان کیسے ہر قسم کے شہوات کی فراہمی کا سبب بنتے ہیں۔ عورتوں، اور اور اجیر سے سرمے چاندی کے ساتھ ساتھ یہی
وَالْفِتْنِ السُّوءَةِ..... کا ذکر کیا ہے یعنی پیوہ گھوڑے۔ گھوڑے جس طرح تیرا ہے اس جہتی کے اس جہتی دور میں
 بھی محبوب سوازی تصور ہوتے ہیں۔ اس دور میں فتنہ ہی محبوب اور مرغوب ہوتے تھے۔ اور یہ اس لئے کہ ان میں حسن و جمال بھی
 ہوتا ہے۔ وہ ہر حرکت اور سرچلچراہت کا سبب ہیں۔ ان میں اہانت اور اپنے آپ کا بے حد سے بھٹ بھٹ بھی ہوتی ہے۔ یہی تک کہ جن
 لوگوں نے غور گھوڑ سوازی نہیں کی ہوئی، انہیں بھی اسے دیکھ کر خوب مزہ آتا ہے۔ سب تک ان میں اس قدر زندگی موجود ہو کہ وہ ایک
 مظلوم اور جوان گھوڑے کو دیکھ کر خوش ہوتے ہوں۔

اس کے بعد ان مرغوبت کے ساتھ ساتھ وہ سرمے مویشیوں اور زری۔ راضی کا ذکر کیا ہے۔ راضی کے دو معنی ہوتے ہیں۔ دامن
 کا حصہ ہوتا ہے۔ اس لئے ان کا ایک ساتھ ذکر ہو۔ دامن میں بھی وہ ساتھ ہوتے ہیں اور حقیقت واقعہ میں بھی۔ مویشی اور کھیت اور
 زراعت کھیت، یہی لفظ اور کام چندی رہتا ہے۔ انسان کے پیچھے وہ زمین مرغوبت ہیں۔ اس لئے کہ ان کی کھیتی میں سے زندگی بھرت
 نکلتی ہے۔ اور یہ ایک عجیب غلطی ہوتا ہے۔ بہت ہی پیچھے وہ اور جب اس غلطی کے ساتھ یہ شعور بھی وابستہ ہو جاتا ہے کہ اس کھیت اور اس
 میں پانی بڑی کھیں ملک بھی ہوں تو واقعی یہ ایک غلطی ہے نہ غلطی ہے۔

یہی جن مرغوبت کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ مرغوبت نفس کا ایک ادنیٰ نمونہ ہے۔ ان میں سے بعض ایسی مرغوبت ہیں جو اس
 سوامتی میں اعلیٰ ترین مرغوبت تھیں جس سے قرآن کریم اس دور میں مطلب کر رہا تھا اور بعض مرغوبت ایسی ہیں جو ہر زمانہ میں نفس
 انسانی کے مرغوب ہیں۔ اسام ان مرغوبت کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ ایک کی قدر و قیمت تھیں کہ ہے۔ کہ یہ مرغوبت اپنی جگہ پر قائم رہیں اور
 زندگی کی دوسری قدروں پر دست درازی نہ کریں۔

ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا..... "یہ دنیا کی چند روزہ زندگی کے متاع ہیں۔" یہ تمام
 مرغوبت جو دنیا کی گھنٹی دان کے متاع ہیں وہ دوسری نظر کا پیچھے وہ چیزیں ہیں یہ دنیا کی چند روزہ جہت کیلئے سازد مسلمان ہیں۔ یعنی اعلیٰ و رفیع
 اور دائمی زندگی کا مسلمان نہیں ہیں۔ نہ یہ دنیا کی علیہ تک انسان کو لے کر دیتے ہیں۔ یہ تو یہی ہے زمین کے اچھے زعفران کے سہل
 ہیں۔ لیکن جو شخص اس سے بہتر مرغوبت چاہتا ہے ان سب مرغوبت سے خود کو جتنی زیادہ بلند اور پاکیزہ مقصد چاہتا ہے اور اس لئے چاہتا
 ہے کہ وہ ان مرغوبت راضی اور شہوات نفس میں مستغرق نہ ہو جائے اور بلکہ یہی کہ اوپر ہونے کی بجائے زمین پر ہی چاند رہے تو
 جو شخص فی الواقعہ اس دنیا کے اعلیٰ سے کہیں بہتر شہوات کی تلاش میں ہے تو قرآن کریم اس مقام پر تک بھی اس کی راہنمائی کر رہا ہے۔

**كُلْ أَوْتَرِكْ يَخْنُو مِنْ ذَلِكَ لِلَّذِينَ اسْتَعَاذَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَلَّتْ تَجْوِي مِنْ تَحْتِهَا
 الْأَنْهَارُ خَلِيدِينَ فَمَا أَزْدَاكِ مَطَهَرًا وَ رِضْوَانًا مِنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعَمَالِ**

نکو! جس میں چاہے کہ ان سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے؟ ہر لوگ تیری روح اختیار کریں! ان کیلئے ان کے رب کے پاس بارگ
 ہیں جن کے لیے سرس ہستی ہوگی۔ وہی انہیں نکلی کی زندگی حاصل ہوگی۔ یکیزہ و دیوانہ ان کی رفیق ہوں گی اور اللہ کی رضا سے وہ

مرفوز ہوں گے۔ اللہ اپنے بندوں کے وسیعہ پر مہربانی نظر رکھتا ہے۔"

یہ ہے آخرت کا سزا دہن جس کا سزا گھر قرآن مجید کرتے اور دوسرے خدا جنت کے حکم دیا جہاں ہے کہ آپ اہل حق بنی مومنین کو اس کے بارے میں خوشخبری دیں۔ عجم افروزی بھی عجم انسانی خرافات ہی سے قطع کر دیتے ہیں، لیکن اس کے اور اس دنیاوی انعام و اکرام کے درمیان ایک بہت سی بڑا فرق بھی ہے۔ یہ ایک ایسا سزا دہن ہے جس تک صرف ان لوگوں کی رہائی ہوگی، جو اس دنیا میں اہل حق بنی تھے جس کے دل خوف خدا سے مملو تھے۔ ان کے دل پر دائمی سے معمور تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا اخلاقی کا شعور ایک وقت روحانی دنیا اور جسمانی اصلاح کرتا ہے۔ وہ نفس انسانی کو شرارت میں مبتلا ہونے سے بچاتا ہے۔ اس کی حفاظت کرتے کہ وہ ان مرفوعات میں ہماروں کی طرح نہ بن جائے۔ جن لوگوں کے دلوں میں خوف خدا ہوتا ہے وہ عالم آخرت کے ان جس مرفوعات کو بھی غلطی سے لڑتے ہیں ان کے مقام سے ڈرا ہنر کر کے دیکھتے ہیں۔ اسے ہماروں کی طرح کی شہوت رانی سے دور اوجھل مٹا دیتے ہیں۔ وہ اس زمین پر رہتے ہوئے اپنے دلوں میں اس مقام پر فخر کی تسکین کرتے ہیں اس سے غلی کر، اس میں غلی سے کوئی کریں اور رخصت ہوں۔

عالم آخرت کے اس پاک و صاف اور کمال و کمال کے سزا دہن میں اس دنیا سے کوئی ترک کردہ شہوات کا محسوس ہوتا ہے۔ بلکہ وہ انعام ان شہوات سے بہت زیادہ ہے۔ اس دنیا میں اگر وہ ان کھیتوں کے ملک تھے، جو سرسبز و شاداب تھے اور انھیں پیہ اور دیتے تھے تو آخرت میں انھیں ایسے بہشت دیتے ہیں کہ جو عقل ہوں گے انھیں کے پیچھے نہیں رہے دی ہوں گی۔ اور اس شعور اور عقین کے ساتھ ہوں گے کہ وہ ان باتوں میں پھنس گئے ہوں کہ اور وہ باطن بھی داخلی طور پر سرسبز ہوں گے جو سوئی نہ ہوں گے۔ اس دنیا کے ساری کھیت کی طرح نہ ہوں گے۔ اگر دنیا میں عجمی اور پیچھے ہیں تو وہیں بہت سی ایکڑ ہوں ہیں۔ اور ان کی پکڑی کر دیا دنیاوی دعوے کے مقابلے میں ایک اعتبار ہے اور بہتری ہے۔ رہے پیہہ گھر لے، موٹی کھیت اور سونے چاندی کے ڈھیر تو اس دنیا میں یہ وسائل پیش تھے۔ فرائض مرفوعات کا سبب تھے۔ قیامت میں ان کی ضرورت ہی نہ ہوگی۔ اس لئے کہ وہیں وسائل و نعمت کی فراوانی ہوگی۔ اور وہ اپنی بڑی تعداد میں حاصل ہوں گے ان وسائل کی کیا ضرورت جب مراد حاصل ہو۔

اور وہیں پر سزا دہن سے بھی ایک عظیم نعمت ہوگی۔ جتنی دہن الہی کی رضا نہ دی۔ یہ رضا نہ دی اس قدر عظیم نعمت ہے جو اس پوری دنیا کی شہوات اور عجمی آخرت کی مرفوعات پر بھی بھاری ہے۔ اور پھر ذرا فقط و ضوابط پر غور کریں، بذات خود فقط و ضوابط اس قدر خوش کن ہے۔ تو آتا ہے۔ اس صحبت کی خوشبو لگے ہوئے ہے۔

وَاللّٰهُ بِصَيْرُورِ الْاٰلِیٰہِ..... "اور اللہ اپنے بندوں پر مہربانی نظر رکھتا ہے۔"..... وہ خوب ہوتا ہے کہ ان کی نفرت کی اصل حقیقت کیا ہے؟ اس میں کیا کیا سیلابات ہیں اس میں کیا کیا متعلقہ سیلابات ہیں اس نفرت کو کن کن بات کی ضرورت ہے۔ وہ بھی اس کے علم میں ہیں وہ نفرت انسانی کے امور کے فیصلے کی ابھی بہت دیکھتا ہے اس میں بھی اور آخرت میں بھی اس لئے کہ وہ صالح نفرت ہے۔

یہی آپ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کی صفات گواہ ہیں یہ کہ اب آپ کے ساتھ ان کا قطع کیا جاتا ہے۔ اور وہ کیا فعل ہوتے ہیں جن کی بنا پر بندے جنوں کے ان صفات کے حق ہو جاتے ہیں۔

اَلَّذِیْنَ یَقُولُوْنَ رَبَّنَا اِنَّا اَمَّا لَظُلُمٍ لَّمَّا ذُلُّوْنَا وَ اِنَّا حَذَابُ النَّارِ الْظٰلِمِیْنَ
وَالشَّٰدِقِیْنَ وَ الْقَوِیِّیْنَ وَ الْمُنْفِقِیْنَ وَ الْمُسْتَغْفِرِیْنَ یَا اَلْحَسْبُ

”یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہنگ ام ایمان لائے، فطری غلطیوں سے دو گزر گیا اور ہمیں آتش و دوزخ سے بچا یہ لوگ مبر کر رہے ہیں، راسخون ہیں، پہلو بردار اور فیاض ہیں اور رات کی آخری گھنٹہ میں اللہ سے مغفرت کی دعا میں لاپگہرتے ہیں۔“ ان کی دعاؤں میں ان کے منہ سے جو بات نکلتی ہے وہ ان کے توحیدی اور خدا خونی کا نتیجہ ہوتی ہے وہ اللہ سے راز کر پٹے ایمان کا مظاہر کرتے ہیں۔ پھر ایمان کو خدا اللہ اپنا شفیق بناتے ہیں اور مغفرت طلب کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ سے بچاتے ہیں۔

ان کی تمام صفات میں سے ”السنائی ذمہ کی یاد دہانی میں سے ایک اعلیٰ قدر کا کار ہے۔ خصوصاً عبادتِ مسلمہ کیلئے ان اقدار کی بہت اہمیت ہے۔ وہ مبر کر نہ لائے ہیں، ممبر میں انسان پر ہر نیکی کا کم کو برداشت کرتا ہے۔ اور دعوتِ اسلامی کی راہ میں جو بھی مشکلات و پریشانیوں ان پر حلیت قدم پر ملتا ہے۔ دعوتِ اسلامی کی راہ میں اپنے فرائض سرانجام دیتا ہے۔ وہ اللہ کے سامنے تسلیم و رضا کا یکر بن جاتا ہے اور حالات اس پر صبر ہے جو پہاڑ بھی توڑیں، وہ اللہ کے عہد پر راضی رہنا ہوتا ہے۔ وہ سچے ہیں۔ اس لئے کہ پہلی اس کائنات کی بنیاد ہے۔ پہلی کھواں اس تمام کردہ عالم کو ان سے اوسنے ہو جاتے ہیں۔ محبت کا مظاہر یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی فائدہ کیلئے کسی ضرر سے بچنے کے لئے پہلی بھڑکتا ہے۔

اور فیضانِ بردار ہیں، ان حق الوہیت ادا کرتے ہیں اور اپنی جانب سے واجباتِ بندگی پر کاربند ہوتے ہیں۔ اور صرف اللہ کی بندگی کرتے ہیں جس سے سوا اور کسی کی بندگی ان کے تصور حیات میں نہیں ہے۔

اخلاق فی کل اللہ کا کار ہے، ہوتا ہے کہ انسان دولت کے انھوں ذیل میں ہوگا۔ اور اسے کل سے بچت ملتی ہے۔ اور اخلاق کر کے ایک شخص عطا انسانی اخلاق کو ذاتی فرائض اور تقویٰ پر ترجیح دیتا ہے اور وہ اپنے انتہائی فحشکی تضاد پر اکرنا ہے جو سب انسان کیلئے خوشگوار ہو۔

اور رات کے آخر پر اللہ سے اپنے مکتبوں کا مستقبل قریب کا ایسا مقام ہے جس میں معنی اور خوشگوار چھوٹا جس کی فضا تو تہہ ہے اور لفظ ”مستعجل“ تو اس خاص وقت یعنی طلوعِ فجر سے قدرے پہلے کی ایسی خوشگوار اور پر سکون تصویر کھینچ کر لیتا ہے جو اپنی جگہ لائقِ عجب ہے۔ یہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے جب کائناتِ نسبت ہی پر سکون ہوئی، فضا صاف ہوئی ہے، اس وقت کس انسان کے روحانی تصورات جاگ اٹھتے ہیں۔ ایسے خیالات کا راز و قلب پر افکار ہوتا ہے۔ اس پر کیفِ فضا میں جب انسان کی جانب سے بدگمانی میں اشتہار ہو رہا ہو تو پھر اس کا ہر توحید کس انسان پر نسبت ہی روحانی اثرات ڈالتا ہے۔ اس وقت انسان کی درجہ اور اس کائنات کی روح رب کائنات اور خالق انسان کے سامنے ہم سب اور ہم صحت ہو جاتی ہیں۔

ایسے صبروں، ایسے صداقت شعروں، ایسے ہی اطاعت گزاروں، ایسے ہی دولت مندوں اور ایسے بخشش کے طلبکاروں کا یہ حق ہوتا ہے کہ اللہ کی رضامندی ان کا حقیقی کرے اس لئے کہ اس کے سختی ہوتے ہیں۔ اس لئے کہ اللہ کی رحمت کی چھوٹا محض ہوتی ہے۔ اور اس کا کل خوشگوار ہوتا ہے۔ اور وہ ہر لذت اور ہر مشورت سے اپنے اندر زیادہ محض رہ سکتے ہیں۔ اگر ذوقِ سلیم ہو۔

یوں قرآن کریم، اس زمین کے اوپر سے اسے مخلوق ارضی سمجھتے ہوئے، انسان کی راہنمائی شروع کرتا ہے۔ آہستہ آہستہ اسے بند کرتا ہے اور اسے ایک بندہ حق پر خدا یعنی کی روئینوں تک لے جاتا ہے اور یہ عمل بڑے گہرے ”بڑی قسلی سے“ بڑی نرمی اور شفقت سے درجہ پذیر ہوتا ہے۔ اس روحانی ترقی میں انسان کی فطرت اور اس کے فطری میلانات کو ہر طرف سے نظر رکھا جاتا ہے۔ اس میں اس کی ہستی خرد و دل اور ہاتھ پاؤں کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ اس محبت اور اس کے شوق کو بھی غور دلیا جاتا ہے۔ اور اس میں کسی فطری جذبہ کی ناکامی نہیں کی جاتی اور نہ ہی اسے کسی کام پر مجبور کیا جاتا ہے۔ اس صم کے دوران عام زندگی و دواں دواں رہتی ہے۔ اس

یہی اللہ کتب سے اعراض اور روگردانی کی علت کا ذکر بھی کر دیا گیا ہے اور انکی ایسی حس اور واقعی قیصر کی گئی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سرے سے دین پر ایمان ہی نہیں رکھتے۔ اس لئے کہ وہ عام الحساب کے بدلہ انصاف کے تصور پر پوری طرح یقین نہیں رکھتے۔ وہ اس لئے کہ ان کا خیال تھا کہ ہمیں دوزخ کی آگ میں صرف چند دن ہی رہنا ہو گا۔ اس لئے کہ وہ اہل کتب ہیں اور ان کے دین کے معاملے میں انہیں ان عقیدوں سے قریب میں ڈال دیا تھا جو انہیں نہ جھوٹے ہوئے گھڑے ہوئے تھے۔ اور یہ ان کیلئے عجیب و حیرانہ قیاس اور فرض اس وقت وہ اہل کتب ہیں اور نہ اہل دین ہیں۔ نہ مومن ہیں کیوں؟ اس لئے کہ جب اسیں بلا جانتے کہ انہیں تسلی کتب کے مطابق کسی قیسنے کا خیال کریں تو وہ منہ موڑ کر بھاگتے ہیں۔

فرض قرآن کریم اس نصیحت اور جزم کے ساتھ دین کا مفہوم اور دین کی حقیقت یہی بیان کرتا ہے۔ اس لئے تمام لوگوں کی جانب سے اب اللہ کے پاس جمیل دین صرف دین اسلام ہے جو واضح صاف اور قطعی ہے۔ یعنی دین اسلام اور اسلام کا معنی ہے کتب اللہ کے مطابق عدالتوں میں فیصلہ کرنا اور اس کے بعد اسے تسلیم کرنا اور اس پر عمل کرنا ہے۔ اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو وہ دین دار نہیں ہے۔ وہ مسلم نہیں ہے۔ مگر چہ وہ دعائے دین کرے اور دعائے اسلام کرے۔ اللہ تعالیٰ دین کی جو حد بیان فرماتا ہے وہی بتا کر قریب کرتے ہیں جس کی تائید کرتے ہیں اور وہی ہے جو ان پر ہم نے بیان کیا اور اللہ دین کی قریب بیان کرنے میں کسی انسان کی خواہش کے تابع نہیں رہا جس طرح بتاتا ہے۔

نہ صرف یہ بلکہ جو شخص کفر کو دوست چاہے۔ (اور یہی حکم سے معلوم ہوتا ہے کہ کفر وہ ہے جو عدالتوں کے اندر کتب اللہ کے مطابق فیصلے نہیں کرتے۔) پھر اس کا اللہ کے ساتھ کوئی حقیقت نہ ہو گا۔ کسی معاملے میں بھی وہ اللہ سے متعلق نہ ہو گا۔ اس کے اور اللہ کے دور میں کوئی رابطہ نہ رہا۔ یعنی صرف اس لئے کہ اس شخص نے کفر سے دوستی کی یا کفر کی نصرت کی یا کفر کے نصرت طلب کی۔ اور کفر وہ ہے جو اللہ کی کتب پر ایمان عدالتوں میں فیصلے نہیں کرتے۔ اگرچہ ذہنی طور پر وہ دعویٰ کریں کہ وہ دین اللہ پر ہیں۔ کفر کی دوستی سے اس قدر غفلت سے منع کیا جاتا ہے کہ اگر تم جانتے کہ تم اس سے تمہارا دین اپنی اساس سے قطع ہو جائے گا اور قرآن کریم اس تنبیہ اور ڈر اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایسی طرح بھلا بھی ہے۔ مسلمانوں کو یہ نصیحت دی جاتی ہے کہ وہ اللہ ہی اس پر پوری کائنات میں اصل حضور نبی الامور ہے۔ وہ سوا رہے۔ اور اسی کے تصرف میں تمام امور ہیں۔ ہدی ملک الملک ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے ملک عطا کرتا ہے جس سے چاہتا ہے ملک لے لیتا ہے جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے جس سے چاہتا ہے عزت واپس لے لیتا ہے۔ اور لوگوں کی زندگی کے امور میں اس کا یہ تصرف بھی اس عظیم تصرف کا ایک حصہ ہے۔ وہ اس کائنات کو چاہنے کیلئے کرتا ہے۔ دیکھئے وہ راستہ کون میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ وہ مردہ چیزوں سے زندہ چیزوں کو اور زندہ چیزوں سے مردہ چیزیں نکالتا ہے۔ اور یہی اس کا نام یہ اصل ہے۔ جس کے ساتھ وہ انسانوں کو بھی قتلے ہوئے ہے۔ اور کائنات کو بھی قتلے ہوئے ہے۔ اس لئے اہل ایمان کو کیا ضرورت ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کفر کے ساتھ دوستی قائم کریں۔ چاہے اہل کفر کی قوت بہت زیادہ ہو ان کا ہائی بہت زیادہ ہو اور اولاد بہت زیادہ ہو۔

اس خبر اور نوکر ڈر اور اسے اور تنبیہ سے اس جہت کا خیال ہوتا ہے کہ اس وقت تو غیر بدعت مسطرہ اس نکتے کی ایسی طرح وضاحت نہ ہوئی تھی۔ اور اس وقت اہل اسلام میں سے بعض لوگوں نے اپنے ساتھ ظاہر انبیاء قوی اور اقتصادوی روایات پر عمل رکھے ہوئے تھے۔ یہ روایات مشرکین کہہ کر یہودیوں عہد کے ساتھ ایک وقت تھے۔ اس لئے دین اسلام کی یہ تعبیر تھی اور انہیں ان اہل شرک کے ساتھ دوستی و اہل نہ دیکھنے کا حکم دیا گیا۔ نیز اس آیت سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا میں انسان انسان کی گاہری قوت کی طرف میلان رکھتا ہے۔ ان

سے حائر رہتا ہے۔ اس لئے انہیں بتا دیتا ہے کہ اصلی حقیت کوں ہے، اصلی حقیت ان لوگوں کی کیا ہے اور یہ کہ اسلامی نعرے حیات کیا ہے۔ اور اس کے لئے کہیں کہیں مٹی ملی زندگی میں۔

اور اس سچی کائنات اس نفسِ بے لہو کے واسطے کہ اس واسطے اور دوسری اطاعت کا نام ہے اور یہ کہ اللہ کی جانب پہنچے گا واحد راستہ یہ ہے کہ رسول خدا کی اطاعت کی پہلے طرف صراطِ یہ کئی نہیں ہے کہ کلفہ شہادت یہ دل سے بجا عقیدہ کر لیا جائے اور زبان سے اس کا اقرار کر لیا جائے۔ پہلے یہ کہ "کہہ دیجئے" اگر تم اللہ کو محبوب رکھتے ہو تو میری اطاعت کرو اللہ تمہیں محبوب رکھے گا۔"
 "کہہ دو" اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اگر وہ اس سے منہ پھیر لیں تو چاہن تو کہہ دو اللہ تمہیں کے ساتھ جہت نہیں رکھتا۔ میں یا قرآن مجید ہو گا اور مکمل مجاہد کی کر کے قواض بھی اسے پسند کرے گا پھر کفر ہو جائے اللہ نعمتی ہی پسند کرے گا۔ یہ ہے وہ مقام جس سے ایک مسلمان اور ایک کافر کے راستے جدا ہوتے ہیں۔ اس سچی کے اس دور سے بھی پر اب تحصیل سے غور ہو گا۔

☆.....☆.....☆.....☆.....☆

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا

بِالْقِسْطِ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۱۰﴾

الانصاف

"اللہ نے خود اس وحدتِ شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ اور فرشتے اور سب اہل علم بھی راستی کے ساتھ اس پر گواہ ہیں کہ اس زبردست حکیم کے سوا ہی الواقع کوئی خدا نہیں ہے۔"

یہ وہ پہلی حقیت ہے جس پر اسلام کے ٹکرائی صورت قائم ہیں یعنی عقیدہ توحید، الوہیت میں توحید، الخبیث میں توحید اور یہ کہ اس کائنات کی پوری نگہبانی اصول انصاف و عدل پر منسوب اللہ ہو رہی ہے۔ اس پہلی حقیت کے ساتھ اس سورہ میں کلامِ آقا کریم ہوا۔
 ۱۰۔ "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ" "اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے اور وہ زکوۃ، جلالہ اور تعالیٰ ہے۔" اس آیت سے ایک قرآنی عقیدہ کا اظہار اور توحیدِ قصود حق اور دوسری جانب سے اہل کتاب کے پھیلنے والے شہادت کا رد مطلب تھا۔ ایک خود بخود اہل کتاب کہتے تھے ان کے موروثی عقیدہ توحید کی تخریب اور توحیدِ حق قصود حق، وہ صحیح ہے کہ ان کے پھیلنے والے شہادت کا رد اہل اسلام پر ہوا تھا اس کی توحید بھی قصود حق کی تکرار تھی۔ "فات اہل اسلام بھی ان سے حائر ہو جاتے تھے۔"

اللہ کی شہادت کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے یہ ہر اس شخص کیسے کافرانہ عقیدہ ہے جو ایمان لایا ہے۔ یہاں سوال یہ ہے کہ اللہ کی گواہی کوں کیسے کافرانہ عقیدہ ہے۔ تو اللہ پر ایمان رکھنے والے اور جو لوگ ایمان لے آئے ہوں۔ پھر ان کو شہادت کی ضرورت ہی کیہ رہتی ہے۔ حقیقت وہ یہ ہے کہ اہل کتاب تو اللہ پر ایمان لاتے تھے جن میں وہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کیسے آواز بھی گھمراتے تھے اور اس کیلئے شریک بھی گھمراتے تھے۔ بلکہ مشرکین کہ بھی خدا پر ایمان لاتے تھے۔ وہ گمراہ اس حوالے سے ہوتے تھے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی شراک جانتے تھے جس کی کو اللہ کے برابر گھمراتے تھے۔ اللہ کیلئے بننے اور مٹنے کے قابل تھے۔ اس لئے جب قرآن کریم نے اس بات کی تصدیق کی کہ خود وہ جس خدا کے قابل ہیں وہ شہادت دے رہا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ لہذا یہ شہادت ان کے نظریہ نظر کیلئے ایک موثر شہادت تھی۔

تیز یہ معاملہ جس طرح کہ ہم نے اس سے قبل اپنے تبصرے میں اس کا جائزہ لیا ہے۔ یہ ایک بڑا ہی گہرا اور دقیق معاملہ ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل ہوئے وحی پر شہادت اسی لئے دی گئی ہے کہ شہادت توحید کے ساتھ اس کے تجھے بھی وابستہ ہیں اور ان خصوصیات کا ذکر بھی میں آ رہا ہے۔ وہ یہ حقیقہ توحید کے ان عاملین سے زندگی اور اطاعت بھی صرف اس وعدہ لائبریک کی متوقع ہے۔ اور وہ زندگی اور اطاعت بھی صرف اسلام کی شکل میں ہے۔ اور اسلام بھی مرسلیم تم کر دینے اور عمل النبیہ کے معنی میں مطلوب ہے۔ اسلام سے مراد صرف شعور، تصور اور عقیدہ مراد نہیں ہے۔ بلکہ اس سے مراد عمل، اطاعت اور عمل انبیاء بھی ہے۔ اور یہ انبیاء بھی اسلامی نظام زندگی کی اس شکل و صورت کے مطابق ہو کر ان کے مصلحت سے ملنا ہے۔ اس پہلو سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دور اور ہر زمانے میں لوگوں کی اکثریت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ ایمان لائے ہوئے ہیں لیکن وہ اس اللہ کے ساتھ بے محور لیبروں کو شریک بھی فخراتے ہیں اس صورت میں جب وہ اپنے فیصلے ایسے قوانین کے مطابق کرتے ہیں جو شریعت پر مبنی نہیں ہیں اور وہ ایسے لوگوں کی اطاعت کرتے ہیں جو اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں کرتے اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے افتراء و افتراء اپنے فحشاءات و افکار اور اپنے حسن و رنج کے سوا کچھ لائے نہیں ہیں۔ تو یہ سب باتیں ان کے اس قول سے متصادم ہوتی ہیں کہ ہم ایمان لائے ہوئے ہیں نیز ان کا یہ طرز عمل خود اللہ کی شہادت کے بھی معنی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الٰہ نہیں ہے۔

اب سوال رہ جاتا ہے "فلانکہ اور مولیٰ کی شہادت لا تو اس کا مضمون یہ ہے کہ علماء اور محدثہ مکمل طور پر اللہ اور اس کے ادا و مرو نرائی کی اطاعت کرتے ہیں" وہ صرف اللہ سے وابستہ لیتے ہیں۔ اور اللہ کی جانب سے جو کچھ نازل ہوتا ہے اس کی پیروی کرتے ہیں۔ نہ اس کے بدلے میں بحث و مناظرہ کرتے ہیں۔ اور نہ ہی اس میں کسی قسم کا شک کرتے ہیں۔ بشرطیکہ یہ ثابت ہو جائے کہ یہ بات حق ہے۔ اس سورۃ میں ادو اعظم کمال میں کرتے ہوئے یہ لایا گیا کہ "وَالَّذِينَ يَخُفُّونَ فِي الْجَهَنَّمَ يُقُولُونَ امَّا يَوْمَ يَخْلَعُ مِنْ عَصِيدٍ دَسِيقًا" "اور علم میں جو لوگ جہنم لکھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں" سب کچھ اگلے درجہ کی طرف سے ہے۔ یہ ہے اہل علم اور فرشتوں کی شہادت یعنی توحید "اطاعت اجماع اور انبیاء اور فرشتوں" اہل علم کی شہادت کا دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الٰہ نہیں ہے اور وہ عدل و انصاف کے ساتھ قائم ہے۔ یعنی عدل و انصاف ایک ایسی صفت ہے جو اس کی شان الوہیت کے ساتھ وہ قائم و قائم ہے۔

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ وَالشَّيْكَهٗ وَ أُولُوا الْعِلْمِ قَالِمًا بِالْقِسْطِ

"اللہ خود اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی الٰہ نہیں ہے اور فرشتے اور سب اہل علم بھی شہادت دیتے ہیں کہ اللہ راستی اور انصاف کے ساتھ قائم ہے۔" جس طرح عبارت نص سے معلوم ہوتا ہے قطعاً بالقيسط ایسی حالت ہے جو شہان الوہیت کے ساتھ لازم ہے۔ اور یہ اس بات کی وضاحت ہے جو اس سے پہلے سورۃ میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قائم ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اس جہن کے چلائے کیلئے جو خدا پرستوں کی ہیں "یہاں لوگوں کی زندگی کے قیام و دوام کیلئے جو خدا پرستوں کی ہیں وہ عدل و انصاف کے اصولوں پر مبنی ہیں۔ اس لئے لوگوں کی زندگیوں میں عدل و انصاف ہی قائم ہو سکتا ہے جب ان کی زندگیوں میں کتاب اللہ کی شریعت پر استوار ہوں۔ جس طرح اس کائنات کو فرائض فطرت کے قانون اصولوں پر قائم کیا گیا ہے اور وہ استوار ہے۔ صرف اسی صورت میں انسان اور فطرت کائنات ہم آہنگ ہو کر چل سکتے ہیں شریعت و نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء میں بیان کیا ہے۔ اگر یہ نہ ہو گا تو اس جہن میں عدل و انصاف نہ ہو گا اور یہاں قوانین و اصول قائم نہ ہو سکتے۔ اس کائنات کی چابی اور انسان کی چابی کے درمیان

خلاق اور مہمستانہ ہوگی۔ نتیجہً علم و فطرتی اور قوتوں کے فیضان کی صورت میں برآمد ہوگا۔

انسانی زندگی متعلقہ عادل ہے کہ اس میں انسانیت نے دعا و اعتقاد لازمہ حروف انہیں اودار میں چھپا دیں میں صرف کتاب الہی کی عمرانی دی۔ اور ان کی زندگی اس طرح منظم اور استوار ہوئی جس طرح اس زمین کی گردش منظم اور استوار ہے۔ اس قدر جس قدر انسانی نظریات کیسے جسے ہو۔ جتنی نظریات انسانی کے درحقیقت اطاعت اور درحقیقت مصیبت کے درمیان توازن ہو۔ اور ان دونوں بلاؤں کے درمیان توازن ہو۔ اور انسان انسانی نظام زندگی کے قیام اور کتاب الہی کی عمرانی کی صورت میں الہی اطاعت کی طرف مائل ہو۔ اگر انسانی زندگی پر کوئی ایسا نظام عکس نہ ہو۔ جو خود انسان نے بنایا ہو اس میں لازماً انسانی مہارت کا دخل ہو کہ انسان کے تصور اور اور اک کا تصور اس میں شامل ہو گا۔ اور اس کے نتیجے میں یہ نظام کسی نہ کسی شکل میں علم اور تصور کا فکری ہو گا۔ کسی ایک سو سانی پر ہم احسانے کا اور کسی ایک سو سانی ایک فرد پر علم کر دی ہوگی۔ یا کسی ایک طبقہ در سرے طبقہ پر علم کر دیا ہو گا یا ایک قوم در سرے اقوام پر علم کر دی ہوگی یا ایک نسل در سرے نسل پر علم کر دی ہوگی۔ یا انسانی نظام زندگی تو وہ ان تمام میلانات درحقیقت سے پاک ہوگا۔ جسے اس لئے کہ فائدہ سب کا اٹھ ہے۔ اور اس پر اس اور ضد و منہیں کوئی درخانی بھی نہیں ہے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

۱۳ اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔

وہی غالب ہے اور وہی شہم ہے۔ یہاں اس آیت کے اس فقرے میں دو بار وحدت الہیت کو دو اہم صفت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ ایک صفت یہ کہ وہ غالب ہے اور دوسرا یہ کہ وہ حکیم ہے اور قدرت و حکمت دونوں اہم صفت ہیں جن کا مجموعہ ہونا اللہ کی شانِ باری و تعالیٰ کے لئے ضروری ہے۔ اس لئے کہ ہر ایک کاسلوم یہ ہے کہ خدا کو کچھ اور اسے حق قرار دیا جیسے۔ اور اللہ کی صفت کا تصور یہ ہے کہ وہ بشت لاکر کی کا شعور دیتی ہیں۔ اس لئے کہ اسلام کے تصور خدا میں کوئی ساحت نہیں ہے۔ ایک ہی اکیلا ہے اور یہ تصور خدا تعالیٰ کا سب سے محل تصور ہے۔ سب سے کا شعور ہے اور یہ تصور خود خدا تعالیٰ نے اپنے اے اے کے پیش کیا ہے۔ اور اس بشت اور ایمانی غایت کا اثر انسان پر یہ ہوتا ہے کہ انسان کو الٰہ کے ارادے سے حلقہ چلا جائے۔ اس لئے انسان کا تصور زندہ اور موثر عقیدہ ہو جسے وہ محل خشک شعوری نہیں ہونا جس کے اندر غایت اور زندگی نہ ہوتی ہے۔

☆.....☆.....☆.....☆.....☆

اب اس حقیقت پر شہ اس ایک آنکھ میں دو دہرہ ہرایا گیا۔ س کاٹھری خیر مرث کیا جاتا ہے وہ کہ خدا الی ایک ہے تو پھر زندگی اور اٹھو بھی مرث اسی خدا الی کیلئے ہے۔

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۚ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۚ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ۚ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ ءَأَسْلَمْتُمْ ؕ فَإِنْ أَسَلَمْتُمْ فَقَدْ أَسْلَمْتُمْ ۚ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ ۚ وَاللَّهُ بِصِرَاطٍ بِالْغَيْبِ ۚ

”اللہ کے نزدیک دینی صرف اسلام ہے۔ اس دین سے منکر جو مختلف طریقے، دُور سے اختیار کئے، انہیں کتاب دی گئی تھی۔ ان کے اس طرز عمل کی کوئی وجہ اس کے سوا نہ تھی کہ انہوں نے ظلم کہا جانے کے بعد انہیں میں ایک دوسرے پر زبردستی کرتے دیکھنے ایسا کیا اور جو کوئی اللہ کے احکام و ہدایت کی اطاعت سے انکار کرے“ اللہ کو اس سے حسب لینے میں دیر نہیں لگتی۔ اب اگر یہ لوگ تم سے جھگڑا کریں تو ان سے کہو۔ ”میں نے اور میرے پیروں نے تو اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا ہے۔“ پھر اہل کتب اور غیر اہل کتب دونوں سے یہ چھو۔ ”اپنے تم سے بھی اس کی اطاعت اور بندگی توں کی؟“ اگر کی تو راہِ راست چمکے۔ اور اگر اس سے منہ موڑا تو تم پر صرف پیغام پہنچا دیں کہ زبردستی داری تھی۔ آگے خود اللہ اپنے بندوں کے معاملات دیکھنے والا ہے۔“

فرض تصور یہ ہے کہ ایک اللہ ہے۔ اس لئے ایک ہی نظام ہے پھر اس اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے۔ نہ ان کے تصور میں اس کے سوا کوئی تصور ہو، نہ ان کی زندگی کا کوئی گوشہ اس نظام سے آزاد ہو..... جب اللہ ایک ہے تو پھر بندگی اور اعتقاد بھی اسی کیلئے ہے۔ اور یہی اللہ اس بات کا حقدار بھی ہے کہ لوگ اس کے صبیح لیڈن ہوں، ان کے ہاتھ لیڈن میں شریعت بنادے اور ان کی اللہ اور حیات اور مسیح و حج کے بیٹا بن جائیں۔ شریعت معیار ہو۔ اور ان کی پوری عملی زندگی اس شریعت پر قائم ہو۔

اگر ایک اللہ ہے تو پھر تصور حیات بھی ایک ہی ہو گا۔ اور یہ تصور و فکر یہ دینی ہو گا جسے اس اللہ نے اپنے بندوں کیلئے پسند کیا ہے۔ یعنی خاص عقیدہ، توحید، یکتا ہوا اور صرف حقرا۔

جس طرح ہم کریم کہہ آئے ہیں کہ عقیدہ توحید کا پسند رکھنا یہ ہے۔ اِنَّ الدِّينَ جَدُّهُ اِنَّ السَّلَامَةَ.....

اللہ کے نزدیک نظام زندگی صرف اسلام ہے۔ اور اسلام صرف دنیوی ہی نہیں ہے۔ وہ صرف جہنم کے کام بھی نہیں ہے۔ وہ صرف نعرے کا کام بھی نہیں ہے، وہ صرف ایک تصور اور خیال کا کام بھی نہیں ہے، جہاں پر دل ”مطمئن ہو“ اور وہ صرف اخلاقی و مذہبی کام ہے انہیں ایک فرد یا گروہ اور ایک نسل ہے۔ مطلقاً نہ تو حج اور روزے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ صرف یہ امور وہ اسلام نہیں ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کے سوا کوئی دین نہیں کرتا۔ بلکہ اسلام تو محض امتیاز کا نام ہے۔ اسلام عملِ مبادرت کا نام ہے۔ وہ عمل اجہل ہے۔ اسلام یہ ہے کہ بعد ازاں میں اللہ کے مطابق فیصلے ہو رہے ہوں۔ ”یہی حقیقت مقرر ہے کہ یہ“

اسلام یہ ہے کہ اللہ کو دوسرا شریک سمجھ جائے۔ یہ عقیدہ پختہ ہو کہ اس کائنات کو وہی قہر سے والا ہے۔ جبکہ اہل کتب و ملتِ بدینی اور زاتِ مسیح میں خدا کرتے تھے۔ بلکہ وہ اللہ کے ارادے اور حکم کے ارادے میں بھی خدا کرتے تھے۔ اور اس موضوع پر خود ان کے درمیان کی لڑنے تھے اور ہر فرقہ کا اپنا عقیدہ قہر اور ان کے یہ اختلافات بعض اوقات اس قدر شدید ہو جاتے تھے کہ وہ قتل و دھارت مچا دیتے تھے۔ اس لئے یہی حقیقت تھی کہ اہل کتب اور جماعتِ مسند کو کتابت میں کہ ان اختلافات اور لڑائیوں کی حاصل سبب ایک قہر و مَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ اُولَئِكَ اَلْكِتَابَ اِلَّا وَجْهٌ بَعْدَ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَيِّنَاتٍ مِّنْ رَبِّكَ”

”اور اس دین سے منکر جو مختلف طریقے ان لوگوں نے اختیار کئے، انہیں کتاب دی گئی تھی“ ان کے اس طرز عمل کی کوئی وجہ اس کے سوا نہ تھی کہ انہوں نے ظلم کہا جانے کے بعد انہیں میں ایک دوسرے پر زبردستی کرتے دیکھنے ایسا کیا۔“

یہ اختلافات نہ لے کر تھے کہ نہیں حقیقت واقعہ کا پتہ نہ تھا بلکہ اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی وعدہ امتیت کے بارے میں فیصلہ کن معلومت تھی جس کی اللہ صرف ایک ہے، انسان کی نظرت یہ ہے کہ وہ صرف بندہ ہے، معبود نہیں ہے۔ یہ جو انہوں نے شیعہ اختلافات پیدا کئے یہ محض ایک دوسرے پر زبردستی کرنے کی خاطر تھے۔ ایک دوسرے پر غم اور دست درازی کیلئے عواجز پیدا کیا۔ ان کیلئے اللہ کے حکم و احکام میں کوئی توازن نہ تھا، اسلامی نظریے حیات اور سماوی شریعت یا مذہبی کتب میں ایسے اختلافات کیلئے

کولی ہوا از نہ قتل

اس سے عملی ہم بستگی مورخ کا والد دے چکے ہیں، جس میں ہم نے نکالا کہ عیسائیوں کے پہلے سیاسی تحریکات کس طرح جنم لے کر
 لے بھی اختلافات پیدا کرئیں تھیں اور یہودی اور عیسائی افکار کے درمیان اختلافات بھی ایسی قبیل کے تھے۔ ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ معاہدہ شام
 کے درمیان جن ذہنی مناظرات کا شہرہ چلتی رہی تھی۔ شام میں یہ فکر دینی مسلمات کی عکاسی تھی۔ اس کے مصرعوں نے اس سیاسی غزرت کی
 وجہ سے روئی کیونکہ کتب کا پھوڑ کر دو سراکتب کھرا نکالا۔ پانچویں طرح روم کے قصوں میں سے بعض نے یہ کوشش کی کہ تمام عیسائی
 مکتب کھرا ایک حد تک خیر خرم تعلق ہو جائیں۔ ان کے ذرا لکھ کر دیکھا کہ روم میں گری اتحاد پیدا ہو جائے۔ ان کا خیال تھا ایسے
 مذہب سے سب کے متصادم پڑے ہو جائیں گے۔ گویا عقیدہ ایک کھیل قمار اسے بڑی آزمائی سے سیاسی اور عملی مقاصد کیلئے ہو۔ پاکستان
 قبل ملاکر دو حقیقتیں کہ ایک عظیم علم تھا۔ اور یہ علم اور قومی اور ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا کرتے تھے۔

یہاں وہ ہے کہ اسی حرکت پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے سخت سزا نازل ہوئی ہے اور نیک صاحبِ وقت پر **وَمَنْ يَنْتَظِرْ**
بِأَيِّتِ اللَّهِ فَلَا تُلَاقِ اللَّهَ سَرِيعًا ۳۰ اور جو کوئی اللہ کی ہدایات اور
 احکام کی اطاعت سے انکار کر دے اللہ کو اس سے حساب لینے میں تاخیر نہیں لگتی۔ "میل اللہ تعالیٰ سے عقیدہ و توحید میں اختلاف کرنے کو
 فکرت سے تعبیر فرمایا اور اہل فکر کو تنبیہ کی کہ اور خوفِ الہام کی مست جلدِ حساب لینے وال ہوں۔ اس لئے کہ اگر زیادہ صلت و دلِ توبہ کو
 اشتغالات اور فکرا اللہ میں ملا کر گزراں کر دیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دیتے ہیں کہ آپ ان لوگوں سے فیصلہ کی بات
 کر دیں۔ یعنی انکی کتاب اور غیر اہل کتاب سب سے مگر ان کے ساتھ بات چیت فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو جائے۔ اور اس کے بعد
 اسے فہم کر دیا جائے اور آپ اپنے واضح راستے پر ایسے کامزن ہو جائیں۔

فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اسْتَعِينُ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ ءَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ احْتَمَدُوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ ۖ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ

”اگر یہ لوگ تم سے جھڑا کریں تو ان سے کہو میں نے اور میرے چچا کو اے تو اٹھ کے آگے سرخسہ غم کر دو ہے۔“ بکرا اہل کتب اور غیر اہل کتب دونوں سے چچا پر ناپاکی نے بھی اس کی اطاعت اور بندگی قبول کی؟ ”اگر یہ تو دور اور راست پاگلے اور اگر اس سے مدد ملو تو آدھ صوبہ چھیننے کی ضرورت نہ رہے گی۔ آگے آگے خود اپنے بندوں کے معاملات دیکھنے والا ہے۔“

اب مزید وضاحت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بہت کچھ کہہ دیا گیا اس لئے اب ذات کو لوگ اللہ وحدہ کی الوہیت کا اعتراف کرو۔ اس کی تعجبانی کا اعتراف کرو اور لکھو جتنا "اجماع اور انقیاد کرو دو نہ پھر نہیں اس کا کوئی مل نہ لگا۔ اور یہ مباحثہ حتیٰ پہلی درجہ کا۔ اور تو قیادہ اسلام سے محروم رہو گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ حق ہے خدا کو صرف ایک لفظ ایسا ہے جس پر ایک وقت تفریح حیات اور کلام زندگی کا سطر ہے۔ اور وہ یہ کہ اگر ہمارے ہی لوگ تم سے جھگڑیں تو تم صاف کہہ دو کہ ہم نے اس کے آگے سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ اَسَلَّمْتُ وَتَسَلَّمْتُ..... میں اسلام لایا اور میرے تبیین بھی یہی اعلیٰ ایمان کو متبعین کہہ کر اللہ اس طرف مطلوب ہے کہ اسلام صرف تصدیق ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد اجتناب بھی ضروری ہے "اسی طرح یہ تعبیر کہ میرا چاہا اللہ کے سامنے جبکہ گیا ہے۔ اس لئے کہ اسلام محض قتل و ارتداد کا نام بھی نہیں ہے۔ نہ صرف عقیدے اور قصور کا نام ہے۔ اس کے مفہوم میں انقیاد بھی داخل ہے۔

جہاں اور اطاعت کی داخل ہے۔ چہرے کا طبعی اور مقصد ہے عمل اختیار و انجاء۔ اس لئے کہ انسان کے جسم میں چہرے کا اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ چہرے سے سب سے پہلے معلوم ہو سکے کہ انسان کس قدر مطیع طبع، طویل بردار اور ہر وقت مل کے لئے چاہن و چاہندہ ہے۔

یہ ہے خواہ مخواہ محمد ﷺ کا مقصد اور آپ کا کلام زندگی کا نظام معاشی اور مسلحہ تو ہیں ہی وہ لوگ جو اس کے قبیح اور عقیدہ ہیں اس کے عقیدہ میں ہی اور اس کے عمل میں بھی اسی نقابِ اہل کتب اور غیر اہل کتب سے پوچھا جائے۔ اب سواں کیا ہے تو دونوں یکساں کے اور یہاں واضح حد بندی کر دے۔ دونوں کے درمیان حد قائل قائم کر دے۔ جس میں کوئی اختلاف نہ رہے اور دونوں کے درمیان کوئی غلطی اختیار نہ ہو۔

وَقُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَتُؤْتُوا الْكِتَابَ وَالْأُحْصِينَ ؕ أَسْأَلْتُمْ اہل کتب اور ایمان (غیر اہل کتب) سے کہو: "اپنے لئے بھی سر تسلیم خم کر دو؟" یہی اہل کتب اور غیر اہل کتب کا فرق اب مقرر ہو چکا ہے۔ اب دونوں یکساں مقام پر کھڑے ہیں۔ اہل کتب اور مشرکین دونوں کو دعوتِ اسلامی دی جاتی ہے اور یہ دعوتِ اسلام اسی مضمون کے ساتھ ہے جس کی خیر خاتم کرتے ہیں۔ انہیں دعوت دی جاتی ہے کہ وہ حقیر و فاجر نہ بنیں اور اس کی قبولیت اور تعمیل میں اس کے بعد انہیں دعوت دی جاتی ہے کہ وہ اس حقیر کے بعد پھر مطیع و فرمانبردار بنیں اور اطاعت سے ہو کر وہ اپنی چوری زندگی میں نیچے کتب کے مطابق کریں۔ "اسلامی نظام زندگی کو اپنائیں فَإِنَّ أَسْأَلْتُمْ فَقَدْ اهْتَدَوْا" اگر۔ سوئے ہے یہ اطاعت قبول کر لی تو اور راستہ مانگے۔"

معلوم ہو کہ چار اہم صورتیں صرف ایک ہی شکل میں ہو سکتی ہیں یعنی اسلام کی صورت میں یعنی اس کی اس مابیت اور اس طبیعت کے مطابق "اس کے سوا کوئی اور صورت نہیں ہے" کوئی اور صورت نہیں ہے کوئی اور طریقہ نہیں اور نہ کوئی اور سرائیا استعمال ہے جس کے ذریعہ چار اہم حاصل کی جاسکتی ہیں۔ اس کے سوا جو بھی اور راستے میں وہ سب نیچرے ہیں وہ سب جہرالی و پریشانی کے راستے ہیں۔ وہ سب زنج و مضل کے راستے ہیں۔

وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ اگر وہ ملامت و ملامت تو تمہاری صرف پیچھے کی ذمہ داری ہے۔ "پیچھے بچانے کے بعد رسول کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ تب کلامِ ختم ہو جاتا ہے اور یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ کو لوگوں کے ساتھ قتل کی اجازت نہ دی گئی تھی جو اسلام قبول نہیں کرتے یہی تک کہ وہ ہار جائیں بعد کا حکم یہ تھا کہ وہ جو حکم اختیار کریں اور اسلامی نظام کے مطابق ہو جائیں اور اگر وہ جھوٹا ہے اور اگر کے اسلامی نظام کے نکلے ہو جائیں پھر وہ آزاد ہیں اس لئے کہ اسلام میں حکم تبدیل کرنے کا کوئی جبر نہیں ہے۔

وَاللَّهُ بِصِيْرٍ بِالْبَيِّنَاتِ اللہ اپنے بندوں کے معاملات سے اچھی طرح باخبر ہے۔" وہ اپنے علم اور بصیرت کے مطابق ہی ان کے معاملات کو چلتا ہے اور ان کے تمام امور اس کے ہاتھ میں ہیں ہر حال میں اس نے وہ سب بندوں کو اہم جہاں میں نہیں رکھا اور وہ نہیں صاف صاف بتا ہے کہ ان کا انجام کیا ہو گا۔ وہ بتاتا ہے کہ اگر وہ کفر و کفر و کفر میں رہیں وہ کیا ہوں گے۔ یہ بتاتا ہے اور اب بھی اس کی منت وہی ہے۔ فرماتے ہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَ يَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

اُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَّوْصِيٍّ ﴿٦٧﴾

"وہ لوگ جو اللہ کی ہدایات و احکامات ماننے سے انکار کرتے ہیں، اور اس کے پیغمبروں کو باحق قتل کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی جان کے درپے ہو جاتے ہیں، جو حق خدا سے راستی اور ہدلی کا حکم دیتے کیلئے اٹھیں" ان کو دردناک سزا کی خوشخبری خدا نے یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا و آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے۔ اور ان کا گھر بکھڑا کر دیا گیا۔"

یہ ہے ان لوگوں کا حقیقی انجام "ان کیلئے دردناک طرپ ہو گا یہ طرپ دنیا و آخرت دونوں میں ہو گا۔ یہاں بھی وہ اس کی توقع کریں اور آخرت میں تو جیجی ہے ہی..... دنیا اور آخرت میں ان کے اہل باطل ہوں گے، اپنے اثر ہوں گے۔ یہ عیب تصور کئی ہے" صیغہ کافوری معنی ہے۔ کسی مومن کی ذہنی برتری گھاس چر کر پھول جلا ہے۔ بظاہر تو اس صورت میں ایک خوشی کا خوب موقع ہوتا ہے، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آخر کار ہر بار اور ہلک اور چلتا ہے، یہاں بظاہر تو اس کے بڑے بڑے کارنامے ہیں لیکن حقیقت میں ان کا کوئی کارنامہ نہ ہو گا اور نہ ان کا کوئی حالی ہو گا اور نہ ہو گا۔

قرآن کریم نے آیات اہلی کا انکار کے ساتھ ساتھ انبیاء علیہ السلام کے قتل کا ذکر بھی کیا ہے۔ جو باحق قتل کئے گئے، اس لئے قتل انبیاء علیہ السلام بھی حق کیا نہیں ہو سکتا اور ساتھ ہی یہ ذکر کیا کہ وہ لوگ ان افراد کو بھی قتل کرتے تھے جو عدل و انصاف کا حکم دیتے تھے۔ یعنی وہ لوگ انہیں اس لئے قتل کرتے تھے کہ وہ اس نظام اہلی کے قائل اور حامی تھے جو عدل و نظام قتل اور اس کے سوا کسی دوسرے نظام کے ذریعہ عدل کا قیام ممکن نہ تھا۔ ان تمام صفات کے ذکر سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ یہ قتل و تخریب یہودی کیلئے حق نہ تھے۔ یہ ان کی تاریخی حقیقت ہیں اور ان صفات کے ساتھ وہ مشہور ہیں۔ یہاں بھی ان کا ذکر ہو زمین ان کی طرف چلتا ہے۔ لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ اس میں تسلی سے خطاب ہو، کیونکہ نزول قرآن کے زمانے تک انہوں نے بھی اپنے مذہب کے مخالفین کو بڑا درد کی تھوڑی سی قتل کیا تھا۔ کیونکہ جو شخص بھی وہی مصلحت کے سرکاری مذہب کے خلاف ہوتا تھا، اسے قتل کر دیتے تھے۔ ان میں وہ کسی بھی مثال تھے جو توحید کے قائل تھے۔ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کئے تھے۔ اور یہ لوگ ایسے تھے جو نظام حکومت میں عدل و انصاف کی پرچار بھی کرتے تھے۔ یہودی تسلی کے علاوہ یہ عجم ہر زمین و مکان میں ان لوگوں کی صداقت تھی جو اس قسم کے مشرکانہ حرکت کا ارتکاب کرتے ہیں اور ہر دور میں بھی ایسے لوگ ہونے کی یقین دہانی ہے۔

یہاں یہ بات دیکھنے کے قابل ہے کہ قرآن کے یہ الفاظ "وہ لوگ جو آیات اللہ کو نظر کرتے ہیں۔" سے مراد کیا ہے۔ ان سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی اہلی کا ذکر کرے کہ کھرا دار کر دے۔ اس فقرہ کے مضمون میں یہ شامل ہے کہ کوئی وحدت الہیہ عقیدہ توحید کا قائل نہ ہو، بلکہ صرف اللہ کی بندگی کا قائل نہ ہو۔ اور اس میں یہ بات از خود آجائی ہے کہ کوئی اس مصدر اور منبع کا قائل نہ ہو، یہاں سے انسانی زندگی کیلئے قانون سازی کی جاتی ہے اور حسن و جنت کی اللہ اور کائنات کے لئے یہی کتاب اللہ کا اس لئے جو شخص ان امور میں بھی اللہ کے ساتھ کسی کار کو شریک کرے گا وہ بھی شریک تصور ہو گا اور اللہ کی شان کو بگاڑے گا۔ اگرچہ وہ فقہان ہیں اسے ایک بڑا براہ چھوٹا ہے۔ اس مضمون کا تھلہ ابتدائی آیات میں ملے گا۔

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُدْعَوْنَ اِلٰى كِتٰبِ اللّٰهِ
لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّوْا فِرْيَنًا مِّنْهُمْ وَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ
قَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّا اَيَّامًا مَّعْدُوْدَتٍ ۖ وَعَزَّوْهُمْ فِيْ دُوْبِهِمْ مَا
كَانُوْا يَفْكُرُوْنَ ؕ فَكَيْفَ اِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيْهِ ۚ وَوُفِّيَتْ
كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ ۚ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ؕ

”تم نے دیکھا نہیں کہ جن لوگوں کو کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ ملا ہے۔ ان کا عمل کیا ہے؟ ہمیں جب کتاب الہی کی طرف بلا
جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے ’قرآن میں سے ایک فرقہ اس سے پہلوئی کرتا ہے اور اس فیصلے کی طرف آنے سے منع پھیلتا
ہے۔ ان کا یہ طرز عمل اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں۔ ”کہ آئیں روزِ قیامت میں مس تک نہ کرے گی اور اگر روزِ قیامت میں ہم کو سزا دی جائے گی
تو اس پندرہ روز“ ان کے خود ساختہ عقیدے اس لئے ان کو اپنے دین کے معاملے میں بڑی خطا میں مبتلا کر رہا ہے۔ مگر کیا سزا کی ان پر جب
ہم انہیں اس روز جمع کریں گے جس کا نام بھیجی ہے؟ اسی روز ہر شخص کو اس کی کمالی پورا پورا دیوڑیا دے گا اور کسی پر ٹھہر ہو گا۔“
یہ سوال سوالیہ ہے اور اسی سے ان کے اس عجیب اور متغیر موقف کی تفسیر مطلوب ہے۔ یہ موقف ان لوگوں نے اختیار کیا ہے
جنہیں کتاب الہی کا ایک حصہ بھی فرضِ قسمتی سے ملا۔ مثلاً یہود کو قورات اور عیسائیوں کو انجیل کی عقل میں ’اور یہ کتابیں کتاب اللہ کا حصہ
اس اقلہ سے ہیں کہ کتاب اللہ تو وہ تمام رکھتا ہے جو اللہ کی طرف سے کسی بھی زبان و مکان میں کسی بھی پر اترا۔ کیونکہ خدا کے ہاں اللہ
بھی ایک ہے۔ گھنٹی بھی ایک ہے۔ اور جیسے کتاب بھی ایک ہے۔ یہود و نصاریٰ کو تو اس کا ایک حصہ ملا اور مسلمانوں کو پوری کتاب
ملی۔ اس لئے کہ قرآن کریم اصول الدین کا پتہ ہے۔ اور ملحد کتاب کی توثیق کرتا ہے۔ یہ سوال ان لوگوں سے کیا گیا جنہیں کتاب کا ایک
حصہ دیا گیا کہ وہ کتاب ان کے درمیان بڑا شدہ اختلافات کا بھی فیصلہ کر دے۔ ان کے تمام امور حیات میں وہ فیصلہ کن ہو۔ ان کی
صیغیت اور معاش میں وہ فیصلہ کن ہو۔ تو وہ اس دعوت کو قبول نہیں کرتے۔ ان کا ایک فرقہ اس سے پیچھے ہٹتا ہے تو وہ جاتا ہے۔ اور
کتاب الہی اور شریعت اللہ کے مطابق فیصلے نہیں کر سکتا یہ ایک ایسا موقف ہے جو ایمان کے خلاف ہے اور وہ ان کے اس دعوے کے
بھی خلاف ہے کہ وہ اہل کتاب ہیں۔

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُدْعَوْنَ اِلٰى كِتٰبِ اللّٰهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ
ثُمَّ يَتَوَلَّوْا فِرْيَنًا مِّنْهُمْ وَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ

”تم نے دیکھا نہیں کہ جن لوگوں کو کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ ملا ہے۔ ان کا عمل کیا ہے؟ ہمیں جب کتاب الہی کی طرف بلا
جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے ’قرآن میں سے ایک فرقہ اس سے پہلوئی کرتا ہے اور اس فیصلے کی طرف آنے سے

تَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُجْعَلُ مِّنْ تَشَاءُ وَثُنُلُكُ مِّنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ
الْخَيْبَةُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۖ تُولِيهِ الْيَلَّ فِي النَّهَارِ وَتُولِيهِ النَّهَارَ
فِي الْيَلِّ وَتُخَوِّجُ النُّجَىٰ مِنَ الْمَيْتِ وَتُخَوِّجُ الْمَيْتَ مِنَ النُّجَىٰ وَتَرْزُقُ
مِّنْ تَشَاءُ بِعِزِّ حَسَابٍ ۝۱۱

مکرمہ خدا لا ملک کے ملک اتوں پہنچے حکومت دے اور جس سے چاہے حکومت چھین لے جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کر دے، پہلائی جو ہے العیا۔ میں ہے۔ یہ شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو رات کو دن میں دے دیا ہے آتا ہے اور دن کو رات میں پہنچا اور میں سے ہے جان کو نکالتا ہے اور ہے جان میں سے جاندار کو اور جسے چاہتا ہے بے شمار ذلیل دیتا ہے۔
یہ نعمت خدا کی اور یہ مصیبت اور آواز ہے۔ اس کی عقلی ترکیب کھولتا ہے۔ لیکن اس کی روح میں گہری معنویت اور فطرت و غرض ہے۔ اس میں اس کی کمالی کائنات کی کمالی کتب پر نظر التفات والی کمی ہے۔ بڑی نرمی اور بڑی جیت کے ساتھ اس کے شعور میں اہل کتاب اس کو نکالتا گیا ہے کہ وہ ذات باری دیر کائنات ہے اور ساتھ ہی انسانی امور کا بھی دیر ہے۔ اس کی ہمد گیم تہذیب کو نکال کر کے ایک عظیم حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ وہ عظیم پہلی ہے کہ اس کائنات کا لڑ اور چھپان اور اس کے اندر اس انسان کا لڑ اور چھپان ایک ہی ہے۔ یہ انسان اس کائنات کا ایک حصہ ہے۔ وہ اس سے ملے ہوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور دونوں میں اصل حشر خدا ہے۔ صرف خدا کی حکام زندگی جس اس کائنات کی شان ہے۔ انسان کا فیض بھی لیا ہے۔ اور جس طرح یہ کائنات اللہ کے دین سے خارج نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح انسان کے لئے بھی دین الہی سے خارج ایک قسم کا انحراف ہے 'مخلقت' اور لہذا ہے۔ اللہ نہایت ہیں۔

قُلِ الذِّنْفُ مِلَاتُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ
و تُجْعَلُ مِّنْ تَشَاءُ وَ ثُنُلُكُ مِّنْ تَشَاءُ

مکرمہ اب ملک کے ملک اتوں پہنچے حکومت دے اور جس سے چاہے چھین لے جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے۔

یہ وہ حقیقت ہے جو عقیدہ اور الوہیت کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ ایک خدا کا مطلق ہے کہ وہی ایک ملک ہے۔ وہ ایک ملک ہے۔ اس کے ساتھ اس میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ اپنی جانب سے ہر کچھ چاہتا ہے اور جسے چاہتا ہے حکم کرتا ہے اور اس کی یہ حکم مارتا ہوتی ہے جب چاہتا ہے اور جس سے چاہتا ہے اپنا ملک واپس لے لیتا ہے۔ اس کے لئے یہاں کوئی کسی چیز کا بھی اصل ملک نہیں ہے کہ اپنی ذاتی خواہش کے مطابق اس میں تصرف کرے۔ انسانوں کی ملکیت خارجی ہے۔ محال ہے۔ اور یہ ابن شراکت و تعدد کے تحت ہے جن کے تحت مطلقہ نے مطلق ہے۔ اس کی تعلیم کے تحت حکومت اور ملکیت میں شرف ہو گا۔ اگر مطلقہ کے شراف کے خلاف تصرف کیا کہ تو وہ اصل ہو گا۔ اس دنیا میں مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ اس قسم کے تصرف کو سزا کر دیں اور آخرت میں خود اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے حسب کتاب میں لے۔

لَا يَخْذِي الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ
 الْمُؤْمِنِينَ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا
 مِنْهُمْ تُقَاتُوا ۚ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ۚ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ۝ قُلْ إِنْ
 تُخَفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ بُدُّوا يَعْلَمَهُ اللَّهُ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمُوتِ وَ
 مَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مِمَّا
 عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا ۚ وَمِمَّا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ ۚ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَ
 بَيْنَكَ أَمْدًا بَعِيدًا ۚ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ۚ وَاللَّهُ رَعُوفٌ بِالْعِبَادِ ۝

۳
ع
۱۱

”مومنین! اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق اور دوست برگزیدہ نہ بنائیں۔ جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہ ہو گا۔
 ہاں یہ صحف ہے کہ تم ان کے علم سے بچنے کیلئے بھلا برا یا ملزوم عمل اختیار کر چکا مگر اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور تمہیں اس کی
 طرف پلٹ کر چاہتا ہے۔ اسے نبی لوگوں کو خبردار کر دو کہ قبلہ سے دلوں میں جو رکھ ہے اسے خواہ تم پہچانے یا نہ پہچانے اللہ ہر حال اسے
 جانتا ہے۔ زمین و آسمان کی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں اور اس کا اقتدار ہر چیز پر حاوی ہے۔ دوران آنے والے جب ہر نفس
 اپنے کئے کا پل پائے گا۔ خواہ اس نے کھائی کی ہو یا پانی کی۔ اسی روز کوئی یہ تمہارے گناہ کا کٹاں نہیں یہ دان اس سے دور ہو گا اللہ تمہیں
 اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور اپنے بندوں کا منت خیر خواہ ہے۔“

سابقہ آیت میں قرآن کریم نے اہل ایمان کے اس شعور کو بیدار کیا تھا کہ تمام امور اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ ہر قسم کی فحش کالک
 ہے۔ تمام مذاہرہ و اختیار کرتا ہے۔ درمیان صرف اس کے ہاتھ میں تو اب یہاں تک پہنچا جاتا ہے کہ اہل ایمان ہر گز غرض کیلئے کافروں کے
 ساتھ دوستی نہ کر سکتے ہیں۔ قلب مومن میں یہ دو عقول امور کس طرح جمع ہو سکتے ہیں۔ ایک طرف خدا و ایمان اور دوسری طرف
 دوسری جانب کفر و فسق سے محبت جس کا بل ہے کہ جب انہیں خدا کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ اس کے مطابق فیصلے لے
 جائیں تو وہ اس سے اعراض کرتے ہیں۔ اس لئے یہاں یہ شدید و مہلکی روئی گئی کہ اگر مومن ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے جو کتاب اللہ اور
 شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے۔ ان کا یہاں فطرے میں ہے۔ کھلے کے ساتھ دو متضاد خلف عقول میں ٹکرتے ہیں۔ دل سے محبت کرے
 ان کی بددعا کرے یا ان سے روٹ جائے۔ سب مصلحت الکفر ہے۔

لَا يَخْذِي الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ
 مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ ۚ

”مومنین! اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق اور دوست برگزیدہ نہ بنائیں۔ جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہ ہو گا۔“

پاکل یعنی وہ اللہ کے نزدیک کچھ نہیں ہے۔ اس کا لہ کے ساتھ نہ تعلق ہے، اور نہ نسبت ہے۔ نہ وہ اللہ کے دین ہے اور نہ مضبوط ہے نہ اس کا اللہ سے ربط ہے، اور نہ دوستی۔ یہ فیض اللہ سے دور ہے۔ وہ ہر چیز سے غیر متعلق ہو گیا ہے جس کے ذریعہ کوئی بھی تعلق قائم ہو کر رہا ہے۔ ہاں یہاں بعض غیر معمولی حالات میں تشابہ بھی جلی ہے۔ بعض ممکن ایسے ہو سکتے ہیں جہاں یا مروجہ دینی ایسے تعلقات رکھتے پاتے ہیں۔ لیکن ان حالات اور عاقلوں میں بھی صرف ذہنی تخیل چلتا ہے۔ یہ چلتا نہیں ہے کہ انسانوں سے اہل کفر کے ساتھ محبت کرے یا گھر کے تعلقات قائم کرے۔ حضرت امین مہاسین علیہ السلام نے جو تخیل کا تعلق اہل سے نہیں ہوتا تخیل صرف زبان سے تعلق رکھتا ہے۔ اس لئے تخیل کی اجازت دینی کسی اس میں ہے نہیں ہوگا کہ اہل ایمان اور کفار کے درمیان تعلقات قائم ہوں۔ اور اس سبب میں بغیر کا لفظ اس فیض کیلئے استعمال ہو ہے جو فیض کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کرنے سے روگردانی کرتا ہے۔ جتنی چوری زندگی میں ایسے توبہ بات ضلہ کی بھی ضرورت ہی چکر تو ان کرم سے مراحت کے ساتھ ایسے لوگوں کے لئے الفاظوں کا لفظ استعمال کیلئے ہے۔ یہ تخیل میں یہ بات بھی شامل نہیں ہے کہ ایک مسلمان کسی بھی صورت میں اہل کفر کے ساتھ بھی تعاون کرے۔ اللہ کے ساتھ اس قسم کا کوئی رجوع نہیں کیا جاسکتا۔

وہلکے اور محبت چکر کہ دوسرا کام ہے۔ انسانی ضمیر اور شعور کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے اور جب خدا اخلاقی اور تقویٰ ان جرم سے باز رکھ سکتا ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ایک عیب انداز میں اپنے لقب اور اپنے فرمان اسقام سے ارایا ہے۔

وَيُحِبُّونَ لِقَاءَ اللَّهِ تَغْلِبُهُمْ فَمَا يَسْأَلُونَ عَنْهُمُ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ سَلَامٌ ۚ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ۚ

وہ آگے بڑھ کر دوسرا کو چھوٹا ہے اس کی توجہ اس طرف مبذول کرتا ہے دیگر تم اللہ کی نظروں میں ہو۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔

فَإِنْ تَحْكُمُوا مَا بَيْنَ يَدَيْكُمْ أَوْ حَكَمْتُم مِّمَّا بَيْنَ يَدَيْكُمْ أَوْ حَكَمْتُم مِّمَّا بَيْنَ يَدَيْكُمْ أَوْ حَكَمْتُم مِّمَّا بَيْنَ يَدَيْكُمْ أَوْ حَكَمْتُم مِّمَّا بَيْنَ يَدَيْكُمْ

”اے نبی لوگوں کو فیرو اور کر دو کہ قضا سے دوسرا کچھ ہے اسے خواہ تم چھوٹا یا بڑھ کر دو اللہ ہر عمل اسے جانتا ہے۔ زمین و آسمان کی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے اور اس کا قضا اور ہر چیز خدا ہی ہے۔“

تصدیق اور دروازے کی بات ہے۔ خدا کوئی کوشش میں اور چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ اللہ کے احکام سے اپنے آپ کو چھوٹا اللہ کے پاس مطلوب قدرت کے حدود میں وسایل ہیں۔ اس سے بچنے کی کوئی جگہ نہیں ہے اور انکے مقابلے میں کوئی دھوکہ نہ ہوگا۔

یہ تصدیق اور دروازہ مزید آگے بڑھتا ہے اور دونوں کی گہرائیوں کو چھوٹا ہے ”اب اس خوفناک دن کو یادوں کے پردے پر لایا جاتا ہے۔ جس میں ہر عمل اور ہر نیت پیش ہوگی اور اس دن ہر فیض مکمل رہا ہے اس کے سامنے ہو گا۔“

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ شَرٍّ مُّذْ كُنَتْ لَوْ أَنَّ يَتْلُوَنَّهَا وَ يَبَيِّنَنَّ أَصْدَاقُهَا

”وہ دن آئے گا ہے جب ہر شخص اپنے کئے کا پھل حاضرانے گا خواہ اس نے بھلائی کی ہو یا برائی اس روز آدمی یہ فہم کرے گا کہ کاش ابھی یہ دن اس سے دور نہ ہوتا۔“

یہ ایک ایسا مطلب ہے کہ وہ قبائلی گہرائیوں تک اتر چکا ہے انسان کا کل سرمایہ اس کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے اور اسے یاد دلایا جاتا ہے کہ ایک دن وہ ہذا خود اپنے ہی سرمایہ کے سامنے کھڑا ہو گا اور وہ ہند کرے گا اس کا یہ سرمایہ اس سے دور ہونا نہیں

اللّٰهُ لَا يُجِبُّ الْكَافِرِيْنَ ۝

”اے ایمان والوں! تم کو یاد کرو کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری بیوی! اختیار کرو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری نعمتوں سے تم کو گزر دینے لگے گا۔ جو بڑا مصطفیٰ کرتے ہیں اور رجم ہے۔ کہو کہ ”اللہ اور رسول کی اطاعت قبول کرو۔“ پھر اگر وہ تمہاری یہ دعوت قبول نہ کریں تو حقیقت یہی ممکن نہیں ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرے جو اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے سے انکار کرتے ہوں۔“

اللہ کی محبت صرف ذہنی دعویٰ نہیں ہے اور نہ وہ کوئی وجدانی امر ہے۔ اس کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کا جوارح ضروری ہے۔ آپ کی سیرت اور نقل و قدم پر چلنا ضروری ہے۔ اپنی زندگی میں اسلامی نظام رائج کرنا ضروری ہے۔ ایمان صرف چند کلمات ادا کرنے کا نام نہیں ہے۔ نہ یہ شعور اور جذبات سے عبارت ہے۔ نہ وہ صرف چند شعائر کے قیام کا نام ہے۔ بلکہ ایمان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا نام ہے۔ اور اس مصلیح پر عمل کا نام جس کے حامل رسول اللہ ہیں۔

جس کی تہمت کی تحریر میں نام ابن کثیر لیتے ہیں۔ ”یہ تہمت ہراس شخص کے نہیں کاغذ پر کرتی ہے جو اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے۔ لیکن اس کا سلوک طریقہ محمدیہ پر نہیں ہے۔ یہ شخص فی الحقیقت جمع ہے۔ یہی تک کہ وہ شریعت محمدیہ کی اطاعت کرے۔ اور اپنے تمام اقوال اور افعال میں یہی محمدی کی اطاعت کرے۔ جیسے کہ حدیث صحیح میں رسول اللہ ﷺ سے محبت ہے۔“ جس شخص نے جو عمل کیا جو ہرگز اس کے مطابق نہیں ہے تو وہ مراد ہے۔“

”اور دوسری آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں فَمَنْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَإِنَّ كَوَلُوا۔۔۔۔۔۔

”کہہ دو کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو جس اگر وہ نہ بخیر دیں۔“۔۔۔۔۔۔ اس سے اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ نبی اکرم ﷺ کے طریقے کی مخالفت نہ کرے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے اوصاف والے شخص سے محبت پرگز نہیں کرتا۔ اگرچہ ایسا شخص یہ دعویٰ کرے یا یہ یقین کرتے کہ وہ محبت اللہ ہے۔“

اہم شخص الدین ابو محمدؑ (ابن تیمیہؒ) اپنی کتاب زاد المعاد میں فرماتے ہیں۔ ”جو شخص کتب سیرت اور بیعت شدہ اصطلاحات پر غور کرے گا اسے معلوم ہو گا کہ مثل کتب اور تحریکات ایسے ہیں جو حضور ﷺ کی صداقت اور عقیدت کی شہادت دیتے ہیں۔ لیکن ان کی یہ شہادت انہیں اسلام میں داخل نہیں کرتی۔ تو معلوم ہوا کہ اسلام اس سے کہیں زیادہ کوئی اور چیز ہے۔ اسلام صرف علم اور معرفت کا نام نہیں ہے۔ اور نہ ہی وہ معرفت اور اقتدار سے عبارت ہے۔ بلکہ اسلام عبارت ہے ”معرفت“ اقرا اور اطاعت تینوں سے ہے انتقاد اور اطاعت کا یہی نامور میں بھی لڑی ہے اور باطنی امور میں بھی۔“

دین اسلام کی ایک حقیقت اور بابت ہے اور جب تک وہ حقیقت اور بابت موجود نہ ہوگی دین نہ ہوگا۔ اور وہ حقیقت صرف رسول اللہ ﷺ کا جوارح ہے۔ شریعت کا جوارح ہے۔ کتب اللہ کے مطابق ہونی کا نام کا نام ہے۔ اور یہ حقیقت حقیقہ توحید سے پھرت کر نکلتی ہے۔ جس طرح اس عقیدے کی تخریج اسلام نے کی ہے۔ یعنی یہ کہ اللہ اپنی ذات میں واحد لا شریک ہے۔ اس کا حق ہے کہ لوگ پروری طرح اس کے لامداد بنے ہوں۔ وہ اللہ کے احکام نافذ کرنے والے ہوں۔ ان میں شریعت الہیہ نافذ ہو اور وہ ایسی اقدار قائم کریں جن کے مطابق لوگ اپنے فیصلے کریں اور پھر ان پر راضی ہوں۔ اس عقیدے کی بدولت اللہ واحد گنجان ہے۔ اس لئے ہی حاکم ہے اور لوگوں کے درمیان تمام انجلی تعلقات اس حاکمیت کی اساس پر قائم ہوں۔ جس طرح اس پروری کائنات کا نظام اس کے قانون قدرت

کے مطابق وہاں دو ایسے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ انسان بھی اس کائنات کا ایک جزء ہے۔

جیسا کہ ہم نے تفصیل سے مسالہ کیا اس صورت کا پہلا سبق پانچ وضاحت اور صاف متحرک طریقے سے اس بات کا فیصلہ کر دیتا ہے کہ اللہ کے نزدیک عقیدل نظام زندگی صرف اسلام ہے۔ اس سے فرار اور جان چھڑانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو شخص بھی مسلمان بننا چاہتا ہے اسے یہ حقیقت تسلیم کرنا ہوگی۔ اسلام کی یہی صورت ہے وہ صورت نہیں ہے جو آج کل لوگوں نے اپنے لئے طو کفر رکھی ہے۔ وہ شخص اداہم ہیں، محض غرارت ہیں۔

درس ۲۴ ایک نظر میں

بعض دورہ اہل بیتؑ میں حضور اکرم ﷺ اور وفد نجران کے درمیان مناظرے کا بیان آیا ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ اس سورت میں جن قصوں کا ذکر ہوا ہے۔ مثلاً حضرت عیسیٰ کی ولادت، ان کی والدہ کی ولادت، حضرت یحییٰ اور مریم واقعات، ان شہادت کے درمیان طائر ہونے۔ جن کو لیکر یہ وفد آیا تھا۔ اور ان لوگوں کے شہادت کی قیامت قرآن کریم کی اس جہت پر کھڑی کی گئی تھی، جس میں کہا گیا کہ حضرت عیسیٰ **کَلِمَاتُ الْمَلٰٓئِکَةِ**..... ہیں جو مریم کی طرف آیا اور وہ ۳۳ کلماتؑ ہیں نیز سورت مریم میں جن امور کا ذکر نہ ہوا تھا انہوں نے اس کے بارے میں بھی حضور سے جواب طلب کیا تھا۔

یہ جہت درست بھی ہو سکتی ہے لیکن اس سورت میں جس طرح ان قصوں کو لایا گیا ہے وہ بیحد اسی طریقہ پر ہے جس طرح قرآن کریم قصوں کو لکھا ہے۔ یعنی کچھ حقائق پیش نظر ہوتے ہیں۔ اور ان قصوں کے ذریعہ قرآن کریم ان حقائق کو ذہن میں کرنا ہے اور وہ حقائق دراصل پوری سورت کا موضوع غن ہوتے ہیں جو اس موضوع کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ اور قصوں کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ خود بخود ان سے وہ حقائق ظاہر ہوتے ہیں اور ذہن میں رہتے ہیں۔ اور وہ حقائق زندہ حقائق بن جاتے ہیں اور یہ بات حلیم شہ ہے کہ بعض حقائق اور قصوں کے درمیان بڑی خوبصورتی کے ساتھ ذہن میں کر دیا جاتا ہے انسان پر ان کا گہرا اثر ہوتا ہے اور وہ زندہ صورت میں نظر آتے ہیں۔ وہ حقائق انسان کی زندگی میں پلٹے پھرتے نظر آتے ہیں جس طرح اسکرین پر کردار ہوتے ہیں۔ محض عقیدہ اور تجزیہ ہی انہیں ان کے مقابلے میں نکالیں انہیں انہیں جان بہت سی سوز ہوتا ہے۔

اگر خود قرآن میں ان قصوں سے بھی وہ حقائق ابھی طرح کھل کر سامنے آتے ہیں جو اس سورت کا موضوع ہیں اور یہ سورت ان حقائق پر مرکوز ہے۔ اور جن خطوط پر اس میں بحث ہو رہی ہے اسی پر یہ قیے چلتے ہیں۔ اس لئے ان قصوں میں ان کے شان نزول کا کوئی مخصوص واقعہ نہیں آتا بلکہ قصوں سے وہ واقعات لئے گئے ہیں جو اصل واقعات ہیں اور جن سے اسلام کا نظریاتی پہلو ابھی طرح واضح ہوتا ہے۔

اس سورت کا اصل مسئلہ جس طرح کہ ہم اس سے پہلے کہ آئے ہیں۔ عقیدہ توحید ہے۔ یہ کہ اللہ اپنی ذات میں ایک ہے اور اس کے سوا کوئی الٰہ موجود نہیں ہے۔ اور یہ کہ وہ واحد ممکن ہے اور اس جہل کو وہ چاہئے وہ اللہ ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے وہ شخص جو اس کی تشکیل میں پہلے گئے تھے وہ اس عقیدہ توحید کو ابھی طرح ثابت کرتے ہیں۔ یہ ہمس اللہ کیلئے اولاد کے قصوں کی اپنی کرتے ہیں اس لئے شرک کے قصوں کو رد کرتے ہیں۔ وہ ان قصوں کو بعد از قیاس اور میدان فہم جاتے ہیں۔ یہ جہت کرتے ہیں کہ اس قسم کے شہادت غلط ہیں۔ اور اپنے قصوں کو انہوں نے قصوں میں ہیں۔ اس لئے حضرت مریم کی پیدائش کے واقعات کو کھل کر بیان کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی تصویر بھیجی جاتی ہے اور حلقہ واقعات دینے جاتے ہیں۔ یہ واقعات اس انداز میں لائے جاتے ہیں کہ پڑھنے والے کے ذہن میں اس کی بڑی حد تک پہلے میں کوئی شہرت نہیں رہتا اور پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ اسی طرح رسول ہیں جس طرح وہ سرور مگر نہ ہیں۔ ان کا وہی مقام ہے جو ان رسولوں کا تھا۔ ان کی بھی حقیقت بھی رہی ہے جو ان رسولوں کی تھی۔ یہ ہمس حضرت عیسیٰ کی اور غیر معمولی پیدائش کے تعلق اللہ کی دینی تعبیر اور اپنی تشریح کرتے ہیں کہ جس سے اس الجہت کی دل گیری بھی سامنے آجاتی ہے۔ جس میں کوئی چیز کی اور کوئی لاشعور نہیں رہتا۔ اور اس تعبیر پر وہ دماغ کھل جاتا ہے

ہوتے ہیں اور یہ حلقہ ایک عام اور عوامی حلقہ بن چکا ہے اس میں کوئی بات غلطی اور غلط فہمی نہیں آتی اور جسے کے آخر میں جو اختتامیہ آتا ہے وہ کل غور ہے۔

إِنْ مَثَلٌ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

”جیسے کہ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی پیدائش آدم کی طرح تھی۔ اس کو اللہ نے مٹی سے بنایا اور پھر اس کو کہا کہ جاؤ ہو گی۔“
یوں اہل کو بھیجیں اور سکون نصیب ہو گی۔ تب ہوتا ہے کہ اس قدر سادہ حقیقت کے بارے میں کیا کر شہادت دینا ہو گئے۔

اس سورت میں جو دو سراسر مسئلہ بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ یہ دو سراسر مسئلہ بھی پہلے مسئلے یعنی عقیدہ توحید پر چلے ہیں۔ یعنی دین اسلام ہے اور اسلام کا مضمون اتباع اور اقتداء ہے۔ یہ بات بھی ان قصص کے اندر بڑی وضاحت سے بیان کی گئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسرائیل سے کہتے ہیں ”میں اپنے سے پہلے نازل ہوں اہل کتاب قرأت کی خدمت میں کرنا ہوں اور اس لئے کہ میں علیا کروں بعض میں ایمان کو جو قرآن پر حرام قرار دی گئی تھی۔“ اس قول سے معلوم ہوتا ہے کہ رسالت کی نوعیت کیا ہوتی ہے۔ رسول دراصل بھیجا ہی اس لئے چلا ہے کہ وہ لوگوں کو پہلے کھانے کی زندگی بخیر کرے۔ ان کیلئے عمل و عوام کا مضبوط وضع کرے تاکہ اہل ایمان اسے تسلیم کریں اور اطاعت کریں۔ اس کے بعد حواریوں کی ذہنی بھی اسی مضمون کی تائید کی گئی۔ ”جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ یہ لوگ کلمہ کبریا کرتے ہو گئے ہیں تو تپ نے کہا بھائیوں یہ میری دعا کہ اللہ کی راہ میں جو آدمیوں نے کہا ”میں ہم اللہ کے مددگار ہیں اللہ پر ایمان لائے“ آپ کو یاد رہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اسے ہمارے رب اہم ایمان لائے اس پر ہر قولے لکھا ہے اور ہم رسول کے مطیع بنیں ہو گئے ہیں۔“ عیسیٰ آپ کو اہل میں کھم دیتے۔“

اس سورت کا ایک اہم موضوع یہ تھا کہ اہل ایمان اور ان کے خدا کے درمیان تعلق کی نوعیت کیا ہوتی ہے۔ ان قصص میں تعلق باطن پر بھی کوئی بات نہیں ہوتی ہے۔ ان قصص میں ان بارگاہِ عقیدہ کے عقائد بیان ہوئے ہیں۔ جنہیں اللہ نے جن لوگوں اور ان میں سے بعض رسول کی اولاد تھے۔ ان قصص میں حکیم عمران کے قصے میں تعلق باطن کے موضوع پر روشنی پڑتی ہے۔ وہ اپنی بیٹی کے بارے میں اپنے رب سے یوں مخاطب ہوتی ہے جیسے اسے دیکھ رہی ہو ”اے میری حضرت مریم سے حضرت زکریا علیہ السلام کا منظر حضرت زکریا کا اپنے رب کے جناب میں عاجزانہ دعا اور التجا ”مجھ کو حواریوں کا اپنے نبی کو ایک کرنا اور پھر اللہ تعالیٰ سے التجا ہوتا ہے ان قصص میں تعلق باطن کے ذمہ سطر نظر آتے ہیں۔“

جب یہ قصص ختم ہوتے ہیں تو ان پر ایک ایسا اختتامیہ آتا ہے جس میں یہ قلم حقائق پرادہ ہے جس کے لئے یہ قصص لائے گئے تھے۔ اور ان حقائق کو غاص کی جگہ میں پیش کیا گیا ہے۔ اس غاص میں عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت بیان ہوتی ہے۔ غلوں کا مزاج اور غلطی میں ارادۃ اللہ کے دھل کے بارے میں حقائق بیان ہوئے ہیں۔ یہ بیان غاص و دہانی بیان ہے۔ اہل کتاب کو ان حقائق کے تسلیم کرنے کی دعوت دی گئی ہے اور ان کو مجاہد و صحت میں ملکہ دی گئی۔

اس سبق کے آخر میں ہر ایک جاننے اور ماننے بیان کر دیا گیا ہے اور ہم دعا کی ہے کہ آپ عام اہل کتاب کو اس حقیقت کی طرف دعوت دیتے ہیں وہ سطر کے لئے آئے ہیں انہیں کہتے ہیں۔ ہر اس وقت موجود ہے جو آج کے بعد کے اور اد میں موجود ہیں۔ قُلْ يَٰ أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ۚ وَلَا تَلْبِسُوا دِينَ اللَّهِ وَلَا يَتَّقُوا بَعْضًا مِّنْ بَعْضٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ فَانٌ كَوْنُوا فَقُولُوا أَشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

کو "۳" سے اہل تہذیب! انکو ایک ایسی بات کی طرف متوجہ کرے اور حصارے درمیان یکساں ہے۔ یہ کہ ام اللہ کے سوا کسی کی بدعتی نہ کریں "اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں" اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنے رب نہ بنائے۔ "اس دعوت کو لوں کرنے سے اگر وہ نہ موڑیں تو صاف کہہ دو کہ گواہ ہو "ہم تو مسلم ہیں۔" (۳ ۴)

یہی یہ مباحثہ ختم ہو چکا ہے "اور معصوم ہو چکا ہے کہ اسلام لوگوں سے کیا مطالبات کرتا ہے۔ وہ زندگی کے کیا قواعد وضع کرتا ہے۔ یہاں دین اور اسلام کا معصوم بتایا چکا ہے۔ بارہ بعدی صورت صاف ہو جاتی ہے اور وہ تحریف شدہ نظام پھٹ کر رہ چکا ہے۔ جس کے بارے میں اس کے سامنے دائروں کا رخ مٹا دینا ہے کہ وہ اسلام ہے۔ اور وہ دین ہے حالانکہ وہ حقیقت میں ایمانی نہیں ہوتا۔ فرض اس سبق کا یہ اصل موضوع تھا اور یہی موضوع اس سورت کا بھی موضوع تھا۔ جسے ان شخص نے چون کیا ایک دھوکا اور دلچسپ کمال کی شکل میں "جس میں کمرے اشارے موجود تھے۔ قرآن میں شخص کے چون کی غرض و عینیت ہی یہ ہے۔ اس فرض و عینیت کے لئے یہ قصے مناسب اسلوب میں آتے ہیں۔ اور مختلف سورتوں میں ان شخص کو اسی خاص اسلوب میں ملایا گیا ہے۔

حضرت یحییٰ کا قصہ سورت مریم میں بھی بیان ہوا ہے۔ اور یہی بھی یہ قصہ بیان ہوا ہے۔ یہاں اور وہاں دونوں جگہ اس پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہی اس کے بعض حصوں کو مختصر بیان کیا گیا اور بعض قصیدات دی گئی ہیں۔ مثلاً سورت مریم میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کے قصے کو مختصراً بیان کیا گیا ہے "جبکہ حضرت مریم کی ولادت کا ذکر وہاں نہیں تھا۔ یہاں حارجل کے ساتھ طفعل کا نام "اور ولادت کا قصہ مختصر ہے۔ جبکہ یہاں اختصار بہت ہی طویل ہے۔ اس لئے کہ یہاں بنی موضوعات پر مباحثہ تھا وہ موضوعات بہت ہی اہم تھے۔ مثلاً عقیدہ توحید و توحید کا صحیح تصور "وہی الہی اور رسالت کا تصور جبکہ یہ مسائل سورت مریم میں ذکر نہیں تھے۔ ان نکات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں شخص میں قرآن کا اسلوب کیا ہے۔ یہ اسلوب کچھ سورت کے موضوعات کے پیش نظر طے ہوتا ہے۔

۳ ۲ ۱

درس نمبر ۲۴ تشریح آیات

آیات ۳۳ تا ۶۳

اب ہم آیات پر بحث کریں گے۔ اس قصے کا آغاز ان لوگوں فرست سے ہوتا ہے جو برگزیدہ تھے اور جنہیں اللہ نے بار رسالت کے اٹھانے کیلئے چن لیا تھا۔ اللہ اپنے آفریقش سے یہ رسالت ایک نبی اور جس دین کو چاہے کیا دہ بھی ایک ہی دین قلہ ان لوگوں کا انتخاب اس لئے ہوا تاکہ وہ اقوام اور امت کی جڑیں اصل بن کر ان میں قائلہ ایلن کے ملاد رہوں اس میں یہ بھی تلو گیا ہے کہ یہ لوگ ایک ہی شلے کے تھے اور ایک دوسرے کی نسل سے پیدا ہوئے تھے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ان لوگوں کا نسب ہمارے طبعی طور ملتا ہو اور وہ ایک دوسرے کی نسبی ذریت ہوں۔ (اگرچہ ان سب کا نسب ہمارے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام پر جا کر ملتا قلہ) ان کا حقیقی نسب ہمارے تو ہے کہ ان سب کو اللہ تعالیٰ نے منتخب اور قلہ بنا دیا قلہ اور ان کا نسب ہمارے ایک نظری کا نسب ہمارے قلہ جس کے مطابق یہ قلہ ایلن ہیں رہا قلہ۔

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَ نُوحًا وَ آلَ إِبْرَاهِيمَ وَ آلَ عِمْرَانَ عَلَى
الْعَالَمِينَ ۚ ذُرِّيَّتَهُ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ ۗ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝

"اللہ نے آدم اور نوح اور علی ایہ ایم اور کل عمران کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر (رسالت کیلئے) منتخب کیا قلہ یہ ایک شلے کے لوگ تھے ہوا ایک دوسرے کی نسل سے پیدا ہوئے تھے۔ اللہ سب کچھ سنا اور جانتا ہے۔"

سابقہ کلام میں حضرت آدم اور حضرت نوح کو بطور قوموا ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم اور عمران کے قلہ انوں کا ذکر کیا گیا۔ اس میں اشارہ ہے کہ حضرت آدم اپنی ذاتی مشیت اور حضرت نوح اپنی ذاتی مشیت میں قلہ احرام اور برگزیدہ تھے۔ لیکن حضرت ابراہیم اور حضرت عمران کی اواد بھی قلہ احرام تھی۔ اور یہ احرام در برگزیدہ کی اس اصول کے مطابق قلہ جس کا ذکر سورہ البقرہ میں ہوا ہے۔ اور وہ قلہ اور اصول ہے کہ برگزیدہ اور احرام جو قلہ ان نبوت میں آئے وہ محض غنی وراثت کی وجہ سے نہیں آتا بلکہ وہ نظری وراثت ہے۔

وَ إِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِحُلُمٍ ۖ فَاتَّقَهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّي جَاءُكَ لِلْأَثَرِ ۖ قَالَ
وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي ۖ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ۝

"اور یہ ذکر رہا کہ ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آتیا اور وہ ان سب میں پورا آزمیا تو اس نے کہا میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔" ابراہیم نے عرض کیا: "اور کیا میری اواد سے بھی بکری وعدہ ہے۔" اس نے جواب دیا میرا وعدہ ظالموں سے

متعلق نہیں ہے۔

بعض روایات میں آیا ہے کہ عمران حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تھے۔ تو اس صورت میں حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے اس طاس برائی کا کار ایک مخصوص مشعرہ کیلئے کیا گیا ہے یعنی حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قصہ کیلئے بطور قید اس کا ذکر ہوا اور یہ بات بھی قائل فور ہے کہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یعقوب کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اس لئے کہ یہ حضرات بنی اسرائیل کے پیشوا تھے، لیکن حضور علیہ السلام کے وقت اہل یورپ تھے اور یہاں آئندہ بحث ہے کہ نضر کی کہلے میں ہونے والی تھی اس لئے حضرت موسیٰ اور حضرت یعقوب کے ذکر کی ضرورت نہ تھی۔

اس قصیدی، عطیہ احرام کے بعد اب اہل عمران کے کہلے میں یہ روایت بہت شروع ہو چکی ہے۔

إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَدَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا
فَتَقَبَّلَ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَلَمَّا وَضَعَهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي
وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ ۖ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَئِنَّ الذَّكَرَ كَأَلْأُنْثَىٰ ۖ وَإِنِّي
سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ ۚ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذَرِّيَتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۖ
فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ ۖ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا ۖ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ۖ كُلَّمَا
دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ ۖ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ۖ قَالَ يَمْرِئُكُمْ أَنَّىٰ لَكِ
هَذَا ۖ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۖ

”جب عمران کی عورت کہہ رہی تھی کہ میرے پردہ نگاہ میں اس بچے کو تو میرے بطن میں ہے تمہاری نظر کرتی ہو۔ وہ میرے
ی کام کیلئے وقت ہو گا۔ میری اس بچی کو کس کو قبول کرنا تو مجھے اور جاننے والا ہے۔ میری بچی اس کے ہاں پیدا ہوئی تو اس نے کہا:
”اے میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے۔ ملاکہ ہو چکا اس نے جانتا تھا کہ اس کی خبر تھی۔ اور تو ملاکی کی طرح نہیں ہوتی۔ خبر میں نے
اس کام مریم کو دیا ہے۔ اور میں اسے اور اس کی آنندہ نسل کو شیطان مرود کے قتلے سے ہماری بند میں رہتی ہوں۔“ آخر کہ اس کے
رہنے سے اس لڑکی کو کوئی قبول کر لیا اسے بڑی اچھی لڑکی بن کر اٹھایا اور ذکر کیا کہ اس کا سر بہت چمکا۔۔۔۔۔۔ ذکر کیا کہ اس کے پاس
محراب میں پہلے اس کے پاس نہ تھا کہ کھانے پینے کا سامان نہ تھا۔ پہچانتا مریم اسے میرے پاس رکھ لے گا۔ وہ جواب دیتی کہ تھے جانتا ہے
میرے حسب رہتا ہے۔“

نذر کے اس قصے سے عظیم عمران کا قبول کمال کر سکتے آجہاں ہے۔ یہ مریم کی ملی تھی۔ ان کا دل دلی اعلیٰ سے معمور ہے۔ وہ
اپنے عزیز ترین اولادے کو اللہ کیلئے پیش کرتی ہیں۔ یعنی وہ بچہ جو ابھی تک ان کے بطن میں ہے۔ وہ اسے غاصتہ کیلئے پیش کرتی ہیں اس

پیش کشی کے ساتھ کوئی شرط اور قید نہیں ہے۔ اس کے ساتھ کوئی شرکی تصور وابستہ نہیں جیسا کہ اکثر ذہنوں میں ہوتا ہے۔ اس فعل میں اللہ کے سوا کسی کے حق کا تصور نہیں ہے۔ اور لفظ ”عجز“ سے اس بے قیہ خد کی تعبیر نکتہ صحتی خیر ہے۔ اس لئے کج معنوں میں آزاد دی گھسی ہوتا ہے۔ جو اللہ کا گناہ ہائے۔ وہ ہر طرف سے ہواگ کہ جناب ہدی میں پناہ لے۔ وہ ہر شخص ”ہرجیز اور ہر قدر کی غلامی سے نجات پا کر نکل آئے اور بندگی صرف اللہ وحدہ کی اختیار کرے۔ صرف اسی صورت میں ایک انسان کج معنوں میں قسم غلامیوں سے آزاد ہو جائے۔ اس صورت کے علاوہ تمام صورتوں میں کسی نہ کسی شکل میں غلامی موجود رہتی ہے اگرچہ بظاہر کسی کو آزادی نظر آئے۔

اس نکتہ کو پالنے کے بعد ہی یہ بات نظر آتی ہے عقیدہ توحید دراصل مکمل آزادی کا ایک چارہ ہے۔ وہ غصہ کیونکر آزاد تصور ہو سکتا ہے کہ جب وہ کسی معاملے میں اللہ کے سوا اوروں کا کلام اور نیک ہونے پر مجبور ہو اپنی ذات و نفسیات کی دلیامیں یا اپنے روزِ مہا کے امور حیات کے معاملے میں یا اپنے طور طریقوں یا اللہ اور حیات کے معاملے میں یا قوانین اور دستور حیات کے مسئلے میں اس لئے کہ وہ یہ امور ہیں اور اس کی زندگی کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اگر ایک انسان کامل غیر اللہ کی محبت میں گرفتار ہو یا غیر اللہ کی غلامی کے زہر پر ہوا وہ کسی چیز کی محبت کا کار ہو تو اسے کین معنوں میں آزاد کہا جاسکتا ہے۔ جبکہ اس کی زندگی میں ایسی اللہ کی قدر ہو اور ایسے قوانین پر عمل ہو رہا ہو جو غیر اللہ سے ماخوذ ہوں۔ دلیامیں انسانوں کو حقیقی آزادی اس وقت نصیب ہوتی جب انہوں نے اسلام کے نظریے توحید کو اپنایا۔

نوحہ ہرمان کی یہ خوشی و خضر کے علمبردار اسے وہ بھری خد قبول فرماتا وہ خد کو اس کے دل کا گناہ ہے۔ اس کا جگر گوشہ ہے۔ اس سے موصوم ہوتا ہے کہ وہ غلامی اللہ کی مسلم اور مصلح فرماں ہیں۔ وہ گناہ کی ہستی کی طرف رخ کئے ہوئے ہیں۔ ہنگل کیم ہیں۔ بڑھتے سے آزاد ہیں اور ان کے دل میں ہاوا سے قبولیت خد اور مناسبت اسی کے جذبے کے اور کچھ نہیں ہے۔

رَبِّ اِنِّی نَدَرْتُ لَکَ مَا فِی بَطْنِی مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّیْ ؕ اِنَّکَ اَنْتَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ

”میرے پروردگار! میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے تجھی نذر کرتی ہوں۔ وہ مجھے ہی کام کیلئے وقف ہو گا۔ میری اس بات کو قبول فرماتے اور ہائے اللہ ہے۔“

لیکن جب یہ بچہ پیدا ہوا تو کئی قسمی الزام نہ تھا۔

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ اِنِّی وَضَعْتُهَا اُنْثٰی ؕ وَ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ ؕ وَلَیْسَ الذَّکُوْۤرَ کَالْاُنْثٰی ؕ وَ اِنِّیۡ سَمَّیْتُهَا مَرْیَمَ ؕ اِنِّیۡ اُحْسِنُ ہَا بِکَ وَ ذَرَّیَّتَہَا مِنَ الْقَیْطِطِ النَّجِیۡۃِ

”پھر جب وہ بچی اس کے پیٹ سے نکلا؟ اللہ! اللہ! میرے پیٹ کی بچی پیدا ہو گئی ہے۔ ملا کہ جو کچھ اس نے چاہا اللہ کو اس کی خبر تھی۔ اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا۔ خیر میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے۔ اور میں اسے اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان محدود کے حق سے تجھی بندہ نہیں دیتی ہوں۔“

اس کا تخلص یہ تھا کہ میرا بچہ لڑکا ہو گا۔ اور اگر جوں میں جن بچوں کی خد دی جاتی تھی وہ باعوم فرے کہ ہوا کرتے تھے تاکہ وہ کلکی خدمت کریں۔ اور وہ صرف عبادت کیلئے وقف ہو جائیں اور دنیا سے کٹ جائیں۔ لیکن وہ کیونکر سمجھتی ہے کہ کچھ خد کی ہے۔ اس لئے وہ گونا گونا کر اپنے آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور نکتہ صحتی حیاتانہ انداز میں کہتی ہے۔

رَبِّ اِنِّیْ وَصَّعْتُهَا اَنْتَیْ "میرے رب! میرے ہل توڑی پیدا ہو گئی۔"
 وَ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا وَصَّعْتَ "اور جو کہ اس نے جتنا اس کاظم تو اُٹھ کو ہر حال قلد۔" لیکن
 وہ یہ اقل اس لئے کہتی ہے کہ وہ خود خود ازل اللہ ہے اور یہ جی نہیں کرتی ہے۔ گویا وہ ان اطفال سے کہ ہل سڈرت جیڑ کر رہی ہے۔
 کہ اگر تو کا ہوتا تو وہ اپنے فرائض ابھی طرہ اور کرتے۔ وَلَیْسَ الذِّکْرُ کَاَلَا نُنْحٰی "اور تو کا
 توڑی کی طرہ نہیں ہونے۔" یعنی جس مقصد کیلئے ذکر غالی گئی ہے اس مقصد کیلئے توڑ کا ہی سوزوں ہونا ہے۔ وَ اِنِّیْ سَتِّیْتُهَا مَرَّیْبَہ
 "میں نے اس کا نام مرہم رکھ دیا ہے۔"

یہاں جس انداز سے بت ہو رہی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت زوجہ عمران اللہ میں سے آئے سامنے بات کر رہی ہیں
 گو کلیہ میں بت ہو رہی ہے اول کی پوری بات بتائی جا رہی ہے۔ صاف صاف بتائی جا رہی ہے۔ اور اپنے پورا اظہار جیڑ کیا رہا ہے۔ براہ
 راستہ نہ مت اقدس میں اللہ کے ان برگزیدہ بندوں کے تعلق باللہ کا یہی حال ہوتا ہے۔ محبت و قرب اور براہ راست رابطہ اپنے رب
 کے ساتھ سادہ الفاظ میں اظہار کے ساتھ بھلائی، جس میں نہ تکلف ہے اور نہ جھجکا ہے۔ وہ بات اس طرہ کرتے ہیں جس طرہ رب
 ان کے باطل قریب ہے۔ ان سے محبت کرنا ہے مستحب ہے اور قبول کرتے۔

وَ اِنِّیْ اَعِیْذُهَا بِكَ وَ ذَرِیَّتَہَا مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ "میں اسے
 اور اس کی آنکھ و نسل کو شیطان مرود سے لے کر تیری پٹہ میں دیتی ہوں۔" یہ وہ آخری بات ہے جو ایک ہل اپنے بچے کی ذرہ جیڑ کر لے
 کے بعد احوال کی طور پر کہتی ہے۔ اور اسے اپنے رب کی حمایت اور اس کے رحم پر چھوڑ دیتی ہے۔ اور اس کے لئے اور اس کی اولاد کے
 لئے شیطان سے پٹہ نکالتی ہے۔ اور یہ جیڑی ظلم و ظلم قلب کا مظہر ہیں، و لہٰذا خاطر یہ ذرہ دے رہی ہے اور اپنی محبوب اولاد کے لئے
 وہ جو تحفظ طلب کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اسے شیطان مرود سے چھٹے۔

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّہَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَّ اٰتٰیہَا نَبَاتًا حَسَنًا "خیر اور
 سے اس کی لڑکی کو قبول کر لیا اور اسے ابھی لڑکی تاکر اعلیٰ۔" ملک کے رب میں اظہار اور دلہیت کا جو جذبہ سوزن تھا یہ اس کا سہل تھا یہ
 ایک خاص ذرہ جس جو صرف اللہ کیسے حق "اور یہ اسے در حقیقت آنکھ اے در میں سے شروع کیلئے تیرا کہ فائدہ کلت اللہ کے حل کیلئے اسے
 تیار کرنا تھا۔ تاکہ وہ حضرت عیسیٰ کی طاری لحدۃ و کلت کیلئے تیار ہو جس کی کوئی مثل اس سے ملے موجود نہ تھی۔

وَ کَلَّمَهَا زَكْرٰیًا "تو کیا کو اس کا سرست بٹا دیا گیا۔" وہ اس کے دل اور دماغ دار قرار پائے۔
 اس دور میں حضرت زکریا وکیل کے صدر نشین تھے۔ اور وہ حضرت یونس کی اولاد سے تھے۔ اور وکیل سبیلہ کی بھاری اور انعام آگئی
 اولاد باللہ میں چلا آتا تھا۔ یوں حضرت مریم کی نشوونما اور تربیت کا باریک سلسلہ شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ اسی نوخیز راہیہ کیلئے اپنے فیض
 خاص سے۔ زنی کا خصوصی انعام فرماتے تھے۔

كَلَّمَا دَخَلَ عَلَیْہَا زَكْرٰیَا الْاِحْرَابَ لِوَجَدَ جُنْدَہَا یُرْقٰا قَالَ یٰعَرِّیْمُ اَنْیْ لَیْ
 هٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ جُنْدِ اللّٰهِ اِنْ اللّٰهُ یُرِیْدُنِیْ مَنْ یَّشَآءُکَ وَ یَغَیِّرُ حَسَبَیْ
 "تو کیا جب بھی اس کے پاس حراب میں چلا آتا اس کے پاس کچھ نہ کچھ کھائے پینے کا مل پائے پچھتا مریم یا یہ تجربے اس کی
 سے کیا وہ وہ اب رہتی اللہ کے پاس سے آتا ہے۔ اللہ نے چاہا ہے بے صبر رہا ہے۔"

ہم ان شخصیت میں چاہیں پہنچ کر یہ رزق کیا تھا جس طرح کہ غلبہ روایات وارد ہیں یہاں اس قدر کہنا کافی ہے کہ وہ رزق بڑا بڑا کرتے تھے۔ آپ کے اہل میں بڑے تھے اور ہر طرف سے وہ چیزیں میاں ہوتی تھیں جن پر رزق کا لفظ ہوتا ہے۔ اس قدر وہ رزق ہوتا کہ ان کا غلبہ بھی حیران نہ تھا۔ حالانکہ وہ نبی تھے۔ وہ ان کے خوش و مرگت کو دیکھ کر حیرانی سے پہنچتا کہ یہ کیسے اور کہاں سے؟ لیکن حضرت مریم ایک مومنہ عورت کی طرح بڑے شعور و شعور کے ساتھ عواہد دیتی اور اللہ کے انکشاف کا اعتراف کرتی۔ اللہ کے کرم کا اقرار کر کے مظلوم اس کے حوالے کر دیتی۔

هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ
 "یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے۔ اللہ جتنے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔" یہ وہ کلمت تھی جو کہتا ہے کہ اللہ کے اہل اپنے رب کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اور کس طرح بند لگن علی مقام اپنے ان لوازل کو راز دہی دیتے ہیں جو ان کے اور ان کے رب کے درمیان ہوتے ہیں۔ اور بات میں اس راز کے سہارے میں بڑی واضح اور سرکشی سے بات کرتے ہیں۔ اس کی وجہ خود میں چھ نہیں ہوتے۔ یہاں حضرت مریم کے ہاں فراہمی رزق کے سلسلے میں جو غیر معمولی صورت حال دکھائی گئی اور جس پر حضرت زکریا کی ہدف کو بھی جب ہوا وہ احمد آنے والے زیادہ عجائبات قدرت کیلئے بطور تمجید ذکر ہوئے۔ جن میں حضرت عیسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت شامل ہے۔

اس مقام پر (مریم بھی اولاد اور اس کے پاس وافر رزق) کو دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں امید کی کرن پھلتی آپ کی اولاد نہ تھی یہ ایک غریبی خواہش تھی جو انہیں ان کے دل میں دست قدرت نے ودیعت کی ہوئی تھی ہے۔ یعنی اولاد صراحت کی زبردست خواہش۔ تاکہ انہیں کی ذات نسل میں رہے۔ اور اس کے بعد اس کا کوئی چاہتیں ہو یہ وہ خواہش ہے جو بڑے بڑے مہربان گزارد اور زاید دل کے دل میں بھی موجود رہتی ہے۔ ان لوگوں کے دل میں بھی جنہوں نے اپنے آپ کو مہربان کے لئے وقف کر لیا ہوا ہے۔ اور جو پہل کی خدمت کیلئے وقف ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہ وہ قدرت ہے جس پر اللہ نے لوگوں کی تخلیق کی ہے۔ اور یہ اسی مگر رحمت لائق ہے کہ اس پہل میں زندگی کا نسل جاری ہے اور وہ دنیا دہی رات چوٹی ترقی کر رہی ہے۔ اس مقام پر حضرت زکریا علیہ السلام نے
 اِنَّا نَحْنُ نَدْعَا رَبَّنَا رَبَّنَا قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً
 اِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿۱۰﴾ فَنَادَتْهُ الْمَلِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ
 اَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ مُّصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَ
 نَبِيًّا مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿۱۱﴾ قَالَ رَبِّ اَنۡى يَكُوْنُ لِىْ غُلَامٌ وَّ قَدْ بَلَغَتْنِى الْكِبَرُ
 وَاُمْرَاۗتِى عَاقِرٌ قَالَ كَذٰلِكَ اَللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ﴿۱۲﴾ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّىْ
 اٰیَةً قَالَ اِنَّكَ اَلَا نَحْمَدُكَ النَّاسُ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ اِلَّا رَمَزًا وَاَذْكُرْ وَاَبْكُ
 كَثِيْرًا وَّ سَبِّحْ بِاَلْحَمْدِ وَالْاِنْشَارِ

”یہ حال دیکھ کر ذکر کیا ہے اپنے رب کو پکارا“ ہم وہ گھڑا اپنی قدرت سے مجھے نیک اولاد عطا کر تو ہی دعا سننے والا ہے اس پر سوز اور یہ نیک دعا نفع کیا ہوا؟“ یہ فوراً قبول ہوئی اور اب یہ اولاد اور یہ قبولیت زبان و مکان کی قید سے دور آئی۔ عام مفہوم طریقے سے نظام ہمت گئی۔ اس لئے کہ اصل سبب تو مصیبت تھی ہے۔ ”ہر اب میں فرشتوں نے آواز دی“ جب وہ عذاب میں مکرانہ لڑ چھ رہا تھا کہ اللہ تجھے نیکی کی خوشخبری دیتا ہے۔ وہ اس کی طرف سے ایک فیضان کی تصدیق کرنے والا ہیں کہ آئے گد اس میں سرداری اور بزرگی کی شان ہوگی۔ کمال درجے کا شاہد ہو گا۔ نبوت سے سرفراز ہو گا۔ اور صالحین میں شمار ہو گا۔ ذکر کیا ہے کہ ”ہو گدا“ گدا میرے چلنا کا کھلے سے ہو گا۔ کمال اللہ پر چاہتا ہے کہ ”آپ“ عرض کیا ”گدا“ ”ہر کوئی نکلان میرے لئے مقرر فرما دے۔“ کہا: ”نکلان“ یہ ہے کہ تم جن دن تک لوگوں سے اٹھو گے سوا کے ہاتھ نہ کرے گے۔“ (ذکر کر کے) اس دور ان میں اپنے رب کو بہت یاد کرنا اور سچ و شام اس کی تسبیح کرتے رہنا۔

پس ہم اپنے آپ کو ایک غیر معمولی اللہ کے سامنے پاتے ہیں۔ یہ اللہ اس بات کا حاکم ہے کہ اللہ کی مصیبت ہے قید ہے۔ اور وہ ان سلسلہ اسباب و وسوسات کی قید و بند سے آزاد ہے۔ جنہیں آگے دیکھتے دیکھتے کائنات طاری ہے۔ اور جن کے بارے میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس سلسلے سے تعطف ممکن نہیں ہے اور کیا وجہ ہے کہ ہر واقعات و ملحوظات اس قانون کے حدود و قیود کے اندر نہیں ہوتے یہ انسان ان کے بارے میں شک کرتا ہے۔ اور جب وہ اس بات سے عاجز ہوں کہ اس کی تحدید کر دیں۔ جب ان کیلئے ایسے واقعات کو بخلا کر لیکن نہ رہے کہ وہ واقعات ہوتے ہیں تو وہ ان واقعات کے اوپر کھڑے اور کہاں کے قول پر موقوف ہے۔

دیکھئے ذکر کیا اور سحر کر رہی ہیں اور ان کی ہوا میسر ہونے کے ساتھ ساتھ نورانی میں بھی بانجھ رہی ہیں۔ اس پر بڑے کھل میں اولاد کی خواہش جو ش میں آئی ہے۔ ہر ایک نظری خواہش ہے۔ وہ مہم جیسی ایک نیک اور خوبصورت بچی کو دیکھتے ہیں، بے وافر حقدار میں رزق دلایا گیا ہے۔ وہ اپنے عذاب کے ساتھ متعلق کرتے ہیں۔ وہ دعا کرتے ہیں کہ ان میں بھی ایسی پاک اولاد عطا ہو۔

هٰذَا لَكَ دَعَا ذِكْرِيَا رَبِّهِ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۚ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

”یہ حال دیکھ کر ذکر کیا ہے اپنے رب کو پکارا“ ہم وہ گھڑا اپنی قدرت سے مجھے نیک اولاد عطا کر تو ہی دعا سننے والا ہے۔ اس پر سوز اور یہ نیک دعا نفع کیا ہوا؟“ یہ فوراً قبول ہوئی اور اب یہ اولاد اور یہ قبولیت زبان و مکان کی قید سے دور آئی۔ عام مفہوم طریقے سے نظام ہمت گئی۔ اس لئے کہ اصل سبب تو مصیبت تھی ہے۔

فَمِنْ أَمْرِ الْمَلَائِكَةِ وَهُوَ قَائِمٌ فِي الْعَرْشِ إِنَّ اللَّهَ يُخَوِّفُكَ بِمَعْنَى مُصَدِّقًا بِحَبْلَةٍ
مِنْ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصَوْرًا ذِكْرِيَا مِنَ الصَّالِحِينَ

”ہر اب میں فرشتوں نے آواز دی“ جب وہ عذاب میں مکرانہ لڑ چھ رہا تھا کہ اللہ تجھے نیکی کی خوشخبری دیتا ہے۔ وہ اللہ کی طرف سے ایک فیضان کی تصدیق کرنے والا ہیں کہ آئے گد اس میں سرداری اور بزرگی کی شان ہوگی۔ کمال درجے کا شاہد ہو گا۔ نبوت سے سرفراز ہو گا۔ اور صالحین میں شمار ہو گا۔

وہ دعا جو دل سے نکلے اور پاک دل سے نکلے وہ قبول ہوگی۔ اس لئے کہ اس دعا میں امید صرف اس ذات سے تھی جو دعا سنتا ہے۔ اور جس وقت چاہے اسے قبولیت کا پھر پنا سکے۔ فرشتوں نے ذکر کیا کہ ایک لڑکے کی خوشخبری دی ہے۔ اس کا نام بھی دلالت سے پہلے

تعلیٰ ان کیلئے حقیقی طریقوں کا تقاضہ فرماتے ہیں۔ خود انہیں ان کی روز مروعمودت کے دائرے سے ذرا باہر نکال دیا جائے۔ قرار دیا جاتا ہے کہ ملاقات یہ ہوگی کہ تین دن کیلئے تیری زبان بند ہو جائے گی، وہ لوگوں کی طرف حوجہ ہوں گے، بات نہ کر سکیں گے۔ صرف اپنے رب کی طرف حوجہ ہوں گے، اللہ کو کر کریں گے اور اس کی تسبیح و تہلیل کریں گے۔

قَالَ اِنَّكَ الْاَوَّلُ النَّاسِ كَلِمَةً اَيَّامٍ اِلَّا رَمَزًا ۚ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَبِيرًا ۭ وَسَبِّحْ بِالنَّعِيۡمِ ۭ وَالْاِيۡمَانِ ۭ

کہا: پہلی یہ ہے کہ تم تین دن تک لوگوں سے اشتراک کے سوا کوئی بات نہ کر سکو گے۔ اس دور ان میں اپنے رب کو بہت یاد کرنا اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہنا۔ "سبیل قرآن مجید" خاصش ہو چلا ہے لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ واقعہ مطلقاً ایسا ہوا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی زبان بند ہو گئی۔ اور وہ تمام روز صبح کی زندگی سے لگے۔ لوگوں کی روز صبح کی زندگی کا تاثر بھی مطلق ہو گیا۔ لیکن اس کی یہی زبان حق ہو رہی تھی۔ آج بند ہے۔ لوگوں سے بات نہ ہے اور اللہ سے ملاقات جاری ہے۔ سوال یہ ہے کہ اب وہ کر، جانوں نعمت ہے، رہے ہیں؟ وہ کائنات یہ ہے کہ اللہ مطلق کی مصیبت پر قید و بند سے آزاد ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں یہ اصول تسلیم نہ کریں گے تو ہمارے خوارق عادت، صدمات کی اور کیا فوج ہو سکتے ہیں۔ ہم اس یوزمے اور عمر سیدہ عورت کے ہلے اٹھنے کی یہ باتیں کی اور کیا فوج ہو سکتے ہیں۔

یہ خارق عادت واقعہ میں اس لئے بیان کیا گیا کہ آگے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا اصل خارق عادت واقعہ بیان کیا جائے۔ جس کی وجہ سے بے شمار شہادت اور قاتل جہنم نظریات وجود میں آئے تھے۔ یہ انکس کا بیانیہ اور اصل اللہ تعالیٰ کی بے قید مصیبت کے مسئلہ واقعت میں سے ایک واقعہ تھا۔ یہی ہے یہ انکس کا واقعہ شروع کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے حضرت مریم کو اس دور کی قبولیت کیلئے مہمات اور رجوع الی اللہ کے ذریعہ پاک کیا جاتا ہے۔

وَاِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفٰكِ
عَلٰٓ نِسَاء الْعٰلَمِيْنَ ۝ يٰمَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِيْ مَعَ
الرَّٰكِعِيْنَ ۝

۱۳ اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم! اللہ نے تجھے برگزیدہ کیا اور پاکیزگی عطا کی اور تمام دنیا کی عورتوں پر تجھ کو ترجیح دیکر اپنی خدمت کیلئے چن لیا۔ اے مریم! اپنے رب کے تابع رہو، سجدے کرو، اس کے آگے سہجود ہو اور جو بندے اس کے حضور جھکے والے ہیں ان کے ساتھ وہی جھک جاؤ۔

یہ برگزیدگی کی تھی؟ وہ یہ کہ اللہ براہ راست اس کے اندر اپنی ایک روح ڈالے والے تھے۔ جس طرح اللہ نے حضرت آدم کے بعد خاک میں سب سے پہلے روح ڈالی تھی۔ اور پھر خالق الطوائف واقعہ پوری انسانیت کے سامنے پیش کیا، اپنے خاص طریقے کے مطابق انی الواقعہ یہ تدبیر انسانیت کی ایک مغربہ برگزیدگی ہے۔ اور بلاشبہ ایک عظیم واقعہ ہے۔ لیکن آج تک اس عظیم واقعہ

کا انسانیت کو صحیح علم نہ تھا۔ یہی مسئلہ کی طرف اشارہ کر کے یہ نذر دیا گیا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں یہودی جو شہادت پیش کرتے تھے اور جو ایک مسئلہ کرتے تھے وہ قابلِ مذمت ہیں۔ وہ حضرت مریم کی بچپن کی مشکوک شہادت پیش کرتے تھے اور ان کی دلیل یہ تھی کہ آج تک تاریخ انسانیت میں ایسی خدایہ خوارانہ پیدائش کبھی نہ ہوئی ہو۔ اس لئے یہ یہودی (راہب) انہیں عداوت کرتے (کہتے تھے کہ اس واقعہ کے چچے کوئی عقیدہ نہ دے گا۔

یہی امر معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی عظمت کا کیا مقام ہے اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام کا شیخ صلی اللہ علیہ وسلم اور قبل احوال ہے۔ حضور پر اہل کتب، مشرک، نصاریٰ، قسم قسم کے الزامات عائد کر رہے تھے۔ آپ کی کذب کر رہے تھے۔ آپ کے دشمن تھے اور جہل و ہول پر ہر وقت اٹھ رہے تھے۔ اسلام کی حقانیت کے خلاف شہادت پیش کرتے تھے۔ لیکن دیکھئے وہ اپنے رب کی جانب سے یہ پیغام لاتے ہیں کہ حضرت مریم علیہا السلام حقیقت یہ ہے اور یہ کہ وہ تمام دنیا کی اور قول پر نصیحت دیتی ہیں۔ یوں اسلام حضرت مریم کے پیغام کو بلند کرتی تک اور انکار کرتا ہے۔ لیکن مودود علی ایسا ہے کہ حضرت مریم کے یہ کھوکھو آپ کے ساتھ بٹھو، منہ نہ کیٹے آئے ہوتے ہیں۔ اور حضرت مریم علیہا السلام کو آپ کیلئے نوازنا ہے ہیں کہ وہ حضور علیہ السلام نہ لائیں۔ اور حضرت محمد علیہ السلام کے دین کی کذب کر رہیں۔

کیا سچائی ہے یہ جس قدر عظیم عظمت ہے یہ اسلام کی اس سے بڑی اور دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ حضور سچے ہیں اور ایک سچے نبی سے فیض لاپ ہیں۔ آپ ہر دینی لانے والے بھی سچے ہیں۔ وہ سچائی اپنے رب سے لیتے ہیں۔ وہ حضرت مریم اور حضرت محمد علیہ السلام کے حق میں بھی اور سچائی دیتے ہیں اس کا اعلان کر دیتے ہیں۔ آپ اگر اللہ کے سچے رسول نہ ہوتے تو وہ ان حالات میں اپنے دشمنوں کے حقائق اس سچائی کا اعلان نہ کرتے۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَقْبِلُوْا رِجَالَكُمْ وَاَسْجُدُوْا وَارْكَعُوْا مَعَ الرَّاكِعِيْنَ..... "اے مریم! رب کی نیک لہان بن کر وہ اس کے آگے سر نہ ہود ہو" اور جو بندے اس کے سامنے ٹھکے والے ہیں ان کے ساتھ قہمی جگہ۔ "..... جن فرشتوں کا شعور اختیار کر "اللہ کی عبادت و عبادت میں مصروف رہ" اور ایسی زندگی بسر کر جو اللہ سے بڑی ہوگی اور یہ سب کچھ عظیم و بزرگ واری ادا کرنے کیلئے ہوئے والی ہے۔

حضرت مریم کی اس کمائی کے اس مرحلے کے اختتام پر اور آگے اصل کمائی یعنی پیدائش کے سے پہلے یہی قرآن کریم میں بیان قصص کی حکمت بیان کر دی جاتی ہے۔ حضور اکرم علیہ السلام کا جانا ہے کہ تم اس وقت موجود نہ تھے۔ لیکن اس وقت کے صحیح صحیح واقعات ہمیں بتاتے جا رہے ہیں اور اس بات کی دلیل ہیں کہ قرآن کریم واقعی اہی پر مبنی ہے۔

ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْنَا اِذْ يُلْقَوْنَ اَقْلَامُهُمْ اَيْتُهُمْ يَكْفُلْ مَرْيَمَ مِمَّا كَفَرَتْ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ ۝

"اے محمد! یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تم کو وحی کے ذریعہ سے بتا رہے ہیں اور تم اس وقت وہی موجود نہ تھے۔ جب یہاں کے ظلم نے یہ فیصلہ کرنے کیلئے کہ مریم کا سر پرست کون ہوا اپنے آپ نے تم پر جگہ رکھے تھے اور نہ تم اس وقت حاضر تھے جب ان کے درمیان

إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ ۚ أَنِّي قَدْ جَعَلْتُكَ بَآيَةً مِّن رَّيِّكَ ۚ إِنِّي أَخْلَقْتُ لَكَ
مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفَعُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَابْرَأُ
الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ ۚ وَاجْعَلِ النَّمْلَ بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَاتَّبِعْهُ بِمَا تَأْكُلُونَ وَ
مَا تَدْخُلُونَ ۚ إِنِّي بِبُيُوتِكُمْ إِنِّي ذَلِك لَّآيَةٌ لَّكَ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ۚ
وَمَصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَلَأُحِثَّلَ لَّكَ بَعْضَ الَّذِي حَوِّرَ
عَلَيْكَ ۚ وَجَعَلْتُكَ بِآيَةٍ مِّن رَّيِّكَ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَأَطِيعُوا أَمْرًا ۚ إِنَّ اللَّهَ بِرَبِّ
وَرَبِّكُمْ قَاعْبُدُونَ ۚ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ۚ

”اور جب فرشتوں نے کہا ”اے مریم! اللہ تجھے ایک لہان کی خوشخبری دیتا ہے۔ اس کلام کا معنی بن مریم ہو گا۔ دیاد آخرت میں سوز و گداز کا اللہ کے سرب بندوں میں ٹکا کیا جائے گا۔ لوگوں سے گوارے میں بھی کلام کرے گا اور بڑی عموکائی بھی اور وہ ایک مواصلت ہو گا۔ ”تو بن مریم ہوئی۔ ”ہو گا کہ ”میرے ہاں بچے کیل سے ہو گا کہ ”کسی شخص نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ ”جو اب ملے۔ ”ایمان ہو گا اللہ جو چاہے پیدا کرے گا۔“ (فرشتوں نے پھر اپنے مسئلہ کلام میں کہا) اور اللہ اسے کتب اور حکمت کی تعلیم دے گا اور اس انجیل کا علم سکھائے گا اور بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر کرے گا۔ (اور جب وہ بحیثیت رسول بنی اسرائیل کی طرف آیا تو اس نے کہا) میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نکلی نیکر آیا ہوں۔ میں تمہارے سامنے مئی سے ہے نہ کسی صورت کا ایک مجسمہ بنا ہوں۔ اور اس میں چھوٹا بلبل آہوں۔ وہ اللہ کے حکم سے ہے نہ وہ بنی چاہے۔ میں اللہ کے حکم سے بلبل آہوں۔ اور اللہ سے اور کوڑھی کو اچھا کرتا ہوں اور مردے کو زندہ کرتا ہوں۔ میں جسیں بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا پہنتے گھروں میں ذخیرہ کر کے رکھتے ہو۔ اس میں تمہارے لئے نکلی نکلی ہے۔ اگر تم ایمان لائو اے ہو۔ اور میں اس تعلیم و ہدایت کی تصدیق کر لیتا ہوں کہ تمہاری ہر قوت میں سے اس وقت میرے نالہ میں موجود ہے۔ اور اس لئے تمہارے لئے بعض اہل پیروں کو طاعت کروں جو تم پر حرام کردی گئیں ہیں۔ دیکھو میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نکلی نیکر آیا ہوں۔ لہذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارے رب بھی لہذا تم اس کی زندگی اختیار کرو اور میری عبادت سے۔“

حضرت مریم علیہا السلام کی پختگی، اپنی عسکری اور اپنی حکم مہلت گزاری کی وجہ سے اس بات کی اہلی ہو گئی کہ وہ اس کے اس فضل کو قبول کر سکیں اور اس عقلمند ہوا اللہ کیسے تیر ہو سکیں۔ اور دیکھتے اب وہ چار ہیں اور اب ملنا کھانہ ان کے ساتھ پھلکا ہو رہے ہیں۔ انہیں اطلاع دی جاتی ہے۔

إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا زُرَّيْضُ إِنَّ اللَّهَ يُبَيِّنُ لَكَ وَجْهَهُ وَيُخَوِّضُكَ فِي الْإِسْلَامِ وَنَسِيَ اسْمَهُ الْمَسِيحُ
عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَ مِنَ الْمُتَقَرِّبِينَ وَ يَجْعَلُكَ نَاسًا فِي السُّعَدِ
وَكَلَامًا وَ مِنَ الصَّالِحِينَ .

”اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم! اللہ تجھے ایک نبی کی طرح نری دیتا ہے۔ اس کا نام عیسیٰ بن مریم ہو گا۔ دنیا و آخرت میں معزز ہو گا۔ اللہ کے مقرب بندوں میں شمار کیا جائے گا۔ تو کو اسے گوارے میں لے گی۔ اسی کا سرے گا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی اور وہ ایک مرد صالح ہو گا۔“

اس آیت میں بات پاری طرح قبول کر انہیں جلدت دی گئی ہے۔ یہ جلدت اللہ کے کلام (قرآن) کے حصول ہے جس کا ہم تک عیسیٰ ابن مریم ہو گا۔ خود کے اشارے سے لفظ کا کبریا ہے مٹی کر کا ابن مریم ہیں۔ اب اس تعبیر کلام کے بعد کوئی بات ہی نہیں رہتی..... یہ اور اس قسم کے دوسرے بے شمار اسوہ اصل نہیں اسوہ ہیں اور ان کی بابت تک رسائی پاری طرح ممکن نہیں ہوتی۔ اور ہر مسئلے کے لیے اسوہ ان کتابت میں سے ہوں جن کے بارے میں اس سورت کے آغاز میں کہا گیا۔

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ

كَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ

”وہی خدا ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی ہے۔ اس کتاب میں دو طرح کی آیات درج ہیں ایک ٹھکانے والی کتاب کی اصل بنامیں ہیں اور دوسری عقابالت میں وگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ ٹھکانے کی تلاش میں جڑھ عقابالت ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ اور ان کو سنی پہانے کی فتنیں کرتے ہیں۔“..... لیکن اس معاملے کا کھتاہست ہی تسمان ہے اگر ہم اسے خدا نری کے ساتھ سمجھا چاہیں۔ اور اللہ کی کلگیری اور اس کی قدرت کی نشانیاں ہلے ذہن میں ہوں اور ہمیں معلوم ہو کہ اللہ کی مصیبت اور حدود و حدود سے آزاد ہے اور اس نے اس جملہ رانی کیلئے خود وضع کیے ہیں۔

اللہ نے جب چاہا تو اس نے مٹی سے آدم کو پیدا کیا اب تحقیق آدم پر وہ راست مٹی سے ہوئی اور مٹی میں روح نازل ہوا ہو ابدانی جرفرم پیدا کیا گیا ہو اور وہ خود آدم پر نچا ہوا۔ میں یہاں اس بحث میں نہیں پڑا کہ تحقیق آدم جیسے سے ہوئی یا جرفرم سے۔ اس کے کہ ان دونوں صورتوں میں وہ راز رازی رہتا ہے۔ جسے ہم زحمات کہتے ہیں۔ وہ راز جس نے پہلی طرف کو بیت طاق ہے جس طرح آدم کے پہلے جیسے میں روح نازل گئی یا جرفرم سے مٹی والی دونوں صورتوں میں یہ ایک عظیم اعجاز اور معجزہ ہے۔ اس نے کہ جرفرم زندہ ہوا پورے انسان کی زندگی میں یکدم روح نازل دی جائے۔ دونوں صورتیں معجزہ ہیں۔

سوال ہے کہ یہ زندگی کامل سے آئی؟ کیسے آئی؟ بہر حال ہم یہ بات قطعی کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ زندگی مٹی اور ان تمام مردہ عناصر سے پیدا ہوئی ہے۔ یہ ایک زائد ہے۔ یہ عناصر سے پیدا ہوا ایک حقیقت ہے۔ اس کے کچھ آثار ہیں۔ اس کی کچھ علامات ہیں جو مٹی و دوسرے عناصر کے اندر موجود نہیں ہیں۔ نہ دوسرے مردہ نباتات میں موجود ہوتی ہیں۔ سوال ہے کہ یہ راز مٹی راز مٹی کی اصلیت کیا ہے؟ یہ بات کھنی نہیں ہے کہ اس حقیقت کا کھنہ کرنے کیلئے ہم صرف یہ کہہ دیں کہ ہم نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر کھنہ کھنہ ہر دست ہر ہر کہہ کر یہ جانتے ہیں لیکن ان کی اس بات کو نہ کوئی حمد آدمی ایست دیتا ہے نہ کوئی عام اسے تسلیم کرتا ہے۔

اس راز کو ہم اس حقیقت کے بارہ میں جاننے کہ ہم نے راز حیات کے پائے کے سطح میں کون جگہ اٹھائی کہ ششیں کبیں چین
 وہ راز ہم نہ پاسکے۔ اس لئے کہ ہم نے اس راز کو صرف لمبی ذرا سے جاننے کی کوششیں کیں۔ اور وہ اکاوت گئیں۔ ہم نے زندگی کو
 موت کے بجلی سے بچرانے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔۔۔۔۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ انہ جس نے موت و حیات کی تخلیق کی وہ تو جانتا ہے۔
 وہ کہتا ہے "میں نے اپنی دہن اس میں پھونک دی" اور اس کا اعتبار اس نے لفظ "کی" کی تفسیر سے کیا۔ یعنی "ہو جا" پس ہو گیا اب یہ لفظ
 روح کیا ہے؟ اس طرح حالت موت پر یہ لفظ روح ہوتی ہے اور وہ حالت حیات میں بدل جاتی ہے اور یہ راز لطیف راز فہم سے باہر جاتا ہے۔
 اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی کیفیت کیا ہے؟ یہ وہ بات تو کیفیت ہے جس کا دراک محض بشری کے دائرہ قدرت سے باہر ہے۔
 کیونکہ یہ اس کی شان اور مقام سے باہر ہے۔ اسے یہ قدرت ہی جس پر دی گئی کہ وہ اس کا دراک کر سکے۔ اس کے کلمہ سر میں یہ مسئلہ رواں
 بھی حقیقت سہی میں کہیں؟ اس لئے کہ انسان کا ایک اپنے مقصد تحقیق ہے۔ اس کے یہاں بیکہ قرائن ہیں۔ یعنی قریضہ غلات کی اللہ ارش
 اس کے لئے اسے اس راز سے آگاہی ضروری ہی نہیں ہے۔ وہ یہاں حیات و موت کے کدو پر کھیلے میں پیدا کیا گیا کہ اسے حیات کی
 بات بتائی جائے۔ اسے لفظ روح کی کیفیت سے آگاہ کیا جائے اور زندگی کی پہلی میز می پر اس زندگی کا تھیل ذات آدم سے کیسے ہوا؟ جب
 ان میں زندگی کا تھیل ڈالا گیا۔

یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ جب انہوں نے حضرت آدم میں اپنی روح پھونکی تو اس کی ہوا سے حضرت آدم کو یہ اعزاز حاصل
 ہوا یہاں تک کہ ان کو طائفہ پر بھی فوقیت دی گئی۔ لہذا ضروری ہے کہ یہ اعزاز اور یہ حیات جرف سے اور نیکر بات کے علاوہ بھی کوئی
 چیز ہے۔ یہی وہ لفظ روح ہے جس کی ہوا سے ہم پر متعبد رہ سکتے ہیں کہ اس کو راز ارش پر انسان ایک ایسی جنس ہے۔ اس کی تحقیق خاص طور
 پر طیفہ ہوتی ہے۔ اور اس کا تھیل میں اس کا مستر اور کرم مقام ہے۔ جو وہ سری زہد حق کو حاصل نہیں ہے۔

بہر حال یہاں طائفہ موضوع تحقیق انسان نہیں ہے۔ حیاتی کام میں کچھ دیر کیلئے ہم نے اسی کتبے پر اس لئے روشنی ڈالی ہے کہ بعض
 اوقات ایک قاری کے ذہن میں یہ شبہ پیدا ہو سکتا ہے۔ کہ انسان کی یہ اکل اس طریقے پر کیسے جنم ہے۔ یہاں اہم بات یہ ہے کہ اللہ
 تعالیٰ یہاں راز حیات سے ہمیں آگاہ فرماتے ہیں۔ اگرچہ ہم اس کی بات سے نہیں پاسکتے۔ اگرچہ ہم مردہ میں لفظ روح کی کیفیت کا دراک نہیں
 کر سکتے لیکن راز حیات کو تو ہم سمجھ سکتے ہیں۔۔۔۔۔ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ اور راست پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ اکل انسانیت کیلئے ایک
 طیفہ رواں چھین کر دی۔ یعنی یہاں یہی کے طاپ کے نتیجے میں قافلہ انسانیت رواں دواں ہوا۔ یعنی یہی کے پیدا کر کے اڑنے کے ساتھ
 مرد کے جرف سے کے طاپ عواں گویں یہی ہوئیں انہیں جنم جس طرح یہ اڑنا زندہ ہے۔ اس طرح یہ جرف وہ بھی زندہ ہے۔ دونوں
 محرک ہیں۔

قافلہ حیات اس شاہراہ پر چل رہا ہے اور وہ اس کے طاری ہو گئے۔ اب ایک مقام ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پیش پا افتادہ راستے
 کو بدل دیا۔ مردہ اصل ایک محدود وقت کیلئے معطل کر دیا گیا۔ ایک فلو کے بدلے میں اس کا فلو کے معطل کر دیا اور ایک حقل ایسی
 پیدا کر دی گئی جو آدم علیہ السلام کی فہم میں ہو۔ اگرچہ جملہ اس بھی نہ ہو۔ یہاں اب صرف صورت سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ وہی مردہ اس
 صورت میں پھونک دی جاتی ہے جس کی ابتدائی تخلیق ہوئی۔ اور اس صورت کے روم میں زندگی کے آکر پیدا ہو گئے۔ یہاں کھیتی سوالات
 پیدا ہوئے۔ کیا یہ لفظ روح ہے؟ کیا لفظ اروا کے حوجہ ہوئے کلام ہے؟ کیا لفظ کن ہے؟ کبھی حقیقت ہونے پر کسی محض قوجہ ارادہ
 سے کہنے ہوتا ہے۔ کیا لفظ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے جس سے وہ وجود میں آئے؟۔۔۔۔۔ یہ تمام مباحث ایسے ہیں جن سے شہادت
 ہی حاصل ہو سکتے ہیں۔ ان مباحث کے نتیجے میں جہنم حاصل نہیں ہوتا۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ایک زندگی انکس وجود میں لائی جس

وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْحِيدَ وَإِلَّا تَعْلَمَ

کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا اور قرأت اور انجیل کا علم سکھائے گا۔ اور نبی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر کرے گا۔ کتاب سے کبھی مراد قرابت بھی ہوتی ہے اور کبھی اس سے مراد قرأت اور انجیل بھی ہوتی ہے۔ اس صورت میں قرأت اور انجیل کا حلف کتاب پر حلف وہاں ہو گا۔ حکمت انسان کے ذہن میں ایک ایسے نکتہ کا نام ہے جس کے ذریعہ وہ ہر چیز کو اپنے مقام پر رکھتا ہے۔ جس کے درجہ انسان صحیح اور برے کی تیز کر سکتا ہے۔ اور صحیح کا اتباع کر سکتا ہے۔ اور یہ حکمت اور نکتہ دراصل غیر کثیر ہے۔ قرأت بھی حضرت یحییٰ کی کتاب تھی جس میں قرآن انجیل اس کی کتاب تھی اور اس دین کا اساس تھی جو وہ لکھ آئے تھے۔ انجیل دراصل اس دین میں ایک نکتہ تھا۔ اس کے ذریعہ قرأت کی اصل روح کا احیاء مطلوب تھا وہ روح جو یہودیوں میں قہم ہو چکی تھی۔ ان کے دل اس روح سے خالی ہو گئے تھے۔ وہ لوگ جو سمیت پر بحث کرتے ہیں ان میں سے اکثر لوگ اس کے ذہن میں یہ بات نہیں ہوتی کہ حضرت یحییٰ کے دین کی اصل اساس قرأت ہے۔ اس میں وہ حکم شریعت ہے جس پر معاشرے کا نظام قائم ہے۔ انجیل نے اس میں سمت کی کی نشانی کی ہے۔ وہی انجیل بذات خود تو وہ صرف احیاء دین کی ایک جہود تھی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے تھا کہ غایبی نعوض سے پیچھے ہٹ کر انسان کے ضمیر اور اس کی روح کو پاک کیا جائے۔ اور وہ تحریک احیاء روح کیا تھی جس کی وجہ سے اس معاشرے نے آپ کے خلاف سلاش کی تھی۔ وہ اور جس کیلئے آپ جہاد کر رہے تھے۔ وہ یہ تھی:

وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَآءِيلَ ؕ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَاتٍ مِّن رَّبِّكُمْ ؕ أَنِّي أَخْلَقْتُ لَكُم مِّنَ الطَّيْنِ ظِلْفَرَ يَكُونُ حُلِيًّا بِأَذْنِ اللَّهِ ؕ وَابْتِئُا الزَّكَاةَ وَالْأَبْرَصَ ؕ وَأُمِّي الْمَوْتَىٰ بِأَذْنِ اللَّهِ ؕ وَاسْتَبَشِّرُوا بِمَا نَأْمُرُكُمْ ؕ وَمَا تَدْعُوهُمْ إِلَىٰ بَيِّنَاتٍ مِّن رَّبِّكُمْ ؕ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّكُم إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ

اور جب وہ بحیثیت رسول نبی اسرائیل کے پاس آئے تو اس نے کہ میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نکالی ہوئی ہیں۔ میں تمہارے سامنے ملتی ہے کہ تمہاری صورت کا ایک مجسمہ بنائوں۔ اور اس میں ہاتھ دکھائوں۔ وہ اللہ کے حکم سے ہے۔ تمہارے چالچلے۔ میں اللہ کے حکم سے ہمارے زانو اندر سے اور کوڑھی کو اچھا کرنا ہوں اور مردے کو زندہ کرنا ہوں۔ میں تمہیں بتاؤں کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا پہنتے ہو۔ میں بتاؤں کہ تمہارے دین میں اس کے خلاف کیا ہے۔ اگر تم ایمان نہ آئے ہو۔

اس کلمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یحییٰ کی رسالت صرف نبی اسرائیل کیلئے تھی۔ اس لئے کہ آپ انجیل نبی اسرائیل میں سے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ قرأت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی اور جس میں نبی اسرائیل کی زندگی کی حکیم کیلئے شریعت موجود تھی۔ اور جس میں باہم معاملات اور اجتماعی حکیم کے امور ملے ہوئے تھے۔ وہی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی کتاب تھی جس میں انجیل کا اضافہ کیا گیا تھا۔ اور مقصد یہ تھا کہ نبی اسرائیل میں روحانی پاکیزگی پیدا کی جائے اور ان کا ضمیر پاک آئے اور حلقہ روشن ہو۔

اور وہ مجبور جس کی پشت اللہ نے ان کی والدہ حضرت مریم کو ثلثت دی تھی کہ وہ مجبور ان کے پاس ہو گا اور جس کے ساتھ اس نے نبی اسرائیل سے مٹا ہوا نہ کیا وہ نبی مجبور احیاء تھا۔ یعنی مراد چیز میں پھونکنا کہ روح خدا تعالیٰ اور کسی چیز کا زہد ہو جانا اور مردہ انسانوں کو زندہ کرنا اور مردہ زانو اندر میں کو نظر دکھایا ہوا۔ اور کوڑھی کا تندرست ہونا اور ٹیپ کی خیریں دینا مثلاً یہ کہ نبی

اسرائیل نے کچھ لیا ہے اور کیٹنگروں میں ذخیرہ کیا ہے۔ جیسا کہ یہ اشیاء نظروں سے گزرتی ہیں۔ ... یہی اہمیت میں حضرت مینے بیان کی
 زبانی جن معجزات کا اعجاز ہوا ہے۔ اور جن کی جلالت حضرت مریم کو دی گئی تھی اور جن کا اعجاز پھر بعد میں حضرت یسعی کی زبان سے بھی
 ہوا۔ یہی اہمیت میں بار بار اس بات کی تائید کی جا چکی ہے کہ یہ سب معجزات کا اعجاز ہوا اور جو مقلد بنی اسرائیل کے سامنے پیش بھی
 ہوئے۔ یہ سب معجزات اللہ کی جانب سے تھے اور اللہ کے ارادے سے تھے۔ ہر معجزہ کے بعد ارکان اللہ کی تائید کی گئی ہے۔ یہ محض اس
 اعجاز کی خاطر کی گئی انیس حضرت مینے بیان کیا: ازل میں نہ کچھ۔ ان تمام معجزات کا حقیقی ارتداد کی تائید ہے اور یہ جس قدر کہ
 زندگی نکلے۔ اس میں دوبارہ زندگی کو دینے سے ہے۔ یا انسانی صحت کے ساتھ ان کا عقل ہے جو کہ خود ہائے حیات کا ایک دار ہے۔
 یا پھر ان صلاحت کو دیکھنے سے جو ہمارے نظروں سے گزرتی ہیں۔ ان تمام معجزات کا حقیقی اپنی حقیقت کے اعتبار سے حضرت مینے بیان کیا
 غیر معمولی قدر کے معجزہ سے ہے۔ اللہ نے حضرت مینے کو اس طریقے سے جو درجہ بلندی کی کوئی مثال ہمارے مثال حضرت آدم کے اور
 نہ تھی۔ اگر ان اپنی حکومت میں سے ایک طرف کی بات ہے اس قسم کے معجزات کا اعجاز کیا ہے کہ وہ بذات خود اس طریقے پر معجزے
 کے طور پر خود حضرت مینے کو کوئی پیغام نہیں کہہ سکتے۔ اس لئے ان شہادت کا کوئی ہوا ہے جو حضرت مینے کے بارے میں پچھلے گئے تھے
 ان کتابوں کی ضرورت ہے جو حضرت مینے بیان کی روایت کے بارے میں خود مینے نے تصنیف کیں۔ اس لئے کہ جب مسئلہ اللہ کی
 مصیبت کا ہو جائے تو پھر کوئی استدلال نہیں رہتا۔ اور خود انسانی طاقت اللہ کی پابندی کا علم نہیں کر سکتی۔

وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَلَا يُحِلُّ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي هُمَ عَلَيْهِمْ وَ
 جَعَلَكُمْ آيَاتِهِمْ رُسُلَهُمْ فَاَتَوْهُمُ اللَّهُ وَأَطِيعُوا هَٰؤُلَاءِ ۚ وَاللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۚ هَٰذَا
 صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ

اور میں اس قسم و پر ایمان کی تصدیق کرتا ہوں کہ ان کتابوں جو قرأت میں سے اس وقت میرے زمانہ میں موجود ہے۔ اور
 اس لئے آیا ہوں کہ تمہارے لئے بعض ان چیزوں کو حلال کروں جو تم پر حرام کر دی گئیں ہیں۔ دیکھو میں تمہارے رب کی طرف سے
 تمہارے پاس نئی نئی آیتیں آئی ہیں۔ فلا اللہ سے (اور اور میری اطاعت کرو۔ اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارے رب بھی) تمہارا رب اس کی
 بندگی اختیار کرو۔ یہی سیدھا راستہ ہے۔

حضرت مینے بیان کی دعوت کا یہ خاطر ہے۔ یعنی یہ قسم و دعوت جو آپ نے بنی اسرائیل کو دی۔ اس میں انہی بنیادی نکات کی
 وضاحت کی گئی ہے جو اللہ کے دین کے اصل نکات رہے ہیں۔ اور جن کی طرف تمام رسول و دعوت دیتے رہے ہیں۔ اور یہ وہ عقائد ہیں
 جن کی ہمت ہی ایسی ہے۔ خصوصاً جبکہ اس حقیقت کو حضرت مینے ان زبان سے دہرایا جاتا ہے۔ اس لئے کہ ان کی روایت ہی وہ ہے
 جس کی اور یہ نزاعات اس لئے پیدا ہوئے تھے کہ لوگوں نے دین اور رسولوں کی حقیقت پر غور نہ کیا۔ مینے یہ کہ رسول بھی ایک ہیں اور ان کا
 دین بھی ایک ہے۔ اس لئے حضرت مینے بیان کیا ہے۔

وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَلَا يُحِلُّ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي هُمَ عَلَيْهِمْ

اور میں اس قسم و پر ایمان کی تصدیق کرتا ہوں جو قرأت میں سے میرے سامنے موجود ہے۔ اور اس لئے آیا
 ہوں کہ تم پر بعض ان چیزوں کو حلال کروں جو تم پر حرام کر دی گئی تھیں۔

مصلحت کا سبب جان کیا تھا۔ یہ وہ سمیحت کا اصل مذہب تھا۔ پس قورات اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی اسی میں در
دین پر حق پوری طرح موجود تھا۔ اور اس میں وہ پوری حریت موجود تھی جو انسانی زندگی کو بہترین طور پر منظم کرتی تھی۔ یعنی اس دور کی
ضروریات کے مطابق اور اس وقت کی اسرائیل کے جو حالات تھے۔ ان کی نسبت سے اور اس عقلمند فطرت کے اس وقت وہ انسانوں کے
ایک خاص گروہ کیلئے ایک خاص نظام زندگی تھا۔ اور حضرت نوحؑ اپنی رسالت میں اسی قورات پر حملہ فرماتے تھے۔ کہ آپ نے قورت کی
تصدیق کی۔ پس اس میں بعض حرام چیزوں کو حلال کر دیا اور وہ چیزیں ان پر حرام بھی بلور سزا گئی تھیں اس لئے کہ انھوں نے بعض
گناہوں اور بعض بد اخلاقیوں کا ارتکاب کیا تھا۔ اور ان کی تربیت کیلئے اللہ تعالیٰ نے بعض حلال چیزوں کو بھی حرام کر دیا۔ اس کے بعد اللہ
تعالیٰ نے پیغمبر یعنی ﷺ ان پر رحم فرمایا اور وہ بعض اشیاء جو حرام کر دی گئی تھیں ان میں دوبارہ حلال کر دیا۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہود میں کاہن کی طرح جو حقیقی مزاج ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی زندگی کو بظہرہ قانون سازی منظم کرتا ہے۔ دین
کا مزاج صرف خدا جب انھوں میں ہو کہ نہ دین انسان کے قصورات اور اس کے وجدان و شعور کو درست کرنے پر انکشاف کرتا ہے۔ نہ
دین کا صرف یہ کام ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کیلئے کچھ عبادات تجویز کر دے اور وہ ان مراسم عبودیت کے عہد بن کر چلے جائیں۔ ایسے جڑی
مسائل ہی پر انکشاف کرنے والا دین اپنے اصل معنوں میں دین نہیں ہوتا۔ دین تو صرف وہ ہوتا ہے جو پوری زندگی کا نظام ہو وہ خدا تعالیٰ
کا تجویز کردہ ہو۔ درجہ انسانوں کی زندگی کو اللہ کے مصلحت کے مطابق استوار کرے۔

اور یہ بات بھی درست ہے کہ ایسا ہی عقائد مراسم عبودیت اخلاقی قدریں اور دین سے طبعاً کر دی جائیں تو اس صورت میں
دین صرف اللہ بن جاتا ہے۔ اور پھر وہ خدائی زندگی میں کچھ طرح کام نہیں کرتا۔ پھر یہ بات دینی مزاج کے خلاف ہو جاتی ہے۔

لیکن وہ عبادت ہے جو سمیحت کے ساتھ پیش آیا کہ بعض مذہبی اسباب کی وجہ سے اور پھر اس وجہ سے بھی کہ وہ ایک محدود وقت
کے لئے جہاں بھی تھی اور وہ حضرت محمد ﷺ کی آخری نبوت کیلئے بلور تہذیب تھی۔ سمیحت کی وہ عقلی تعلیمات سے نظام شریعت طبعاً
ہو گیا۔ وہ مذہبی اسباب یہ تھے کہ یہود میں اور کچھ طبع اسلام کے درمیان سخت عداوت پیدا ہو گئی۔ کہ آپ کے بعد آپ کے انصار اور
یہود آپ کے دشمن بھی سخت عداوت رہی۔ جس کی وجہ سے قورات جس کے اندر اسلامی نظام زندگی اور شریعت تھی اور انجیل جس کے
اندر صرف وہ عقلی قدروں کا مقام تھا کہ درمیان فسطے وسیع ہو گئے۔ ہر عقل یہ شریعت قورات بھی ایک محدود قوم اور محدود وقت
کے تھی اور نہ عقل نہ عقلی تعلیمات بھی۔ اگر اللہ کے نظام قدرت میں بے شمار وہ منصوبے کے مطابق حضرت محمد ﷺ کی آخری
ور جامع شریعت نام ہو اور پیش کیلئے پوری انسانیت کیلئے شریعت ہو۔

ہر عقل صورت عقل یہ ہو گئی کہ سمیحت ایک ایسا عقائد و رشتہ بن گئی جس میں نظام شریعت نہ تھا۔ اس لئے وہ پیش ان اقوام کی
انسانی زندگی پر کنٹرول کرنے سے عاجز رہا جس اقوام نے بھی اسے قبول کیا۔ اس لئے کہ انسانی زندگی کی راسخانی کیلئے ایک ایسا تصور حیات
ضروری نہ رہا۔ زندگی کے طبیعی و فاضلہت کو وہ یہ بتا ہوا کہ اس پوری کائنات میں انسان کی قدر و قیمت کیا ہے۔ اس کے اندر ایک
مضبوط تصور حیات ہے اور وہ ایک ایسا اخلاقی اور روحانی نظام بھی رکھتا ہو اور اس کے بعد اس کے پاس ایک بہترین انسانی قانونی نظام ہو
اور یہ امر تھی اور قانونی نظام اس کے اصل تصور حیات سے ملنا پڑتا ہو۔ اگر دین ان عناصر ترکیبی سے مرکب ہو تو یہ وہ انسانی زندگی کو منظم
کر سکتا ہے۔ انسان کو علت بھی سمجھ میں آتی ہے اور وہ پھر انسانی نظام کی حفاظت دیتا ہے۔

غرض جب سمیحت کی عقلی تعلیمات شریعت سے جدا ہو گئیں تو پھر سمیحت میں عقل نہ رہی کہ وہ عقل نظام حیات بن چکے۔
اس لئے لوگوں کی زندگی میں اخلاقی قدروں اور انسانی قدروں کے درمیان عقل جدا ہی واقع ہو گئی۔ اور ان کے اخلاقی اور ان کے اعمال

کے درمیان اختلاف نہ رہا۔ اس طرح ان کا اجتماعی نظام ایک لغوی نظام نہ رہا اور ان کی اخلاقی قدروں سے ہم آہنگ ہو۔ اس لئے یہ سبیلوں کا اجتماعی نظام پیش کرتا تھا جس میں عقل رہا اور عقلی دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہ رہا اگر وہ چلا بھی نہ دے تو ایک فکروں اور نظام قدس تدریج انسانی کے اندر جب انسانیت اس صورت میں سے دو چار ہوئی تو یہ کوئی معمولی واقعہ نہ تھا بلکہ یہ ایک عظیم حادثہ تھا۔ یہ بہت سی چیزیں طوطہ قدس۔ یہ ایک ایسا عظیم واقعہ تھا جس کی وجہ سے انسانیت کیلئے بدبختی کے قحط ہوئے۔ انسان جرنالی اور پرنٹنگ کا کھڑا ہوئے۔ ان پر اخلاقی برادر اور دینی کامیاب آیا۔ اور انکی ایسی سمجھیں آئیں جن میں یہ لاریں ہادی اجتماعی نظام کو تک کر دکھ ہے اور آج یورپ اس کی مثیل ہے۔ چاہے اب یہ نظام ان ملک میں ہو جن کا سمیت کے ساتھ ابھی تک تعلق ہو۔ اس لئے کہ سمیت میں سرے سے کوئی اجتماعی نظام ہی نہیں ہے۔ یا ان ملک میں ہو جہاں سے سمیت ختم ہو گئی ہے۔ ہر حال دونوں ملک کے درمیان کوئی زیادہ امتیاز نہیں ہے۔ اس لئے کہ سمیت جس طرح اسے حضرت مسیح علیہ السلام نے پیش کیا تھا اور جس طرح یہ وہ نظام جس پر دین کا تعلق ہوتا ہے۔ ایک ایسا نظام تھا جس میں زندگی کیلئے ایک عمل شریعت اور نظام قانون موجود تھا۔ ہر عقیدہ توحید پر مبنی تھا اور جو ان اخلاقی تصورات پر قائم تھا جو اس عقیدے سے ماخوذ تھے۔ اس سے موجود سمیت کو اس لئے سمیت نہیں کہا جاسکتا کہ اس میں وہ پورا نظام زندگی موجود نہیں ہے۔ ہر حضرت مسیح نے پیش کیا۔ بلکہ سمیت سرے سے دین ہی نہ ہوئی۔ فرض ان عناصر دینی کے سوا زندگی کے مسائل کے حل کیلئے کوئی اجتماعی نظام قائم نہیں ہو سکا جو عمل میں ہو جس انسانی کی پوری ضرورت کیلئے کافی ہو گی۔ جو انسان کی عملی زندگی کے مسائل حل کرنا ہو اور جو حیات انسانی کو پیش راہ اپنے آپ کے ساتھ قائم کر دے۔ اور یہی وہ حقیقت ہے ہر حضرت مسیح علیہ السلام کے اس قول کی تحمیریں اور ملحوظات میں سے ایک معلوم ہے آپ فرماتے ہیں:-

وَمَعْنِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ أَلْفُ مِائَةِ أَلْفٍ وَمِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ أَلْفُ مِائَةِ أَلْفٍ وَمِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ أَلْفُ مِائَةِ أَلْفٍ

..... میں قدرت پرست کرتا ہوں تو قدرت کے اس معنی جو میرے سامنے موجود ہے اور قدرت کے لئے بعض ان چیزوں کو حلال قرار دیتا ہے جو حرام قرار دی گئی ہیں۔

حضرت میں علیہ السلام اپنے اس منصب کے اہلکار کا استدلال توحید اقصیٰ سے کرتے ہیں جو اسلام میں پہلی عظیم حقیقت ہے۔ فرماتے ہیں:-

وَجِئْتُكُمْ بِأَيِّهِ قَدْ رَزَقْتُكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرَ اللَّهِ رِزْقَ وَرَبِّكُمْ
فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ

"میکو میں تمہارے رب کی طرف سے قسط کے پاس نکلی تھ کر آیا ہوں۔ لہذا اللہ سے اور اور میری اطاعت کرو۔ اللہ میرا رب بھی ہے اور قسط ہے بھی۔ لہذا تم اس کی زندگی اختیار کرو۔ ایسی سیدھا سادہ ہے۔"

پہلی آپ اس نظریاتی تصور حیات کو پیش فرماتے ہیں جس پر اللہ کو بین قائم ہو گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ عجزات پیش کئے ہیں وہ میں نے اپنی طرف سے نہیں پیش کئے۔ نہ ات خود تو وہ ایک بشر ہیں وہ ایسے عجزات کیسے صادر کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ کے عجزات ہیں اور میری دعوت نہ اخلاقی اور اطاعت رسول کے اساسی اصولوں پر قائم ہے۔ اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ اللہ جس طرح میرا رب ہے اسی طرح تمہارا رب ہے۔ اور یہ کہ وہ ذات خود رب نہیں ہیں بلکہ عہد ہیں۔ اس لئے زندگی اور عہد رب واحد کی بجائے کیونکہ عہد اس کے سوا کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد ان تمام باتوں کا اظہار فرماتے ہیں کہ۔ واحد ہے۔ اسی کی زندگی ہوگی رسول اور اس

کے لائے ہوئے کلام حیات کی اچھوت ہوئی۔ یہ تو ہے حراۃ حقیقہ اور اس کے سوا اور کچھ بھی ہے وہ بے راہی مگرانی اور انحراف ہے۔

بلکہ کہی جا رہی ہے حضرت مریم کو بشارت "پھر آنے والے نبی کی منت" اس کی رسالت اس کے معجزات اور کلمات کے تذکرے کے بعد اب اس قصے میں آجاکہ وہ منظر سامنے آئے وہ حضرت یحییٰ عیسیٰ موسیٰ کے ہیں کہ نبی اسرائیل تھوڑا انکار پر تل گئے ہیں اب حضرت یحییٰ علیہ السلام کی جانب سے اللہ کے رسول کی شہادت اور اس کے قیام کیلئے ایک عام آدمی کی جاتی ہے۔

فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْ أَنْصَارِيٍّ إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ
نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ إِمْنَا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ۝ رَبَّنَا آمِنَا بِمَا
أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْفِنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ۝

"جب یحییٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ نبی اسرائیل تھوڑا انکار پر تھوڑے ہیں تو اس نے کہا کہ ان آدمیوں میں میرا مددگار ہوتا ہے۔ حواریوں نے جواب دیا ہم اللہ کے مددگار ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے۔ گو وہ کہہ کہ ہم مسلم ہیں۔ بلکہ وہ یقین تو نے بٹل کیا ہے ہم نے اسے مان لیا ہے اور رسول کی پیروی قبول کی" اہل ایمان کو اسی روئے والوں میں لکھ دے۔"

یہی جاتی تھیں ایک بہت بڑا اعلان ہے۔ یہی اس بات کا کرشمہ کیونکہ کہ حضرت یحییٰ کی روایت ہوئی۔ یہ یہ ذکر ہے کہ ان کی ملی ان کے ساتھ قرآن کے سامنے آئی اور اس نے گوارے میں ان سے باتیں کیں یہ بات مذکور نہیں ہے کہ جو ان ہو کر انہوں نے تبلیغ رسالت شروع کی یہ یہ ذکر ہے کہ حضرت یحییٰ کی والدہ کو جن معجزات کے بارے میں بشارت دی گئی تھی وہ ان کے ہاتھ دکھائے گئے (جب کہ سورت مریم میں مذکور ہے۔) اس قسم کے گپ قرآنی قصوں میں بدلتے جاتے ہیں اس کی ایک حکمت تو یہ ہے کہ تھوڑا نہ ہو دو سرے یہ کہ قرآن کریم میں قصص کے صرف وہی حصے دیکھے جاتے ہیں جن کا تعلق اس سورت میں موضوع کلام سے آتا ہے باقی گزریاں ترک کر دی جاتی ہیں۔

فرض "معجزات پیش کرنے اور تبلیغ شروع کرنے کے ساتھ ہی حضرت یحییٰ علیہ السلام نے محسوس کر لیا کہ یہ لوگ بن کر دینے والے نہیں ہیں" مطلقہ ایسے معجزات کا محدود کسی انسان سے ممکن نہ تھا۔ اور جن سے صاف معلوم ہوتا تھا کہ ان معجزات کے پس منظر میں صرف اللہ کی رات کام کر رہی ہے۔ اللہ کی قوتیں حضرت یحییٰ کی مٹتی ہیں۔ اور پھر ان امور کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی حقیقت تھی کہ حضرت مسیح اس لئے بھی تشریف لائے تھے کہ نبی اسرائیل پر ان کی جھانکنا کی وجہ سے جو چیزیں بطور سزا عوام کی نگاہیں انہیں معلوم کر دیں تاکہ ان پر تحقیر ہو جائے اور تھوڑا اور پورا اتر جائیں۔

تو ایسے موقع پر کہ یہ لایا: **فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْ أَنْصَارِيٍّ إِلَى اللَّهِ** "مگر ان آدمیوں میں میرا مددگار ہے۔" یعنی کون ہے جو دعوت دین "اور اسلامی کلام کے قیام کے سلسلے میں میری معاونت کرے۔" کون ہے جو میرے ساتھ اللہ تک پہنچنے کے سلسلے میں مددگار ہوتا ہے تاکہ میں اپنے فرائض اچھی طرح ادا کر سکوں۔۔۔۔۔۔ یہ تحریک دعوت دین کا طریقہ کار ہے۔ کہ ہر آدمی کیلئے اللہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ جو اس کی دعوت کے علم افکار پہنچتے ہیں جو اس کی عملیت کرتے ہیں اور اس دعوت کو مسلسل پہنچاتے ہیں اور پھر اس صاحب دعوت کی روایت پہنچنے والے کے بعد اسے لکھ لکھتے ہیں تو

قَالَ الْمُؤْمِنُونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ مِمَّا يُبَاطِلُ ۖ وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

”مؤمنین نے جواب دیا ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے۔ گواہ ہو کہ ہم مسلم ہیں۔“

حارث بن اسلم کا ذکر ابن عباس میں کیا، جن کا نقل دین کی حقیقت سے ہے۔ اور انہوں نے پھر اپنے اسلام پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو گواہ بنایا اور اللہ کی مدد کیلئے تیار ہو گئے۔ یعنی اللہ کے رسول کی نصرت، زمین اسلام کی نصرت اور اسلامی نظام حیات کی نصرت کیلئے وہ تیار ہوئے اور اس کے بعد وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوئے ہیں اور وہ اس معاملے میں براہ راست اللہ سے بھی اپنا رابطہ قائم کرتے ہیں کہ وہ اس معاملے کیلئے تیار ہو گئے۔ اس لئے آپ بھی اس بات کے گواہ ہیں۔

رَبَّنَا إِنَّمَا أَتَيْنَاكَ بِمَا أَنزَلْتَ ۖ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ ۖ فَاكْفِنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ

”اے خداوند! تو نے ہمیں یہاں کیا ہے ہم نے اسے مان لیا ہے اور رسول کی پیروی کی، اور ہم کو حق دینے والوں میں گن دے۔“

یہ جو انہوں نے براہ راست اللہ میں کی طرف توجہ نہائی ”اور اللہ کے ساتھ بھی یہ وعدہ کیا اس میں ایک اہم نکتہ یہ شہد ہے۔ مومن کا ابتدائی عہد صرف اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب ایک رسول کسی پیغام کو اہل ایمان تک پہنچاتا ہے تو پھر اس کی باطنی قوت ہو جاتی ہے اور اب مومن کی نصرت اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہو جاتی ہے۔ اور جب رسول اس دنیا سے چلا بھی جائے تب بھی یہ فریضہ اور یہ ذمہ داری مومن کے گلے میں پڑی رہتی ہے۔ اور اس نصرت میں ”محبہ و ذمہ داری میں یہ بات ہوتی ہے کہ وہ رسول کی اطاعت کرتے رہیں گے۔ اس لئے ایمان صرف عقیدے کا نام نہیں ہے جو انسان کے ضمیر میں رہتا ہے بلکہ اہل کلام یہ ہے اور رسول کی نظام کی اطاعت بھی ضروری ہے اور یہی وہ مفہوم ہے جس کے ارد گرد اس پوری سورت کے مضامین گھوم رہے ہیں۔ اس سورت میں اس مضمون کو مختلف طریقوں سے مکرر طور پر بیان کیا گیا ہے۔

یہاں حارث بن اسلم میں ایک اہم جملہ ہے فَكْفِنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ”آپ اللہ سے ہم

گواہی دینے والوں میں گن دیں۔“ سوال یہ ہے کہ وہ کیا شہادت دیتے ہیں اور کس بات کے گواہ ہیں؟

وہ حقیقت ایک شخص جو ایمان لاکر مسلم بن جاتا ہے اور اللہ کے دین کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے تو اس کے بعد اس کا فرض ہے کہ وہ اس دین کے بارے میں شہادت دے۔ وہ گواہی دے کہ اس دین کا یہ حق ہے کہ یہ قائم و دائم رہے۔ وہ ایسی شہادت دے کہ اس دین میں انسانوں کیلئے جو بھلائی ہے وہ اس کی شہادت ہے۔ اور یہ مومن اس وقت تک شہادت نہیں دے سکتا جب تک وہ اپنے نفس اپنے اخلاق اور اپنی پوری زندگی کو اس دین کی جتنی چاہی تصویر نہ بنائے۔ وہ ایسی تصویر بنائے کہ لوگ اسے دیکھتے ہیں ایک مثال سمجھیں اور اس بات کی شہادت دیں کہ واقعی اگر دین کی یہ صورت ہے تو یہ دین اس بات کا حقیق ہے۔ کہ وہ زندہ رہے۔ اور یہ کہ یہ دین اس پوری کائنات میں قائم نظاموں اور طریقوں اور سوسائٹیوں کے مقابلے میں افضل اور بہتر ہے۔

ظاہر ہے کہ کوئی شخص یہ شہادت اس وقت تک نہیں دے سکتا جب تک وہ اس دین کو اپنے لئے شاہدِ حیات نہ بنائے۔ جب تک وہ اسے اپنی اپنی نظام نہ بنائے۔ اور جب تک وہ اسے اپنے اور اپنی قوم کیلئے نظام کا لون نہ بنائے۔ اور جب تک اس کے ارد گرد ایسا معاشرہ قائم نہ ہو جائے جو اس نظام حیات کے مطابق اپنی زندگی کے معاملات کو چلائے۔ جو ایک خدا کی نظام اور جو ایک مضبوط نظام ہے۔ نیز یہ شہادت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک وہ مومن اس نظام حیات کے قائم کرنے کیلئے جملہ فیض شروع نہ کرے۔ اور جب تک وہ اس جملہ میں زندگی پر موت کو ترجیح نہیں دیتا یعنی اس معاشرے کے خلاف جس میں انسانی زندگیوں پر اسلامی نظام رائج نہ ہو اور یہ اس بات کی شہادت ہوگی کہ اکابر دین کا فرض خود اس کی زندگی سے بھی عزیز تر ہے۔ حالانکہ زندگی تمام دنیا چیزوں کیلئے ایک وسیع حشر ہوتی ہے۔

اس لئے شہید کو شہید کہا جاتا ہے۔ اس لئے کہ وہ شہادت دیتا ہے۔

یہاں اہل حواریوں نے وہی کہ لفظ نہیں اپنے گواہوں میں گھرے، ایم جی کیلئے شہادت دی گئی۔ لیکن وہ دیکھ کر چیخ کر کہیں لڑی تھکی کہ کہ اہل کی زندگی میں کئی کا زندہ گھر نہ ہی تھیں اور ہمیں قتل ہے کہ کہ ایم جی کیلئے سحارے کو جو درمیں کالے کیلئے تھے۔ لیکن ہم کہ ہیں قائم ہو۔ اور انہوں نے اسی کا قیام لارڈ اور گراؤ تو گرا انہوں نے اسی دنیا کے حق کی شہادت دیدی کہ یہ وہی گواہ ہے۔

میں پہلے یہ بات کہوں گا کہ آج جو شخص بھی اپنے لئے ایمان اور اسلام کا لاگو کر رہا ہے وہ ذرا اس دعا پر غور کرے۔ یہ ہے اصلی اسلام، جس طرح حواریوں نے اسے بکھلا جس طرح حقیقی مسلمانوں کے دل میں بھی یہ حقیقت ابھی طرح عیاں ہوئی ہے۔ اور جو شخص دین کیلئے یہ شہادت دے گا اور اسے چھپا کرے گا تو اس کا دل ٹھکڑا ہے۔ یاد رہے کہ جو شخص اسلام کا لاگو کرتا ہے اور اپنی عملی زندگی میں اسلام کے خلاف روش اختیار کرتا ہے جو شخص اسلام پر یقین رکھتا ہے لیکن اس کی فرائض علی السطحان ادا نہیں کرتا اور اسلامی نظام حیات کو عملاً قائم کرنے کے لئے جدوجہد نہیں کرتا وہ یہ کہہ لیا جائیگا کہ اس نے زندگی کیلئے کرتا ہے یا اپنی زندگی کو دین اسلام کی زندگی پر قربان کر دیتا ہے تو اس نے یقیناً شیطانی قوت دینے میں حصہ لیا ہے اس نے اسلام کے خلاف دوسرے حکمتوں کے حق میں شہادت دی۔ یہ ایسی شہادت ہے جو دوسروں کو بھی اسلامی طرف آنے سے روکتی ہے۔ اس لئے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ اہل اسلام اسلام کے حق میں نہیں بکھڑے اسلام کے خلاف شہادت دے رہے ہیں۔ اور اسی شخص کا فہم عقیدہ برپا رہے جو اپنے اس دعوے کی تائید کو وہ مسلمہ ہے تمام لوگوں کو اسلام سے روکتا ہے۔ حالانکہ وہ دین کا کوسم نہیں دیکھتا وہ دین سے روکتے دیکھتا رہتا ہے۔

اب میں اسرائیل کے ساتھ قصہ مختصر بیان

وَمَكُورًا وَمَكُورًا وَاللَّهُ خَبِيرُ الْبَكْرِينَ ۖ إِذَا قَالَ
اللَّهُ يَعْزِيْنِي اِنِّي مُتَوَكِّلٌ وَرَافِعُكَ اِلَىٰ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَمَةِ ثُمَّ اِنِّي
مَرْجِعُكُمْ فَاَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فَيَمَّا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ۖ فَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
فَاَعَذَّ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا فِى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَّاصِرِيْنَ ۚ
وَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ فَيُوَفِّيهِمْ اُجُوْرَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُوْخِفُ
الظَّٰلِمِيْنَ ۝

"پھر بنی اسرائیل کے کئے خط غیبہ تھیں کہ اے نبی! میں نے اللہ سے بھی اپنی غیبہ تحریر کی اور ایسی چیزوں میں اللہ سب سے بڑا ہے۔ (اور ان کی غیبہ تحریر غمی۔) یہ اس لئے نہ کیا کہ "۳" صلیبی آپ میں تھے، اس لئے کہ لوں کا دور تھا کہ وہ کوئی طرف الٹا

اس موضوع پر اسٹوڈنٹس نے علی کلب تحریک قلم و فنی کی ایک بے غرض و باعزت رائے (پیر فیس)

لوں گے۔" اور جنہوں نے حیرا انکار کیا ان سے تجھے پاک کروں گا۔ اور بھیڑی چڑی کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پر پھوسٹ رکھوں گا جنہوں نے حیرا انکار کیا ہے۔ پھر تم سب کو آخر کھڑے پھرے پاس آنا ہے۔ اس وقت میں ان پاؤں کا غیظ کروں گا۔ جن میں تسلسلے درمیان اختلاف ہوا ہے۔ جن لوگوں نے تمکو انکار کی روش اختیار کی ہے انہیں دنیا و آخرت دونوں میں سزا دوں گا اور وہ کوئی مددگار نہ پائیں گے" اور جنہوں نے ایمان دار تک عمل کا رد یہ اختیار کیا ہے انہیں ان کے اجر پر سے دینے جائیں گے اور خوب جان لو کہ ظالموں سے اللہ ہرگز محبت نہیں کرتا۔"

وہ مکاری جو یورپیوں نے اپنے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کی وہ عظیم مکاری تھی اس کا نفاذ بہت طویل و عریض تھا جس طرح بائبل میں مذکور ہے کہ انہوں نے اس پر الزام لگایا کہ اس نے اپنے پیچھے عیسائیوں کے ساتھ تعلقات قائم کیے تھے۔ ملائکہ وہ پاک و امیں تھے اور امیں عیسائیوں کے ساتھ ان کی دشمنی نہ ہوئی تھی۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ پر محبت پونے کا الزام لگایا۔ سفار اور اس کے بعد انہوں نے رسولی عکران بیاطلس کے پاس ان کے خلاف شکایات کیں اور کہا کہ وہ لوگوں کو رسولی حکومت کے خلاف بغاوت پر ابھارتے ہیں۔ اور یہ کہ وہ گمراہ ہو گیا ہے اور غرام اناس کے ساتھ فراب کر رہا ہے۔ چنانچہ بیاطلس نے انہیں گرفتار کر کے عزم دیا کہ وہ خود اسے سزا دے گا۔ پھر وہیں اس نے کہا کہ وہ گمراہ ہے ایک جہت پرست تھا کہ وہ یہ جان تھا کہ ایسا بے فہم کوہ کی طرح سزا دے جس پر اس کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یہ جیسا ان کی ملاشیں تھیں۔ ان کی ملاشوں کا ایک حصہ تھا۔

وَمَكْرًا وَمَكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ الْمَكِينُ

خفیہ تدبیر کرنے والے اور اللہ نے ان کے خلاف خفیہ تدبیر کی اور ایسی تدبیریں اللہ سب سے بڑھ کر ہے۔"

اللہ کی تدبیر اور یورپیوں کی تدبیر کے درمیان صرف مشکلات نفسی ہے ورنہ حقیقت کے اعتبار سے یورپیوں کی تدبیر کرے اور اللہ کا جواب تدبیر ہے اور کر کا ملوم بھی تدبیر کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پہلے فکر کرنا اپنے لئے اس نے استعمال کیا ہے کہ اسے اللہ ان کے حرکت کا اندازہ فرمائیں۔ اس لئے کہ ان کا مقابلہ اللہ سے کیے ہو سکتا ہے۔ وہ مکمل اور اللہ مکمل ان کا کرنا اور اس کے مقابلے میں اللہ کی تدبیر دونوں میں کیا مقابلہ ہے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا رسولی پر چڑھا چاہتے تھے۔ لیکن اللہ نے انہیں صحیح سلامت اپنے پہلے پایا اور انہیں ان فکر اور ان کے کندے پاؤں سے پاک کر لیا۔ یعنی دور کر دیا اور اس کے بعد انہیں یہ عزت دی کہ جو لوگ ان کے لئے نہ والے ہیں قیامت تک ان لوگوں کے مقابلے میں ہر ذرہ میں گے ہو ان کی خدمت کے ساتھ کلمہ کرتے ہیں۔ اور جس طرح اللہ نے چاہا ایسا ہی ہوا۔ اور اللہ نے مکاروں کے کر کے بدلے اور پڑ دیتے۔

إِذْ قَالَ اللَّهُ لِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ إِنِّي فَتُفَكُّ رَافِعُكَ إِلَىٰ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الذِّمَنِ كَفَرُوا
وَجَالِئِ الذِّمَنِ السُّعُوْلُ فَوَقَّ الذِّمَنِ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْفُجَعَةِ

جب اللہ نے کہا کہ ۳۳ عیسیٰ اب میں تجھے واپس لے لوں گا اور تجھ کو اپنی طرف اٹھوں گا۔ اور جنہوں نے حیرا انکار کیا ان سے تجھے پاک کروں گا۔ اور بھیڑی چڑی کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پر پھوسٹ رکھوں گا جنہوں نے حیرا انکار کیا ہے۔

کسی کی وفات کیسے تھی آپ کا آسمان پر اٹھایا جائیے خدا سے نہیں اسور ہیں اور یہ عقیدہ میں داخل ہیں۔ جن کی توبہ صرف اللہ چاہتا ہے۔ اس لئے اس بارے میں بحث کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نہ عقیدہ میں قہر ہے اور نہ شریعت میں قہر ہے۔ جو لوگ اس کے پیچھے پڑتے ہیں اور اسے بحث و مجاہد کا موضوع بناتے ہیں خود آخر کار ایسے حالات تک پہنچتے ہیں جو ظاہری اور سطحی باتیں ہوتی

جب حضرت یونس علیہ السلام کا یہ قدر اس مقام تک پہنچ چکا ہے جس کے بارے میں اس وقت حضور ﷺ کا ان لوگوں کے ساتھ مطالعہ ہو رہا تھا تو اس کے بعد اس لیے یہ ایک افسانہ آجائے اور اس افسانہ میں وہ تمام حقائق مکمل دیے جاتے ہیں جو اس قصے کے واقعات سے اخذ ہوتے ہیں۔ اور اب روس خدا ﷻ کو وہ پست تادی جاتی ہے کہ اب اہل کتب کے سامنے اس مہلت کو فہم کرنے کیلئے پیش کر دیں یہ پست ایک فیصلہ کن بات ہے جس کے ذریعہ یہ تمام مباحث اور نہ کہ فہم ہوا ہے۔ اور اس میں وہ حقیقت بھی آجائی ہے جسے لکھ کر آپ کہتے ہیں۔ جس کی طرف آپ دعوت دیتے ہیں اور یہ غیر عمل یقین اور مکمل وضاحت کے ساتھ سامنے آتا ہے۔

ذٰلِكَ نَسْتَلُوْكَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْاٰیٰتِ وَ الذِّكْرِ الْحَكِيْمِ ۝۱۵۰
 مَثَلٌ يَّعْنٰی عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اِدْمَ خَلَقْتَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ
 فَيَكُوْنُ ۝۱۵۱ اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ۝۱۵۲ فَمَنْ حَاجَّكَ
 فِيْهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ اَبْنَاءَنَا وَ اَبْنَاءَكُمْ
 وَ نِسَاءَنَا وَ نِسَاءَكُمْ وَ اَنْفُسَنَا وَ اَنْفُسَكُمْ ۝۱۵۳ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَّنَّكَتَ اللّٰهِ
 عَلٰى الْكَٰذِبِيْنَ ۝۱۵۴ اِنْ هٰذَا لَهٗوَ الْقَصَصُ الْحَقِّ ۝۱۵۵ وَمَا مِنْۢ اِلٰهٍ اِلَّا اللّٰهُ ۝۱۵۶
 وَ اِنْ اللّٰهُ لَهٗوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝۱۵۷ اِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِالْمُفْسِدِيْنَ ۝۱۵۸
 قُلْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا
 اللّٰهَ وَ لَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا ۝۱۵۹ اَلَّا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِنْۢ دُوْنِ اللّٰهِ
 ۝۱۶۰ اِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوْا اَشْهَدُوْا يٰۤاَكَا مُسْلِمُوْنَ ۝۱۶۱

”یہ آیت اور حکمت سے ہمیں یاد دلا رہی ہے کہ ہم جنہیں بتا رہے ہیں کہ اللہ کے نزدیک یحییٰ کی مثل آدم کی سی ہے کہ اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور ہم کو کہہ دیا اور وہ ہو گیا۔ یہ اصل حقیقت ہے جو تمہارے رب کی طرف سے پہلی بات تھی۔ اور تم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جو اس میں شک کرتے ہیں۔ یہ علم آجائے کہ بعد اب ہو کوئی کہپ سے بھڑا کرے تو اس کے کوہ کو زخم اور تم خود بھی آجائیں۔ اور اپنے اپنے بل کچل کچل کو بھی لے آئیں اور خدا سے دعا کریں کہ جو جملہ ہے اس پر خدا کی لعنت۔ یہ بالکل سچ واقعات ہیں اور حقیقت ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خداوند نہیں ہے۔ اور وہ اللہ ہی کی ہستی ہے جس کی طاقت سب سے بڑا اور جس کی حکمت حکام عالم میں نظر آ رہی ہے۔ یہی اگر یہ لوگ مدہ سوزیں تو ان کو ملے ہوئے صاف کھل جائے گا اور اللہ عادلانہ کے مافیٰ سے واقف ہے۔ کو اہل کتب کو ایک ایسی بات کی طرف جو اللہ سے اور تمہارے درمیان یکساں ہے۔ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بدگئی نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا اپنا رب نہ بنائے۔“ اس دعوت کو توں کرنے سے اگر وہ مدہ سوزیں تو صاف کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلم ہیں۔“

اس اختلاف میں سب سے پہلے تو یہ لگایا ہے کہ حضور ﷺ پر جو دلی نافرمانی ہوئی ہے وہ حق ہے۔

ذَٰلِكَ مَسْنُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَ الْآيَاتُ الْحَكِيمَةُ ”یہ آیات اور حکمت سے لہجہ تنویر کر رہی ہیں جو ہم تمہیں سن رہے ہیں۔ تمہیں اسے اور یہ قرآنی ہدایت سب کی سب اللہ کی ہی پر مبنی ہیں اور خود اللہ نہیں پڑھ کر بتائی ﷺ کو سناتے ہیں۔ انہ زبانی ایسا ہے جس سے یہ گڑبگاہ ہے کہ حضور اکرم کو اللہ میں کافر قرار دینا اور طعن و تہمتیں عائد کرنا خود اللہ تعالیٰ ہی ﷺ کو حکمت و تدبیر کی ایک قوت پڑھ کر سناتے ہیں۔ اللہ دانائے عظیم ہیں انسانی زندگی اور کس کے حواس سے دینے والے مخلوق اس کے پاس ہیں۔ اور وہ اس نے ایک خاص طریقے اور خاص اسلوب کے ساتھ وہی درویشت کے ہیں۔ وہی ناسکناہ کے فطرت کے ساتھ پہلایا کا فریاد کیا ہے۔ اور فطرت انسانی تک رسائی کا اسلوب کیا ہے۔ اور یہ حکمت اس انداز میں بتائی جاتی ہے جس کی کوئی سابق تعمیر نہیں ہے۔ یعنی اس کلام انسانی حکمت کے دیکھنا جس کا مصدر اور منبع اللہ نہ ہو۔

اس کے بعد یہ اختصار یہ حقیقت کج کا فیصلہ کر دیتا ہے فیصلہ کن انداز میں چاہا ہے کہ اللہ کا ارادہ ہی ہر چیز کا خالق ہے۔ جس طرح اللہ نے حضرت یحییٰ ﷺ کو پیدا کیا۔ اللہ کے ہر تحقیق کامل مرتبہ یہ ہے۔

إِنِّ مَثَلُ عِيسَىٰ بَعْنِ مَرْيَمَ وَ الَّذِي كَفَّلَهُ اللَّهُ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ”اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے کہ اللہ نے اسے مٹی سے بنایا اور عجم دیا کہ ہو جاوے وہ ہو گیا۔“

حضرت عیسیٰ کی روایت اس ائمہ سے کہ وہ پیرو اعلیٰ انسانی کے عام ذکر سے ہٹ کر یہ حضور تعالیٰ کا پیرو ہے۔ لیکن جب اسے حضرت آدم ﷺ کی تخلیق کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس میں کوئی انوکھی چیز نظر نہیں آتی۔ یہ اعلیٰ کمال کے معاملے میں اعلیٰ کتاب کے درمیان جو بحث و مناظرہ اور چل و چل و جدال جاری تھا۔ اور اس مسئلے میں وہ عجیب و غریب تھے کہ کبھی کبھی گھڑے تھے۔ غرض کہ انہوں نے یہ کہہ کر یہ وہ ایک عجیب بات ہے۔ محض اس لئے کہ وہ ہمیں پاپ کے پیرو ہوئے۔ یہی اعلیٰ کتاب اپنی انہوں میں معجز شام سے خلوت کرتے تھے کہ حضرت کرم کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ اور اس طرح میں ہمارا اللہ نے روح پھونکی اور اس سے پھر انسان آدم زندہ ہو گیا۔ اور وہ حضرت آدم کے بارے میں اس قسم کے قصے کہانیاں نہ گھڑتے تھے۔ اور نہ ہی بحث و مباحثہ کرتے تھے۔ وہ آدم ﷺ کے بارے میں یہ سوچتے تھے کہ انہی بھی ایک لاهوتی طبیعت ہے۔ اس لئے کہ جس عناصر سے آدم انسان بن کر آئے وہی عناصر جن سے حضرت عیسیٰ بنی آدم پیدا ہو کر آئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم میں اپنی روح پھونکی اور حضرت عیسیٰ میں بھی روح ڈالی۔ اور اس کا طریقہ کار ایک کلمہ کن سے مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے کن کہا اور جو اس سے پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو وہ طبعاً مکون ہو گیا۔

یہ حقیقت کس قدر سادہ ہے حقیقت آدم بھی یہ ہے اور حقیقت عیسیٰ بھی یہ ہے۔ بلکہ تمام مخلوقات کی تخلیق کی بس کی حقیقت ہے۔ اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو ذہنی انسانی میں بحولت اور بوضاحت آجاتی ہے۔ تعجب تو اس پر ہے کہ ان واقعات کے بارے میں یہ طویل مداولہ اور مباحثوں کا وہ پہلو ملنا کہ یہ واقعہ اللہ کی سنت کبریٰ کے مطابق تھا۔ جو اس پوری کائنات میں جاری و ساری ہے۔ جتنی تحقیق کرنا اور دیکھنا اچھا۔

اور صل یہ ہے انداز اس کہ عظیم لایہ ذکر فطرت انسانی کو فطری منطق سے خطاب کرتا ہے۔ جو واقعی محلی سادہ ہوتی ہے۔ اس کیمرکہ انداز کلام کی وجہ سے دنیا کے ذہنی ترین، مشکل ترین فلسفی مسائل بھی اسے سہل نظر آتے ہیں جیسے روزمرہ کے معمولات۔

سچا کلام سب کو صریح قیلت تک پہنچا دیتا ہے۔ تو روئے سخن اب حضور اکرم ﷺ کی طرف مہر جاتا ہے۔ اور آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ اپنے کچھ موقف پر قائم ہیں۔ جس کی خلافت آپ کے سامنے کی جاری ہے اور جسے آپ کے حق اور شعور میں بخلائی جارہا ہے جس

طرح بل ایمان کے حس و شعور میں اسے مضبوط طرح جاگزیں کیا جا رہا ہے اس لئے کہ اہل ایمان میں سے بعض افراد پر اہل کتب کے شتمات اثر ڈال رہے تھے اور عجیب انداز میں تبلیغ کر کے اہل ایمان کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔

لہٰذا یہ: **أَتَحْقِقُ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُنْكَرِينَ** ”تم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جو اس میں شک کرتے ہیں“ حضورؐ کو شک کرتے تھے اور نہ ہی ان کے اس میں کوئی غمناک تھا۔ ان پر جو حکام نازل ہوتا تھا وہ اس میں چاب اندھ بگھٹتے تھے۔ ایک لکھ بیلنے بھی لگے ان کے تہیہ میں قصود یہ ہے کہ آپ اس بداعت پر جم جائیں۔ اس سے مطمئن ہوتا ہے کہ ہدایت صبر کے دشمنوں نے اس دور میں اہل ایمان کے عقوبت خست سازوں کا چیل چیلہ کر رکھا تھا اور وہ اس سازش میں امت مسلمہ کے بہرہ افراز کو پھنسا رہے تھے۔ امت مسلمہ کے عقاب پر سازشیں آن بھی رہی ہیں اور ہر دور میں ہوئی رہی ہیں۔ اور اس کی ضرورت ہے کہ امت مسلمہ ان دھوکہ بازوں اور بھونوں کے متعلقہ میں حلقہ رہے۔ اس لئے کہ امت کے اس قسم کے دشمن ہر دور میں ناپائیدار آتے ہیں۔

غرض یہ کہ اس سچ کا مسئلہ حل ہو گیا۔ حقیقت واضح ہو گئی ”اب اللہ تعالیٰ رسول کریم ﷺ کو اس طرف متوجہ فرماتے ہیں کہ وہ اب ان لوگوں کے ساتھ یہ جہاد اور مناظرہ ختم کر دیں اس لئے کہ مسئلہ واضح ہو گیا۔ سچائی واضح طور پر سامنے آگئی ہے اور حکم دیا جاتا ہے کہ اب آخری بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو ہٹانے کی دعوت دی جائے۔

فَمَنْ حَاجَّكَ فِيمِذَا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَتَّبِعْ آيَاتَنَا وَنَحْنُكُمْ
وَنُسَلِّمَنَّآ وَفِي سَلَامَةٍ وَآنَفْسُنَا وَآنَفْسُكُمْ فَنَحْنُ بَعْدَ الذَّنَبِ لَعَنَّتَ اللَّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ

”یہ ہم تمہارے کے بعد اب ہو گا کوئی آپ سے جھگڑا کرے تو اس سے کہو کہ تم ہم اور تم خود بھی تمہاری ہی باتیں۔ اور اپنے اپنے بل چل کر ہو گئی تھیں اور خدا سے دعا کریں کہ تم جھگڑا سے اس پر خدا کی لعنت۔“

اس کے بعد اس موضوع پر رسول خداؐ کے ساتھ ہر لوگ مبارک کرتے تھے ”حضورؐ نے میرے مجمعے میں انہیں دعوت مبارک دی۔ یعنی سب آپہنیں اور اللہ سے دست بدعا ہوں کہ اللہ بھولوں پر لعنت نازل کرے۔ اس پہنچ کے انجام سے وہ لوگ ڈر گئے اور انہوں نے مبارک کرنے سے انکار کر دیا۔ جس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ حضور ﷺ کا موقف سچا ہے۔ لیکن جس طرح جہلن آیات میں آتا ہے کہ اسلام اس لئے قبول نہ کیا کہ ان لوگوں کو اپنے معاشرے میں ایک بدستور مقام حاصل تھا نیز یہ لوگ ان کے مذہبی پیشواؤں میں سے تھے اور اس دور میں اہل کینہ کو اپنی سوسائٹی میں مکمل اقتدار حاصل تھا اور اس کے ساتھ ان کے بڑے بڑے مفادات وابستہ تھے۔ اس سوسائٹی میں وہ پیش و محترمانہ زندگی بسر کر رہے تھے۔ یہ بات نہ تھی کہ جو لوگ دین اسلام سے اعراض کر رہے تھے ان کے سامنے کوئی دلیل نہ تھی جس کی قیادت ان کے بعض مفادات ایسے تھے جنہیں وہ نہ چھوڑ سکتے تھے بلکہ ایسی تعسباتی خواہشات میں وہ مکرے ہوئے تھے جن پر وہ یہ نہ کر سکتے تھے۔ حالانکہ سچائی واضح ہو گئی تھی اور اس میں کوئی شک یا شبہ نہ رہا تھا۔

دعوت مبارک کے بعد اس اختلاف میں حقیقت دہی نکلتی تھی فی القرآن ”اور حقیقت تو یہ کایان کیا جا رہا ہے۔ شاید یہ کلیات دعوت مبارک سے چلچلیں گے اللہ کے بعد آخری ہوں۔ اور ان لوگوں کو سخت دھمکی دی جاتی ہے جو خدا کی زمین پر چھل برائے گی تکمل اللہ صلوٰۃ پر جاری کرتے ہیں۔

إِنَّ هَذَا لَهُمُ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ وَلَئِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ

کہیں۔ اِنَّا رُفِعْکُمْ الْفُلْفُلٰی میں تمہارا بازو بہا ہوں۔" اس نے ایسے لوگوں کیلئے ایسے حقوق کا قرار کرنا شرک اور کفر کا قرار کر دیا ہے۔ اور یہ دنیا میں بدترین فتنہ اور فتنہ ہے۔

میں وہ ہے کہ اس قسم اور توہین کے بعد جہاں کلام میں اہل کتاب کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ ایسے غصہ کی طرف اٹھ جائیں جو فریقین کے درمیان یکساں ہے۔ یعنی صرف اللہ کی ہدایت اس کے ساتھ شرک نہ کرنا اور ایک دوسرے کو رب نہ بنانا۔ اگر وہ یہ صورت نہیں اپناتے تو پھر وہی راہیں ہیچ جیتھ کیلئے چہا رہیں۔ اس کے بعد نہ عجب ہو سکتا ہے اور نہ عجب۔ قُلْ يٰٓاَهْلَ الْاٰكِفِ تَعَالَوْا اِلٰی کَلِمَۃٍ سَوّٰاۃٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَکُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نَشْرَکَ بِہٖ شَيْئًا وَلَا یَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوْا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ

تکو اہل کتاب! ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے۔ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی ہدایت نہ کریں اس کے ساتھ کسی کو شرک نہ نصراں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنائے۔ اس دعوت کو قبول کر سکتے ہیں اور وہ موڑیں تو صاف کہہ دو کہ گواہ ہو ہم تو مسلم ہیں۔"

اس میں شک نہیں ہے کہ یہ ایک مختصر دعوت ہے۔ ایسی دعوت ہے جس میں حضور ﷺ انہ کسی قسم کی کوئی فضیلت و برتری حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اور نہ اہل اسلام اس میں کسی قسم کی برتری چاہتے ہیں۔ ایک یکساں موقف جس کے سامنے سب کے سب برابر ہیں کی پیشکش میں کفر ہے ہوں گے۔ کوئی کسی پر برتری نہ چاہے گا۔ کوئی کسی دوسرے کو اپنا ظلم نہ بنائے گا۔ یہ ایک ایسی دعوت ہے جس سے صرف یہ فخر اور غصہ ہی اٹھ کر نکلتے ہیں۔ جو یہ نہیں چاہتا کہ حق کے سامنے ہنگ ہے۔

یہ ایک ایسی دعوت ہے کہ وہ صرف اللہ کی ہدایت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شرک نہ کریں۔ نہ کسی بزرگ کو نہ کسی چار کو اللہ کی طرف ایسی دعوت کہ جس میں کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا ظلم نہ ہو۔ نہ نبی کا ظلم ہو نہ رسول کا ظلم ہو بلکہ سب اللہ کے بندے اور ظالم ہوں۔ نبی اور رسول تو وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے تخلیق دین کیلئے چون لیا ہوا ہے۔ اس لئے نہیں منتخب کیا ہوا کہ وہ اللہ کے ساتھ الوہیت پارہیت میں شرک بن جائیں۔

فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوْا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ اگر وہ نہ موڑیں تو پھر صاف کہہ دو کہ ہم تو مسلم ہیں۔" یعنی اگر وہ اس بات سے انکار کریں کہ وہ صرف اللہ دوسرے کی ہدایت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شرک نہ کریں گے اور اس بات سے انکار کریں کہ ہدایت صرف اللہ کیلئے ہے۔ بغیر کسی شرک کے۔ یہ وہ وہ ایسے مطالب ہیں جن سے اللہ کی نسبت سے ہندے کے سوا کوئی کلمہ نہ ہے۔ تو اگر اس فقرے سے وہ نہ موڑیں تو تم اس کے مطابق اپنے اسلام کا ظلم کر دو۔

پہلی مسلمانوں اور ان لوگوں کو جو اللہ کے سوا ایک دوسرے کو رب بناتے ہیں ایک دوسرے کے مقابلے میں پیش کیا گیا ہے جس سے اس بات کی فیصلہ کن وضاحت ہو جاتی ہے کہ اللہ کے نزدیک "المُتَسْلِمُوْنَ" کن ہیں "مسلموں" ہیں جو صرف اللہ کی ہدایت اور اطاعت کریں اور صرف اللہ کی محبت کریں اور ساتھ ساتھ باہم ایک دوسرے کو بھی اپنا رب نہ بنائیں۔ یہ ہے مسلمانوں کی خصوصیت جو انہیں تمام قومیں اور تمام مذاہب فکر سے جدا کرتی ہے۔ اور ان کے کلام زندگی کو تمام ظلمائے زندگی سے جدا اور ممتاز کرتی ہے۔ اب اگر ان میں یہ خصوصیت پائی جاتی ہے تو وہ مسلمان ہیں اور اگر ان میں یہ خصوصیت نہیں پائی جاتی تو وہ مسلمان نہیں ہے جس قدر وہ دعوتی کریں اپنے مسلمان ہونے کا۔

اسلام کا خاصہ یہ ہے کہ انسان بندے کی عکاسی سے محفوظ آزاد ہو سکے اور اسلامی نظام زندگی وہ واحد نظام زندگی ہے جو کسی انسان کو اس ہمہ گیر آزادی کی ضمانت دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کراڑی مرض میں جس قدر نظام ہائے حیات رائج ہیں اس میں لوگ بعض دوسرے لوگوں کو پناہ دے کر شہنشاہ بن گئے ہوتے ہیں۔ دنیا کی بہترین سے بہترین مملکتوں میں اور بدترین سے بدترین آمرانہ مملکتوں میں صورت ملتی ہے۔ روایت کا پہلا خاصہ یہ ہے کہ لوگ اس دہک رہی زندگی کریں۔ اور وہ لوگ کوئی ایکنی انتہائی نظم و ضبط زندگی "ضابطہ" قوانین اور ایک دہکے پٹے وضع کرے۔ اور اس وقت دنیا میں جس قدر نظامائے زندگی رائج ہیں ان میں یہ حق بعض افراد کو حاصل ہوتا ہے۔ بعض صورتوں میں یہ حق لوگوں کے کسی مجموعے کو حاصل ہوتا ہے۔ لوگوں کا یہ گروہ جو بد سوال کے لیے قوانین وضع کرتا ہے ایک دہکے پٹے وضع کرتا ہے اور ان کے لئے فکر اور قفسہ وضع کرتا ہے۔ یہی وہ گروہ ہے جو اپنے آپ کو اس زمین پر رب بن جاتا ہے۔ یہی مظلوم ہے اس آیت کا تم میں سے بعض بعض کو رب بن جاتا ہے۔ ان لوگوں کے متبعین ان کو رویت اور انصاف کا حتم قطع کرتے ہیں اور پھر اللہ کے سوا ان کی بندگی کرتے ہیں۔ اگرچہ وہ ان کے سامنے رکوع و سجود کرتے ہوں اس لئے کہ بندگی ایک عبادت ہے اور یہ صرف اللہ کیلئے مخصوص ہے۔

صرف اسلامی نظام وہ نظام ہے جس میں انسان کے گلے سے خیر اللہ کی عکاسی کا یہ بوجھ اترتا ہے۔ اور وہ مکمل طور پر آزاد ہو جاتا ہے۔ وہ اس قدر آزاد ہوتا ہے کہ وہ اپنے لئے تصور حیات "اپنے لئے انتہائی نظم و ضبط" اپنے لئے نظام زندگی اور طریقہ حیات اور اپنے ٹیکہ دہکے پٹے سب کے سب صرف اللہ سے لے کر لیتا ہے۔ اور اس کی طبیعت ہیبتناک ہوتی ہے جو اس کراڑی مرض پر کسی بھی دوسرے انسان کی ہوتی ہے۔ پس زید مثلاً دنیا کے تمام انسانوں کے ساتھ مکمل انوکھا رویہ سہاوتی ہو جاتا ہے۔ تمام لوگ ایک سچے کھڑے ہوتے ہیں۔ تمام لوگوں کی نظریں ایک ہی ملک کی طرف اٹھی ہوتی ہوتی ہیں۔ اور ان میں کوئی بھی ایک دوسرے کا ملک نہیں ہوتا۔

اسی اور فقہ اسی معنی میں اسلام اللہ کا دین ہے۔ اور یہی دین ہے جسے قائم رسل لے کر آئے اور اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو اسی مظلوم میں صحت دلایا کہ وہ لوگوں کو انسانوں کی بندگی سے نکل کر اللہ کی بندگی کے اندر داخل کریں۔ اور لوگوں کے غم سے انہیں نکل کر اللہ کے انصاف کے اندر داخل کریں۔ پس اگر کوئی اس مظلوم کے مطابق اسلام سے منہ پھیرے تو وہ اللہ کی عبادت کے مطابق مسلم نہیں رہتا۔ چاہے نبیل کرے والے جس قدر نبولیں کریں۔ اور لوگوں کو گمراہ کرنے والے جس قدر گمراہ کریں بات یہی ہے۔

إِنَّ الدِّينَ حُنَّةَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ..... "اللہ کے نزدیک مستحب دین صرف اسلام ہے۔"

درس ۲۵ ایک نظر میں

سورۃ کا یہ حصہ بھی نہیں غلط پڑ چکا ہے جن پر اجتہاد یہ سورۃ چلی تھی ہے۔ جی اہل کتاب اور جماعت مسلمہ کے درمیان بڑا محرکہ آرائی، جی فریقین کے درمیان نظریاتی جنگ اور دشمنی دین اور دین اسلام کے خلاف جو جیلہ سازی ہو چکی ہو قریب کلری اور دھوکہ بازی، جو کتب و افتخار اور عقلمندی کی سڑکیں اور تہذیب و تمدن کے حق و باطل میں بد وقت التباس پیدا کرتے تھے۔ شک و شبہات پھیلاتے تھے۔ اور جس طرح اس امت کو نقصان پہنچانے کیلئے بد وقت محنت میں چبھے رہے تھے اور جس طرح وہ ہانڈہ مسلسل یہ کام کر رہے تھے۔ ان کا زائد اور جواب "اور اس سے میں مسلمانوں کو کھینچا ہوا تھا کہ وہ اس صورت حال کا مقابلہ اس طرح کریں کہ جس حق پر قائم ہیں اس پر عمل نہ۔ بصیرت قائم ہوں اور یہ یقین پیدا کریں کہ اس کے دشمن باطل موقف پر کھڑے ہیں۔ نیز اس سورۃ میں متنبہ کیا گیا تھا کہ دشمن کھیلے باز سے باز رہیں کیا کیا منصوبے بناتے ہیں۔ آخر میں ہمارے دشمنوں کی تخریب بھی کر دی گئی تھی۔ اور بتایا گیا تھا کہ ان کا مزاج ان کے اخلاق، ان کے اعمال اور ان کی نیتیں یکساں ہیں۔ اور یہ باتیں کون کون جماعت مسلمہ کے سامنے دھندلی گئیں کہ وہ اپنے دشمنوں کو ابھی طرح جان سے۔ اور وہ جس علم و معرفت کا دعویٰ کرتے تھے۔ اس قلمی بھی کون کون دی گئی تھی۔ اور ہمارے جن مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے "ان کا کھانا ان سے کھڑا کر دیا۔ اور ان کی منکریوں کو طاقت از پام کر دیا گیا تھا کہ وہ نہ کسی کو دھوکہ دے سکیں اور نہ منع کلری کر سکیں۔ یہ تھے منافقان پہلے سنی کے۔

لیکن اس سبق میں بھی اہل کتاب یعنی یہود و نصاریٰ کے ساتھ بحث ہے لیکن یہاں بتایا گیا ہے کہ خصوصاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ان کا موقف اور نظریے تو بڑی انفرمیشن غلط ہے۔ یہودی کہتے تھے کہ وہ یہودی تھے جیسی ہی کہتے تھے کہ وہ یہودی تھے۔ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودیت اور نصاریت دونوں کے وجود میں آنے سے بھی بہت پہلے دنیا میں تشریف لائے تھے۔ وہ قوراندہ و انجیل کے نزول سے بھی پہلے تشریف لائے تھے۔ لہذا ان کے بارے میں اس قسم کے دعوے کرنا محض وسم ہے۔ جس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو دین طیف پر قائم تھے۔ جو سیدھے راستے کا نام ہے۔ اور ان کے دوست اور پیرو کار کھلانے کے سختی دینی لوگ ہیں جو اس کے طریقے پر ہیں۔ اور اللہ بھی اہل ایمان کا دوست ہوا ہے۔ لہذا ان لوگوں کے بارے میں یہ دعوے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار اور دوست ہیں باطل قرار دیتے ہیں۔ پھر بتایا جاتا ہے کہ رسولوں کے بارے میں اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ اہل اسلام تمام رسولوں پر حق تسلیم کرتے ہیں اِنْ اَوَّلَى النَّاسِ بِاَبْرٰهٖمَ لَلَّذِیْنَ اتَّبَعُوْهُ وَهٰذَا النَّبِیُّ وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَاللّٰهُ وَلِیُّ الْمُؤْمِنِیْنَ..... ابراہیم سے نسبت رکھنے کا سب سے زیادہ حق کسی کو پہنچتا ہے تو ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے اس کی پیروی کی اور اب یہ نبی اور اس کے سامنے والے اس نسبت کے زیادہ حقدار ہیں۔ اور اللہ صرف انہی کا حامی و مددگار ہے جو ایمان رکھتے ہیں۔" (۶۸: ۳)

اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اہل کتاب یہ جھوٹا کیوں کرتے ہیں؟ اس میں یہ وہ راز کیا ہے؟ بتایا جاتا ہے کہ ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنے دین کے معاملے میں گمراہ کر دیں ان کے عقائد میں شبہات پیدا کئے جائیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں ان کی کوشش کی جاتی ہے۔

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَقُولُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَقْسِمُونَ بِهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
تَكْفُرُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْفُرُونَ بِالْحَقِّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"اے اہل کتاب کیوں کہتے ہو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو خود ان کا منہ پر کر رہے ہو"۔ اہل کتاب ایمان حق کو باطل کا رنگ چڑھا کر حقیقت سے دور کیا ہے اور ایمان کو جھٹلاتے ہو۔"

اس کے بعد جو امت مسلمہ کو ان سرزمین کی ایک محکمہ دکھائی جاتی ہے۔ جو سرزمین وہ اہل ایمان کے علاقہ "ان کے اہل کفر" اور ان کے ایمان کے خلاف وہ غیہ طور پر کرتے تھے۔ اور حقیقت یہ تھی کہ ان کے اہل کتاب میں سے کچھ لوگ صبح کے وقت اسلام کا اعلان کریں گے اور شام کو پھر واپس کھڑکی طرف لوٹ جائیں گے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اہل اسلام میں سے جو لوگ جیت قدم نہیں ہیں ان کے دل میں یہ ظہن ڈالیں کہ اہل کتاب صبح صلیب ہوئے اور شام کو پھر انہوں نے کھڑکیوں پر اختیار کر لیا اور خارجہ کہ ہر دمعت کے اندر بیٹھے لوگ موجود ہوتے ہیں وہ جیت قدم نہیں ہوئے۔ خصوصاً جبکہ ان کے نزدیک اہل کتاب کتب اور ادیان کے بارے میں زیادہ علم رکھتے تھے۔

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ أَهْلُ الْكِتَابِ أَمْ نَأْتِيكَ بِالْبَيِّنَاتِ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا
وَجَعَلَ التَّهَكُّمَ وَالْأَفْرَاقَ إِخْوَةً لِّعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

"اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ اس نبی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے جو کچھ بتا رہا ہو، اس پر صحیح ایمان نہ ہو اور شام کو اس سے اللہ کر دہ مشاہدہ اس تکذیب سے ہے لوگ اپنے ایمان سے گمراہ نہیں۔" یہ ان کا تہذیبی مذہب و رسوم تھے۔

اس کے بعد بتایا جاتا ہے "اہل کتاب کے انتہائی اعلیٰ کیا ہیں اور یہ کہ معجزات کے بارے میں ان کا نظریہ نظر کیا ہے۔ ان میں سے بعض تو ایسے ہیں جن کی امتداد وراثت مسلم ہے۔ لیکن ان میں اکثر ایسے ہیں ان میں اللہ وراثت ہم کو نہیں ہے۔ اور انہوں نے اپنی اس یہ دوائی اور ہر عمل سے اپنے مذہبی عقائد میں سے بعض دلیل تلاش کر لئے تھے۔ حالانکہ اہل کتاب کا اصل دین ایک ہی حق دین ان باتوں کے ساتھ ان کے دین کا کوئی قصور نہ تھا۔

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِطْعَةٍ لِّيُؤَدَّ إِلَيْكَ "وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِدِينَتِهِ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمَّتْ عَلَيْهِ قَائِمًا" ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمُورِ شَيْءٌ "وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

"اہل کتاب میں سے کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس کے احکام پر عمل دو اس کا ایک ڈیڑھ روپہ قسط اہل قس میں لدا کر دے گا اور کسی کا عمل یہ ہے کہ اگر تم ایک دینار کے معاملے میں اس پر مجبور نہ کرو وہ ارادہ کرے گا کہ اس کے تم اس کے سرے سوار ہو جاؤ۔ اس کی اس اخلاقی حالت کا سبب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ امیہوں کے معاملے میں ہم پر کوئی موافقت نہیں ہے۔" اور یہ بات وہ محض بصوت گمراہی کے اندر کہہ رہے ہیں۔ حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ نے ان کی کوئی بات نہیں لہائی۔

میں اگر معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کا اٹھنا خطہ نظر کیا ہے۔ یہ مکمل ہے الجواب اور یہ کہ اس کا تعلق کس طرح خدا غنی کے ساتھ ہوتا ہے۔

بَلْ مَنْ أُولَىٰ يَعْزُدُ ۖ وَاسْتَفَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ الْمُتَعَبِينَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَنْتَعِرُونَ
يَعْمَدُ اللَّهُ ۖ وَأَمَّا زَيْمٌ فَسَمًا قَلِيلًا ۚ أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُجِزُّهُمْ
اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

جو بھی اپنے عہد کو چمکا کرے گا اور برائی سے بھاگ کر رہے گا۔ وہ اللہ کا محبوب ہے گا۔ یہ کہہ کر لوگ اللہ کو ہند ہیں۔
رہے وہ لوگ جو اپنے عہد اور قوموں کو خود ہی قیامت دے کر بھاگنے والے ہیں تو ان کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ قیامت کے
روز نہ ان سے بات کرے گا اور نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ان میں پاک کرے گا۔ بلکہ ان کیلئے تو عذاب دردناک سزا ہے۔

یہ سبق آگے یہ بتاتا ہے اور اب اس میں اہل کتاب کی ایک بڑی روٹی کو متفرق لایا جاتا ہے۔ اور نکالا جاتا ہے کہ وہ دین کے معاملے
میں صحت تک پہنچنے میں کس قدر برباد ہیں۔ اور یہ کام وہ دنیاوی مفادات اور غریبیت کی قیمت ملاقات کیلئے کرتے ہیں۔

وَإِنْ مِنْهُمْ لَكَرِيهٌ يَأْكُلُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ
مِنَ الْكِتَابِ ۖ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۚ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ
الْكَذِبُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝

"اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے اس طرح زبان کا مات بھیر کرتے ہیں کہ تم سمجھو کہ 'ہو کہ وہ پڑھ
رہے ہیں وہ کتاب غیبی مہارت ہے۔ مگر وہ کتاب کی مہارت نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں 'یہ خدا کی طرف سے ہے
مگر وہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتا۔ وہ جان بوجھ کر صحت بات اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔"

اور من ہلہ اور امور کے 'جو وہ اپنی زبان کی چالکی سے کتاب میں داخل کرتے تھے' ایک یہ بات حق کہ حضرت سیدنا علیؑ انہیں
اور یہ کہ مداح القدس بھی انہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ میں اس بات کی تردید کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا علیؑ انہیں کوئی ایسی آیت نکلے کہ انہیں
اور نہ ہی انہوں نے ان کو ان کے اپنے عقائد رکھنے کا کوئی حقدار ہے۔

مَا كَانَ لِشَيْءٍ أَنْ يَضِلَّ ۖ إِنَّ يَضِلَّ إِلَّا ضَلَالَتَهُ ۚ وَاللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الْيَاسِينَ ۚ تَوَلَّوْا
عِبَادَ اللَّهِ مِنْ ذُنُوبِهِمْ وَلَٰكِنْ تَوَلَّوْا لَنَجِيَنَّهُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ الْكِتَابُ وَبِمَا كُنتُمْ
تَدْرُسُونَ ۚ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَالِيَّةَ وَالنَّسِيئَةَ ۚ أَرْبَابًا أَيْمُونًا بِاللَّهِ
بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ۝

بھئی انسان کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب اور حکم اور نجات ملے فہلے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کی پہلے تم

میرے بندے بن جاؤ۔ وہ تمہاری گارنٹی دے گا کہ سچے رہی ہو جاؤ۔ جیسے کہ اس کتاب کی تعلیم کا مقصد ہے جسے تمہارے اور چاہتے ہو۔ وہ تم سے برگزیدہ کے گارنٹیشن یا تحفوں کو اپنا دینا چاہتا ہے مگر یہ ممکن ہے کہ ایک نبی جس کی فکر کا حکم ہے جبکہ تم مسلم ہو۔
اور اس مضمون کی مناسبت میں مسلسل دنیا میں پیچھے جانے والے انبیاء کے باقی تعلق اور عقائد کی سطح میں لے جانے والے
اقرار کو بھی بیان کر دیا جاتا ہے کہ ان میں سے ہر سابق نبی یہ میراث آئے والے کے سپرد کرے گا اور اس کی مدد کرے گا۔

وَلِذَٰلِكَ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الْنَّبِيِّينَ لَمَّا أُنْزِلَتْ مِنْكُمْ كِتَابٌ وَحِكْمَةٌ ثُمَّ جَاءَهُمْ
رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِمْ وَتَتَضَرَّعُوا لَهُمْ قَالُوا أَتُؤْمِنُونَ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ
إِصْرِي ۖ قَالُوا اقْرَبُوا قَالُوا فَاشْهَدُوا ۚ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ۝

اور یاد کو! اللہ نے انہی سے یہ عہد لیا تھا کہ ”آج ہم نے تمہیں کتاب اور حکمت و دانش سے نوازا ہے مگر اگر کوئی دو سرا
رسول تمہارے پاس اسی تعلیم کی تصدیق کرنا آئے گا تو تم سے تمہارے دین میں موجود ہے۔ تو تم کو اس پر ایمان لانا ہو گا اور اس کی مدد
کرنا ہوگی۔“ یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے یہ چھاپا کہ تم اس کا اقرار کرتے ہو اور اس پر میری طرف سے عہد کی بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو۔
انہوں نے کہا کہ ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا: اچھا تو کو اور ہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔“

یہی وجہ ہے کہ اہل کتاب پر یہ بد اثر ہے کہ وہ نبی آخر الزماں پر ایمان لائیں اور اس کی امداد کریں۔ لیکن ان کا طریقہ
تو یہ ہے کہ وہ اپنے ان بے حد رسول کی زندگی کرتے ہیں جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کئے اور نہ ان معبودوں کی جو انہوں نے سابق رسولوں
کے ساتھ کئے۔

ان عقیدت کا فطری نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے دین یعنی دین اسلام کے سوا کوئی اور دین اپنے لئے تلاش کرے گا۔
تو وہ وہ پوری کائنات کے نظام قدرت سے بیعت کرے گا۔ جیسا کہ جس طرح اللہ نے اس کا ارادہ کیا ہے۔

أَفَتَعْبُدُونَ دُونَ اللَّهِ يَتَّبِعُونَ ۚ وَلَٰكُمُ اسْمُكَ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّمَا رُكِعَا ۚ وَكُلُّمَا
فَرَسٌ ۚ يَرْجِعُونَ ۝

”کیسے ہو لوگ اللہ کے دین کا طریقہ چھوڑ کر کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمان زمین کی ساری چیزیں چاروں طرف اللہ ہی کے
تخلیق ہیں (مسلم ہیں) اور اس کی طرف سب کو چمکتا ہے۔“ ہمیں دو لوگ جو اسلام سے فطرت سے ہیں ان کا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے۔
اسی طرح دو لوگ جو اسلامی نظام کی عمل افطاعت میں کرتے ہیں ان کا معاملہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس قدر ظریف
ہیں کہ اللہ کے اس حکمرانی نظام سے بھی خارج ہیں۔

پہلی رسول خدا ﷺ اور اہل ایمان کو اللہ وعدہ کے دین پر طبیعت قدری کا احسان کر دیا اور دین ان پر ایذا کے اندر ہے جو
حضور ﷺ اللہ کی جانب سے نکلے آئے اور آپ سے نکلے دو برسوں کے بعد اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ وہ انسانوں کی جانب سے
صرف اسی دین کو قبول کرے گا۔

وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

..... "اور جو شخص بھی اسلام کے سوا کسی اور دین کی چوٹی کرے گا تو اس کی جانب سے قبول نہ کی جائے گی اور آخرت میں وہ جہنم کے دالوں میں سے ہو گا۔"

اب جو لوگ اس دین پر ایمان نہیں دیتے تو ان کیلئے پابندی کوئی امید نہیں ہے اور نہ ان کیلئے اللہ کی پکڑ سے بچنے کی کوئی امید ہے۔ الایہ کہ وہ تو یہ کہیں۔ رہے وہ لوگ جو کفر کی حالت میں اس دنیا سے چلے جائیں تو انہیں وہ تمام مل و دولت کچھ قاتلہ نہ دے گی جو انہوں نے پہلے کی راہ میں خرچ کی۔ اور اگر وہ اپنے اس کفر کا کفارہ اس کرۂ ارض کو بھر کر سوا داکریں تو بھی یہ فدیہ قبول نہ ہو گا۔ اللہ کی راہ میں خرچ اور قربانی کے اس مقام پر اہل اسلام کو کفارہ کیا جاتا ہے کہ اپنے مل و دولت سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں جو انہیں پسند ہیں۔

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تَحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

..... "تم اپنی کوئی شے بھی خرچ نہ کرے تب تک تم اپنا وہ خرچ نہیں خرچ نہ کرو جس میں تم عجز رکھتے ہو۔ اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس سے بہ خبر ہو گا۔"

فرض اس فقرے میں 'اس قدر عقیم خزانے اور بے شمار دولتیں جمع کر دی گئی ہیں۔ اور یہ اس عقیم معرکہ میں ایک مختصر جملہ ہے۔ جو اس پوری سورت میں برپا ہے۔ اور اس کے لڑائی امت مسلمہ اور اس کے دشمن ہیں۔ اور یہ معرکہ صدیوں سے لڑی ہو رہی ہے۔ آج بھی امت مسلمہ اور دشمن دین کے درمیان یہی معرکہ چل رہی ہے۔ اس معرکے کے اہم اف اور حامد وہی ہیں جو اس وقت تھے۔ اگرچہ آج کل اس معرکہ میں اسباب اور وسائل بالکل مختلف استعمال ہو رہے ہیں لیکن لڑائی آج بھی وہی ہے لیکن آج یہ معرکہ طویل خطوط پر ہے۔

یہی وجہ ہے کہ اللہ ان کی سخت ترین عطا میں قریب لیا ہے اور ان کی اس خوش قسمتی کو عفت ازیں کرتے ہیں جو کسی طبی دلیل پر مبنی نہیں ہے۔ اس لئے کہ اگر انہم علیٰ قورات سے بھی پئے کر رہے ہیں اور انجیل سے بھی پئے کر رہے ہیں۔ پس کس طرح ممکن ہے کہ وہ یسوی ہوں یا نصرانی ہوں؟ لہذا یہ دعویٰ مکمل طور پر خلافِ حقیقت ہے۔ صرف غیروں کی تدبیر یا اشتیاق نظر آنے سے ہی معصوم ہو جاتا ہے کہ ان کو دعویٰ باطل ہے۔

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِيْ اٰیٰتِہِمْ وَ مَا اُنْزِلَتْ التَّوْرَةُ وَ الْاِنْجِیْلُ اِلَّا مِنْ بَعْدِہٖ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿ۛ﴾

”اے کتابتہم کے لوگو! تم انہم کے احکام سے کیوں جھگڑتے ہو؟ قورات اور انجیل تو ابراہیم کے بعد برس ہوئی ہیں۔ پھر کیا تم انہی بات بھی نہیں سمجھتے۔“

اس کے بعد ان پر تنبیہ جاری رہتی ہے کہ وہ جو دلائل پیش کرتے تھے ان کا پل ٹھوکر مارتا ہے۔ اور ان کی بہت دھرمی اور ان کے غیر معقول طرز عمل اور بحث و مباحثہ میں ان کے غیر مستطیع استدلال کی وضاحت کی جاتی ہے۔

هَآءِٓنْتُمْ هٰۤؤُلَآءِ حَآجَجْتُمْ فِیْمَا لَكُمْ بِہٖ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّوْنَ فِیْمَا لَیْسَ لَكُمْ بِہٖ عِلْمٌ وَ اللّٰہُ یَعْلَمُ وَ اَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿ۛ﴾

”تم جن چیزوں کا علم رکھتے تھے ان میں تو جھگڑا کر رہے تھے۔ اب ان معاملات میں کیوں بحثیں کرتے پلے جن کا تمہارے پاس کچھ بھی علم نہیں اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔“

انہوں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں مباحثہ کیا پھر انہوں نے بعض نفسی موضوعات پر بھی جھگڑا کیا اور یہاں انہیں دعوت دی گئی کہ اگر آپ کتاب اللہ کے مطابق فیصلے کریں تو انہوں نے روگردانی کی۔ یہ دونوں موضوعات تو ایسے تھے جن کے بارے میں انہیں کچھ علم تھا۔ یہ وہ معاملات جو تمہارے وجود سے پہلے ہی تمہاری آنکھوں سے پہلے ہیں۔ تمہارے اس دین سے پہلے جن جن پر تمہارا ایمان ہے۔ تو اس بارے میں تمہارے پاس علم ہے اور نہ سند ہے۔ اگرچہ ہماری سند ہو لہذا ان موضوعات پر تمہارا مباحثہ کرنا صرف بحث برائے بحث ہو گا۔ وہ مکمل حیران کن ہے کہ ایسا ہو گا کہ کوئی بقصد کلام نہ ہو گا۔ بلکہ محض مطلب برادری اور حسرتی ہوگی۔ اور جن لوگوں کا میل یہ ہو کہ مرکز قتل ایمان نہ ہوں گے بلکہ ایسے لوگوں سے نہ بات کرنا مناسب ہے اور نہ ان کی بات سن کر دھرم پرست رہنا مناسب ہے۔

ان حضرات کی بحث و محرم کا پل ٹھوکر مارنے کے بعد اور اس بحث کی حیثیت غم کو دینے کے بعد اور انہیں مکمل طور پر عاجز و احمق کر دینے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ وہ اصل حقیقت بیان فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ یہ کہ کلامِ نبی میں بہت زیادہ قدیم واقعات کی اصل حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے۔ نیز حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو دین قابلِ قبول کیا تھا اس کی حقیقت کبھی اللہ ہی جانتا ہے۔ اور اللہ کا دلیل ہر عمل کا علی ہے۔ اللہ کے فیصلے کے بعد کسی کیلئے کوئی بات کرنے کی کوئی گنجائش بھی نہیں ہے۔ الّا یہ کہ کوئی ہر صورت میں سمجھ کسی دلیل و برہان کے مقابلہ پر اتر آتا ہو۔

كَانَ اٰیٰتِہِمْ یُھٰۤیٔوْنَہَا وَ لَا تَصْرٰۤہِیْہَا وَ لٰكِنْ كَانَ حٰۤوِیْفًا مُّسْلِمًا ۚ وَ مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ ﴿ۛ﴾

”ایراہم یسودی یسودی تھا نہ یسودی بلکہ وہ ایک مسلم بنو قحاور وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھا۔“ میں اس سے پہلے اشارہ ہو بات کی گئی تھی کہ ایراہم نہ یسودی تھے اور نہ نصرانی اس لئے کہ قورات و اقبلی بعد میں مائل ہوئیں۔ یہاں اس کی تصریح کر دی گئی ہے کہ وہ یسودی اور نصرانی نہیں تھے بلکہ مسلم خلیفہ تھے۔ اور وہ اسلام کے سوا کسی اور ملت کی طرف مائل نہ تھے۔ اس لئے کہ وہ مسلم تھے۔ اور مسلم بھی ان معنوں میں تھے جن کی تحصیل ہم نے اس سے پہلے بیان کر دی ہے۔ **وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ** اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ یہ فقہ و مساجد فقہ کی تاکید مزید ہے کہ وہ مسلم خلیفہ تھے۔ اور اس لئے کہ مسلم خلیفہ جو بھی ہو وہ مشرک نہیں ہوتا۔ اب خلیفہ مسلم کے بعد یہ کہنا کہ وہ مشرک نہ تھے اس میں چند خلیفہ اشارہ قصود ہیں۔

پہلا اشارہ یہ ہے کہ یسود نصرانی جن کے اندر عقائد کا انحراف اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ وہ در حقیقت مشرک ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ایراہم نہ یسودی ہو سکتے ہیں اور نہ نصرانی بلکہ وہ مسلم خلیفہ ہی ہے۔

دوسرا اشارہ یہ ہے کہ اسلام ایک علیحدہ حقیقت ہے اور مشرک باطل ایک الگ چیز ہے۔ ان دونوں کا ایک جگہ آکر بھی نہیں ہو سکتا۔ اسلام مطلق توحید کا نام اور توحید بھی اہم نسبت و پھر خصوصیات و پھر حقیقتات اس کے اسلام مشرک کے کسی رنگ کے ساتھ لگا نہیں سکتا۔

اس میں تیسرا اشارہ یہ مطلوب ہے کہ مشرکین قریش اپنے آپ کو حبشی اور دین ایراہم کے پیو سمجھتے تھے۔ اور وہ غلط فہم کے خورم اور مجاور تھے۔ ان کو لکھا جا رہا ہے کہ وہ تو مسلم خلیفہ تھے۔ اور تم مشرکین ہو **وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ** ”وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔“

جب حضرت ایراہم مسلم خلیفہ تھے اور مشرک نہ تھے تو یسود و نصرانی یا مشرکین میں سے کوئی بھی نہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ ان کے وارث ہیں۔ اور نہ ہی ان میں سے کوئی نہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ ایراہم کے دین کے والی ہیں حالانکہ وہ اس کے دین سے بہت ہی دور پہنچے ہیں۔ عقیدہ اور نظریہ وہ درجہ ہے جس پر لوگ اسلام میں باہم جمع ہوتے ہیں۔ جبکہ ہم نسب اہم قوم اہم بنس اور ہم وطن ہو کر بھی لوگ ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں۔ اگر وہ مسلمان نہ ہوں اور جب اسلامی نظریے حیات کی اس مضبوط اساس پر اہل ایمان جمع ہوتے ہیں تو پھر ان کی فہمیں انسانیت وہ ہوتا ہے جو روحانی اعتبار سے انسان ہو۔ یعنی انسان اس وجہ سے ممتاز ہے کہ اس کے جسم میں اللہ نے ایک پاک روح ڈالی ہے۔ چنانچہ اس کا کل بھی عقیدے کی اساس پر ہو سکتا ہے جو اس کی روح کی خصوصیت میں سے اہم خصوصیت ہے۔ انسان کا اجتماعی نظام ان اساسوں پر قائم نہیں ہو گا جس پر مونیوں کا لگا ہوتا ہے۔ مثلاً ایک جگہ چرنے والے مونی ایک جس کے مونی ایک چراگاہ والے مونی ایک سی جائے میں اور اہل زمان میں روکے ہوئے مونی باہم مل کر رہتے ہیں۔ اسلامی نقطہ نظر سے ایک فرد اور دوسرے فرد ایک گروہ اور دوسرے گروہ ایک نسل اور دوسری نسل کے درمیان معاشرے عقیدہ اور نظریے حیات کے اور کوئی رابطہ نہیں ہوتا اس میں ایک سو میں دوسرے سو میں سے محبت کرتا ہے ایک مسلم گروہ کو دوسرے مسلم گروہ سے محبت ہوتی ہے۔ ایک اسلامی جماعت کا دوسرے اسلامی جماعت سے تعلق ہوتا ہے اور مسلم نسلیں کا دوسری مسلم نسلیں سے تعلق ہوتا ہے اور اس کی راہ میں نفاق و مکان کی حدود مائل نہیں ہو سکتیں۔ اس تعلق کی راہ میں خون اور نسب کے فاصلے مائل نہیں ہو سکتے۔ قوم اور ملت کے فاصلے مائل نہیں ہوتے۔ وہ باہم نظریاتی دوست ہوتے ہیں۔ صرف نظریے کی اساس پر اور ان سب کے اوپر مجازات ہاری سب کی دوست ہوتی ہے۔ **إِنَّ**

أَوَّلَ النَّاسِ بِإِزْهِيمِهِمْ كَلْبَتَيْنِ اتَّعْتَوُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ

اچھے نسبت رکھنے کا سب سے زیادہ حق اگر کسی کو پہنچتا ہے تو ان لوگوں کو پہنچاتا ہے جنہوں نے اس کی بیوی کی اور اس سے نبی اور اس کے ملنے والے اس نسبت کے زیادہ احترام ہیں۔ اللہ صرف انہی کا حال اور دعا کر رہا ہے جو ایمان رکھتے ہیں۔ "یہی وہ لوگ ہو حضرت ابراہیم کی زندگی میں ان کے بچے رہے" اور ان کے حکام اور طریقے پر ملے "اور انہوں نے ان کے احکام کے مطابق فیصلے کیے تو ہی ان کے دوست تھے۔ پھر یہی ان کے دوست ہیں جو اللہ کی شہادت کے مطابق ان کے دین پر ہیں وہ ان کے دوست ہیں" اس کے بعد وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوست ہیں جو اس نبی پر ایمان لائے۔ اور "اپنے حکام زندگی اور طریقہ حیات میں ان کے ہم رنگ ہو گئے۔ وَاللّٰهُ وَرَیُّ الْمُؤْمِنِیْنَ" اللہ صرف ان کا حال اور دعا کر رہا ہے جو ایمان رکھتے ہیں۔ "اس لئے کہ یہی وہ لوگ اللہ کی پابندی ہیں" یہی وہ لوگ اللہ کا بھلا خاصہ ہوتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ سے محبت اور دوستی رکھتے ہیں اور اس کے سوا ان کا کوئی دلی نہیں ہے۔ یہ لوگ ایک ہی غایت ان ہیں۔ یہ ایک امت ہیں "یہ سب صدیق گزر جائیں" نہایت گزر جائیں "زمین اور وطن کے قسطلے طرف کیوں نہ ہوں" نسل اور قوم مختلف کیوں نہ ہو "خدا ان اور قبائل مختلف کیوں نہ ہوں" یہ ایک ہیں "ایک ہی ہیں"۔

انسانی ارتداد کی یہ سب سے ترقی یافتہ شکل ہے جو حضرت انسان کے لئے موزوں ترین ہے۔ اور یہی صورت اسے حیوانوں کے راج سے ممتاز کرتی ہے۔ وہ سری چاہب مختلف قسم کی سوسائٹیوں میں سے یہ سوسائتی سب سے عام اور باقاعدہ ہے۔ اس لئے کہ اس اجتماعی نظام کی اساس جس شرط کے ساتھ ضرورت ہے وہ شرط اختیار ہے۔ انسان کے بس میں ہے کہ وہ اس شرط کو چوری کر دے۔ وہ شرط نظریاتی ہے اور ہر شخص کی بھی نظریے کو پہنچانے میں آزاد اور متحد ہے۔ جب کہ کوئی شخص اپنی نسل کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ اگرچہ ہم اجتماعی نظام کی اساس کسی نسل پر رکھ دوں تو کوئی شخص ہر حال اس نسل میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ اجتماعیت کو قیمت کی اساس پر استوار کریں تو پھر کوئی شخص اپنی قیمت تبدیل نہیں کر سکتا۔ اگر ہم اجتماعی حکام رنگ پر رکھیں تو کوئی بھی شخص اپنا رنگ نہیں بدل سکتا۔ اسی طرح اگر ہم زبان کی اساس پر اجتماعی حکام استوار کریں تو کوئی شخص اپنی زبان بھی نہیں بدل سکتا۔ اسی طرح اگر ہم حکام طبقت پر مبنی ہوں تو طبقت بدلتا ہی نہیں آسانی سے ممکن نہیں ہوتا۔ بلکہ بعض اوقات طبقت بھی ناقابل تبدیل ہوتے ہیں مثلاً ہندوستان میں اچھوت و غیرہ کی وجہ سے تمام دوسری سوسائٹیوں میں بعض طبقت کی راہ میں پردے مائل ہوتے ہیں اور وہ اس سوسائتی کا ممبر نہیں بن سکتے۔ صرف نظریاتی اساس پر تشکیل پائے والی سوسائتی اس عیب سے خالی ہوتی ہے۔ اس لئے کہ نظریاتی سوسائتی میں کوئی نظریہ اپنانے نہ اپنانے کا مسئلہ ایک نو کے اختیار میں ہوتا ہے۔ بغیر اس کے اس کی اصلیت بدلے "اس کی زبان بدلے" اس کا طبقت بدلے "یادہ صف بدلے جس کی اساس" اس کا پیر اور اس میں شامل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس نظریاتی سوسائتی میں انسان کے مقام اور اس کے انعام میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اور اس کا حیرت انگیز اجتماع عناصر کی اساس پر ہوتا ہے جو انسانی حاضریں۔ ان پر نہیں جو جانوروں کو باہم اکٹھا کرتے ہیں۔ سب انسان کے لئے صرف دو راستے ہیں "ایک یہ کہ وہ اسلام کے نظریے اجتماع کے مطابق وہ روحانی اور نظریاتی اساسوں پر جمع ہو اور انسانوں کی طرح رہے اور دوسرے انہوں کے ایک راج اور لنگے کی طرح ہم جنس "ہو اتھتے ہوں یا اپنے موٹی اٹھتے ہوں جن کی چراگاہ ایک ہے۔ اور ان حدود و قیود کے اندر رہیں جو ان مویشیوں کے لئے بنائے گئے ہیں۔

اب امت مسلمہ کو چاہیے کہ اس چہل در چہل اور بھٹہ دھانڈے کے میں مٹھیں اہل کتاب کا اصل منصوبہ کیا ہے؟ اس لئے اہل کتاب کی سنگلاخوں "ان کی نظریہ تدبیر اور دین کے ساتھ اس کھیل کا کھلاڑا امت مسلمہ کے سامنے بھرے چوراہے میں چھوڑا جاتا ہے۔ وہ حریف پاش کر دیا جاتا ہے جس کے پیچھے چھپ کر یہ لوگ یہ گتھو گتھیل کھیلا کرتے تھے اور انہیں جماعت مسلمہ کے سامنے صاف نکال کر شرمندہ کر دیا جاتا ہے۔

کے دلوں کی تہ میں یہ جذب چھپا ہوا ہے۔ ان کی ہر سازش کے پیچھے ان کی یہ خواہش کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ ان کی ہر تدبیر، ہر بحث، ہر سازش اور ہر تلبیس کے پیچ پشت میں خواہش کھڑا ہے اور ان لوگوں کی یہ خواہش محض دھنی، ہوائے نفس اور شرارت پر مبنی ہے۔ اس لئے وہ صریحاً گمراہی ہے۔ اس لئے کہ سچائی، سچائی اور چریت و خیر خواہی کے جذبات کے نتیجے میں اس قسم کی خواہش کبھی پیدا نہیں ہوتی اور وہ جب بھی اہل اسلام کی گمراہی کے لئے کوئی چودہدہ شروع کرتے ہیں، اسی وقت وہ خود گمراہ ہو جاتے ہیں۔

وَمَا يَتَّبِعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ..... "حالا کہ وہ اپنے سوا کسی کو گمراہی میں نہیں ڈال رہے مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔" اور مسلمان جب تک اسلام پر قائم رہیں گے وہ اپنے ان دشمنوں کی تدابیر کا بھی طرح مقابلہ کر سکیں گے۔ اہل کفران کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت ان کو سازشوں کی سازشوں سے چھانٹے والا ہے اور جب تک وہ اپنے مسلمان ہیں ان کی تدابیر خود ان کے خلاف الٹا ہے۔

اس مقام پر اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو سختی سے مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنے اس مشکوک اور کمزور موقف پر ذرا نظر پھریں کریں۔

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِالْحَقِّ وَتَكْفُرُونَ بِالْحَقِّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

۳۱ اے اہل کتاب! تم اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود ان کا مشاہدہ کر رہے ہو! ۳۲ اے اہل کتاب! تم ان کو کفر کا بدلہ دینا چاہتا ہو حالانکہ تم انہیں جانتے ہو! ۳۳ اے اہل کتاب! تم ان کو کفر کا بدلہ دینا چاہتا ہو حالانکہ تم انہیں جانتے ہو! ۳۴ اے اہل کتاب! تم ان کو کفر کا بدلہ دینا چاہتا ہو حالانکہ تم انہیں جانتے ہو!"

حقیقت یہ ہے کہ اس وقت بھی اور آج بھی اہل کتاب حق اور سچائی کا مشاہدہ کر رہے ہیں اور واضح طور پر سمجھتے ہیں کہ یہ دین، دین حق ہے۔ ان میں سے بعض تو دے ہو جو ابھی طرح جانتے تھے کہ ان کی کتابوں میں رسول آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت نظر میں اور اشارے موجود ہیں، ان میں سے کچھ بعض ایسے تھے جو ان اشارات کے بارے میں پھر راحت بخاتے تھے۔ اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ وہ ان اشاروں کی بنا پر شعلات حق بھی دیکھتے تھے لیکن بعض دوسرے ایسے تھے کہ وہ اگرچہ اپنی کتابوں سے کچھ نہ جانتے تھے لیکن حضور اکرم ﷺ اور آپ کے دین کو دیکھ کر واضح طور پر سمجھ گچھ گئے ہوئے تھے کہ یہ دین، دین حق ہے لیکن اس کے باوجود یہ لوگ کفر کر رہے تھے۔ اس لئے ہمیں کہیں دیکھنا اور یہاں میں کوئی کی جس جگہ محض خواہشات نفسانی، ذاتی، مصلحتی اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی خاطر ذکر کر رہے تھے۔ قرآن کریم اہل کتاب کے کہہ کر انہیں کو پکارتا ہے۔ اس لئے کہ ان کی اس صفت اہل کتاب کا یہ لازمی خصلت ہے کہ وہ اللہ کی اس کتاب پر کچھ سے بدگمانی۔

ایک بار اللہ انہیں پکارتے ہیں مگر انہیں ان کے اس فعل پر اچھا اثر نہ ہو کر ان کو کفر کا رنگ چڑھتا ہے، حق کو چھپاتے ہیں، حق کو سرخ کرتے ہیں اور وہ یہ سب کچھ جانتے ہوئے کرتے ہیں اور یہ ان کا سوچا کام تھا۔ یہ ہے۔ یہ ان کی نہایت ہی کمزوری اور فحش حرکت..... اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے اہل کتاب پر جو تنبیہ فرمائی ہے اس پر وہ اس وقت سے لے کر آج تک قائم ہیں۔ پوری اسلامی تاریخ میں ان کا گمراہی رہا ہے۔ سب سے پہلے اس کا آغاز یودیوں نے کیا اور یہودیوں کے بعد یہی منصب مسیحیوں نے سنبھال لیا۔ اور اس پر یہی تاریخ میں انہوں نے اسلامی علوم میں بعض ایسے افکار شامل کر دیئے ہیں کہ ان کی تصدیق صرف قرآن کریم کے ذریعہ ہی ممکن ہے۔ انہوں نے تمام اسلامی علوم میں حق کے ساتھ باطل ملا دیا ہے۔ یہاں ان کی ان خلیہ سازشوں سے صرف قرآن کریم محفوظ رہا ہے اس لئے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے اپنے زمرہ لے لی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ ابد الابد تک وہ قرآن

سب لوگ روزہ دن دشمن اسلام کے ایجنٹ ہیں۔ پھر ان دشمنوں نے ہمارے مصطفین، مشعراء، علما، کھڑوں اور سمجھوں کو بھی اپنے جہل میں پھنسا رکھا ہے۔ ان لوگوں کے ہاں مسلمانوں جیسے ہیں۔ اس لئے کہ وہ مسلمانوں کی اولاد ہیں اور بعض تو مسلمانوں کے علماء ہیں۔

ایجنٹ کی اس فوج کا کام صرف یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کے دل و دماغ میں شکوک و شبہات پھیلائے۔ اور اس کے لئے مختلف اسلوب اختیار کرے۔ کبھی وہ عظیم ادب کے روزانے سے کام کرتے ہیں۔ کبھی وہ صحافی اور فنکار کے روپ میں کام کرتے ہیں۔ یہ لوگ اسلامی اصول، حیات کی قدروں، حیات کو کرنے، اسلامی نظریہ حیات کا مزاج اڑانے، اسلامی اصولوں اور نصوص میں ایسی کوتاہیوں کرنے میں لگے ہوتے ہیں، جن کو دیکھ کر یہ کہہ نصوص تحمل ہی نہیں ہو سکتے۔ یہ مسلسل یہ احوال پہنچتے ہیں کہ اسلامی نظام حیات رجعت پر مبنی ہے۔ اور وہ ہر وقت اس خطبہ میں لگے رہتے ہیں کہ اسلامی نظریہ حیات کو ترک کر دیا جائے۔ اور اسے انسان کی عملی زندگی سے خارج کر دیا جائے۔ گویا کہ انسانی زندگی کو اس سے غلط ہے اور اس کو زندگی سے غلط ہے۔ یہ لوگ مسلمانوں کے شعور اور غرضوں میں ایسے قصورات اور ایسی روایات اور ایسے اصول کو رواج دیتے ہیں جو اسلامی قصورات کے خلاف ہوتے ہیں اور جن سے اسلامی غرضوں اور اسلامی روایات کی خوب گستاخ و ریخت ہوتی ہے۔ یہ ایجنٹ ان جدید باطنی قصورات اور روایات کو مسلمانوں کے نظریات میں جس قدر جذبہ بٹاتے ہیں۔ اسی قدر انسانی روایات کا طبع بگاڑتے ہیں۔ مزہ بر گما ہے کہ یہ ایجنٹ جنسیت کو ہر جہت و بند سے اکڑا کر دیتے ہیں۔ اور انسان کو بغیر سے اکھاڑتے ہیں۔ جن کے اوپر پکیزہ و غلط استوار ہوتے ہیں اور معاشرے کو اس گندگی کے اندر کر دیتے ہیں جسے وہ جگہ جگہ پھیلاتے پھیلاتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ ایجنٹ اسلامی تمدن کا ہمیشہ اسی طریقہ بگاڑتے ہیں جس طرح انسانوں نے اپنی کتب معلوی کا طبع بگاڑا اور اس میں تحریف کی۔

لیکن آپ حیران ہوں گے کہ یہ ایجنٹ ان سب کاموں کے ساتھ پھر بھی مسلمان ہیں، ان کی مسلمان نہ ہوں، کیا ان کے ہاں مسلمانوں کی طرح نہیں؟ اور وہ ان کاموں کے ساتھ ساتھ روز دن چڑھے اپنے اسلام کا عقیدہ و التزام بھی کرتے ہیں، لیکن وہ مذکورہ جگہ کلامے کے گویا شام کو وقت وہ اسلام کا انگار کر دیتے ہیں۔ اور اس طرح یہ ایجنٹ وہ کردار ادا کرتے ہیں جو اپنے اپنے اعلیٰ کتب کرتے تھے۔ فرق صرف یہ ہے کہ روز قدیم اور کج کے جہل اور غلط روایات میں قدرے فرق ہے۔

اعلیٰ کتب آپس میں مل کر تھے کہ تم لوگ دن چڑھے اپنے اسلام کا عقیدہ کرو اور شام تک یہ اعلان کرو کہ ہم نے اسلام کا اعلان کیا تھا لیکن اب ہم نے اسے ترک کر دیا ہے۔ تاکہ اس طرح مسلمانوں کے دلوں میں شک پیدا ہو جائے اور وہ بھی اسلام سے لوٹ آئیں۔ لیکن یہ بات راز میں رہے۔ اس کا افسانہ بھی نہ کرو اور اپنے دین والوں کے علاوہ کسی اور کو اس راز سے خبردار بھی نہ کرو۔ **وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ مَا رَكِبُوا** "اپنے مذہب والے کے سوا کسی کی بات نہ اٹھاؤ کرو۔" فعل اسلام کا کامل اگر ہم شعری ہو تو اس کا مضمون اعتبار اور اٹھاؤ کرنا ہوتا ہے۔ یعنی اٹھاؤ صرف اس پر کرو جو حوالے دین کو دینے والا ہے۔ مسلمانوں کے مقابلے میں صرف اپنے مذہب لوگوں کے سامنے اپنے بھید نکالو۔ مسلمانوں کو ان باتوں کی خبر نہ ہونے چاہئے۔

مگر صیونیت اور صلیبیت کے ساتھیوں کا غرض بھی یہی ہے۔ یہ لوگ آپس میں ایک بات، بات، بات مناسبت کر لیتے ہیں۔ وہ یہ کہ اسلامی نظریہ حیات کے بدل کو حریف پاتے ہی قتل کر دیا جائے۔ اس کیلئے ایسے مواقع تلاش پھر مہم نہ ہوں۔ اور وہ سب کچھ کہ صیونیوں اور ملیشوں اور ان کے ایجنٹوں کے درمیان اس وقت جو مکمل مناسبت پائی جاتی ہے وہ پھر نہ پائی جائے۔ لیکن یہ مناسبت ایک طرف ایک (کلائنٹ) موکل (Client) کے درمیان ہے اور دوسری جانب اس کے ایجنٹ کے درمیان ہے۔ اس میں یہ صلیبیں بعض اوقات

اسپے ایجنٹ کو اپنے اصل راز بھی بتا دیتے ہیں۔ جبکہ انہیں یقین ہو کہ وہ ان رازوں کو افشاء نہ کریں گے۔ اس کے بعد وہ اپنے آپ کو دوسرے روپ میں ظاہر کرتے ہیں اور اس رنگ میں فیس آتے جس میں انہوں نے ان سازشوں کو تیار کیا ہوگا۔ یہ ان ایجنٹوں کیلئے پہلے سے حالت درست کے ماحول کو ان کے لئے سازگار بنادیا جاتا ہے۔ تمام سوشل انہیں سپارڈ کی جاتی ہیں۔ اور ہر جگہ اس کی ذرا غرض پر اس دین کی حقیقت کو سمجھتے ہیں وہ نظروں سے اوجھل ہیں : معاشرہ میں دھمکے ہوئے ہیں۔ اس لئے وہ کہتے ہیں **وَلَا تَوَسَّلُوا إِلَيْنَا مِنْ دُونِنَا**..... "اور اپنا راز انہی دو گن کو بتاؤ جو قصہ دین کے کہتے واسطے ہیں۔" میں آثار اللہ تخلیق ہی کے اس طرف حوجہ کرتے ہیں کہ آپ اعلان کریں کہ ہدایت کو صرف اللہ وحدہ کی ہدایت ہے۔ اور ہر شخص اللہ کی ہدایت کو تسلیم نہیں کرنا وہ بھی دین کی ہدایت نہیں پاسکتا کسی صورت میں بھی اور کسی طریقے سے بھی **قُلْ إِنْ أَهْدَى اللَّهُ لِي فَهُوَ اللَّهُ** اصل ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے۔"

اور یہ فیصلہ ان کے اس قول کے جواب میں آتا ہے۔ "اے ایمان پر جو کچھ نازل کیا گیا ہے اس پر صحیح ایمان لانا اور شام کے وقت اس کا انکار کرنا" امید ہے کہ اس طرح وہ چلت آئیں۔" مسلمانوں کو امن کے اس مذموم مضمون کے رد بغل آنے کے خلاف شبہ کیا جاتا ہے۔ اگر ایسا ہو ان کو وہ دوبارہ تکفیر میں داخل ہو جائیں گے۔ اس لئے ہدایت صرف اللہ کی ہدایت ہے۔ اور یہ منکر جو تاجیر اختیار کرتے ہیں وہ غرض تکفیر ہے۔ اور یہ فیصلہ صحیح آتا ہے۔ یعنی بطور حل معترضہ "ابھی تک اہل کتب کی بات ختم نہیں ہوئی۔"

أَنْ يُّثْبِتَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ أَوْ يَحْلُوظَ حَوْلَكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ

"اور یہ کہ کوئی اور سراسر اس بات کو جان لے جو تمہیں معلوم ہے اور وہ قصہ دے رب کے ہاں تمہارے خلاف جھٹ بیٹ کریں۔" یہ غمراہی کے اس سوق پر دلیل ہے کہ "وہ راز انہیں تو گول کو نکالنا تو تمہارے دین کے استنادا لے ہیں۔ یہ لوگ اس بغل اور حد میں جھگڑتے کہ کسی دوسرے شخص کو بھی اسی طرح نبوت اور کتب سے سرفراز کیا جائے جس طرح تم نبوت اور کتب سے سرفراز ہوئے تھے" انہیں یہ خوف داسکھو تھا کہ اہل اسلام کو دین اور اسلام پر اطمینان خبیث نہ ہو جائے۔ اور وہ اس حقیقت پر مطلع نہ ہو جائیں جسے اہل کتب نے چھپا رکھا ہے۔ حالانکہ وہ اسے جانتے ہیں اور نیز قیامت کے دن مسلمان اللہ کے ہاں اسے اہل کتب کے پاس بطور جھٹ بیٹ نہ کریں۔ ان لوگوں کا خیال یہ تھا کہ مسلمانوں کی اس قولی شہادت کے سوا اللہ انہیں سزا دے گا۔ یہ ایک ایسا تصور ہے جو اللہ کی ذات و عظمت پر بھی ایمان کے نتیجے میں انہیں پیدا ہوتا نہ اس قسم کے قصودات ان لوگوں کے ذہن میں پیدا ہو سکتے ہیں جن کو اللہ کی ذات اور عظمت، نبوت اور رسالت اور ایمان پر جلی افکار و فرائض کا صحیح علم حاصل ہو۔"

چنانچہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان اور رسول کریم ﷺ کو اس بات کی طرف حوجہ دیتے ہیں کہ انہیں اچھا کر دیں کہ یہ تو اللہ کا فعل و کرم ہے اور یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ کسی قوم کو کتب و نبوت سے نوازاوے۔

قُلْ إِنْ الْفَضْلُ بِيَدِ اللَّهِ يُفْتِنَهُ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝۱۱
يَرْحَمُهُ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۝۱۲

"اے نبی! ان سے کہو کہ 'فضل و شرف اللہ کے اختیار میں ہے' جسے چاہے عطا کرے۔" "دوسرے انگریزوں اور سب کچھ جانتا ہے" انہما رحمت کے لئے جس کو چاہتا ہے مخصوص کر دیتا ہے اور اس کا فضل بہت بڑا ہے۔"

اللہ کی مصیبت نے آپ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب نبوت اور رسالت سے اہل کتب کے سوا دوسرے لوگوں کو سرفراز کر دے۔

أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

۳۳ اہل کتب میں سے کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس کے احقر پر مل و دولت کا ایک ذمہ بھی دے دو تو وہ تمہاری جہنمیں ادا کر دے گا اور کسی کامل یہ ہے کہ اگر تم ایک دینار کے معاملے میں بھی اس پر مجبور کرو تو وہ ادا نہ کرے گا لہذا یہ کہ تم اس کے سرے سوار ہو جاؤ۔ ان کی اس اخلاقی حالت کا سبب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں۔ "۳۴ میںوں کے معاملے میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔" اور یہ بات وہ محض جھوٹ گواہی کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ نے انہیں کوئی بات نہیں فرمائی ہے۔ آخر کیوں ان سے باز پر نہ ہوئی؟ جو بھی اپنے حمد کو چر کر اسے گلاور ہر اہل سے بھا کر رہے گا اللہ کا محبوب بنے گا کیونکہ یہ نیز گھر لوگ اللہ کو پسند ہیں۔ وہ یہ لوگ جو اللہ کے حمد اور اپنی حقوں کو قبولی جیت پہنچا دیتے ہیں تو ان کیلئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں "اللہ قسمت کے روز نہ ان سے بات کرے گا نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا۔ بلکہ ان کیلئے قحط و روزگ سزا ہے۔"

جو اہل کتب اس وقت اہل ایمان اور جماعت مسلمہ کے مقابلے میں اترے ہوئے تھے اور بھٹ و حرار کر رہے تھے "ان کے بارے میں قرآن کریم کا یہاں نہایت سی مضامین بیان پر مبنی ہے۔ اور ان کے اوصاف یہ کہ کماست بیان کئے گئے ہیں۔ اور جو اوصاف بیان کئے گئے ہیں ان تک اہل کتب کا ایک حال ہے۔ فرض اہل کتب اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ جو دشمنی کر رہے تھے مسلمانوں اور اسلام کے خلاف وہ جس قدر مہرئی اور مذہم سازشیں کر رہے تھے اور جماعت مسلمہ اور دین اسلام کے خلاف جو جس قدر شدید شرارتیں کھینچے ہوئے تھے۔ ان سب عقائد کے باوجود ان میں سے جو لوگ اچھے تھے ان کے فضائل چھپاتے اور نہ ان کے بیان میں کمی کرتے۔ حالانکہ اس وقت اہل اسلام کے ساتھ مقابلہ و مناظر کی حالت میں تھے۔ اس لئے قرآن مجید پر کتاب ہے کہ اہل کتب میں سے بعض دگ اپنے ہیں کہ اگر ان کے ہاتھ میں لوگوں کے عظیم حقوق بھی آج بھی تو وہ انہیں تلف نہیں کرتے۔

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقَوْلِ كَذِبٍ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقَوْلِ كَذِبٍ ۝..... اہل کتب میں سے کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس کے احقر پر مل و دولت کا ایک ذمہ بھی دے دو تو وہ تمہاری جہنمیں ادا کرے گا۔ "۳۵ میں ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو پہلے تو دے کے خالی "لاہلی" اور طبع کلاہیں جو کسی کاذب نہیں بولتے۔ اگرچہ وہ ہستی حقیر ہیں نہ ہو اپنی طرف وہ اس صورت میں ادا کریں گے کہ تم ان سے اسرار سے مطالبہ کرو اور ان کے سرے سوار ہو جاؤ اور یہ حق بدلے کیلئے وہ قیام ایسا غلط بھی کر دیتے ہیں جس میں سوسے گئے اللہ پر جھوٹ و غدے ہیں۔

وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقَوْلِ كَذِبٍ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقَوْلِ كَذِبٍ ۝..... اہل کتب میں سے کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس کے احقر پر مل و دولت کا ایک ذمہ بھی دے دو تو وہ تمہاری جہنمیں ادا کرے گا۔ "۳۶ میں ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو پہلے تو دے کے خالی "لاہلی" اور طبع کلاہیں جو کسی کاذب نہیں بولتے۔ اگرچہ وہ ہستی حقیر ہیں نہ ہو اپنی طرف وہ اس صورت میں ادا کریں گے کہ تم ان سے اسرار سے مطالبہ کرو اور ان کے سرے سوار ہو جاؤ اور یہ حق بدلے کیلئے وہ قیام ایسا غلط بھی کر دیتے ہیں جس میں سوسے گئے اللہ پر جھوٹ و غدے ہیں۔

وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقَوْلِ كَذِبٍ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقَوْلِ كَذِبٍ ۝..... اہل کتب میں سے کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس کے احقر پر مل و دولت کا ایک ذمہ بھی دے دو تو وہ تمہاری جہنمیں ادا کرے گا۔ "۳۷ میں ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو پہلے تو دے کے خالی "لاہلی" اور طبع کلاہیں جو کسی کاذب نہیں بولتے۔ اگرچہ وہ ہستی حقیر ہیں نہ ہو اپنی طرف وہ اس صورت میں ادا کریں گے کہ تم ان سے اسرار سے مطالبہ کرو اور ان کے سرے سوار ہو جاؤ اور یہ حق بدلے کیلئے وہ قیام ایسا غلط بھی کر دیتے ہیں جس میں سوسے گئے اللہ پر جھوٹ و غدے ہیں۔

اور یہ بھی یہودیوں کی ایک خاص صفت ہے۔ صرف یہودی یہ بات کہتے تھے۔ ان کے ہاں اخلاق و عبادت کے مختلف پیمانے تھے۔ انتہا و ریاضت تو صرف ایک یہودی، اور دوسری یہودی کے درمیان معاملات کیلئے ہے۔ رہے غیر یہودی جنہیں وہ اپنی کہتے تھے۔ اور ان سے مراد ان کی صرف عربوں ہی سے تھی۔ تو ان کے احوال مختلف کرنے اور پہاڑ بڑپ کر جانے میں وہ کوئی حرج محسوس نہ کرتے تھے۔ وہ بڑی بے تکلفی کے ساتھ غیر یہود کے ساتھ دھوکہ 'فریب' طبع کلری 'احتمال جیسے جرائم کا ارتکاب کرتے تھے۔ بطوریکہ جنگ کے وہ ان کے خلاف ایسے اختیار استعمال کرتے اور مذہب و حرکت کا ارتکاب کرتے۔

تجربہ کی بات تو یہ ہے کہ ان کا گمان یہ تھا کہ ان کا خدا اور ان کا دین انہیں اس بات کا حکم دیتا ہے۔ لیکن دراصل وہ ابھی طرح جانتے تھے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کسی قس کی بات کا حکم نہیں دیتا۔ مثلاً یہ کہ وہ کسی گروہ کو حکم دے کہ وہ دوسرے گروہ کی دولت چھین کر اور غلامانہ طور پر لکھ لے۔ اور اس کے ساتھ اپنے کئے ہوئے مطلوبہ کی پابندی نہ کرے۔ اور اپنی ذمہ داریوں چوری نہ کرے۔ اور ان کو بغیر کسی کرامت اور حرج کے نقصان پہنچا دیا جائے۔ لیکن وہ یہودی تھے۔ وہ یہودی جنہوں نے انسانوں کے ساتھ عداوت اور دشمنی کو اپنا دین بنا رکھا ہے۔ **وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ**.....
..... "وہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں جانتے ہوئے۔"

اس مقام پر قرآن کریم انہوں کے لئے اپنا اہل اخلاق اصول لئے کر دیتا ہے۔ یہ اس کلام اخلاقی معیار ہے۔ اور وہ اپنے اخلاقی نقطہ نظر کو خدا اور خدا اخلاقی کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔

**بَلْ مَنْ أُوْفِيَ بِعَهْدِهِ وَ اٰتٰى قَرٰنَ اللّٰهِ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ اِنَّ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ
بِعَهْدِ اللّٰهِ وَ اٰيمَانِهِمْ كَمَثَلِ اُولٰٓئِكَ لَا خَلٰقَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ وَ لَا يَكْتُمُهُمُ
اللّٰهُ وَ لَا يَنْظُرُ الْاٰخِرَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَ لَا يُزَكِّيهِمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ**

"انہوں کو ان سے پہلے نہ ہوئی آہو بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا اور برائی سے بچ کر رہے گا۔ اللہ کا محبوب بنے گا۔ ان کو پھر بیکار لوگ اللہ کو پسند ہیں۔ رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تمیزی و تہمت پہنچا دیتے ہیں تو ان کیلئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اللہ قیامت کے روز نہ ان سے بات کرے گا نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا۔ بلکہ ان کیلئے تو سخت دردناک سزا ہے۔"

غرض یہ ایک اخلاقی اصول ہے جس نے اس کالم خدا رکھا اللہ کے عہد کا پاس کرتے ہوئے خدا اخلاقی کا شعور رکھتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ محبت رکھے گا اسے اعزاز اور اکرام نصیب ہو گا۔ اور جس نے اللہ کے ساتھ کئے ہوئے اس عہد کو اپنے کسی قلیل کی وجہ سے توڑا ہے اسے یہ پوری دنیا میں نہ مل رہی ہو تو اس کیلئے آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو گا اس لئے کہ یہ پوری دنیا بھی آخرت کے متعلقے میں حرج و مرج میں ہے۔ اللہ کے ہاں ایسا شخص ہرگز منظور نہ ہو گا اور ایسے شخص کیلئے کوئی نری نہ ہو گی۔ نہ وہ صاف ہو گا اور نہ پاک اس کی حالت یہ ہو گی وہ خدا اب الہم میں مبتلا ہو گا۔

یہی اشارہ ہے کہ کیا ہے کہ وقائع عہد کا قائل خدا اخلاقی کے ساتھ ہے۔ اس لئے وقائع عہد میں کسی حالت میں بھی فرق نہیں آتا چاہئے۔ وہ دوست کے ساتھ ہو یا دشمن کے ساتھ ہو۔ وقائع عہد معطلوں پر موقوف نہیں ہوتے۔ اس لئے کہ وقائع عہد کا معیار اللہ کے

ساتھ مربوط ہوتا ہے۔ اس کا لہذا اور تعلق اس شخص کے ساتھ نہیں ہوتا جس کے ساتھ عہد کیا گیا ہو۔

یہ ہے اسلام کا اخلاقی نقطہ نظر "ایسا عہد میں بھی اور عمومی اجتماعی اخلاق میں بھی ہے کہ اجتماعی وحدت میں سب سے پہلا مسئلہ "اللہ کے ساتھ ہونا ہے۔ ایک مسلمان سب سے پہلے ذات پاری کو پیش نظر رکھتا ہے۔ وہ سب سے پہلے اللہ کے غضب سے ڈرتا ہے۔ اور اس کی رضا مندی کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ اسلام میں اخلاقیات کی تمام حرکات صحت میں ہوتی ہے اس کا سبب اجتماعی عبادت ہوتی ہے اور نہ اخلاقیات سوسائٹی کے ہونے کی وجہ سے رائج ہوتے ہیں اس لئے کہ سوسائٹی بھی رستہ راست ہوتی ہے اور کبھی گمراہ ہوتی ہے۔ اور اس میں گمراہ کی اقتدار اور بے راہ رائج ہو جاتے ہیں۔ لہذا اخلاقیات کیلئے ایسے ناقابل تعمیر بنائے وضع ہو ضروری ہیں جن کے مطابق ایک فرد بھی اپنے اخلاق کو ناپ اور ایک سوسائٹی بھی ان کے معیار کو سمجھے۔ اور ناقابل تعمیر ہونے اور مستحکم ہونے کے ساتھ ساتھ ان اخلاقی باتوں کا تعلق عالم ہائے بھی ہو "جہاں سے یہ بنائے گئے تھیں۔ یہ بنائے گئے اور ان کا لفظ انسانی اصطلاحات اور انسانی ضروریات سے جدا ہو "اس لئے کہ انسانی ضروریات اور مصلحتیں روز بہ روز رہتی ہیں۔ لہذا یہ ضروری ہے کہ یہ اصول اور بنائے اس بات پر سے اخذ کئے جائیں اور وہ اس طرح کہ سب سے پہلے معلوم کیا جائے کہ اللہ کی رضا کیا ہے۔ اس کی رضا مندی کی پیش نظر ہو "اس کا خوف دل میں ہو "یہیں اسلام انسانیت کو ایک ایسا اخلاقی نظام دیتا ہے جس کی ہر چیز اس دنیا کے بجائے عالم ہائے ہوتی ہیں اور وہ اسی روشن فہم اور سربلند سرخٹے سے اپنے اخلاقی بنائے اور اخلاقی اصول اخذ کرتا ہے۔

یہ وجہ ہے کہ نہ لوگ وعدہ خدائی کرتے ہیں اور بات میں بد دلی کرتے ہیں ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو توڑتی جیسے پتھر کاٹتے ہیں۔ لہذا عہد دینا ان کا پہلا تعلق اللہ اور اللہ سے کدو میمان ہے اور بعد میں اس کا تعلق ایک انسان اور دوسرے انسان کے ساتھ ہے۔ لہذا پہلی تک اللہ کا تعلق ہے ایسے عہد صلح کو کوئی سختی میں کوئی عہد نہ ہو کہ پہلی اگر وہ اس عہد شکنی اور قسم توڑنے کے عوض کوئی دیوالی منافع حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ صلح اپنے سختی کے مقابلے میں کوئی قیمت نہیں دیکھتے۔ اس لئے ان کی اس عہد شکنی کی وجہ سے روز آخرت میں ان کے لئے کوئی جزا نہ ہوگی اس لئے کہ انہوں نے کوئی عہد کے ساتھ جو عہد کیا تھا اور اللہ کے ساتھ بھی عہد تھا۔

پہلی اس بات کی وضاحت بھی ہوتی ہے کہ فنی اہل سے قرآن کریم کا سبب تعمیر نہایت ہی ضرور ہے۔ پہلی اس حقیقت کہ اللہ ان پر کوئی توجہ نہ کرے گا اور ان کی کوئی رد و محبت نہ ہوگی۔ چنانچہ ان کا کیا ہے کہ اللہ ان کے ساتھ بات کرے گا نہ ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے گا اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا۔ یہ وہ انداز ہے جو باہم نظرائے ذکر کرنے کیلئے عام لوگوں کے درمیان خلاف ہے۔ قرآن کریم نے اس تصویر پر انداز بیان کو جس لئے اختیار کیا ہے تاکہ قیامت کے دن ان کی رد و سوالی کی ایک زندہ اور دہرائی تصویر انہوں کے سامنے آجائے۔ یہ زندہ اور دہرائی چارہ اہل شخص تجزیہ کی انداز دوسرے زندہ دانشمندانہ ہے۔ یہ قرآن کریم کا چارہ اہل امتیاز ہے۔ خواہ صورت اور حسین و جمیل۔

درا آگے یہ بتائے اور دیکھئے اہل کتاب کے کچھ اور نمونے "ایک نمونہ ان گمراہ گان کا ہے جو خود کتاب اللہ کو لوگوں کی گمراہی کیلئے بہرہ جہیز استعمال کرتے ہیں۔ وہ اپنی زبان کو موزا کر چالاک سے بہت کرتے ہیں اور مراد کچھ سے کچھ میں جلی ہے۔ وہ قیامت کتاب میں ایسی توڑ پھوڑ کرتے ہیں جس سے مراد اور معلوم ان کی جہیز خواہشات کے مطابق ہو جاتا ہے اور اسی توڑ اور پھوڑ کے بارے میں ایک حقیر نہیں وصول کرتے ہیں۔ اور اس میں کائنات اس دنیا کے حقیر متاع کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ یہ تحریکات اور تحولات کرتے تھے

مجلسہ ان میں سے وہ نکلا کرتے تو انہوں نے حضرت یحٰی اور حضرت مریم کے بارے میں گزر گئے تھے۔ اور وہ عقائد اہل کتب اور حکام وقت کے منطبق تھے۔

وَإِنْ مِنْهُمْ لَخَرِيفٌ بَلْوَنٌ
أَلَيْسَتْهُمْ بِالْكَتِبِ لِتَحْصِبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ
هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ
وَهُمْ يَعْلَمُونَ مَا كَانَ لَيْسَ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوءَةَ
ثُمَّ يَقُولُ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّيْنَ
بِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ الْكِتَابَ وَمِمَّا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ
تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

۸
ع
۲

”اور ان میں سے جو کتب اچھے ہیں جو کتب چاہتے ہوئے اسی طرح زبان کاٹ بکیر کرتے ہیں کہ تم کچھ کہو کہ وہ چاہ رہے ہیں وہ کتب ہی کی مہارت ہے۔ حالانکہ وہ کتب کی مہارت میں ہوئی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو کچھ چاہ رہے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے“
”حالانکہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتا، وہ جان رہے کہ نبیوں کی بات اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ کسی انسان کا نام یہ میں ہے کہ اللہ تو اس کو کتب اور حکم اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کے بھائے تم میرے بندے ہی چلو وہ تمہاری کہہ گا کہ ہے وہی جو“
”جیسا کہ اس کتب کی تعلیم کا مقصد ہے جسے تم پڑھتے اور پڑھاتے ہو۔ وہ تم سے ہرگز یہ نہ کہے گا کہ فرشتوں کو یا پیغمبروں کو اپنا رب بنا لیا یہ“
”بلکہ تم مسلم ہو۔“

جب اہل دین اعلیٰ فیصلہ میں جھگڑا جاتے ہیں تو وہ دینی حقائق میں غلط فہمیاں پھیلنے لگتی ہیں اور یہ کام وہ علماء دین کے لباس میں کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اہل کتب میں ایک گروہ کے جو حالات بیان کر رہا ہے اس نام اپنے زمانے میں ایسی طرح واقف ہیں ”اہل کتب“ معنی کتب میں بھولتے کرتے تھے۔ زبان کے یہ پیر پیر سے مفہوم تبدیل کرتے تھے۔ اور اس طرح وہ بے شمار تباہی اٹھاتے کرتے تھے۔ اور ان کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ کتب اللہ کا مفہوم رکھتی ہے۔ اور یہی مفہوم ارادۃ الہی کا اظہار ہے۔ حالانکہ جو بتج وہ اللہ کرتے تھے وہ اصول دین سے متعلق تھے۔ ان کو یہ اچھا تھا کہ کلام میں ان چاہ اور بے علم ہیں اور وہ ان کے خود ساختہ تکیے اور آیات کے حقیقی مفہوم کے درمیان کوئی فرق اور امتیاز نہیں کر سکتے۔ حالانکہ ان کے تکیے حقیقی اور مجسم تھے اور ان تکیوں تک وہ آیات کو زور دیتی سمجھ کر مانتے تھے۔

اہل کتب کا یہ فہم وہ ملک اور میں بھل دینی راہنما کتب میں پوری طرح بڑھتا ہے ”جو بطور ظلم اپنے آپ کو دین کے حوالے سے پیش کرتے ہیں۔ جو دین میں تفریق کرتے ہیں۔ اور جو اپنی تمام خواہشات نفسانیہ میں اسے حراج مانتے ہیں۔ وہ اپنے کاموں میں

آیات الہی کو اٹھائے ہوئے پھرتے ہیں اور جن بھی انہیں کوئی منہ نظر آئے اسی کی بھینٹ چڑھاتے ہیں، بھل بھی اس دنیا کے منوعات میں سے کوئی منہ ملتا ہے۔ ان آیات کے درمیر وہ اسے حاصل کرتے ہیں۔ فرض آیات الہی کو اٹھائے ہوئے لوگ اغراض دنیوی کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں۔ اور پھر ان کیساتھ کیوں توڑ کر اور انہیں خوب مروڑ کر ان منوعات چٹ کرتے ہیں۔ وہ لفظ کے معنوں میں ایسی تبدیلی کرتے ہیں کہ وہ ان کے مقاصد اور درجہات سے موافق ہو جائیں۔ اگرچہ یہ درجہات دین کے اساسی مقاصد اور اصول دین کے ساتھ متضاد ہوں۔ وہ اس میدان میں سرگندہ دھندہ کرتے ہیں اور ہر قسم کی بہتان زانی کارِ شایع کرتے ہیں اور ہر وقت اسی گھٹت میں بیٹھے رہتے ہیں کہ کسی طرح قرآن مجید کے کسی لفظ کا وہ معنوں نکال لیں جو ان کی خواہشات نفسانی کے مطابق ہو اور جس سے یہ راجع اور صلیہ خواہشات ثابت ہو جائیں۔

وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

”وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے حالانکہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتا وہ جان بوجھ کر بھٹکتا ہے اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔“

قرآن کریم نے اہل کتاب کے ایک گروہ کا طوطی بیان کیا ہے: ”ایک ایسی بھاری ہے جو اہل کتاب کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ اس میں سچہ قوم چلا ہو جاتی ہے جو دین کا کام ایسے لوگوں کے سپرد کر دیتی ہے جو ہم منہ دیندار ہوتے ہیں اور جن کے نزدیک دین کی قدر اور اہم ہو جاتا ہے کہ اس کی قدر و قیمت اس کی اغراض دنیوی میں سے اتنی فرض کے برابر بھی نہیں ہوتی۔ اور ان کی ذمہ داری کی جس اس قدر ملتا ہے جتنی ہے کہ ان کو اللہ پر بھٹ بھٹنے سے بھی نہیں چڑکتا وہ لوگوں اور بندوں کی چھوڑی کی خاطر آیات الہی میں تبدیلی کرتے ہیں۔ اور اپنی غیر صحت مند خواہشات کو پورا کرنے کیلئے وہ اللہ کے دین کی تحریف کارِ شایع کرتے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ جو صحت مسلمہ کو اس غلط فہم مقام سے اٹھ کر لے کر آئے ہیں مصلحاً مصلحتاً نہیں اور جس کی وجہ سے بنی اسرائیل نے اپنے مقامِ نبوت کو کھو دیا۔“

ان آیات کے مجموعی تاثر کے مطابق معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کا یہ گروہ کتاب اللہ میں سے بھاری تعبیرات پر مشتمل بعض منہ تلاش کر لیتا تھا اور پھر ان آیات کو توڑ مروڑ کر ان سے ایسے معانی نکال لیتا تھا جن کی عقل وہ آیت نہ تھیں۔ وہ اپنی توحید کے اذہر حجب معانی نکالتے اور ان پر وہ لوگوں کو یہ تاثر دیتے کہ یہ مقام کتاب اللہ کے مملکت ہیں۔ حالانکہ وہ خود ان کے انکار کر رہے تھے۔ وہ لوگوں سے کہتے یہ یہ وہ بات ہو اللہ نے ہی ہے۔ حالانکہ اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں کہی تھی۔ ان توحید کے ان کا مقصد اور مقصد یہ تھا کہ وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی الوہیت ثابت کر دیں اس کے ساتھ روح القدس کی الوہیت ثابت کر دیں۔ جتنی تین اقوام باپ، بیٹا اور روح القدس تین بھی اور ایک بھی اور وہ ایک اللہ ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کے اس تصور سے پاک ہے۔ وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ایسے گھٹت روایت کرتے تھے جو ان کے ان حوالت کی بنا پر کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ان کی ان توحید اور توحید کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ اپنے ایک بندے کو نبوت کیسے جی لے اور اس کو یہ حکم منصب عطا کرے اور وہ بندہ لوگوں کو حکم دے کہ وہ اسے اللہ مان لیں۔ فرشتوں کو اللہ مان لیں۔ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔

”وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے مگر وہ خدا کی طرف سے نہیں ہوا کہ وہ جان بوجھ کر جھوٹ بات اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔“

اس کے بعد قلم رسولوں اور رسالتوں کے کلمہ الہی کے درمیان اللہ تعالیٰ کے ساتھ کئے ہوئے عہد کے حوالے سے ایک مضبوط رابطے کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اس عہد کے مطابق وہ قوم لوگ اس عہد کو توڑنے والے اور فاسق قرار پاتے ہیں جو نبی آخر الزمان حضرت محمد ﷺ پر ایمان نہیں لاتے۔ یہ لوگ نہ صرف یہ کہ اللہ سے کئے ہوئے عہد سے منحرف ہوتے ہیں بلکہ وہ اس پوری کائنات کے ناموس اعظم سے بھی خارج ہو جاتے ہیں۔

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْنَاكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَضُكُمْ وَآخِذْتُكُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ أَصْرِي ۖ قَالُوا أَقْرَرْنَا ۚ قَالَ فَاشْهَدُوا ۚ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ۚ فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝ أَغْنِيَٰ رَبِّيَ اللَّهُ يَبْغُونَ ۚ وَلَٰئِكَ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا ۚ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ۝

”پڑھو جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ ”جہاں ہم نے تمہیں کتاب و حکمت و دانش سے نوازا ہے مکمل مگر کوئی دوسرا رسول تمہارے پاس ”اسی تعلیم کی تصدیق کرنا ہوا اسے جو پہلے تمہارے پاس موجود ہے“ تو تم کو اس پر ایمان لانا ہو گا اور اس کی مدد کرنی ہوگی۔“ یہ ارشاد لیا کہ اللہ نے یہ چھاپا ”کی تم اس کا اقرار کرتے ہو“ اور اس پر میری طرف سے عہد کی بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو۔“ انہوں نے کہاں ہم اقرار کرتے ہیں“ اللہ نے فرمایا۔ ”چھاپا گواہ ہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں“ اس کے بعد جو اپنے عہد سے بچ رہے وہی فاسق ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے ایک لکھت سی خوشگام اور پختہ معلوم کیا اور اس معلوم سے یہ وہ خود گواہ بن گئے اور اپنے قلم نبیوں کو اس پر گواہ بنائے۔ یہ معلوم قلم رسولوں سے آیا کی جہد مضمون ہے تھا کہ جس رسول کو بھی کتاب و حکمت دی جائے اس کا یہ فرض ہو گا کہ وہ اس کے بعد میں اتنے اسے رسول کی تائید کر دے اگر بعد میں اتنے اس رسول خود اس کی تعلیمات کی تائید و تائید کر دے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ رسول کا یہ بھی فرض ہے کہ اس کی شہرت کرے اور اس کی شہرت کی طاقت کرے۔ یہ عہد اللہ اور ہر رسول کے مابین ملے جاتا تھا۔

قرآن کریم نے تاریخ انسانی کے طویل ترین و فزکو لیٹ کر قلم رسولوں کو ایک جگہ جمع کر دیا۔ وہ ایک ہی منظر میں سب جمع ہیں۔ اللہ جل شانہ ان کو ایک ساتھ خطاب فرما رہے ہیں تو کیا انہوں نے اس معلوم کے اقرار کر لیا اور اللہ کی بھاری ذمہ داری کو قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ سوال فرماتے ہیں قَالَ أَأَقْرَضُكُمْ وَآخِذْتُكُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ أَصْرِي ۖ..... کیا تم اس

”اس کے بعد جو شخص اپنے عہد سے بھر جائے وہی قاتل ہے۔ کیا یہ لوگ اللہ کی احکامات کا طریقہ سمجھ کر کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ حالانکہ زمین و آسمان کی ساری چیزیں چاروں طرف اللہ ہی کی تخلیق ہیں (مسلم) ہیں اور اسی کی طرف سب کو پڑتا ہے۔“

حقیقت ہے کہ نبی آخر الزماں کی احکامات سے صرف امتیازی مدعوں کو سزا ہے اور اللہ کے اس دین سے وہی شخص مدعو سزا کا مستحق ہو جو شکار اور مردود ہو۔ وہ اس کائنات کے پورے طبیعی نظام میں بھی شکار ہو گا اور مردود ہو گا اور اس پوری تخلیق کائنات میں بھی تسلیم کھدہ بنائیں اور خراجیں ہو گی۔

اللہ کا دین ایک ہے سب رسول ایک دین لیکر آئے سب نے اس پر ہتھ مٹا دیا۔ کیا اللہ کا عہد بھی ایک ہے جس کے فریق تمام رسول ہیں۔ لہذا اس دین پر ایمان لانا اس رسول پر ایمان لانا اور اجماع کرنا۔ اس رسول کی ضرورت کہ گا اور اسلامی نظام قائم کرے گا اور تمام دوسرے نظاموں کا مقابلہ کرے گا اصل اس حد کی وفاداری ہے۔ اس لئے جس شخص نے بھی دین اسلام سے دگرگالی کی گمراہی اس نے اللہ کے تمام ارادوں سے مدعو سزا۔ اور اس نے اللہ کے تمام حدود کو توڑا۔ اس لئے کہ وہ اسلام جس سے اس کو فارغ ہے اسلامی نظام زندگی کا مقیم مطلوب ہو اس کا اجماع اور اس کے ساتھ خصوص کا مطابقت اور اصل اس پوری کائنات کا اسلام اور بائیس قدرت ہے۔ یہ اسلام اس کائنات کے ہر ذرہ پر چڑھ کر نہ کا اسلام ہے۔

یہ ہے کہ اسلام اور سر تسلیم قیام کرنے کی ایک مہر کی شکل ایسی شکل و صورت ہو جو نبی سے جو انسان کے شعور پر اثر انداز ہوتی ہے۔ جس سے انسانی ضمیر میں خدا غیبت پیدا ہوتی ہے۔ ایک عظیم قانون قدرت کی صورت ہو کہ وہ دیکھتا ہے۔ جو تمام کائنات کی مردود اور زندہ چیزوں کو ایک ہی منت اللہ اور شریعت اللہ کے تابع ہیں۔ اور جس کے مطابق وہ لوگوں کو کمال اور انجام ایک ہے۔ یہ ہے اسلام ”وَاللّٰہُ یُبْرِئُ جَعۡوۡنَ“ ”اور سب نے اسی کی طرف چلنے کا چاہا ہے۔“ لہذا یہ سب چیزیں آخر کار اللہ ہی اللہ کی طرف چلنے کا چاہیں گی اور سب کو گھیرے ہوئے ہے سب کچھ یہ ہے اور نہایت ہی جلیل و عظیم کائنات ہے اور اس انجام سے کوئی راہ فرار نہیں ہے۔

اگر انسان اپنی کامیابی اور سعادت چاہتا ہے اگر وہ راحت اور اطمینان چاہتا ہے اگر وہ اطمینان قلب اور صلاح حاصل چاہتا ہے تو اس کے لئے ہمارے اس کے کوئی اور راہ نہیں ہے کہ اسلامی نظام زندگی کی طرف رجوع کرے۔ اپنی ذات میں بھی اپنے تمام زندگی میں بھی اور اپنے اجتماعی نظام میں بھی تاکہ اس کی زندگی اس پوری کائنات کے نظام کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائے۔ اور اسے قدرت کائنات کے برخلاف اپنے لئے کوئی علیحدہ نظام زندگی وضع کرنے کی ضرورت نہیں نہ آئے۔ اس لئے کہ اس کا یہ خود ساختہ نظام نظام کائنات کے ساتھ متعلق ہو گا جو اللہ تعالیٰ کا تخلیق کردہ ہے۔ اور یہ انہی قواعد و کمالات کے مطابق زندگی بسر کرنے کا چاہنا ہے۔ وہ نظام جو اس کے شعور اور شعور میں ہے جو اس کی طبیعت زندگی اور اس کے ہر پہلو کی تعلیمات میں ہے جو اس کی تمام بددعا اور سرگرمیوں میں ہے۔ جب اس کائناتی نظام کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائے گا تو ہم آہنگی اس کے اور اس پوری کائنات کی عظیم قوتوں کے درمیان ایک تعلق پیدا کر دے گی۔ اور ان کے درمیان کوئی تسلیم نہ ہو گا۔ اس لئے کہ جب انسان کائناتی قوتوں کے ساتھ تسلیم کی راہ لیتا ہے تو وہ باقی پائش ہو جاتا ہے اور قسم ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس کا وجود نہیں مثلاً وہ کم از کم فیض خدا تعالیٰ اور فیض کی ادائیگی کے تھل نہیں رہتا۔ جب اس کا اللہ تعالیٰ نے اس کیلئے تیار کیا ہے۔ اور اگر وہ قوانین قدرت اور کائناتی اصولوں کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتا ہو خود اسے اور اس کے ارد گرد پھیلی ہوئی پوری کائنات کو کنٹرول کرتے ہیں۔ خواہ زندہ ہوں یا غیر زندہ تو اس صورت میں وہ تمام اسرار کائنات کھلا کر دیاں ہو گا اور اس کی قوتوں کو سحر کر دے گا ان سے مخلوق حاصل کرے گا اور اسی طرح وہ راحت و آرام اور سکون حاصل کرے گا۔ اور یہ جتنی عقل اور غور سے نہایت طے

گی۔ مثلاً کائنات کا نظریہ ہی ہو گا کہ ایک کائناتی قوت کو چلنے اور تحریک کیلئے استعمال کرنے کے بجائے وہ اسے کھانے پکانے وغیرہ حاصل کرنے کیلئے استعمال کرے گا۔ اور اس سے روشنی حاصل کرے گا۔

انسانی مزاج اپنی اصلیت کے اعتبار سے ان کائناتی قوتوں اور توانیوں کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔ انسان کا وہ بدن اسی طرح اپنے رب کی اطاعت چاہتا ہے جس طرح اس کائنات کی پوری زندہ اور غیر زندہ اشیاء اس کے سامنے سنبھل جاتی ہیں۔ جب ایک انسان قوانینِ قدرت کے خلاف راہ اختیار کرتا ہے۔ تو وہ صرف نظامِ قدرت کے خلاف ہی نہیں بلکہ وہ خود ان قوانینِ قدرت کے بھی خلاف چلا ہے جو اس کے نفس کے اندر موجود اور ہماری و ساری ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بدعت پر مبنی مصلحت 'عمران اور سپہ بھین نظر آتا ہے۔ اور اس کی زندگی اسی طرح بے باک ہو جاتی ہے جس طرح آج کا ایک گمراہ 'بے دار' انسان کی زندگی ہوتی ہے۔ اور تھے ہم ہر طرف دیکھ رہے ہیں۔ ملاحظہ کرے کہ انسان نے علیٰ میدان میں ہی پڑی توحیات حاصل کی ہیں اور وہ مادی ترقی کے نام پر مروج ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ اس وقت انسانیت ایک انتہائی نچلے درجے کی مخلوق میں مبتلا ہے۔ اور یہ ایک ایسا بلا ہے جسے قدرت انسان بھول نہیں سکتی۔ یعنی انسانیت ذاتی طور پر ہی عیسیٰ سے محروم ہے۔ اس کی زندگی اسلامی نظام سے محروم ہے 'اس لئے کہ یہی نظام زندگی انسان مادی ترقیات اور قوانینِ قدرت کے دو میدان قوانینِ قدرت پر اگر مکتبہ ہے جس میں انسان کی تکمیل اور قوانینِ قدرت کی دلدادہ ایک سمت میں ہو جاتی ہے۔

انسانیت اس وقت مجلسِ رہنے والی نئی و محراب میں سرگردان ہے اور وہ اسلامی نظامِ زندگی کی جھلکیوں سے محروم ہے جس میں وہ طوطا زندگی بسر کر سکے۔ اور اس شرفِ فساد سے اسے نجات ملے جس میں وہ محض اس لئے گرفتار ہے کہ وہ اسلام کے شاعرِ مستقیم اور جادوئیس سے ہم آہنگ ہے۔ اس دشوار گزار راستے پر حیرانی و پریشانی کا تقاضا دے جاتی ہے اور اضطراب و گمراہی کے سوا کچھ نہیں رہتا۔ وہ ہر وقت بھوک 'افلاس اور دو مانی غذا اور محرومیت کے احساس کا شکار ہے۔ اور اسی صورت حال سے اس نے فرار کا ایک ایک راستہ بنایا ہے کہ وہ حشیش 'چرس اور ہیروئن بھی سمکھتا اور چھوکن ذرا بیخ اختیار کر کے ہوتے ہے۔ یہی جنی سرمت 'استغفار کائنات' انتہائی بے دار روی سے اس ناک و بھڑکا چلتی ہے۔ جس کا نام ہے۔ اور یہ صورت حال جو اس بے باک مادی ترقی کے بعد وحشت پیدا کر رہی ہے اور اس کی زندگی کی بے باک سولیات کے پورے وجود کی قوت ہے۔ بلکہ اس نفس اور اس حیرانی اور ان پریشانیوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اور اسی نسبت سے ہو رہا ہے جس نسبت سے مادی ترقی میں اضافہ ہو رہا ہے اور دیاری سولیات اور آسائشوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔

یہ خوفناک اور آج کل 'انسانیت کو ایک خوفناک بھرت کی طرف بھاگ رہا ہے۔ جس بھاگنے بھاگنے کو جس مقام تک بھی پہنچتی ہے 'ہر جگہ یہ بھرت اس کے پیچھے کھڑا نظر آتا ہے 'آج جو نفس بھی مغرب کے گھدار اور ترقی یافتہ دور میں چلا ہے اس کے احساسات میں پلاٹازم و جھٹکا ہے کہ یہ سب لوگ بھاگ رہے ہیں۔ کوئی بھرت ہے جو انہیں بھاگ رہا ہے اور اس سے بھاگ رہے ہیں بلکہ وہ خود اپنی ذات اور اپنے سامنے سے بھاگ رہے ہیں۔ اس نفس پرست جلدیہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ ان مادی ترقیات نے اور 'مادی ترقیت نے ان لوگوں کو گمراہ کی گمراہی میں اتار دیا ہے۔ وہ بے شمار نفسیاتی بیماریاں کا شکار ہو گئے ہیں۔ ان کے اعصاب شل ہو گئے۔ وہ بے دار وادی کے بچکان میں جھپکاں اور اپنی اس روحانی قوت کو سمکھتا 'منشیات اور دوسری سنگ اشیاء کے استعمال سے پورا کرتے ہیں۔ اس لئے وہ جنوں کی حد تک جرات پذیر ہو گئے ہیں اور ان کی زندگی ہر قسم کے شرفیادہ صورتوں سے مفلک ہے۔

ان لوگوں نے اپنی طبیعت کو ہی گمراہ کر دیا ہے 'اس لئے کہ انہوں نے اپنے وجود کا اصل مقصد ہی بھلا دیا ہے۔ وہ دو مانی سعادوں سے محروم ہو گئے ہیں۔ اس لئے کہ انہوں نے اسلامی نظامِ زندگی کو گمراہ کر دیا ہے۔ جو انسان کی روحانی اور جسمانی زندگی کے دو میدان ہم آہنگی پیدا کر کے اسے ان دو مانی امراض سے نجات دیتا ہے جس میں وہ مبتلا ہیں۔ اور وہ اس غلابان میں مبتلا اس لئے ہیں کہ وہ معرفت

خداوندی سے محروم ہیں جس کی طرف انہوں نے نکلا ہے۔

صرف تاریکی اور جنرا نیلی اعتبار سے ہی نہیں بلکہ حقیقی نفس الامری کے اعتبار سے امت مسلمہ ہی وہ امت ہے جس نے اس حمد کو اچھی طرح پہنایا ہے اور اس کے معجزوں کے درمیان طے پایا تھا صرف اس امت نے اس حقیقت کا دور اک کیا ہے کہ اللہ کا دین ایک ہے اور اس کا تکل کہ تمام زندگی بھی ایک ہے۔ اور وہ قائل انجیلے کریم بھی ایک ہے جنہوں نے کتب میں پیشہ اسی واحد دین کو پیش کیا۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ ہی آخر الزماں کو یہ حکم دیتے ہیں کہ اس حقیقت کوئی کا بیان کرے یعنی یہ کہ یہ امت تمام نبیوں پر ایمان لائی ہے نہ تمام رسول کا حرام کرتی ہے۔ اور دین اسلام کے مزاج سے ابھی طے واقع ہے۔ اور دین جس کے سوا کوئی دوسرا دین اللہ کے ہاں قبول نہ ہو گا۔

قُلْ أَمَّا بِاللّٰهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا
 أُنْزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحٰقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا
 أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالتَّيِّبُونَ مِنْ رَبِّهِمْ مَا لَا تَفْقَهُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ
 وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ۝ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ
 وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝

”اے نبی کو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اس تعلیم کو مانتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی ان تعلیمات کو بھی مانتے ہیں جو ابراہیمؑ، اسماعیلؑ، یسوعؑ اور ابراہیمؑ پر نازل ہوئی تھیں۔ اور ان پر ایمان ہے بھی عقیدے رکھتے ہیں جو موسیٰؑ اور عیسیٰؑ اور دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی۔ ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے نکل فرما رہے ہیں۔ اس اسلام کے سوا جو شخص کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے اس کا وہ طریقہ برکت قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں وہ ہمارا درجہ نہ لے گا۔“

یہ ہے اسلامی تصور حیات جو بہت وسیع ہے اور اس میں تمام سابقہ دساتیں شامل ہیں اور اسلامی نظام کے جھڑے سے وہ تمام رسول مبعوث ہیں جنہوں نے بھی اسی درمیان خداوندی کا طریقہ سراپا کیا۔ اسلامی نظام کی اساس عقیدہ توحید پر ہے اور اس کے تصور کے مطابق تمام انبیاء کا منبع ہر امت ایک ہے یعنی ذات باری اور ذات باری اور تمام انبیاء پر ایمان لازم ضروری ہے۔

یہاں یہ بات نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ پہلی آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کی ذات پر ایمان لانے کا حکم ہے۔ پھر اس کلمہ پر ایمان لانے کا حکم ہے جو مسلمانوں پر نازل ہوئی اور پھر ان کتابوں پر ایمان لانے کا ذکر ہے جو مسلمانوں سے قبل وہ دوسرے انبیاء پر نازل ہوئیں۔ اور اس کے بعد یہ فقرہ ”وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ“..... اور ہم اس کے مسلم ہیں۔“ ان الفاظ سے اسلام کا ان الفاظ میں اقرار کرنا چاہئے اور ایک خاص مضمون رکھتا ہے۔ پہلے یہ کہا گیا کہ اسلام کا مضمون سر تسلیم خم کرنا ہے اسطاعت کرنا ہے اور شوق و فحش ہے۔ حکم کا چلنا ہے اور اسلامی نظام اسلامی طریقہ فکر اور اسلامی بیوس کی اطاعت ہے۔ اور یہ معلومات پہلی آیت

کی اساس نہ الٰہی تعلیمات پر ہو جس میں دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوں، مراسم عبودیت اور شعار بھی اللہ کیلئے ہوں مقصود اور ذکر و اذکار بھی اللہ کیلئے ہوں اس میں خدا اُسی کے ذریعہ اصلاح و توبہ ہو اور لوگوں کو رشد و ہدایت دی جاوے ہو اس لئے کہ جب تک ایک پاک و صاف اور پاک و ممکنہ الٰہی نظام قائم نہ ہو گا اس وقت تک ان تمام امور کے کوئی ایسے اثرات مرتب نہ ہوں گے۔

یہ ہے اسلام جیسا کہ اللہ کو مطلوب ہے اسلام کا مضمون وہ نہیں جسے لوگوں کی مختلف فطرتوں میں سے ایک جمعیہ نسل اپنی خواہشات نفسانہ کے دہاکے تحت چاہتی ہے۔ اور نہ اسلام کا مضمون وہ ہے جو اسلام کے دشمن اسے پہناتا چاہتے ہیں جو اسلام کے خلاف مورچہ زد ہیں اور مسلمانوں میں انہوں نے ان تحریکات کیلئے اپنے لیکنات پھوسے ہوئے ہیں جو جگہ جگہ کام کر رہے ہیں۔ بس اب جبکہ مگوں پر اسلام کا مضمون واضح ہو گیا پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اسلام کو اس مضمون میں قبول کرنا نہیں چاہتے جس میں اللہ چاہتے ہیں مصلحت اس لئے کہ جانتے ہوئے وہ مصلحت اپنی خواہشات نفسانہ کے تحت ایسا کرتے ہیں تو یقیناً ایسے لوگ اکثریت میں منت کھانے میں ہوں گے اللہ نہ انہیں راہ راست پر لائے گا اور نہ ہی انہیں طرہ سے نہایت دے گا۔

كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ أَوَلَيْكَ جَزَاءُ هُمَ أَنْ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۖ خَلِيدِينَ فِيهَا ۖ لَا يَخْفَىٰ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يَنْظُرُونَ ۝

”کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت بخشے جنہوں نے نعمت ایمان پانچنے کے بعد پھر کفر اختیار کیا حالانکہ وہ اس بات پر گواہی دے چکے ہیں کہ یہ رسول حق پر ہے اور ان کے پاس وہ حق نقیضی آجلی ہیں۔ اللہ ظالموں کو تو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ان کے علم کا بیج بدل ہی ہے کہ ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی پھٹکار ہے اسی حالت میں وہ بیچارہ ہیں گئے ان کی سزا میں حقیقت ہوگی اور نہ انہیں صلیت دی جائے گی۔“

یہ خوفناک و مشکل دیکھ کر ہر وہ دل جس میں لہو برائے بھی ایمان ہو وہ کاپ العتاب اور جہنم کے دل میں دوبارہ آخرت دونوں کے بارے میں ذمہ داری کا احساس ہو اور یہی مطلب سزا ہے اس غصہ کی جسے نہایت کاغذ بصورت موقعہ سے لے کر وہ اس سے کاغذ نہ اخلائے لکھ اس سے اعراض پر ہے۔

لیکن اس کلمہ اعراض کے بارے میں اسلام تو بے دروازے کھلے رکھتا ہے۔ اسلام کسی گمراہ کیلئے نہایت ہی کے دروازے بند نہیں کرتا لیکن اسے ہدایت کی طرف آنے پر مجبور بھی کرنا کہ وہ دروازہ ہدایت پر خود تنگ دے۔ لہذا اسلام اس کے توبہ پر ہوتا ہے اور اس کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ اور یہی تک کہ وہ اس پر اس محفوظ مقام تک پہنچاؤ اور عمل صراطِ شریعت کو دے تاکہ معلوم ہو کہ اس نے توبہ صحیح طریق پر کی ہے۔

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

”البتہ لو لوگ سچ جائیں گے جو انکے بعد توبہ کر کے اپنے گمراہ عمل کی اصلاح کر لیں گے۔ اللہ بخشنے والا اور رحم فرماتے والا ہے۔“
 وہ ہے وہ لوگ جو توبہ نہیں کرتے اور نہ توبہ کرتے ہیں وہ لوگ جو اپنے گھریں روچنے، اصرار کرتے ہیں اور گھریں سے ہی
 جاتے ہیں اور جو لوگ گھریں کی بند میں رہتے ہیں تک کی وقت دیا ہوا قسم ہو جائے اور اعتقاد اور روحوں کی یہ جلا پل چلے اور وقت
 آپسے جس میں ۱۲ اور سزا اٹھل شروع ہو جائے اس قسم کے لوگوں کیلئے نہ رجوع کا کوئی مقام ہے۔ وہ نہ توبہ کرنے کی وقت ہے نہ انہیں
 بہت ملے گی۔ انہیں ان کا کوئی عملہ نہ ملے گا کہ اگرچہ انہوں نے دنیا میں اس قدر سود خرچ کیا ہو جس سے دنیا بھر بھل ہو اگرچہ یہ عمل
 انہوں نے خود برکت سمجھ کر کیا ہو بس تک کہ یہ عمل اللہ کے حوالے سے نہ کیا گیا ہو۔ اس لئے ایسے عمل اللہ کے ہاں نہ پہنچیں گے اور
 نہ وہ اعمال اللہ کیلئے ہوں گے۔ وقت ختم ہونے کے بعد اگر وہ پوری دنیا بھر کا کھارہ ادا کریں تب بھی وہ تو سب نہ ہو گا۔ وہ عذاب قیامت سے
 بچ سکیں گے۔ اس لئے کہ یہ تو ختم اور دورانے بند ہو چکے ہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرًا لَنْ
 تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الصَّالُونَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا
 وَهُمْ كُفْرًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلَّةٌ ۚ الْأَذَىٰ ذَهَبًا وَلَٰئِذَا فُتِنَا
 بِهِ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۚ وَمَا لَهُمْ مِنْ لُصْرَيْنِ ۚ

۹
ع
۱۱

مگر جن لوگوں نے ایمان لائے کے بعد کفر کیا پھر اپنے گھریں جاتے چلے گئے ان کی توبہ بھی قبول نہ ہوگی۔ ایسے لوگ تو بچے گمراہ
 ہیں انہیں رکھو جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور گھریں کی حالت میں جان دی ان میں سے کوئی اگر اپنے آپ کو سزا سے بچانے کیلئے روئے
 زمین بھر کر سوا فائدہ ہی نہ دے تو اسے قبول نہ کیا جائے گا۔ ایسے لوگوں کیلئے روزگ سزا تو ہے۔ اور وہ اپنا کوئی دھماکہ نہ کریں گے۔“
 یہاں یہاں کلام میں اس مسئلے کا فیصلہ کن تصدیق کر دیا جاتا ہے اور اسے تاکید کی القاد میں کر دیا جاتا ہے جس میں کوئی شک اور شبہ
 نہیں رہنے والا چاہے۔

اللہ کے اصولوں کے خلاف انکس اور اللہ کے راستے میں نہ خرچ کئے جانے والے امور کے غیر موثر قرار دینے کے بعد اور
 یہ فیصلہ کرنے کے بعد کہ داراصل کے ختم ہونے کے بعد اگر کوئی روئے زمین کو بھر کر بھی انکس کرے وہ قبول نہ ہو گا یہاں اللہ تعالیٰ یہ
 بیان فرماتا ہے کہ وہ کونسا انکس ہے جو اللہ کو پسند ہے۔

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

(۹۲)

”تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیزیں (خدا کی راہ میں) خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو۔“ اور یہ کہ تم خرچ کرو گے اللہ اس سے پہلے خبر دے ہو گا۔

اہم احمد نے اپنی سند کے ساتھ ابو اسحاق ابن عبد اللہ ابن ابی طرسے روایت کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں انہوں نے انس ابن مالک کو یہ سننے کا انصرامینہ میں ابو طرسے ہی ہمارے تھے اور ان کو ان کی دولت سے محبوب ترین ایک کنواں تھا جسے ”عام“ کہتے تھے۔ یہ مسجد نبوی کے بمقابلہ تھو حضور اس کو یہاں چلا کرتے تھے۔ اور اس کا پاک و صاف پانی بنا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ تخت چل رہا تھا کہ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ..... ”تم نیکی کو نہیں

پہنچ سکتے جب تک تم ان چیزوں کو خرچ نہ کرو جنہیں تم پسند کرتے ہو۔“ تو ابو طرسے نے کہا یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم ان چیزوں کو خرچ نہ کرو جنہیں تم پسند کرتے ہو۔“ اور میرا محبوب بل تو ”عام“ کنواں ہے۔ اور وہ میری طرف سے صدقہ ہے۔ میں اس کا ثواب اور حمد اللہ اس کی جزاء چاہتا ہوں۔ اس پر نبی اکرم ﷺ نے فرمایا یا ابو داؤد! یہ تو بڑا نفع بخش اور قیمتی مل ہے۔ یہ تو نفع بخش مل ہے۔ میں نے سن لیا لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اسے اقدام کے دو مہینے تقسیم کر دیں تو ابو طرسے نے کہا: حضور تو نہیں آپ ایسا ہی کریں۔ تو حضور نے اسے اس کے اقدام اور چھوڑ دیں کے دو مہینے تقسیم کر دیا۔ (روایت مسلم بخاری)

مسلم بخاری نے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت عمرؓ نے کہا حضور خیر میں مجھے بڑا حسرت ہے اس سے ابھی چاہتا ہوں مجھے کبھی نہیں ملی تو اس کے بارے میں آپ کیا مشورہ دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: اصل چاہتو ادا اپنے پاس رہنے دو بیع ادا اور سبیل اللہ کر دو۔“

اسی راستے پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اکثر ایک دو سرے سے آگے بڑھے جنہوں نے اپنے رب سے بھلائی کی تلاش میں اس کثرت پر لپک کہتے رہے۔ اس دور میں جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اسلام کی طرف پُر امت دی۔ اللہ کی آواز پر لپک کہہ کر انہوں نے مل اور دولت کی تلاش سے اپنے آپ کو رہائی دلائی۔ دلی غل اور کجی سے نہایت پائی اور ذاتی لالچ سے پاک ہوئے۔ اور یوں اس مقام بلکہ تک پہنچے جو نہایت بلند نہایت ہی روشن، چمکدار تھا کہ انہوں نے پہلے پہلے ہر حقہ دہرے سے لگے ہوئے۔

فی ظلال القرآن

پارہ ----- ۴

سورة آل عمران بقیہ حصہ: آیات ۹۲ تا ۲۰۰

سورة النساء ابتدائی حصہ: آیات ۱ تا ۲۳

بسم اللہ الرحمن الرحیم

پارہ چارم ایک نظر میں

یہ پارہ سورۃ کل عمران کے آخری حصہ اور سورۃ نساء کے ابتدائی حصہ پر مشتمل ہے۔ یعنی آیت وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْإِيمَانِ تک۔ سورۃ کل عمران کا آخری حصہ پارہ ۱۲ اور پارہ ۱۱ پر مشتمل ہے۔ اس سورۃ کے موضوع اور مضمون کے ساتھ ساتھ پچھلے ہیں۔ ان کے بدلے میں ہم سورۃ آل عمران پر تیسرا کرتے وقت بحث کرتے ہیں۔ یعنی پارہ سوئم میں۔ یہی اس بحث کے اعادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلا وہ تیسرا دیکھا جاسکتا ہے۔

یہی مختصر یا جان لینا چاہئے کہ سورۃ آل عمران کے ان پارہ ۱۲ اور ۱۱ میں سے پہلا ان مکالمات پر مشتمل ہے جو عہد حبیبہ کے ابتدائی دور میں اہل کتاب اور اہل ایمان کے درمیان ہوئے۔ یہ مکالمات اس قدر جلیبی جلیبی ہوئے جس کے بدلے میں ہم آغاز سورۃ میں وقت کا قصہ کر چکے ہیں۔ یہ مکالمات مدینہ منورہ کے بعد اور بحوالہ ۳ھ کے بعد تک کے دور میں ہوئے۔ اس سے پہلے سورۃ آل عمران تقریباً سب اس عظیم الشان محرکہ پر تیسرا ہے۔ ان تیسروں کے ذریعہ اسلامی تصور حیات کی بنیاد پر "حقیقت اسلام" کی حقیقت اور اس نظام حیات کی حقیقت بیان کی گئی ہے۔ یہ اسلام نے پیش کیا اور اسلام نے نقل و حرکت میں اس کے اسرار کو بھی کیا۔ ان تیسروں میں اہل کتاب کی حقیقت اور ان کے موقف کو بھی واضح کیا گیا جو حضور اکرم ﷺ کے ساتھ دینی امور میں مجاہد کیا کرتے تھے اور آپ کے صحابہ کرام کے ساتھ بحث و مباحثہ کیا کرتے تھے۔ یہ واضح کیا گیا کہ اہل کتاب دین اسلام سے کس قدر دور جا چکے ہیں اور یہ کہ عہد میں وہ جماعت مسلمہ کے خلاف جو سازشیں کر رہے تھے اس سورۃ میں اس کا بھی انکشاف کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ ان کی اس سازش کے پس پردہ کیا کیا تھیہ حرکات کام کر رہے ہیں۔ ان تمام امور پر روشنی ڈال کر اسلامی جماعت کو ان سب مخالفت کے بدلے میں خبردار کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک عظیم شہرے سے دوچار ہے۔ اسے غفلت نہ کرنا چاہئے اور ان امور میں دشمن کی کوئی بات تسلیم نہیں کرنا چاہئے۔

آیات کا دوسرا ٹکڑا جو اس سورۃ کے ایک بڑے حصے پر مشتمل ہے وہ ایک دوسرے محرکہ پر محیط ہے۔ یہ محرکہ صرف مکہ و قرطبہ اور دینی جہاد و مباحثہ پر ہی موقوف نہیں بلکہ یہ محرکہ تیسروں سے ہے اور ضرب و حرب پر مشتمل ہے۔ یعنی غزوہ بدر اور اس کے واقعات اس میں پیش آئے۔ اسے واقعات کے اسباب و نتائج غزوہ بدر پر ہے جسے اس مخصوص اسلوب میں ہے جو قرآن مجید کا شہکار اور اس کا ذخیرہ ہے۔ یہ آیات اس محرکہ کے اختتام پر ڈال دی گئی ہیں اس لئے ان میں بھی اسلامی تصور حیات کے تلفظ پہلوئیں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اور اس محرکہ کے حوادث کے حوالے سے اسلامی جماعت کی تربیت کا سامان فراہم کیا گیا ہے۔ اسلامی تصور حیات کے نقطہ نظر سے اس محرکہ میں جو واقعات ہوئے ہیں ان میں اسلامی مصلوں میں جو تشکیلات پیدا ہوئی اور بعض وہ اقدامات جو اضطرار اور پریشانی کا باعث ہوئے۔ ان واقعات کی وجہ سے ان حالات میں قرآن کریم نے جماعت مسلمہ کو چارہ دے دی کہ وہ اپنی راہ پر گامزن رہے اور اس راہ میں جو مشکلات پیش آئیں انہیں اٹھائیں کرے اور وہ عظیم اور عظیم حاصل کرے جو اس امت مسلمہ کے شان و شوکت ہے جو اللہ میاں نے امت مسلمہ کے سپرد کی ہے اور اللہ نے اس امت کو یہ نظام دے کر جس اعزاز پر فخر کیا ہے اور جس عظیم فریضہ کے سرانجام دینے کے لئے

منتخب کیا ہے "اس پر وہ اللہ کا شکر ادا ہے۔

تیسرے حصے میں رسول ختم پھر اہل کتاب کی طرف پھر جاتا ہے۔ اور اہل کتاب کو حجب کیا جاتا ہے کہ وہ ان معلومات کو ایک ایک کر کے توڑ رہے ہیں، جو حضور ﷺ نے ان کے ساتھ حدیث طیبہ میں نشر فرمائی تھی۔ ان کو تنبیہ کی جاتی ہے کہ انہوں نے صحیح اسلامی قصور حیات سے انحراف کر لیا ہے اور یہ کہ انہوں نے "اپنی پوری تمدن میں مختلف اور تواتر میں اپنے انبیاء کے مقابلے میں مسلسل جرائم کا ارتکاب کیا ہے۔" س کے بعد امت مسلمہ کو منتخب کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے مکر و مصل میں اہل کتاب کی پیروی پر گزندہ کریں اور راہ حق میں انہیں جو جاتی اور جلی تعلقات پیش آ رہے ہیں ان پر صبر کریں اور محبت قدم دیں۔ نیز اہل کتاب اور مشرکین حدیث مختلف انداز میں انہیں ہوا نہیں دے رہے ہیں اس پر بھی وہ صبر کریں اور ہر حال میں اپنے دشمنوں سے ہرگز متاثر نہ ہوں۔

حصہ چہارم میں بتایا گیا ہے کہ صحیح اہل ایمان کے نزدیک اپنے رب کے ساتھ تعلق کی نوعیت کیا ہوتی ہے، جب وہ اس کائنات میں باری تعالیٰ کی آیات و شکائت پر غور کرتے ہیں تو ان کے دلوں میں ایمان پلٹے راسخ ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے رب اور رب کائنات کی طرف بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ متوجہ ہوتے ہیں۔ اور ان کا رب ان کی ایسی دعائوں کو قبول کرتا ہے اور ان کے گناہوں کو معاف کر کے انہیں اجر عظیم عطا کرتا ہے۔ اس کے متعلیٰ میں ملی نگر کے حکایت یہ ہیں کہ انہیں صرف اس دنیا کا حلال غلیل دیا گیا ہے یعنی اس کو عارض پر اور یہ کہ آخرت میں ان کا اعلیٰ جہنم ہے جو ان کے لئے جہاں ہے اور وہ نہایت ہی برا اعلیٰ ہے۔ اس صورت کا اختتام اس پیکر پر ہوتا ہے "بس میں اللہ مہل اہل ایمان کو صبر کرنے، شکائت برداشت کرنے، پیغم حد ہو کر دشمن کے متعلیٰ میں چوکان ہونے" اور ہر وقت خدا کا خوف دل میں رکھنے کی دعوت دیتے ہیں۔ تاکہ وہ اس دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں۔

یہ چار آیتیں جو پانچم مربوط ہیں اور ایک ہی سلسلہ کلام میں پارہ سوئم میں بیان کئے ہوئے مضامین کا عمل ہیں اور انہی خطوط پر آگے بڑھ رہے ہیں جن کے بارے میں ہم پارہ سوئم کے اختتامی میں تھیں "بحث کر آئے ہیں اور مزید تفصیلات اس وقت بیان ہوں گی جب ہم ان پر تفصیلاً بحث کریں گے اور آیات کی تفسیر بیان کریں گے۔

اس پارہ کا دوسرا حصہ سورۃ نساء کے ابتدائی حصہ پر مشتمل ہے۔ اس پر بحث سورۃ نساء کے ابتدا اسے میں ہوگی انشاء اللہ۔ اور اللہ ہی ہے جو قرآن اور امت دیتے والا ہے۔

سبق ۲۶ ایک نظر میں

اس سبق میں 'اہل کتاب کے ساتھ' جہاد و مناظرے کا یہ معرکہ اپنی انتہاؤں کو پہنچ جاتا ہے۔ اگرچہ یہ آیات دھما اہل نجران کے مہارنے کے ضمن میں نہیں آئیں، جیسا کہ روایات میں بھی ذکر آئے ہیں، لیکن اپنے مضمون اور مضمون کے اعتبار سے یہ ان آیات کے ساتھ ملتی جلتی ہیں اور انہی کا اطلاق یہودیہ و نجران کے بارے میں پڑا ہوا ہے۔ موضوع وہی ہے، اگرچہ روئے سخن خاص یہودیوں کی طرف ہے۔ اور بتایا گیا ہے کہ وہ مدینہ کے اہل ایمان کے خلاف کیا کیا طریقہ سازشیں جس کس طرح کر رہے ہیں۔ یہ جہاد مکمل جنگ کا اور مکمل عیسائی پر مشتمل ہونا ہے اور پھر دوسرے سخن 'اس سبق میں تھوڑی دیر ہی میں اہل اسلام کی طرف پھر جاتا ہے اور صرف انہیں مخاطب کیا جاتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ امت مسلمہ کی حقیقت کیا ہے، 'اس کلام زندگی کیا ہے' اس کے فرائض کیا ہیں، 'میسرہ' اس طرح جس طرح سورۃ بقرہ میں بنی اسرائیل کے ساتھ معاملہ ختم کرنے کے بعد امت مسلمہ کو مخاطب کیا گیا تھا، اس لحاظ سے ان دونوں سورتوں میں مکمل مماثلت پائی جاتی ہے۔

اس سبق کا آغاز اس سے ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل پہ کھانے پینے کی ہر چیز حلال تھی۔ ہاں حضرت یعقوبؑ نے بعض اشیاء سے پرہیز کرتے ہوئے 'انہیں اپنے لئے ممنوع قرار دے دیا تھا۔ یہ اس سے بہت پہلے کی بات ہے کہ جب قوراءہؑ مانس ہوئی۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں کے ہاں حرمت عہد کی جو فرصت مروج تھی، اسلام نے ان اشیاء میں سے بعض کا استعمال چھین کر ہاتھ قرار دے دیا تھا، اس لئے یہودیوں کو اس پر سخت اعتراض تھا۔ حالانکہ یہ اشیاء صرف یہودیوں کے لئے حرام قرار دی گئی تھیں اور یہ بھی اس لئے کہ وہ باغیوں کا ارغلب کرتے تھے اور ان پر یہ چیزیں حرام کر کے انہیں سزا دی گئی تھی۔

اس کے بعد تھوڑی قلم پر وہ اعتراضات کرتے تھے 'اس کا بھی جواب دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے سورۃ بقرہ میں ایک طویل بحث ہو چکی تھی۔ یہاں بتایا جاتا ہے کہ مذہب کی حیثیت ابراہیمؑ ہے۔ اور یہ بتا کر ہے جو اس کے ارض پر صرف اللہ کی عبادت اور بندگی کے لئے تھا کیا گیا۔ اس لئے جو لوگ حضرت ابراہیمؑ کے وارث ہونے کے مدعی ہیں، ان کی جانب سے بیت ابراہیمؑ کو قبلہ قرار دینے کی مخالفت و قتل قسم ہے۔

اس کے بعد اہل کتاب کو متنبہ کیا جاتا ہے کہ وہ آیات الہی کا انکار کرتے ہیں اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ اختیار کرنے سے روکتے ہیں۔ وہ صحیح اور سزا مستحق چھوڑ کر نیزہ و ہتھیار اٹھ کر رہے ہیں۔ اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ گمراہی اسکی نظام زندگی پر بھی چھاپا جائے، حالانکہ وہ حق کو اچھی طرح پہچان چکے ہیں، 'اور وہ بے خبر نہیں ہیں۔

ایسے حالات میں قرآن کریم پہلک اہل کتاب کو چھوڑ کر امت مسلمہ کو مخاطب کرتا ہے اور انہیں زور دار اللہ میں متنبہ کرتا ہے کہ وہ اہل کتاب کی اطاعت نہ کریں کیونکہ ان کی اطاعت عین کفر ہے۔ اور اہل ایمان کو یہ بات ذہن میں رہنی چاہئے کہ وہ بھی ان اوقات تکرا اختیار کریں جب نبی ان کے سامنے اللہ کی کتاب پیش کر دیا ہو، 'اور رسول خدا ان میں موجود ہوں اور انہیں اس کتاب کی قسم جس قسم دے دوں وہ ہوں وہ ان کا ذریعہ کرتے ہوئے انہیں خدا بخشنے کی قسم دے رہے ہوں اور انہیں یہ یقین کر رہے ہوں کہ وہ اسلام پر اپنی پوری زندگی میں تھے رہیں اور اسی حالت میں اسلام میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملیں۔ رسول خدا اور کتاب اللہ انہیں یاد دلا رہی ہے کہ

طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو جوڑا یہ اس کی بڑی نعمت تھی کہ اس نے اسلام کے جھنڈے تلے ان کی سطوں کو یکجا کیا۔ ملاحظہ اس سے جمل ان کی حالت پر تھی کہ وہ بھوکے تھکے تھے اور ہانپ رہے تھے۔ بلکہ وہ لگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے اور اس میں گرے ہی والے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے بچا اور یہ نجات انہیں اسلامی نظام زندگی کے سبب ملی۔ پھر یہ کتاب جنہیں ہم دینی ہے کہ تم ایک ایسی امت کی شکل اختیار کرو جس کا معنی اس دنیا میں نیک اور بھلائی کی طرف بلانا اور برائی سے منع کرنا ہو اور اس سبب انہیں کے خلاف ہیں کہ تم نے اسلامی نظام زندگی کو روکنے لکھ لانا ہے۔ پھر جنہیں ذرا اچھا ہے کہ تم اہل کتاب کی اسوہ اندازوں اور دوسرے کاریوں پر نکلنا نہ دھوکہ نہ کہ یہ لوگ تمہاری سطوں کے اندر ہیں وہ تمہارے اندر اختلافات والی کر جنہیں حق دین سے انکار دیکھنا چاہتے ہیں۔ جس طرح وہ خود ان ہی اختلافات کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں جہنم سے دوچار ہوئے۔ روایت میں قرآن کریم کے اس اندھ کاچہ میں مستعد کیا گیا ہے کہ اوس اور خزرج کے درمیان یہودیوں نے اختلاف پیدا کر کے ایک عظیم قتلے کے ناکارہ دیکھے تھے۔

اس کے بعد قرآن کریم امت مسلمہ کو یاد دلاتا ہے کہ اس کو عرض پر اس کا مقام و منصب کیا ہے؟ حضرت انسان کی زندگی کے ذرا سے میں امت مسلمہ کے کیا کردار ادا کرنا ہے۔

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلْعَالَمِينَ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَذَلِكَ هَدَىٰ رَبُّكُمْ
لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ يَا أَيُّهَا

”تم تو بہتر امت ہو جسے تم لوگوں کی خاطر رہا گیا ہے“ تمہارا فرض یہ ہے کہ تم بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو اور اللہ پر ایمان لادو۔ ”یوں اللہ تعالیٰ تمہاری رہنمائی کرتا ہے کہ تمہارا معنی کیا ہے؟ اور تمہاری سوسائٹی کا رنگ و صبغ کیا ہو چاہئے۔

اس کے بعد مسلمانوں کے دشمن کی ذرا خبر لی جاتی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ اہل اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے نہ تو یہ مسلمانوں پر ظلم یا ستم ہے، ایسا ظلم جو عمل بھی ہو اور واقعی بھی ہو، بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کی جدوجہد کے دوران انہیں اذیت دے سکتے ہیں، البتہ مسلمان اگر اسلامی نظام زندگی اور اپنے مسلمان پر قائم رہے تو اللہ کی نصرت انہیں حاصل رہے گی۔ ان دشمنان خدا پر اللہ تعالیٰ نے دولت مسلط کر دی ہے۔ وہ جیسے حالت مستحکم میں ہیں گے، اللہ کا غضب ان کو گھیرے ہوئے گا۔ اور یہ سب کچھ عقل اس لئے ہے کہ وہ انہوں نے اپنی چوری مکر میں جیسے حصص کا غلبہ کیا۔ حالانکہ اپنے نبیوں تک کو قتل کیا۔ اہل کتاب میں سے ہر مثل ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے جیسے حق کا ساتھ دیا۔ ایمان لے آئے اور انہوں نے اس پر معروف اور غنی عن اللہ کے سبب میں اہل اسلام کا مشیغہ اپنایا۔ اور نیکی اور بھلائی کے پیمانے کا معیار ان کا نصب العین بن گیا۔ ایسے لوگ ہر مثل صالحین میں سے ہیں۔ ہاں جن لوگوں نے کفر کا راستہ اپنایا، اسلام کے سامنے سر جھیم غم نہ کیا تو وہ لوگ اپنے گھر کی وجہ سے ناکارہ ہوں گے، ان کی دولت انہیں کوئی فائدہ نہ دے گی، انہیں کی اولاد انہیں کوئی فائدہ نہ دے سکے گی۔ اور انہیں کا انہیں ایک عظیم جہنم کا دروازہ بنے گا۔

اس سبق کا تاثر اہل ایمان کو اس بات کا خوف دلانے پر ہوتا ہے کہ وہ ایمانداروں کے مقابلے میں دوسرے لوگوں کے ساتھ کوئی خلیہ دوستی قائم نہ کریں۔ اس لئے کہ یہ دوسرے لوگ اپنے دلوں کے اندر مسلمانوں کے خلاف بغض و عداوت چھپاتے ہوئے ہیں۔ ان کی باتوں سے اہل اسلام کے خلاف بغض و عداوت نکلی جاتی ہے۔ اور ان کے دلوں کے اندر اہل اسلام کے خلاف جو بھوکا رہا ہے وہ نہایت ہی خطرناک ہے۔ اختلاف فیصلے اور نفرت کی وجہ سے وہ اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں اور اہل اسلام پر اگر کوئی کلمہ و نصیحت کرتی ہے تو یہ نہایت ہی غرض ہے ہیں اور اگر اہل اسلام کے لئے کوئی کامیابی ظہور پزیر ہوتی ہے تو وہ بہت کبیرہ غلط ہو جاتے ہیں۔ ان توضیحات

کے آخر میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے ساتھ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ وہ ان کا گھمبائے دور کاٹھے۔ اگر وہ میرے کلمہ لیں اور خدا خلقی کا وہ یہ اختیار کریں تو اللہ ان کے دشمنوں کے تمام گھمبائوں کو باطل کر دے ﴿إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ﴾.....
 "جوہر گو کہہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر حاوی ہے۔"

یہ طویل توضیحات اور مشورے اٹھائے "اس بات کا اعجاز کرتے ہیں کہ اس دور میں ہدایت مسلمہ اور اہل ایمان کی مغفوں میں اہل کلمہ کس طرح سمجھے ہوئے تھے اور کیا سازشیں کر رہے تھے۔ اور یہ جہاد میں پھیلا رہے تھے۔ اور یہ کہ اس سنی نے اس وقت بحالی کیفیت پیدا کر دی تھی۔ نیز یہ اس بات کا بھی پتہ چلا ہے کہ اس وقت تحریک اسلامی کو کس قدر مضبوط و اہمیت کی ضرورت تھی تاکہ وہ اپنے اور جہادیت کے کامیابیوں کے درمیان پاسے جاسکے اسے تعلقات و رد و لین کی نوعیت کو ایسی طرح سمجھ لیں اور اسلامی نظریہ جہادیت اور جہادیت کے درمیان ایک قطعی امتیاز پیدا کر دیا جاسکے۔ اور یہی تحریک اسلامی کے بعد آنکھوں مغفوں کے لئے بھی یہ ہدایت اور توضیح کلمہ آئے اور اہل مغفوں کو متنبہ کر دیا جاسکے کہ ان کے موردی دشمن کون ہیں؟ یہ ایسے دشمن ہیں کہ وہ سنے سنے روپ اور سنے سنے وساکیں لے کر میدان میں آتے ہیں لیکن ہیں وہ ایک ہی۔

درس ۲۶ تشریح آیات ۹۲ تا ۱۰۰

لَقَدْ نَزَّلْنَا إِلَيْكَ الْحَقَّ لِنُثَبِّتَهُ وَمَا تَتَّبِعُونَ إِلَّا مَا نَزَّلْنَا إِلَيْكَ إِلَّا مَا حَرَّمَ
 إِسْرَآءُ نِيلَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ الْتُورَةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَةِ
 فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ فَمَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكُذْبَ مِنْ بَعْدِ
 ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ
 حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ إِنْ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي
 بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ۝

”تمہیں کو نہیں پہنچ سکتے یہ کہ تم وہ چیزیں (خدا کی راہ میں) خرچ نہ کرو جنہیں تم من رکھتے ہو اور جو کہ تم خرچ کرو گے
 اللہ اس سے بے خبر نہ ہو۔ کھانسی کی یہ سہلی چیزیں (جو شریعت محمدی میں حلال ہیں) کو وہی اسرائیل کے لئے بھی حلال تھیں۔ البتہ بعض
 چیزیں ایسی تھیں جنہیں توراة کے نازل کئے جانے سے پہلے اسرائیل نے خود اپنے اپنے حرام کر لیا تھا ان سے کہو اگر تم پہے ہو توراة توراة
 اور پڑھیں کرو اس کی کوئی عہد نہ۔۔۔۔۔ اس کے بعد بھی جو لوگ اپنی معمولی گھڑی ہوئی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے رہیں وہی
 وہ حقیقت کالم ہیں۔“

یہودیوں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ ہر قسم کے شر اور گنہگاروں کو مبرا کر لیتے تھے اور ہر طرح کا جلیل اور گنہگار یہی کالم میں لاتے تھے
 تاکہ وہ رسالت محمدی کی صحت میں کوئی شبہ نہ کر دیں۔ تحریک اسلامی میں گھری۔ بحران پیدا کر دیں اور لوگوں کے دلوں میں اضطراب پیدا
 کر دیں۔ چنانچہ یہ لوگ ہر وقت شک و شبہات پھیلاتے پھرتے تھے۔ جب قرآن کریم نازل ہوا تو ان کی توراة کی تصدیق کرنا ہی تو انہیں
 یہ اعتراض کرنے کا موقع تھا کہ اگر قرآن کریم توراة کا تصدیق ہے تو پھر اس کا کلام از کیا ہے کہ وہ جہاں ان چیزوں کو حلال قرار دے رہے جو
 اسرائیل کے لئے حرام تھیں۔ روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے اس خطبے میں اونٹوں کا گوشت اور دودھ کی مثل بھی پڑی کی۔ کیونکہ یہ
 چیزیں نبی اسرائیل پر حرام تھیں۔ اگرچہ اونٹ اور اس کے دودھ کے علاوہ بھی بعض ایسی چیزیں تھیں جو نبی اسرائیل کے لئے حرام تھیں
 مگر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لئے حلال کر دیا تھا۔

یہی قرآن کریم ان کی وجہ اس تک بھی حقیقت کی طرف مبذول کر رہا ہے جسے وہ جان بوجہ کر نظر انداز کر رہے تھے۔ ان کا مقصد یہ

حاکم وہ قرآن کریم کے اس دعویٰ میں متکلیف پڑا کریں کہ وہ قرآن کا صدق ہے۔ دیکھیں: ایچہ کہ قرآن نے بعض ایسی چیزوں کو حلال قرار دیا ہے جو بنی اسرائیل پر حرام تھیں، حاکم حقیقت یہ تھی کہ کھانے کی وہ مدنی چیزیں جو شریعت محمدی میں حلال ہیں، وہ بنی اسرائیل کے لئے بھی حلال تھیں، "بلکہ بعض چیزیں ایسی تھیں جنہیں قرآن کے حلال کئے جانے سے پہلے اسرائیل نے خود اپنے آپ پر حرام کر لیا تھا۔ یہ اسرائیل حضرت یعقوب ہیں۔ روایات میں آئے ہیں کہ وہ ایک شدید مرض میں مبتلا ہوئے تھے اور انہوں نے یہ منہ بانی قسمی کہ اگر وہ عورت ہو گئے تو وہ بطور نعل اونٹ کا گوشت کھانا ترک کر دیں گے۔ اونٹ کا روہ نہ بچس گے اور یہ دونوں چیزیں انہیں بہت پسند تھیں۔ قرآنہ تعالیٰ نے ان کی سنت اور نذر کو قبول فرمایا اور بنی اسرائیل میں یہ سنت بتواتر پھیل پڑی اور انہوں نے بھی ان چیزوں کو حرام کر لیا جو ان کے باپ نے حرام کی تھیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بعض دوسری چیزیں بطور سزا بھی حرام کر دی تھیں، اس لئے کہ انہوں نے بعض جرائم کا ارتکاب کیا تھا۔ ان عورت کی طرف سے اس کی آیہ (۳۶) میں اشارہ کیا گیا ہے۔

وَعَلَى الَّذِينَ هَانُوا حَرْمَتَا كُلِّ ذِي طَعْنٍ ۚ وَ مِنَ الْبَيْتِ وَالْغَنَةِ حَرْمَتَا عَلَيْهِمْ شَعُومُهُمَا ۚ إِلَّا مَا حَكَّتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظِيمٍ ۚ ذَٰلِكَ جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلْ مِثْلَ مَا كُفِّرُوا

"اور جن لوگوں نے بیعت اختیار کی ان پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیئے تھے اور گائے اور بکری کی چربی بھی، جو اس کے جوہر کی پٹہ یا ان کی آٹھوں سے لگی ہوئی ہڈی یا بڑی ہڈی سے لگی رہ جائے۔ یہ ہم نے اس کی سرکشی کی سزا انہیں دی تھی اور یہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔" جبکہ اس قریم سے قبل یہ چیزیں ان کے لئے حلال تھیں۔

ان کی تردید کر کے اللہ تعالیٰ انہیں اس حقیقت کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ کھانے پینے کی چیزوں میں اصل موصول یہ ہے کہ وہ جائز ہیں اور بنی اسرائیل پر بعض چیزیں ان کے مخصوص ملکات کے پیش نظر حرام کی گئی ہیں، اس لئے اگر ان میں سے بعض چیزوں کے استعمال کو مسلمانوں کے لئے حلال قرار دے دیا گیا تو یہ کئی قتل امراض پخت میں ہے، اس لئے کہ اپنی اصلیت کے اعتبار سے وہ حلال تھیں۔ اس لئے اس صحت سے قرآن کریم اور شریعت اللہ کی صحت میں شک نہیں کیا جاسکتا۔

اس موقع پر قرآن کریم انہیں پہنچاتا ہے کہ انہیں وہ قرآن اور اسے چاہیں اور بخشم خود دیکھ لیں کہ ان چیزوں کی حرمت کے اسباب صرف ان کے ساتھ مخصوص ہیں۔ یہ اسباب عام نوعیت کے نہیں ہیں۔ "قُلْ لَّاتُؤْتُوا السُّؤْرَةَ لَنُؤْتِيَنَّكُمْ مَّا نَشَاءُ لَكُمْ مِمَّا فِی السُّؤْرِاتِ"۔ "کہہ دو کہ اگر تم پہنچے ہو قرآن سے تو پھر اتنے کچھ کہنا۔"

اس کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں متنبہ کرتے ہیں کہ ان میں سے جو لوگ اللہ پر بصورت پائے تھے ہیں وہ ظالم ہیں۔ وہ نہ سچائی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں نہ خود اپنے آپ کے ساتھ انصاف کرتے ہیں اور نہ اس انصافیت کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔ اور ظالموں کی سزا بھی کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اس لئے یہی قرآن کریم اس پر اتنا کہہ رہا ہے کہ انہیں ظالم کہہ دے کیونکہ ظلم کے ساتھ ہی ان کے ظلم کا انجام بھی ہو چکا ہے۔ اس لئے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر پانچہ روئے ہیں، ظالم کہہ دو اللہ کے دربار میں حاضر ہونے والے ہیں۔ وہاں وہ کیا بھادیں دیں گے؟

○—☆☆☆—○

اہلِ کتب کے اعتراضات میں سے ایک اعتراض تحریر شدہ یہ بھی تھا یہ اعتراض بھی دو بار دہراتے تھے۔ یہ اعتراض اس لئے

ہدایت ہے کہ یہاں ابراہیمؑ کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اور اس میں وہ واضح علامات ہیں کہ یہ ابراہیمؑ کی ہدایت قیام ہے۔ ایک تحریر یہ بھی ہے کہ اس سے مراد نہ تدریجی تجربہ ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کفر سے ہو کر غلط کھیر کی تفسیر فرماتے تھے۔ یہ غلط کتب کے ساتھ حاصل تھا مگر غلط رائد حضرت محمد رضی اللہ عنہ نے اسے قدوسہ بتایا کہ طواف کرنے والوں کی وجہ سے ان لوگوں کو تکلیف نہ ہو جو اس کے پاس نکل آ رہے ہیں۔ اس لئے کہ اہل اسلام کو ہم دیا گیا تھا کہ وہ اس کے پاس نہ پڑھیں **وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَہِیْمَ مَسَکِنًا** اور حضرت ابراہیمؑ کے مقام کو ہلکا نہ لانا۔^{۳۱}

اس مگر کے فضائل میں سے یہاں ایک بات یہ بتائی جاتی ہے کہ اس گھر میں جو شخص داخل ہوا وہ پرامن رہے گا۔ اس لئے یہ گھر پرامن شخص کے لئے امن کی جگہ ہے جو یہاں داخل ہو جائے۔ اور یہ حیثیت اس کو فاضل پر کسی دور سے مقام کو حاصل نہیں ہے۔ اور اس کی یہ حیثیت اس وقت سے پہلی آ رہی ہے جب سے اسے حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسماعیلؑ نے تفسیر کیا۔ یہاں تک کہ عربوں کے دور جاہلیت میں بھی اسے یہ حیثیت حاصل رہی جبکہ وہ باہم دین ابراہیمؑ سے غافل ہو گئے تھے اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح خاص موصوفہ نہ رہے تھے۔ حضرت حسن بصریؒ کے قول کے مطابق اس برے دور میں بھی یہ احترام مقام اسے حاصل تھا۔ وہ نہایت ہیں کہ "ایک شخص اگر دو سرے کو قتل کر دیا تو ایک ادنیٰ چیز انہی گروہوں کے اور گروہ لپیٹ لیتا۔ اس حالت میں اسے اگر عقوبت کا وارث بھی ملتا تو وہ اسے غلط کہہ نہیں سکتا۔ اور اس کے لئے کافرانہ کرنا"۔ فرض اس بیت اللہ کو اس وقت بھی یہ اعزاز حاصل تھا جب اس کے ارد گرد کے لوگ جاہلیت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ اہل عرب پر اپنے احسانات جتاتے ہوئے فرماتے ہیں **أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا مَّا کَرَّمُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ عِلًّا لِّیَوْمَ یُؤْتَوْنَ حَسْرًا** کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے ایک پرامن حرم بنادیا ہے۔ حالانکہ ان کے گرد وہیں لوگ ایک لے جاتے ہیں۔" (۶۷: ۲۵)

اور یہ بھی غلط کہہ کے احرام کی ایک وجہ ہے کہ اس کے حدود کے اندر فحاشی حرام ہے اور وہاں پر عورتوں کو ان کے گھونٹوں سے لٹکانا بھی ممنوع ہے۔ نیز وہاں کے درختوں کو کاٹنا بھی ممنوع ہے۔ **مَعَہِمْ** نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے (الفاظ مسلم کے ہیں) کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کے دن فرمایا: "اس شہر کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ اس وقت سے جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے کئی حد کی حرمت کی وجہ سے یہ نہ تو زیارت حرام ہے۔ اس میں جو سے پہلے بھی کسی کے لئے جنگ کرنا یا ہتھیار تیار نہیں فرمایا۔ میرے لئے بھی صرف دن کے ایک حصے سے وقت کے لئے جائز کیا گیا تھا۔ وہ اللہ کی جانب سے آئی ہوئی اس حرمت کی وجہ سے نہ تو زیارت حرام ہو گا۔ اس کی جھڑپوں کو نہ کانا جائے گا۔ اس کے فحاشی کو نہ ملے گا۔ جائے گا۔ وہ کسی گمراہ چیز کو نہ لٹکایا جائے گا"۔ یہ معلوم ہو کہ کسی کی ہے اور اس کی گمراہی کو نہ کانا جائے گا۔^{۳۲}

یہ وہ غلط خدا ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لئے چاہا ہے۔ اور یہ اس کا وہ گھر ہے جسے اس نے اپنے شرافت و عظمت اس کو فاضل پر یہ وہ پلاٹ گھر ہے جو صرف عبادت کے لئے بنایا گیا ہے۔ یہ ان کے پاپ حضرت ابراہیمؑ کا گھر ہے اور اس کے اندر ایسی عظمت اور شرافت موجود ہیں جو اس بات پر گواہ ہیں کہ اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تفسیر فرمایا۔ اسلام کی ہدایت ابراہیمؑ کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس لئے حضرت ابراہیمؑ کا تکرار یہ بیت اللہ سب سے زیادہ اس بات کا حقیقی ہے کہ مسلمان اس کی طرف متوجہ ہوں اور زمین میں جائے امن ہے۔^{۳۳} میں لوگوں کے لئے مسلمان ہدایت ہے اور دین اسلام کا یہ ایک مرکز ہے۔

چنانچہ یہاں سے ملے کر دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا فرض کر دیا ہے بشرطیکہ کسی کی استطاعت ہو اور اگر استطاعت کے باوجود کوئی حج نہ کرے گا تو گویا نہ کفر کا کار ٹھپ کرے گا۔

فَبِمَا آتَيْنَاكَ مَغَافِرَ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۚ وَلِلّٰهِ عَلَى
النَّاسِ حُجَّةٌ بَيِّنَاتٍ مِّنْ أَسْطَافٍ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ
عَزِيزٌ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿۵﴾

”مومنوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس مگر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا چکر لے اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہونا چاہئے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بڑے نیاز ہے۔“

یہاں اندازِ تفسیر قابلِ توجہ ہے، فریضہ حج نہایت ہی عموماً اور شمول پر مشتمل ہے۔ اس کے لئے علیٰ الناس محکم لوگوں پر مشتمل اشتہار کیا گیا ہے، اس میں پہلا اشتہار ہے کہ حج ان یسویوں پر بھی فرض کیا گیا ہے جو اس وقت حضور اکرم ﷺ کے ساتھ منقرض اور حلال کر رہے ہیں کہ یہاں مسلمانوں نے اس کی طرف متوجہ کر کے عبادت کو باشرع کر دیا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کی چاہت سے خود اہل کتاب سے بھی یہی مطالبہ ہے کہ وہ اس مگر کا چکر کریں۔ اس کی طرف توجہ ہوں گی کہ یہ ان کے ہپ ایر اہم کا تفسیر کر رہے ہیں اور پھر اس کو فرض پر یہ یہ حکم ہے خود اللہ کا جو صرف اس کی عبادت کے لئے تفسیر کیا گیا ہے۔ اس لئے اعتراض کر سکتے ہیں کہ یہودی اپنے فرائض سے انحراف کر رہے ہیں، یہ تفسیریں اور اللہ کی معصیت کر رہے ہیں۔ اور اس عبادت میں دو سرا اشتہار اس طرف ہے کہ تمام لوگوں سے مطالبہ ہے کہ اس دین کا اقرار کر لیں اور اس دین کے فرائض اور شہادہ ادا کریں۔ اور ابھی غلط کہ یہی طرف توجہ ہوں اور حج کریں، جس طرح اہل ایمان کر رہے ہیں۔ اور اگر یہ سب لوگ ایمان نہ کریں گے تو گویا کھر کا کھر کا کھر کر رہے ہیں۔ اگرچہ وہ اپنی غور پر یہ دعویٰ کریں کہ وہ اس دین پر ہیں اور اللہ تمام جانداروں سے بڑا ہے، اسے نقصا، اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ سب لوگ ایمان لائیں یا سب لوگ حج کے لئے جائیں۔ حج میں توان کے لئے مصلحت ہے، صرف ان کی قتل ہے۔ انہیں چاہئے کہ وہ ایمان لائیں اور اللہ کی عبادت کریں۔

حج پوری عمر میں ایک بار فرض ہے اور یہ فرض اس وقت عائد ہو جاتا ہے جب انسان کو اس کی استطاعت ہو جائے، جس میں ذاتی صحت، سفر کا مائلان اور راستوں کا مسدود ہونا شامل ہیں۔ اس کی فریضہ کے وقت میں اختلاف ہے۔ وہ لوگ جن کا خیال ہے کہ یہ آیات ہجری میں قابلِ توجہ ہوئیں جسے عام کا مائلان ہے، مگر اس سلسلے میں بعض روایات بھی دائر ہیں، ان کی رائے ہے کہ ہجری میں حج فرض ہوا ہے۔ ان کا استدلال اس سے بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجری کے بعد ہی حج فرمایا۔ اس سے قبل جلد دو غم میں تھوڑی قیست سے بحث کرتے ہوئے ہم نے یہ کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے حج میں تاخیر اس بات کی دلیل نہیں ہو سکتی کہ حج کی فریضہ ہی بعد میں ہوئی۔ ہو سکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجری کے بعد ہی حج فرمایا۔ اس سے قبل جلد دو غم میں تھوڑی قیست سے بحث کرتے ہوئے ہم نے یہ کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجری میں سورت براۃ قائل ہوئی اور مشرکین کے لئے خوف کسب حرام قرار دے دیا، یہ تو اس کے بعد اگلے سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طوع ادا فرمایا۔ اس لئے یہ ممکن ہے کہ حج اس سے پہلے فرض ہو چکا ہو۔ اور یہ سورت ہجرت کے ابتدائی زمانہ میں قائل ہوئی ہو، مثلاً غزوہ اُحُد کے قریب۔

بہر حال جس وقت بھی حج فرض ہوا، اس کی فریضہ اسی نفس کا طبع کے ذریعہ ہوئی ہے۔ لیکن حج ان تمام لوگوں پر فرض ہے جو

راستی کی استطاعت رکھتے ہو۔ حج مسلمانوں کا ایک عام سہولت اجتماع ہے، وہ اس گھر کے پاس جمع ہوتے ہیں، اجلی سے دعوت اسلامی کا آغاز ہوا، اجلی سے ان کے باپ حضرت ابراہیم کی گھٹ کا گلی آغاز ہوا، اور جسے حضرت ابراہیم نے خدا کی عبادت کے لئے پناہ گھر قرار دیا۔ اس لئے حج ایک نیکیت ہی ہے، قصد اجتماع ہے، اس کی کچھ خاص باتیں ہیں اور ان تمام باتوں کا گورہ یہ بات ہے کہ انسان کا اپنے رب کے ساتھ رابطہ خاص بنے، ابو انسان کی مدح اللہ کی پکار ہے، ایک کے لئے کہ اس رو کی وجہ سے انسان انسان بنے ہے۔ یہ ایک ایسا قصد ہے جس پر تمام انسانوں کو جمع ہونا چاہئے اور وہ رہائی اس گھر میں جمع ہوں، جلی سے کبھی خاص، فضلی روحانی اجتماع، الکی دعوت کا آغاز ہوا تھا اور یہ دعوت خاص انسانی بنیادوں پر تھی۔

○.....☆☆☆☆.....○

اس بیان کے بعد اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تختین کی بات ہے کہ وہ اہل کتاب کو زراعتی سے متوجہ کریں اور انہوں نے جانتے بوجھے جو قصہ موقف اختیار کیا ہے وہ ان کے لئے خوفناک حلیت ہو گا۔ وہ تو کوئی کہ قبول حق سے روکتے ہیں، آیات اہل کتاب کا انکار کرتے ہیں، ملاحظہ ان آیات کی صداقت پر وہ خود گواہ ہیں اور انہیں پورا پورا یقین ہے کہ یہ آیات سچائی پر مبنی ہیں۔

قُلْ يَٰ أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ ۚ قُلْ يَٰ أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنۢ مِّنۡ أَمَنٍ تَبْغُونَهَا حِجَابًا ۚ وَ أَنْتُمْ شُهَدَآءُ ۚ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝

نکھو اسے اہل کتاب تم کیوں اللہ کی آیات ماننے سے انکار کرتے ہو؟ ہو کر نہیں تم کہ وہ ہے اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، نکھو اسے اہل کتاب یہ تمہاری کیا روش ہے کہ جو اللہ کی آیات دیتا ہے اسے بھی تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو اور چاہتے ہو کہ وہ نیز غمی راہ پلے ملاحظہ تم خود اس پر گواہ ہو، تمہاری حرکتوں سے اللہ غافل نہیں ہے۔

یہ تمہارے اور اس قسم کا گواہ اس صورت میں اور ایسی ہی دو سری صورتوں میں یاد رہا کرتا ہے۔ اس کا پہلا اثر یہ مرتب ہوتا ہے کہ اہل کتاب کو اپنے موقف کی اصلیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان کی اصل حقیقت سامنے آ جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا مومن اور بڑا دیندار ظاہر کرتے ہیں، انہیں فی الحقیقت اہل کفر میں سے ہیں، کیونکہ وہ خدا کی آیت قرآنی کا انکار کرتے ہیں۔ اس لئے جو شخص اللہ کے کسی بھی جزء کا انکار کرے گا گواہ وہ سب کتب کا انکار کرے گا۔ اس کا حلقی نتیجہ ہے کہ اگر وہ خود ان کے پاس کلمہ کتب پر ایمان لائے ہوتے تو وہ لانا پرتے دے رسول پر یقین ہونے والی آیات پر ایمان لائے ہوتے۔ اس لئے کہ وہیں کی حقیقت ایک ہے۔ جو شخص بھی اس حقیقت کو پائے کہ وہ ان تمام رسولوں پر ایمان لائے کلمہ ہند میں انہیں اور ان سے بیعت لیں۔ یہ ایک ایسی خوفناک حقیقت ہے جس سے چاہئے کہ وہ کاپ لیں اور انہیں ان کی مالیت کے بارے میں شک لاحق ہو جائے اور وہ اپنے انجمن کی فکر کریں۔

اس کا دوسرا اثر یہ ہے کہ عبادت مسند میں سے بعض لوگ جو اہل کتاب سے ان کے اہل کتاب ہونے کی وجہ سے دعوہ کرنا چاہتے تھے، ان کی آنکھیں بھی کھل جاتی ہیں کہ اللہ خود اہل کتاب کی حقیقت ان کے سامنے کھول کر بیان لیتا ہے، اور ان پر صریح کفر کا فتویٰ دیتے ہیں، اس لئے اس کے بعد کسی کے لئے کسی قسم کی کتب کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی کہ اہل کتاب غلط ہیں اور اہل اسلام سچے ہیں۔

اللہ تعالیٰ ان کو اس قدر شدید لفظ میں ارستے ہیں جن سے دل دھل جاتے ہیں۔ **وَاللّٰهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ**..... "اللہ ان تمام حرکتوں پر نظر رکھے ہوئے ہے جو تم کر رہے ہو۔" اور **وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ**..... "تمہاری حرکتوں سے اللہ غافل نہیں ہے۔" یہ ایک خوفناک تنبیہ ہے۔ جب ایک انسان اس بات کو محسوس کر لے کہ اس کے اعمال پر اللہ گواہ ہے اور یہ کہ وہ اس کے اعمال سے غافل نہیں ہے اور محسوس بھی کیجے گا غافل کفر کا خاص دھوکہ غافل فساد اور غافل گمراہ کرنا جو اس کے دل میں خوف کا بیج ہو جائے دینی امر ہے۔

اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو دیکھتا ہے کہ وہ جس حق کا انکار کرتے ہیں اور حقیقت وہ جانتے ہوئے ہیں کہ اس سے کہتے ہیں۔ اور کھتے ہوئے لوگوں کو اس حق سے دور روکتے ہیں۔ جبکہ وہ **وَ اَنْتُمْ شٰهَدَاۤءُ**..... "جانکے تم اسے گواہ ہو۔" یعنی انہیں اس بات پر پورا یقین تھا کہ وہ جس حقیقت کو بھٹا رہے ہیں وہ حق ہے اور وہ جس بات سے عوام غافل کر رہے ہیں اس میں اس کی بھلائی ہے۔ اور ان کا یہ رویہ انتہائی قتلِ غرت ہے۔ اس لئے ایسے کردار والے کسی شخص پر نہ کوئی احترام کا مناسب ہے اور نہ ایسے شخص کا بائیس ہو مناسب ہے۔ ایسے شخص کا صحیح مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ پوری طرح نفرت کا مظاہرہ کی جائے اور اس پر بھرپور تنبیہ کی جائے۔

اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تعارف ان احکام میں کیا ہے۔ **لَمْ تَصَدِّقُوۡا عَنْ سَيِّئِ اللّٰهِ مَنۡ اٰمَنَ تَبَعُوۡهُ حَتّٰۤىٰ يَخْرُجَ اَیۡہَا**..... "یہ تمہاری کہہ دیتی ہے کہ جو اللہ کی بات مانا ہے اسے تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو اور چاہتے ہو کہ وہ نیز گمراہ ہو۔" یہ ایک سچی بات ہے۔ اور اس میں بہت بڑا راز ہے۔ جتنی اللہ کا راستہ تو پاؤں سیدھا راستہ ہے اور اس کے علاوہ راستے ہیں وہ سب کے سب نیز گمراہ راستے ہیں۔ اور جب لوگوں کو سیدھے راستے سے روکا جائے اور جب اچھی ایمان کو اسلامی نظامِ حیات سے محروم کیا جائے تو تمام انسانی امور میں استقامت اور سیدھے غم کو پہنچانے کی اور حسنِ دلچسپی کے بجائے پیچ و ملتانہ رہیں گے۔ اور اس زمین کے نظام کا یہ شعبہ نیز گمراہ جانے لگا۔ یہ ایک عظیم فساد ہو گا نظامِ فطرت میں فساد ہو گا جو کہ نظامِ فطرت کی صاف و ردی ہوگی۔ انسانی زندگی میں فساد اس لئے ہو گا کہ یہ زندگی نیز گمراہ کا غم ہوگی اور یہ عظیم فساد اس لئے رونما ہو گا کہ لوگوں کو اسلامی نظامِ حیات سے روک دیا گیا ہو گا۔ پھر یہ فساد انسانی تصورِ حیات میں بھی بڑا ہو گا۔ انسانی ضمیر میں بھی فساد ہو گا۔ انسانی اخلاق میں بھی فساد ہو گا۔ انسانی عرقِ عمل میں فساد ہو گا۔ انسانی رواد میں فساد ہو گا۔ انسانی معاملات میں فساد ہو گا۔ فرض ان تمام رواد میں فساد ہو گا اور ایک انسان اور دوسرے انسان کے درمیان یہاں سے کہیں گے نیز یہ فساد ان کے اور اس نظامِ کائنات میں بھی بڑا ہو گا جس کائنات میں انسان رہتے ہیں۔ پس وہ گناہ یا تو اسلامی نظامِ زندگی کے تحت زندگی بسر کریں گے تو اس صورت میں وہ صراطِ مستقیم اور حالتِ صراط میں ہوں گے اور ان کے لئے بھلائی ہی بھلائی ہوگی یا پھر وہ نیز گمراہ اور منحرف راستوں پر چلیں گے تو اس صورت میں وہ نیز گمراہ فساد اور شر میں جھکا ہوں گے۔ دنیا میں یہی دو راستے ہیں اور یہی دو حالت ہیں۔ یہ نئی فروعِ انسان کی زندگی پر آئیں گے ہیں۔ ایک حالت یہ ہے کہ وہ اسلامی نظامِ زندگی کی شاہراہ پر گھومیں ہوں تو پھر ان کے لئے خیر اور بخیر ہی ہے اور یہ وہ اس شاہراہ سے منحرف ہوں گے تو اس صورت حال میں شر و فساد ہی ان کا مقدر ہو گا۔

یہاں اگر اہلِ کتب کے ساتھ یہ منظرہ غم ہوتا ہے۔ اب نہیں بھٹا دیا جاتا ہے۔ اور اب خطابِ جمعیتِ مسلمہ سے ہوتا ہے۔ اب امتِ مسلمہ کو ہدایت دی جا رہی ہے۔ انہیں تنبیہ کی جاتی ہے اور دشمن کی چالوں سے ڈرایا جاتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ جمعیتِ مسلمہ

کے خصائص کیا ہیں؟ اس کا تصور حیات کیا ہے اور اس کا نظام زندگی کیا ہے؟ اور وہ کیا ذرائع ہیں جنہیں ہم میں لاکر اس نظام زندگی کو بروئے کار لایا جاسکتا ہے؟

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا فَرِيضًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
يَرُدُّكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كُفْرِينَ ۖ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنتُمْ تُثَلِّلُ
عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ ۚ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى
صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۱۰۹﴾

”اے ایمان لانے والو! اگر تم نے ان اہل کتب میں سے ایک گروہ کی ہمت مانی تو یہ جیسے ایمان سے پھر کفر کی طرف پھیر کر لے جائیں گے۔ تمہارے کفر کی طرف جانے کا یہ سوا کوئی بھی نہیں ہے جبکہ تم کو اللہ کی آیات منتقلی پہنچ رہی ہیں۔ اور تمہارے درمیان اس کا حصول موجود ہے؟ اور اللہ کا دامن مضبوطی کے ساتھ تمہارے گھرہ خود راہ راست پائے گا۔“

اس کو واضح ہے اس امت کو اس لئے اطمینان کیا تھا کہ وہ اس زمین پر صرف اسلامی نظام زندگی کے برپا کرنے کے لئے اپنے لئے راہ صحیحہ کرے۔ یہ امت ایک ممتاز امت اور نمایاں امت ہے۔ اس کا وجود اسلامی نظام زندگی سے پیدا ہوا ہے۔ تاکہ وہ حیات انسانی کے اندر وہ مدلول اور اس کے سوا کوئی بھی نہیں اور نہ کہ۔ یہ امت اس لئے برپا کی گئی ہے کہ وہ اسلامی نظام زندگی کا اقرار کرے اور اسے عملی طور پر نافذ کرے اور اس نظام کا نفع خیر حاصل کرے اور یہ اس میں فرقہ و ستی کے مخصوص اور احکام عمل زندگی میں چلتے پھرتے نظر آئیں۔ اسلامی مخصوص انسانی شعور، انسانی اخلاق اور انسانی طرز عمل اور انسانی مددگار میں عملاً نظر آئیں۔

امت مسلمہ کے برپا کرنے کا مقصد اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا اس کی راہ اس وقت تک نہیں ہو سکتی اور وہ انسانی زندگی میں یہ چند اور خاص امور اور متعدد عملی زندگی اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتی جب تک وہ تمام ہدایات اللہ جل شانہ سے اللہ نہ کرے اور جب انسانی قیادت اپنے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ کی راہنمائی کے اصول کو تسلیم نہ کرے۔ تمام انسانوں کی راہنمائی کا انکار نہ کرے۔ تمام انسانی اخلاقیات کو ترک نہ کرے اور تمام انسانوں کی پیروی ترک نہ کرے۔ اسے یہ قیادت تمام امور سربراہانہ دینے والوں کے اور ڈیپارٹمنٹس کے سربراہان اور راہ راست سے انحراف قبول کرنا ہو گا۔

یہ وہ اصول ہے جس کی بنیاد پر قرآن مجید بیان کیا گیا ہے اور اہل کتب کے واقع پر کیا ہے۔ اور یہی وہ اصول ہے جس پر امت مسلمہ کا شعور اس کی سوچ اس کے اخلاق پر دامن چڑھے ہیں جنہیں بھی اسے سونپ دئے ان مواقع میں سے ایک موقع ہے۔ قہا نہیں میں اہل کتب حضور اکرم ﷺ کے ساتھ میلاد کر رہے ہیں اور تحریک اسلامی کو مدینہ میں اہل کتب کے کمر فریب، خفیہ سازشوں اور بدو اوتوں کا مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے۔ یہی وہ ہدایت ہے جس پر اللہ جل شانہ نے ان مخصوص حالات کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں۔ یہ ہدایات امت مسلمہ کے لئے دائمی ہدایات ہیں۔ ہر زمانے اور ہر دور اور ہر نسل کے لئے یہی ہدایات ہیں۔ اس لئے کہ امت مسلمہ کا یہ اصول حیات ہے اور یہی اس کا مقصد وجود ہے۔

اس امت کو اس لئے برپا کیا گیا ہے کہ وہ پوری انسانیت کی قیادت کرے۔ اب یہ کس مصلحت کی رو سے چاہئے کہ وہ جاہلیت کی

جی وی کرے حالانکہ اس کا مقصد وجود ہی یہ ہے کہ وہ جاہلیت کا قلع قمع کرے اور اسے بڑے آگہار چمکنے اور انسانوں کا رشتہ اللہ سے جو لے۔ انسانوں کی قیادت اسلامی نظام زندگی کے مطابق کرے۔ اور جب یہ امت مسلمہ قیادت کے مقام سے گر پڑے تو حضور ہو گا کہ امت مسلمہ کا وجود نہیں ہے۔ اور اگر اس کا کوئی وجود ہے بھی تو وہ بے مقصد وجود ہے۔ اسے تو اس نے برپا کیا ہی تھا کہ وہ ایک نیک صورت حیات کے مطابق انسانیت کی قیادت کرے۔ اس کا عقیدہ بالکل درست ہو اس کا شعور استوار ہو اس کے اخلاق معیاری ہوں اس کا نظام منظم ہو اور اس کی تنظیم مضبوط ہو۔ صرف ایسے حالات ہی میں انسانی عقل نشوونما پا سکتی ہے اور اس کے لئے مزید راہیں میسر ہو سکتی ہیں۔ اور وہ اس پوری کائنات سے انہی طرح حصار لے ہو سکتی ہے۔ وہ اس کائنات کے ہمیدوں سے آگاہ ہو سکتی ہے اور وہ اس کائنات کی قوتوں اس کے ذریعوں اور خواہشوں کو سمجھ سکتی ہے۔ لیکن امت کی قیادت علیہ جو تغیر کائنات کا حکم دیتی ہے وہ ان تمام قوتوں کو انسانیت کی پہلکی کے لئے استعمال میں لانے کا حکم دیتی ہے۔ وہ ان قوتوں کو سحر کر کے انہیں اس کائنات کی چپی اور اس کائنات کی برپادی کے لئے حکم میں نہیں لگاتی۔ اور نہ ان قدر قوتوں کو اس سے در پخت کرتی ہے کہ وہ خود سے زیادہ لذت حاصل کرے اور شہوات مجواہر میں گم ہو جائے۔ تغیر کائنات کا مقصد صرف یہ ہے کہ امت اپنے ایمان باللہ کو مضبوط کرے یہ تغیر اللہ کی ہدایت کے مطابق ہو اور اس میں اللہ کے سوا کسی اور شے سے نہ پڑے۔

اس سبق میں اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اس بات سے ڈراتے ہیں کہ وہ غیر اللہ کی اہلیت نہ کرے۔ اور یہ بتاتے ہیں کہ وہ کس طرح صحیح حالت پیدا کر سکتی ہے۔ اور کس طرح اپنے آپ کو بچا سکتی ہے۔ پناہ پلا حکم یہ دیا جاتا ہے کہ امت مسلمہ اہل کتاب کی جی وی اور اعانت نہ کرے اگر وہ ایسا کرے گی تو اہل تہذیب اسے فکری طرف سے ہائیں گے اور اس کے سوا کوئی دوسری پلٹ نہ ہوگی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن لَّطَيْفًا قَرِيبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَلِمَتَيْنِ مَعًا وَلَكِن مَّا تَكْتُمُونَ عَلَيْكُمُ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ مَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

۳؎ اے ایمان والے! اگر تم نے اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بات مانی تو یہ تمہیں لکھتے ہو کہ تمہاری طرف پھر لے جائیں گے۔ تمہارے لیے فکری طرف ہائیں گے۔ اور تمہارے دین میں اس کا رسول موجود ہے؟ جو اللہ کا امن مضبوطی کے ساتھ قلم لکھتا ہے گا وہ ضرور راہِ راست پائے گا۔

اہل کتاب کی اعانت کرنا اور ان سے ہدایت اللہ کرنا ان کے اومضغ و اطوار کا قلع قمع کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ امت مسلمہ نے واقعی طور پر گھٹکتوں کو کر کے اور اس نے اپنے اس مقام قیادت سے دست برداری کر لی ہے۔ نیز اس سے اسلامی نظام زندگی کی یہ علامت بھی مشکوک ہو جاتی کہ وہ اللہ کے دور میں زندگی کی راہنمائی اس کی تنظیم اس کی قوتی اور نشوونما لگائی ہو رہی ہے۔ اور یہ بات دراصل کفر کفری ہے جو نفس انسانی کے اندر مزاحمت کر چلا ہے۔ یہ کفر غیر شعوری ہوتا ہے اور انسان اس کا فہم بھی محسوس نہیں کرتا۔ یہ تو اسلام کے نقطہ نظر سے بات تھی دینی یہ بات کہ اہل کتاب کا نقطہ نظر کیا ہے؟ تو وہ دنیا میں سب سے زیادہ جس امر کے پیچھے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ امت مسلمہ کو اپنے عقیدے سے ہجڑہ دیں۔ اس لئے کہ امت مسلمہ کے لئے یہ عقیدہ صغر و جاہلیت ہے۔ وہ اس کے لئے ایک واقعی لائق ہے اور اس کی قوت اور حرکت کا اصل منبع ہے۔ اور اس امت کے دشمنوں کو اس راز کا کوئی علم ہے۔ اس سے کج بھی انہیں اس کا علم تھا اور آج بھی انہیں اس کا علم ہے۔ اور وہ اس امت کو اپنے عقائد و نظریات سے دور کرنے کے لئے ہر حکم اور ہر جملہ

کلم میں لگتے ہیں۔ وہ اس کلم میں اپنی پوری توانائی اور اپنی پوری قوت صرف کرتے ہیں۔ اور جب وہ اس امت کا مقابلہ علی الاطلاق نہیں کر سکتے تو وہ اس کے خلاف غلیہ کر دے اور کلم میں لگاتے ہیں اور جب یہ لوگ خدا اس کلم کو سراہا ہوا دیتے ہیں اہل نہیں رہتے تو پھر وہ اس کلم میں ان طاقتیں سے انداد لیتے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اسلام کا ٹھکانہ کرتے ہیں لیکن وہ اپنی افواج عظیم کے اسلامی قلعہ کی دیواروں میں اندر سے ٹکب لگاتے ہیں اور لوگوں کو اسلام سے دور کرتے ہیں۔ اور ان کی نظروں میں ان نظام سے زندگی کو حتمین بناتے ہیں جو اسلامی نظام کے خلاف ہیں۔ ان کے لئے ایسے طریقے ایجاد کرتے ہیں جو اسلام کے خلاف ہیں اور اس امت پر ایسی قیوت مسلط کرتے ہیں جو اسلامی قیوت نہیں ہوتی۔

جب اہل تکب دیکھتے ہیں کہ اہل اسلام میں سے انہیں ایسے افراد مل رہے ہیں جو ان کے تکل ان کے جھگڑا اور ان کی بات پر اچھی طرح لیکن دھرمندہ لگتے ہیں تو وہ ان لوگوں کی غیبت حاصل کرتے ہیں اور انہیں ان عقائد کے لئے استعمال کرتے ہیں جن کے حصول کے لئے ان کی خیر حرام ہے تو وہ ان کو مقام قیوت دہم کے اور لوگوں کو ان کے پیچھے لگا دیں گے تاکہ یہ ایکٹ پر مبنی امت کو کفر و ضلال کے راستے پر ڈال دیں۔ یہ نہ دہم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ کن اور دو گنا بات نقل ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن طِيعُوا كَوْنُفًا مِّنَ الَّذِينَ أَتَوْا أَلِكُتْ يَرْذُوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كُفْرِيَت

”اے ایمان لگنے والو! اگر تم نے ان اہل تکب میں سے ایک گروہ کی بات نہ لی تو یہ حسین ایمان سے پرکھ کر ہی طرف پھرنے جائیں گے۔“

”حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اہل اسلام اس امر سے زیادہ کسی اور چیز سے نہ گھبراتے تھے کہ وہ اسلام سے پلٹ کر کفر و کفر کی طرف چلے جائیں۔ اور جس کے سختی پر کفر و کفر کی طرف چلے جائیں۔ اور یہی صفت ہر سچے مومن کی ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس صورت میں یہ ڈراوا ایک ایسا گھبراہٹ ہے جس سے خمیر گرم ہو گا۔ اور اس سے ڈرانے والے کی مشفق تو اس شخص کے لئے مسخ اچھی طرح نکال دیا ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ راوا اور پیاز دہلی کے مٹلین مسلسل چل رہی ہیں۔ کیا یہ اس طرح ہے وہ مٹلین جو اہل ایمان کو ایمان لانے کے بعد بدراہ کر رہے۔ ایسے حالات میں کہ ان پر آیات اہل مسلسل پڑی جا رہی ہیں اور رسول خدا ان میں موجود ہیں اور وہ ہم عمر کا موجود ہیں جو ایمان لانے کے باعث ہیں اور دعوت اسلامی مسلسل دی جا رہی ہو اور کفر و ایمان کے دور اپنے پر نور ایمان چھا ہوا ہے۔“

وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُنْفِلُ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ..... ”تسللے

کفر کی طرف ہاتھ کھپا کر کیا سوچ رہے ہیں کہ تم کو اللہ کی آیات مل رہی ہیں اور تمہارے درمیان اس کاروبار موجود ہے۔“

ہاں ایسے حالات میں ایمان لانے کے بعد کسی مومن کا کفر ہو جانا ہے شک ایک عظیم امر ہے۔ اور جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وقت پر اکر لیا اور اپنے مٹل اہل کے ساتھ ہاتھ کو اس صورت میں بھی آیات اہل موجود ہیں۔ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی ہے۔ آج ہم بھی ان آیات کے اسی طرح متکلم ہیں جس طرح تو ان آدمی کے لوگ متکلم تھے۔ اور آج بھی کلمہ کی راہروا شخ ہے اور کلمہ کی جھلنے لہر رہی۔ وَمَنْ يَعْصِمْ بِاللهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.....

”اور جو اللہ کا واسطہ مضبوطی سے تھامے گا ضرور راہ راست پائے گا۔“

ہاں اللہ کا واسطہ ہم پہنچے ہیں ہی نجات ہے۔ اللہ جل شانہ موجود ہیں۔ وہ زندہ اور قیوم ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم

صحابہ کرام پر اسلامی نظریہ حیات، اسلامی عقائد اور اسلامی نظام زندگی کے طے کرنے میں بہت زیادہ توجہ دینی تھی۔ جبکہ زندگی کے خاص عملی اور تجویزی امور میں آپ انیس کھ چھوڑتے تھے، جن ان امور میں جن میں حقیقت کا دارومدار تجربے پر موقوف ہوتا ہے مثلاً طہارت، زراعت، طہارت، جنگ و قتل اور ایسے ہی دوسرے امور جن کا تعلق خاص علمی اور تجرباتی امور سے ہوتا ہے اور جس میدان میں اسلامی نظریہ حیات اور اسلامی عقائد کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ یا جن کا تعلق اسلامی نظام زندگی کے ساتھ نہیں ہوتا اور نہ ان کا تعلق انسان کی اجتماعی زندگی کے باہر واقع امور سے ہوتا ہے۔ اور ان دونوں امور کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے۔ اسلامی نظام زندگی ایک طبعی چیز ہے اور خاص علوم تجرباتی امور اور دوسرے انطباقی معاملات ایک دوسری چیز ہے۔ اسلام کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ انسانی زندگی کو اسلامی نظام کے مطابق چلایا جائے۔ یہ اسلام ہی ہے جس نے اصل انسانی کو ایسے کام میں لگایا اگر وہ علم و معرفت کی قوت سے نئی نئی مادی ایجادات سامنے لگے اور یہ کام اسلامی نظام زندگی کے دائرے کے اندر اور کیا جائے۔

امام احمد بن حنبلؒ ایک حدیث نقل کرتے ہیں۔ بروایت سفیان بن عیینہ، چارہ شعبی عبد اللہ بن جابرؒ۔ وہ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ! میں نے نبی کریمؐ میں سے اپنے ایک یودی بھائی کو کہا اور اس نے مجھے قورات سے بھل جاتے ہیں کہ وہ ایمان میں وہ آپ کی خدمت میں پیش نہ کر دے؟ فرماتے ہیں کہ یہ سنتے ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ حیر ہو گیا۔ عبد اللہ بن جابرؒ کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ اگر تم مجھے دیکھو میں دیکھ کر کہہ دوں گا کہ یہ رسول خدا کے چہرے پر کیا آثار ہیں؟ عمرؓ نے کہا میں اس پر راضی ہوں کہ اللہ میرا رب ہے، اسلام میرا دین ہے اور محمد میرے رسول ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے آثار غضب غالب ہو گئے اور آپ نے فرمایا "تم جس کے ہاتھ میں میری بیوی ہے۔ اگر تم تم میں مومن صلی اللہ علیہ وسلم اور تم اس کی حالت کو مجھے چھوڑ دو تو تم جتنے گمراہ ہو جاؤ گے۔ تم انہوں میں سے تم میرا حصہ ہو اور میں تم میں سے تمہارا حصہ ہوں۔"

عقائد احمد علی نے علما شعبی کی روایت سے حضرت جابرؒ سے نقل کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "اہل کتاب سے کوئی مسئلہ دریافت نہ کرو" اس لئے کہ جب وہ خود گمراہ ہو گئے ہیں تو ہمیں کیسے ہدایت دے سکتے ہیں۔ اگر تم نے ان سے کوئی بات دریافت کی تو پھر انہوں نے تمہاری عقیدت کی تصدیق کر دے گی اور یا پھر کسی گنجائش کی تکذیب کر دے گی۔ اور خدا کی قسم اگر تمہارے درمیان مومن صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوتے تو ان کے لئے میری اطلاع کے بغیر اور کوئی چارہ نکال نہ ہوتا اور بھل روایات میں ہے "مگر مومن اور نبی علیہما السلام زندہ ہوتے تو ان دونوں کے لئے میرے احتجاج کے سوا اور کوئی چارہ نکال ہی نہ ہوتا۔"

یہ لوگ ہیں اہل کتاب اور یہ ہیں دوسرے خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اس امر کے بارے میں کہ ان تمام امور میں جن کا تعلق عقائد و نظریات سے ہے یا جن کا تعلق نظام زندگی اور اسلامی قانون سے ہے ان میں اہل کتاب سے عمل اختیار کرنا ہے۔ پہلی جن امور کا تعلق خاص سائنسی علوم سے ہے تو ان میں اسلامی روح اور اس کی واضح ہدایت کے مطابق تمام اقوام و ملل سے استفادہ ہوتا ہے۔ لیکن ان علوم کو بھی انسانی نظام زندگی کے ساتھ مربوط کرنا ضروری ہے۔ اس شعور کے ساتھ کہ وہ ذات جبری ہی ہے جس نے انسان کو اس لغت کی تخلیق کی قوت دی ہے۔ اس نے لغت کا کلمہ تبدیل کیا اور انسانیت کی بھائی کے لئے اسے استعمال کیا اور انسانیت کے لئے اس کو سکون اور سہولیات کا نظام کیا لہذا وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ان کائناتی قوتوں کو مسخر کرنے کی حاکمیت ہمیں عطا فرمائی اور شکر کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہر معاملے میں اس کی ہدایت کی جائے اور پھر اس علم و معرفت اور تفسیر کائنات کو انسانیت کی بھائی کے لئے استعمال کیا جائے۔

رہا ایسی تصور حیات کا موضوع" اس کائنات کی تخلیق کی بابت نظریات وجود انسانی کے متنازعہ انسانی نظام زندگی اور اس کی تعلیمات اور قوانین انسان کا اخلاقی نظام اور اس کا طرز عمل تو ان تمام موضوعات میں کسی غیر اسلامی منبع فکر سے کوئی بات اخذ کرنے سے ضرور منع فرمایا جس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مہرک حشر ہوا تھا۔ ملاحظہ ہو معمولی بات حتیٰ کہ یہی اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو اس سے بڑی سختی سے وارن کیا کہ اگر وہ ایسا کریں گے تو یہ واضح فکر کا مطلب ہو گا۔

یہ ہے اللہ کی ہدایت اور یہ ہے اسوۂ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہم لوگ جو دعوائے اسلام کرتے چلے جا رہے ہیں تو دعویٰ ملے یہ ہے کہ ہم اپنے علم کے اصول یعنی قرآن اور حدیث کی تعلیم بھی مستشرقین سے حاصل کرتے ہیں یا مستشرقین کے شاگردوں سے حاصل کرتے ہیں اور ذرا غور کیجئے کہ ہم اپنے لئے قسط حیات اور وجود انسانی اور حیات انسانی کے آثار کے نظریات بھی ان لوگوں سے اخذ کرتے ہیں یا پھر غلطی آدمی اور یورپین اور امریکی فلاسفہ سے یہ نظریات اخذ کرتے ہیں اور پھر ذرا ملاحظہ کیجئے کہ ہم اپنا نظام حیات اپنے فضولیات اور قوانین بھی ان حلی معلوم سے اخذ کرتے ہیں۔ ہم اپنا طرز عمل "اپنے اخلاق اور اپنے آداب بھی اس گندے بھگب سے اخذ کرتے ہیں جو تباہی دہی گندہ ہے اور جس میں جڑی ملی تہذیب و تمدن کی گندگی منع ہو چکی ہے۔ تو ہر قسم کے دینی صورت اسے جاری ہے۔ چاہے وہ اسلام کے سوا کوئی اور دین ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے باوجود ہم اس ذمہ میں جتنا ہیں کہ ہم مسلمین ہیں۔ یہ ایک ایسا ذمہ ہے جس کا کوئی فکر صریح کے علاوہ سے زیادہ ہے۔ اس لئے کہ ایسا ذمہ باطنی رکھ کر گودہ ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ عرب میں اسلامی نظام زندگی کا کلیب میں ہے یا اگر کلیب ہے تو کیا ہم نے اسلامی کی شکل مسیح کے موجودہ طرز عمل کو اسلام سمجھ رکھا ہے۔ اور ہم ان امور کی گواہی دے رہے ہیں جبکہ جو لوگ اس ذمہ میں جڑ نہیں ہیں وہ دراصل ایسی شہادت نہیں دے رہے۔

حقیقت یہ ہے اور اسے گمراہ میں پلٹ کر دیکھنا چاہئے کہ اسلام ایک ضابطہ حیات ہے۔ وہ چند ممتاز خصوصیات کا حامل نظام ہے۔ اختیاری صورت اسے اقتدار سے بھی عدم زندگی اور عدم قانون کے اقتدار سے بھی اور اپنے اخلاقی قواعد و اصول کے اقتدار سے بھی جس پر اور اسے اجتماعی روابط قائم ہوتے ہیں اور یہ دین اُممیں رنگ نہیں کرنا چاہئے۔ یہ روایا یہی ہیں اور اقتصادی ہوں یا اجتماعی ہوں۔ پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ نظام چروری انسانیت کی حیثیت کے منصب کا بھی حامل ہے۔ لہذا اس کا ضروری منتقلی اور مداری نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اس کو زائریں یہ ایک ایسی انتظامی جماعت ہو جس کو اس نظام کے جھنڈے اٹھائے اور انسانیت کی راہنمائی کرے۔ اور جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کیا اسلامی نظام کے اس قائدانہ و دعویٰ کے مزاج کے ساتھ یہ امر مصلحت نہیں رکھتا کہ مسلمان دوسری مل سے کوئی استفادہ کریں یا اس سے بے ایمان بنیں۔

پھر یہ حقیقت بھی ہر وقت نظروں کے سامنے رہے کہ جب یہ دین آیا تو یہ چروری انسانیت کی بھلائی کے لئے آیا تھا اور آج جو لوگ اس نظام کی خرابی کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں وہ بھی چروری انسانیت کی بھلائی کے لئے دے رہے ہیں۔ کل بھی جو شخص اس دعوت کا حامل ہو گا وہ بھی اسی مقصد کے لئے ہو گا بلکہ انسانیت بنی کلانہ نظام اسے زندگی کے پے پیس رہی ہے۔ اور شے میں جسم سر سے دیکھ رہے ہیں اسے اسلام کے علاوہ نظام زندگی کی اشہ ضرورت ہے۔ اس اقلی نظام زندگی کے سوا اور کوئی راہ نہیں ہے جس پر انسانیت کو نجات ملے۔ لہذا اس بات کی اشہ ضرورت ہے کہ اسلامی نظام زندگی اپنی تمام خصوصیات کو ملحوظ اور توجہ رکھے۔ اور چروری انسانیت کے اندر قائدانہ نظام حاصل کرے اور اسے ایک بد بھراس دنیا میں مصائب اور مشکلات سے نجات دے۔

اس وقت انسانیت سے تغیر نکالتے کے سلسلے میں جو جدوجہد کی ہے اور مختلف میدانوں میں کامیابیوں حاصل کی ہیں۔ اور طب اور صنعت کے میدان میں جو حکم فراہم کئے ہیں وہ ہمیشہ کے مقابلے میں مجربانہ ہیں اور انسانیت ان میدانوں میں مسلسل پیش قدمی کر رہی

ہے۔ اور نئی نئی فتوحات حاصل کر رہی ہے لیکن ان سب فتوحات کا اس کی زندگی پر کیا اثر ہے؟ اس کی نئی دنیا کا کمال کیا ہے؟ کیا اس میدان میں اس بھی کچھ خوشی ہے؟ کیا اسے اطمینان کھلب حاصل ہے؟ کیا اس کی زندگی پر امن ہے؟ ہرگز نہیں۔ وہ اس وقت ہمسکندہ جنگی ہے۔ چینی اور خوف کا شکار ہے۔ وہ احمق اور انتہائی پتلون میں مبتلا ہے۔ وہ بے راہروی اور ہر انگریز وسیع دلدل میں پھنس ہوئی ہے۔ لیکن اس نے انسانیت 'حیات انسانی کے مقصد وجود اور انسان کے مقصد تخلیق کے میدان میں کوئی ترقی نہیں کی۔ اس لئے کہ "جب ہم چہرہ تہذیب کے فروغ کی ذہنی دنیا کا سامنا کرتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں کہ اس کے نزدیک تخلیق انسان کا مقصد کیا ہے تو وہ اسلامی تصور حیات کے مقابلے میں اس میدان میں بالکل مفلس اور پسماندہ اور پراثر ہوتا ہے۔ بلکہ اس میدان میں یوں نظر آتا ہے کہ اسے ایک لغت گھر سے ہوئے ہے" جس میں انسان خود اپنی ذات اس کائنات میں اپنے مقاصد کو کرنا چاہتا ہے۔ اور اس کو اس کے نتیجے میں انسان کی ترجیحات اور اس کی دلچسپیاں بھی گر جاتی ہیں..... یوں انسان اپنی زندگی میں ایک خود محسوس کرتا ہے اور یہ خود اس مجھے ہوئے انسان کے دس کو کھاتا ہے۔ یہ حال دلچسپی میں اس کی روح ہاک ہو رہی ہے۔ یہ محل اس لئے کہ اس کی روح میں قصور الہ نہیں ہے اور تصور الہ سے شریعہ معاشی حکمت اسے دور کر دیا ہے۔ اور غلط علمی تصورات نے اسے گمراہ کر دیا ہے۔ علمی علم اگر اسلامی نظام حیات کے رنگ میں ترقی کرنا تو اس کی ہر کامرانی انسان کو قدر کے قریب تر کر دیتی لیکن جدید انسانیت کا حال یہ ہے کہ وہ اس قدر علمی میدان میں گمے پڑ چکی ہے کہ وہ اپنی بھی ہوئی اور شکست خوردہ روح کی وجہ معرفت خدا سے اور دور ہوئی جاتی ہے۔ وہ اس دور سے محروم ہے جس میں اسے اپنا حقیقی مقصد وجود نظر آئے" اور وہ اس مقصد کی طرف اپنی اس علمی قوت کے ساتھ آگے بڑھے ہوئے اس خود اللہ سے محظوظ ہے۔ اور جس مقصد کوئی وجہ سے وہ یہ علمی ترقی کر رہا ہے وہ بھی اسے اللہ کی دعا کر دیتی ہے۔ چنانچہ انسانیت اس نظام حیات کو نہیں پا رہی ہے جو اس کی حرکت اور اس کائنات کی حرکت کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرے" اس کی غفلت اور اس کائنات کی غفلت کے درمیان تقابلی پیدا کرے" اس کے قوانین اور قوانین قدرت کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرے" یہ نظام جو اس کی قوتوں اور صلاحیتوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرے" جو اس کی دنیا اور آخرت کے درمیان جوڑ پیدا کرے" جو ایک فوہ اور ایک جماعت کے حقوق کے اندر توازن پیدا کرے" جو اس کے فرائض اور واجبات کے درمیان عدلی پیدا کرے اور یہ سب کام انسانیت ہی تہذیب کے ساتھ قدرتی طور پر جامعیت کے ساتھ اور خوشوار انداز میں سرانجام دے گی۔

اللہ سے دور میں بعض لوگ اسلامی نظام زندگی سے محروم ہو کر کام کرتے ہیں اور جو لوگ اس دور میں اسلامی نظام زندگی کی ہمت کرتے ہیں اور پر امید نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہیں انہیں یہ لوگ راحت پسندی کا قصہ دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اسلامی نظام حیات کی ہمت کرنے والے دراصل تاریخ اسلامی کے گزشتہ ایک مختصر سفری دور کی محض تکرار اور اپنے دلوں کے اندر ہلے ہوئے ہیں لیکن وہ اسلامی نظام کے حوالے سے اپنی جہالت کی وجہ سے اپنی بدگلی کی وجہ سے انسانیت کو اسلامی نظام زندگی کی قیادت سے محروم کئے ہوئے ہیں جو ان کی رانہ پٹی بڑی غلبی "امن و مساحتی اور سکون و اطمینان کی طرف کر سکتا ہے۔ جو ان کی رانہ پٹی دیادی ترقی اور خوشحالی کی طرف کر سکتا ہے۔

ہم جو اسلامی نظام زندگی کی طرف دعوت دیتے ہیں اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم کس چیز کی طرف انسانیت کو دہرا رہے ہیں۔ ہم اس انسانیت کو اس کی حقیقی تحریروں میں دیکھ رہے ہیں۔ ہم اس گندے تھکاوٹ کا شخص راہ محسوس کر رہے ہیں جس میں انسانیت ہمت ہے لیکن دور بلند اقلی پر جماعت کے جھنڈے ہمارے ہیں جو صحرا کی تپش میں جھلنے والی جھل جھلکی انسانیت کو جماعت کی چمک دکھا رہے ہیں اور یہ پاک و صاف اور روشن چٹائی جس پر انسانیت کو اپنی طرف بلاری ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ اگر انسانیت کے قلوب میں نے

اس ظلم زندگی کو قبول نہ کیا تو نہایت بڑی انسانی طرح میں توہینِ آسمیہ مصیبت کا لفظ ہو گیا اور یہ بڑی انسانی طرح میں یہ ترین مصیبت ہو گئی اور ہر مظلوم کے اعتبار سے بدی ہو گئی۔

اس راہ میں پس، اقدام یہ ہونا چاہئے کہ یہ ظلم زندگی ممتاز اور منفرد ہو اور اس کے عاقبت "اس کے ارد گرد چمکی جھلکتی سے کوئی راہ نہ ملے" حاصل نہ کریں اور یہ ظلم مسلسل پاک اور صاف ہو اور رہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے اذن سے دوبارہ بڑی انسانی کی قیوت سنبھالے۔ اللہ بڑا رحیم و کریم ہے اور وہ انسانوں کو پیش کے لئے انسان کے دشمنوں کے لئے رحم و کرم ہے نہ چھوڑے گا جو جگہ جگہ انسانوں کو جاہلیت کی طرف لے جاتا ہے۔ یہی وہ نکتہ ہے جس کی تلقین اللہ تعالیٰ پہلی جماعت مسلمہ کو اپنی کتاب میں کر رہے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی تعلیمات میں اس نکتے کی بڑی تلقین فرمائی۔

○.....☆☆☆☆☆.....○

اس تفسیر اور خبر داری کے بعد کہ اہل کتاب سے کوئی ہمایت اخذ نہ کی جائے "ان کی اطاعت اور اطاعت نہ کیا جائے" اب جماعت مسلمہ کو یہ تلقین کی جاتی ہے کہ اس کی زندگی اور اس کی زندگی کا نظام حیات دو اساسی قواعد پر مبنی ہے۔ پہلے قواعد ہیں جن کو مذکور رکھتا اس کے لئے اس پر انتہائی افسوس کے لئے ضروری ہے جس کی واحد و اداری اللہ نے اس کے سپرد کی ہے اور جس کی خاطر اللہ تعالیٰ اس امت کو خود میں لایا ہے۔ یہ دونوں اساسی قواعد ایک دوسرے کے ساتھ ملازم و ملزم ہیں یعنی اخوت اور ایمان۔ یعنی اللہ پر ایمان لانا اس سے ڈرنا اور تمام امور حیات میں ہر وقت اور ہر جگہ اسے یاد رکھنا۔ اور ابن تمام و گول کے ساتھ اخوت رکھنا اور اس مضمون میں مومن باہم ہوں۔ وہ اخوت جس کی وجہ سے جماعت مسلمہ زندہ و قوی اور مطمئن بنی اور مبنی جاتی ہے اور جو اس تعلیم کو دے کر اس کے لئے قیام ہو جاتی ہے جو اسے انسانی زندگی اور انسانی طرح میں ادا کرنا ہے یعنی مراد معروف اور خیر من المسلمین کا فیض اور اس دنیا کے ظلم حیات کو معروف پر قائم کرنا اور عسکری اور دینی سے اسے پاک کرنا فرماتے ہیں:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

أَمِنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١﴾ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ فُلُوكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ۚ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿٢﴾ وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٣﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ۚ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ

عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ ۖ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۝ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ ۖ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

۳؎ ایمان لانے والوں! اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ سب نے کہ اللہ کی رحمت کو مضبوط پکڑ لو اور، فرقہ میں نہ پڑو۔ اللہ کے اس اعلان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اس نے تمہارے دل پر ڈر دیا اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ تم ہاں سے بھرے ہوئے ایک گڑھے کے کنارے کھڑے تھے اللہ نے تم کو اس سے بچایا۔ اس طرح اللہ اپنی مثالیں تمہارے سامنے روش کرنا ہے، مثالیں کہ ان مثالوں سے جیسا اپنی اصلاح کا سیدھا راستہ نظر آئے۔ تم میں مکہ لوگ تو ایسے ضرور رہے، پائش جو نیکی کی طرف بلائی، کھلی کاظم دین، اور برائیاں سے روکنے والے۔ جو لوگ یہ کام کریں گے وہی نصیب پائیں گے۔ کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی کھلی واضح ہدایات پانے کے بعد پھر اختلافات میں جھگڑا ہوتے جنہوں نے یہ روش اختیار کی وہ اس روز سخت سزا پائیں گے جبکہ مکہ لوگ سرفروہوں کے لئے اور مکہ لوگوں کا دل کھلا ہو گا (ان سے کہا جائے گا کہ) نصرت ایمان پانے کے بعد بھی تم نے کفاروں کو یہ اختیار کیا؟ اچھا اب اس کفرانِ نصرت کے صلہ میں عذاب کا سزا چکھو۔ رہے وہ لوگ جن کے چہرے روش ہوں گے تو ان کو اللہ کے دامنِ رحمت میں جگہ ملے گی اور بیشک اسی حالت میں رہیں گے۔

یہ دو مرکزی ستون ہیں جن پر جماعت مسلمہ کھڑا چاہیے قائم ہے۔ اور ان دونوں کے ساتھ وہ ایسا نکل اور عقیم رہی اور اگر وہی ہے۔ اگر ان دونوں میں سے ایک پہلو (Pillar) بھی گر جائے تو جماعت مسلمہ کا مچا کر جائے گا اور اس کے بعد اس جہل میں اس کا کوئی کردار نہ رہے گا۔

پہلا ستون ایمان اور تقویٰ کا ستون ہے۔ وہ تقویٰ اور خدا غنی جو اللہ جل شانہ کے حقوق کی ادائیگی کا موجب ہے۔ دینی اور دنیوی اللہ غنی جس کی غفلت نہ ہو جس میں کوئی وقت نہ ہو اور وہ پوری عمر میں مسلسل کے ساتھ قائم رہے۔ پہل تک کہ انسان پر موت آجائے۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ**۔ ۳؎ ایمان لانے والوں! اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اس خدا غنی کے لئے کوئی حد مقرر نہیں کی گئی ہے ڈرنے والے دل کا کام ہے کہ وہ خدا غنی میں کس مقام تک جا پہنچتا ہے جس قدر وہ ضرور کر سکتا ہے۔ جس قدر اس کی طاقت ہو۔ تب مومن اس میدان میں جس قدر آگے بڑھے گا اس کے سامنے سے نئے نئے حقوق کھلیں گے اور اس کا روبرو حقوق اور صیغے پائے گا۔ اور وہ اپنی خدا غنی سے جس قدر بھی اقارب حاصل کرے گا تو اس کا حقوق اس سے بھی اونگے مقام کی طرف توجہ ہو گا اور جس مقام پر وہ ہو گا اس سے اونگے مقامات کا کھاب ہو جائے گا اور آخر کار وہ ایسے مقام تک پہنچ جائے گا جس میں اس کا دل ہم ہمہ گیر ہو جائے اور بارہو بھی نہیں سوتا۔

وَلَا تَتَّبِعُوا إِلَّا مَا أَنزَلَ مَلَائِكَةٌ۔ ۴؎ تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ موت ایک ایسا خفیہ اور ناگہان گھڑی ہے جس کا علم انسان سے چھپی رکھا گیا ہے۔ پس جو شخص یہ ارادہ کرے کہ وہ صرف اس حال میں مرے

چاہتا ہے کہ وہ صحیح مسلم ہو تو اس کی طرف ایک سی ٹیکل ہے کہ وہ فوراً مسلم بن جائے۔ وہ ہر لفظ وہ مسلم رہے۔ توحی اور خدا مخلوق کے بعد اسلام کے ذکر سے ایک وسیع غلت اور مفہوم کی طرف اشارہ مہوہ ہے۔ یعنی عمل خور پر تسلیم کر کہ عمل اختیار صرف اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرے۔ اس کی طاقت کو اس کے ظلم زندگی کی پھولی کرنا۔ اس کی تائب کے مطابق فیصلے کرے۔ اور یہ وہ مفہوم ہے جسے اس صورت میں یاد دہاؤ ہر لفظ ایسا ہے جیسا کہ ہم۔ اوہ کسبے۔ یہ تو ہے وہ پلاستون جس پر بدعت مسلہ قائم ہے تاکہ وہ اپنے وجود کو چھپت کرے اور اس کائنات میں جو انہم دوسرے سپرہ کیا گیا ہے اسے ادا کرے۔ اس لئے کہ اس مقولہ اور اس اسان کے بغیر انسانوں کا ہر آئہ ایک جلی لکھ تصور ہو گا۔ اس صورت میں پھر وہ آئہ اسلامی مستجاب پر آئے نہ ہو جائے امت مسلہ کا باطل کرنا چاہئے۔ پس جاہلیت سے نکل سوسائیلی ہوں گی جس میں بدعت و تکیہ نہ ہوگی جو صحیح محسوس میں آئے ہیں کہ وہ ابہر ہو بلکہ جالی قدیم اٹھیں گی۔

دوسری اسان جس پر اسلامی سوسائلی کی قدرت افہمی ہے وہ اخوت اسلامی کی اسان ہے۔ صرف اللہ کے نام پر برادری اسلامی ظلم زندگی کی رفاقت اسلامی ظلم زندگی کے قیام کے لئے ہر وجہ کر کے کی رفاقت۔

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَاذْكُرُوا اللَّهَ عَيْنَكُمْ إِذْ أَنْتُمْ
أَعْدَاءُ قَالَتْ بَيْنَ يَدَيْكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ۚ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ
مِّنَ النَّارِ ۖ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيِهِ ۚ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

"سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو" اور فرقہ میں نہ پڑو اللہ کے اس اصل کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اس نے تمہارے دس خود دہنے اور اس کے فضل ذکر کم سے تم بھلی بھلی بن گئے۔ تم آگ سے بھرے ہوئے ایک گڑھے کے کنارے کھڑے تھے اللہ نے تم کو اس سے بچالیا۔ اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے شاید کہ ان ملاحضوں سے تمہیں اپنی طرح کا یہود عبادت نظر آجائے۔"

یہ اخوت کو خدا افہمی اور ایمان سے جموٹی ہے یعنی اسلام کی اسان اس سے۔ اور اخوت کی بنیاد اللہ کی رسی ہے۔ یعنی اللہ کے ساتھ کئے ہوئے عہد کی اسان پر اس کے دین کی اسان پر اور اس کے صحابہ کی اسان پر۔ اس اخوت کی اسان جاہلیت کی آگ کی اسان پر نہیں ہے نہ جاہلیت کے کسی دوسرے مہد کی اسان پر ہے نہ کسی اور رسی پر نہ اللہ کی رسی کے علاوہ ہو۔ صرف اللہ کی رسی پر
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ..... "سب مل کر صرف اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور فرقہ بندی نہ پڑو۔"

یہ اخوت جس کی اسان اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑنے پر ہے اللہ تعالیٰ پہلی جماعت اسلامی پر اسے اپنا اصل عہد دیتے ہیں۔ فو تے ہیں کہ یہ وہ فو ت ہے جس سے اللہ تعالیٰ صرف ان لوگوں کو سرفراز فرماتے ہیں جن سے اللہ کو محبت ہوتی ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ امیں اپنے اس انعام کو یاد دلاتے ہیں۔ فرماتے ہیں ذرا اس حالت کو ذہن میں لائیں۔ مس پر وہ جاہلیت کے دور میں تھے۔ یعنی وہ "اعداء" تھے۔ ایک ایک کا دشمن تھا۔ دیکھو مہد میں اس اور غریبی کی طرح دشمنی لافو تہ اور کوئی بیڑ کر سکتا ہے۔ یہ جڑب کے دو قبیلے تھے یہ قبیلے یہودیوں کے چاروں میں رہتے تھے اور یہ یہودیوں کے درمیان بدعت کی آگ سالانہ رکھتے تھے کہ ہر دو وقت ہر گھنٹہ ملتے تھے اور اس آگ کو اس قدر دہانہ رکھتے کہ وہ ان کے درمیان ہر قسم کے تعلقات کو جاکر بھسم کر دیتے۔ یہودیوں کے لئے یہ ایک اچھا میدان نکلو تھا۔ اور وہ اسی میں رات دن اور دن کام کرتے رہے تھے۔ اور اسی کے ساتھ زندہ رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دوسری فیصلوں کی تکلیف قلب کا

مسلمان کر دیا اور یہ اسلام تھا یہ صرف اسلامی تھا جس نے امن نصرت کرنے والے قبائل کے دلوں کو بوزا۔ اور یہ صرف اللہ کی رسی ہی تھی جسے سب نے مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا اور وہ اللہ کے اس احسان کی وجہ سے بھائی بھائی بن گئے تھے۔ یہ صرف اسلامی اخوت سی ہے جس کی وجہ سے لوگوں میں اتحاد پیدا ہو سکا ہے اور وہ اس کی وجہ سے اپنی خدائی دشمنیوں بھول سکتے ہیں۔ اپنے قبائل، اقوام، ممالک کر سکتے ہیں یا لوگ اپنے ذاتی مفادات اور فرقہ وارانہ روایات کو ترک کر سکتے ہیں اور پھر تمام لوگ اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر کے سامنے ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔

وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَآلَفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاصْبَحْتُمْ يَنْعِمِيْنَ
[احزاب: ۱۰]

”اور تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اس نے تمہارے دل جوڑ دیے اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے۔“
پھر اللہ تعالیٰ انہیں اپنا دوست احسان بناتے ہیں کہ وہ ایک سے دوسرے کو ملے کے کنارے پر تھے اور قریب تھا کہ وہ اس میں گر جائیں لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے بچالیا اور وہ اس سے اس طرح بچے کہ انہوں نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور ایمان لے آئے۔ یہ قسمی اسلامی بھائی اساس۔ در پھر ان کے دلوں میں محبت ڈال دی اور وہ بھائی بھائی بن گئے اور یہ محبت اور رفاقت اسلام کے دائمی نظام کی دو سری اساس تھی۔ اس نے فرمایا وَ كُنْتُمْ عَلٰی شَفَا حُجْرٍ مِّنَ النَّارِ فَانْقَضَتْ وَرَّتْهَا۔
..... ”اور تم آگ سے بھرے ہوئے ایک گھر سے گئے کہ اندر سے تم اس نے تم کو اس سے بچالیا۔“

آیت میں ”تمہارے دل جوڑ دیے“ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ دل کا لفظ اس لئے استعمال ہوا ہے کہ ہم انسانی رابطے اور شعور محبت کا عمل دل ہوتا ہے۔ اس لئے قَالَتْ يَنْتَضِمْنَ کی جگہ قَالَتْ يَنْفَلِقْنَ قُلُوْبِكُمْ..... کا لفظ استعمال کیا گیا۔ گویا دلوں کی ایک ٹھوس سی ہم مارک جوڑ دی گئی اور وہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ کے ساتھ گئے ہوئے وعدہ اور جتن کی رسی کے ساتھ بچہ دو گلیاں اس طرح اس آیت میں مسلمانوں کی اس وقت کی تصویر کو ہنسا ملاتا ہے تاکہ یہ جگہ ان کی صورت حال ایک زندہ اور متحرک سحر میں نظر آ رہی ہے کہ وَ كُنْتُمْ عَلٰی شَفَا حُجْرٍ مِّنَ النَّارِ..... ”اور تم آگ سے بھرے ہوئے گھر سے گئے کہ کنارے پر تھے۔“ اور صورت حال یوں تھی کہ تم گرنے پر ہو اے گھر کہ اچانک اللہ کے دست قدرت نے جس بچالیا۔ گویا اللہ کا ہاتھ محسوس اور شہید ہے۔ اللہ کی رسی محسوس طور پر نظر آتی ہے۔ اور انسانی نظریے کی صورت حال سے قوم بلی بلی جاتی ہے۔ یہ ایک زندہ متحرک کلمہ ہے۔ اس متحرک دیکھنے والوں کی دل، متحرک رہے ہیں اور غصہ سامنے موجود ہے۔ صوبوں اور قسطنطنیہ کے بعد گویا انھیں دیکھ رہی ہیں۔

محمد بن اسحاق نے اپنی سیرت میں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ آیت اوس اور خزرج کے بدلے میں نازل ہوئی ہے۔ ہوا میں کہ ایک یہودی ایک ایسی محفل کے پاس سے گزرا جس میں اوس اور خزرج کے لوگ بھائیوں کی طرح بیٹھے ہوئے تھے۔ ”اے یہ بدلتے بدلتے شیعہ گزری۔ اس پر اس نے ایک ٹھوس ہیکل دو اسے کہا کہ جنگ جمل میں ان کے درمیان جو واقعات ہوئے تھے۔ اس محفل میں ان کا تذکرہ کرے اور یہ ٹھوس اور ان کی محفلوں میں ان واقعات کا تذکرہ اپنے انداز میں کرتا رہا اس میں لوگ ایک دوسرے کے خلاف گرم ہو گئے۔ ایک دوسرے کو غضبناک ٹکرائیں سے دیکھتے گئے۔ ایک دوسرے کے اندر انہوں نے جذبہ انتقام لگا لیا۔ اپنے اپنے مسئلے اٹھائے اسطرح طلب ہو گیا اور مقام ”حرم“ دربارہ جنگ کے لئے تقریباً ملے ہو گیا اس بدلتی افواج حضور ﷺ کو ہو گئی۔ حضور ﷺ ان کے پاس آئے۔ ”انہیں نصرت کیا اور فرمایا ”ایسا دوبارہ جانیں کی طرف دعوت دیجئے اور میں تمہارے درمیان ہوں۔“ اس کے بعد آپ

نے ان پر اس آیت کی حکومت فرمائی۔ اس پر انہیں سخت ندامت ہوئی۔ فوراً ان کے درمیان صلح ہو گئی۔ انہوں نے باہم حفاظت کیا اور اسے پیچیدہ نہ بنائے۔ اللہ ان سے راضی ہو۔

جب اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے حقیقت واضح فرمائی تو وہ راہِ امانت پر آگئے۔ اور ان کے بارے میں اللہ بے حد تعالیٰ کی بات سچی ہو گئی۔ **كَذٰلِكَ يَتَبَيَّنُ لَكُمْ اِنَّهُ لَكُمْ اٰيٰتُهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ** اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تم پر روشن کرنا ہے تاکہ ان نشانوں سے تمہیں قہری لہجہ کا سیدھا راستہ نظر آئے۔

مسلمان ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اللہ کے کلام پر قائم تھے اور تمام انسانیت کی قیادت کرنے کی راہ پر گھڑاں تھے اور اللہ کی راہ کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھے اور یہودی یہ سچی کہہ رہے تھے کہ اس راہ کو کھٹ دیں۔ یہودیوں کی ان مسلسل سازشوں کا یہ ایک نمونہ ہے۔ یہ وہ مسلسل نہایت مسلحہ کے خلاف کر رہے تھے۔ اور یہ سازشیں ہمیشہ اس وقت کرتے تھے ہیں جب بھی مسلمان اللہ کی راہ کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں اور اسلامی نظام زندگی کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ان کی یہ کوششیں کامیاب ہی اس لئے ہوتی ہیں کہ مسلمان اہل کتاب کی بیوی شہرہ کر دیتے ہیں اور ان کی یہ دیکھ دو انہیں اس قدر گھری چال ہی بنی رہتی ہیں کہ قریب حاکم وہ دور اول کے مسلمانوں کو بھی باہم دست درگاہی کر دیں اور انہیں اسلام سے بھیر کر دو بارہ کفر کے حالات میں داخل کر دیں۔ اور ان کے درمیان رابطہ پیدا کرنے والی اللہ کی مضبوط راہ کو کھٹ دیں جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے بھائی ہو گئے تھے اور حق اور جنت ہو گئے تھے۔ آیت کا یہ ٹکڑا اس آیت اور اس سے پہلے کی آیات کے درمیان ربط کو بھی ظاہر کرتا ہے۔

پہلے یہ بات ثابت کرنے کے قائل ہے کہ اس آیت کا نشانِ نزول یہ ہونا ہے کہ آیت ہر حال اس واقعہ کے مقابلہ میں ایک عام صورت حال کو بیان کر رہی ہے۔ تاکہ اس کے سیاق اور سہولت سے پتا چلے کہ اس وقت یہودیوں کی طرف سے مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ڈرانے اور ان کے اندر تفریق پیدا کرنے میں ایک ذہر دست تحریک مسلسل چل رہی تھی۔ وہ اپنے تمام وسائل کو کام میں لاکر اسلامی عقول میں فتنہ انگیزی اور تفرقہ پر بازی کو پیش کرنے میں ہر وقت لگے رہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم مسلمانوں کو بار بار تنبیہ کرتا ہے کہ یہودیوں اور اہل کتاب کی سازشوں کے مقابلے میں ہوشیار رہیں۔ وہ ان کے درمیان شکوک و شبہات اور خدشے کے بیچ رہ رہے ہیں اور ان کے اندر غری و اختیار کے لئے ہر وقت کوشش ہیں۔ یہودوں میں یہودیوں کا مسلمانوں کے حوالے سے یہی طرزِ عمل ہے۔ آج بھی وہ یہی حکم کر رہے ہیں اور کل بھی ان کا رویہ یہی ہو گا۔ یہ اسلامی سوسائٹی میں اور ہر زمانے میں۔

سوال یہ ہے کہ ان یہودی سازشوں کا مقابلہ کرتے ہوئے ان دو اساسوں (Bases) پر استوار ہو کر ہر امانت مسلحہ کا مشورہ اور چرچ کیا ہے؟ اس کاغذِ نظریہ اور امانت دین ہے۔ اس کو بار بار قرآن نے اسلامی نظام زندگی قائم ہے۔ حق کو پائل پر غالب کرنا ہے، معروف کو منکر پر غالب کرنا ہے، خیر کو بھلا کرنا ہے اور شر کو روکنا ہے۔ یہ ہے وہ نصبِ احسن جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے خود اپنے آپ کو اس عاجی نظریوں کے سامنے "پتہ عامی مسنون کے مطابق اس امت کو برپا کیا ہے۔ اس نصبِ احسن کا تعین ان اہل علم میں کیا جانا ہے۔

وَلَتَكُنَّ مِنَ الْمُنْكَرِ ۖ اِنَّهُمْ بِالْمَعْرِفِ وَالْخَيْرِ ۖ يٰۤاٰمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

"تم میں سے لوگ ڈراؤ۔ یہ ضرور رہنے والے ہیں جو نیکی کی طرف بلائیں، ایمان والے، اور برائیوں سے روکیں اور جو لوگ یہ کام کریں گے وہی تقی بنائیں گے۔"

پس یہ ضروری ہے کہ ایک ایسی نہایت ہر وقت موجود ہو جو بھلائی کی طرف دعوت دے، معروف کا حکم دے اور منکر سے منع

ہو۔ اور پھر اپنے ادا و عداور کو اپنی کوتاہی کی قوت بھی دکھائے۔

لہذا ایک ایسی جماعت کا قیام ازحد ضروری ہے جس کی بنیاد ان دو معتنوں پر ہو، اولیٰ یہ کہ امت اور آخرت اسلامیہ کو وہ اپنی قوت ایمانی، قوت خدا و خونی نور، قائم الدور اور محبت اور اختلاف و اتحاد کی قوت کے پیش روئے ہو، دوسری یہ کہ امت کو اس کے لئے اسے اپنی کیا ہو، اس لئے کہ جماعت مسلمہ کو جو نسب، مین و دینا ہے اور جو فریضہ اس پر عائد کیا گیا ہے کہ وہ ان دو خصوصیات کے بغیر اس میں حصہ دار نہیں ہو سکتی اور نہ کامیاب و کامران ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ**.....
”یہی لوگ کامیاب ہیں۔“

غرض اس قسم کی جماعت کا قیام اسلامی نظام زندگی کے قیام کے لئے ایک بنیادی ضرورت ہے۔ یہ اسلامی نظام کی ذاتی ضرورت ہے۔ یہ جماعت ماحول فراہم کرے گی جس کے اندر اسلامی نظام سانس سے گا، زندہ ہو گا اور ایک حقیقت کے روپ میں نمودار ہو گا۔ یہ ماحول ہماری کامیابی ہو گا، قائم حصول و متعلق ماحول ہو گا اور اس میں دعوت الی الخیر کا جو چاہے گا، اس میں بھلائی، نیک سچائی، انصاف، معروف ہو گا۔ شرذمہ الٰہی، حق اور علم میں سرگرم ہو گا۔ اس ماحول میں بھلائی آسان ہو گی اور برائی کا ارتکاب مشکل ہو گا۔ اس میں بھلائی بے عمل ہوئے ہیں، اس قدر محنت نہ کرنا ہو گی جس قدر برائی پر مشقت ہو گی۔ اس میں حق باطل کے متعلق میں حذور ہو گا، اس میں علم کے مقابلے میں عدل سے زیادہ فتح ہو گا، اس میں بھلائی کرنے والے کو مسخر نہیں، بسود و دستاویز ہوں گے۔ اور اس میں برائی کا ارتکاب کرنے والے کو مزاحمت اور مخالفت کا سامنا کرنا ہو گا، یہی وجہ ہے کہ ایسی سوسائٹی کا قیام ضروری ہے جس میں سچائی اور بھلائی باوجود وجود نشوونما پائے۔ اس کے لئے اس کا پورا ماحول اور اس کا پورا ماحول میں مطلوب ہو گا اور جس میں باطل اور شرکی نشوونما کی راہ میں بے حد مشکلات اور رکاوٹیں ہوں گی، اس لئے کہ پورا ماحول اس کے لئے سہولت دے ہو گا۔

اسلام کا تصور کلیات، اس کا تصور حیات، اس کا تصور اقتدار، اس کا تصور اعمال، اس کا تصور واقعہ، اس کا تصور اشیاء اور افراد، تمام دو سرے پہلی صورتوں سے اپنی اساس اور نوعیت کے اعتبار سے باطل مضبوط ہے۔ اس لئے اسلام کے اس وسیع تصور حیات کے لئے ضروری ہے کہ اس کے لئے ایک ماحول ہو جس میں یہ تصور حیات پھیلے پھوسے اور اس میں اس کی الہی اقدار حیات پر واپس چڑھیں۔ لہذا اسلام کے لئے پہلی ماحول سے جدا ایک ماحول کی ضرورت ہے اور اسے ایک پہلی معاشرے کے ماحول کا پانچواں درجہ قرار دے۔ یہ ماحول اور یہ معاشرہ اسلامی تصور حیات کے لئے ہو جس میں یہ تصور زندہ رہے اور یہ ماحول بھی اس کے لئے زندہ ہو، اس ماحول میں یہ تصور پھیلے پھوسے، اور آزادی کے ساتھ وہ اس ماحول میں سانس لے سکے، اس میں ذاتی زندگی کر سکے، اور اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، نہ داخلی رکاوٹیں ہو، اس کی راہ میں مشکلات پیدا کریں، نہ خارجی رکاوٹیں ہو، مزاحمت کریں، اور اگر ایسی رکاوٹیں کسی وقت وجود میں آجائیں تو دعوت اسلامی ان کا مقابلہ کرے، اس لئے کہ یہ دعوت الی الخیر ہے، دعوت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ اور جب اس قسم کی کوئی قہرانہ قوت دعوت اسلامی کی راہ میں رکاوٹیں ڈالے تو اس معاشرے میں اس کی بداعت کرنے والے موجود ہوں اور یہ لوگ اسلامی نظام کے مخالفین ہوں۔

یہ ماحول اسلامی جماعت کی صورت میں فراہم ہوتا ہے اور یہ جماعت دو بنیادوں پر قائم ہوتی ہے۔ ایمان پختہ اور اخوت اسلامی۔ ایمان پختہ اس لئے ضروری ہے کہ اس کا تصور کلیات، تصور حیات، اس کی اقدار، تصور اعمال اور تصور افراد و اشخاص و اشیاء میں مطابقت ہو۔ یہ تمام صورتوں کا ایک ہی بنیاد کے مطابق ہوں اور ایک ہی منبع سے اخذ ہوں، انہی کے مطابق زندگی کے تمام مسائل حل کئے جائیں اور پوری زندگی کے فیصلے اللہ کی طرف سے لئی ہوئی شریعت کے مطابق ہوں۔ اور وہ جماعت محبت کے ساتھ اس بنیاد کی پیروی کرے جو

اسلامی نظام حیات کے مطابق قائم ہو۔ وہ اسلامی اخوت پر قائم ہو۔ اس کی تشکیل محبت اور باہم تعاون و تقاضی کے اصولوں پر ہوئے۔ یہ ایسے اصول ہیں جن کے سلیب میں طود فرضی اور بالغ قسم ہو جاتی ہے اور ایک اور قبلی کے جذبات و دہندہ ہوتے ہیں 'لوگ بڑی سمجست اور آزادی سے اور بڑی گرجوئی سے ایک کرتے ہیں اور ملکیت ہی 'محمی' یعنی خوشی اور استحباب سے زندگی بسر کرتے ہیں۔

فرض حدیچہ جیہ میں پہل اسلامی جماعت انہی دو اصولوں پر قائم ہوئی تھی 'اس کا ایمان پختہ نہایت ہی بہت تھا یہ معرفت الہی پر مبنی تھا۔ معرفت الہی کی وجہ سے صفات ہدایتی کام تو ان کے خیروں پر پڑ گیا تھا 'لہذا خونی' لہذا کی نگرانی کا شعور مسلسل یہ رہی 'ات پاری کا احساس اس جماعت کے اندر اس حد تک پہنچا ہوا تھا کہ جس کی تعمیر تاریخ انسانیت میں بڑی بڑی عمارت ہے۔ اور معرفت کر دہ کے ساتھ ساتھ افراد جماعت کے دلوں میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ وہ باہم فیاض اور ایک کرتے والے تھے 'وہ خوبصورت اور جمعی محبت کے پیکر تھے۔ سوائی لوط سے باہم صلوات متعلق اور گمری اور کچھ تھوڑی دیکھتے تھے۔ اور وہ اس میدان میں اس قدر اونچے مقام تک پہنچے ہوئے تھے کہ اگر انہوں نے یہ معیار ملا پیش نہ کیا ہوتا تو وہ محض خراب سی جواب ہوتے فرض صاحبزین اور نصیر کے درمیان برادری اور موانعت کا قہر تو ایک حقیقت تھا لیکن وہ اس قدر محض اور بندہ معیار کا قہر کہ 'ج' بھی وہ محض انسانیت نظر آتا ہے 'لہذا قہر حقیقت تھی۔ اور وہ قہر اس سریش پر بطور واقعہ پیش آتا تھا اگرچہ وہ غیر معمول اور انسانیت نظر آتا تھا۔ فرض اس قسم کے ایمان اور اس قسم کی اخوت اور بھائی چارے پر ہر دور میں اسلامی نظام قائم ہو گا۔

یہ کہ ہے کہ یہاں کام میں کر 'جماعت مسد کو خیر اور کیا ہے کہ وہ ٹھرتے اور یہ ہا شکاکت سے باز ہیں۔ ان سے پہلے جن لوگوں کو اس المانت کے اٹھانے کے لئے منتخب کیا گیا تھا اور جنہوں نے تفریق پڑائی کی تھی اور 'انہم کہہ وہ جس طرح جہاد پر ہا ہوئے تھے' اور جس طرح وہ قتل نے ان سے وہ اعداء بھی لیا تھا اور جماعت مسد کے سپرد کر دیا تھا جس نے کہ وہ باہم لڑے ہوئے تھے۔ نگران لوگوں کا بڑا را 'انہم قیامت میں ہوئے والا ہے وہ مسترا ہے کہ جس دن کچھ چرب سیاہوں کے اور کچھ سفید ہوں گے اور یہ وہ گ سیاہ چروا والے ہوں گے۔

وَلَا تَتَّخِذُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ
عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ فَ
أَفْهَرُوا مِنْ بَعْدِ أَيْمَانِهِمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۝ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ
وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

تیسرے قرآن لوگوں کی طرح نہ ہا ہا فرقوں میں بٹ گئے۔ اور کھلی کھلی واضح پر 'دیت دینے کے بعد ہر اختلاف میں جٹا ہوئے' جنہوں نے یہ روش اختیار کی وہ اس روز سخت سزا پائیں گے۔ جبکہ کچھ لوگ سرشار ہوں گے اور کچھ لوگوں کا کھنہ کاٹا ہو گا۔ جن کا کھنہ کاٹا ہو گا (ان سے کہنا ہے کہ) نعمت ایمان دینے کے بعد کھنہ کاٹا دیا یہ اختیار کیا؟ اچھا تو اب اس کفران نعمت کے سنے میں عذاب کا جزا چھو۔ رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو ان کو اللہ کے دامن رحمت میں جگہ سے کی اور جیسا ہی حالت میں رہیں گے۔ "۔

پہلی سیاق کلام میں 'قرآن اپنے مناظر میں سے ایک منظر کو پیش کرتا ہے 'لو زندگی متحرک مناظر سے عاجز رہے 'ہم ایک ہولناک منظر کے سامنے ہیں' اس قدر خوفناک ہے کہ جس کی نقشہ کھلی بذریعہ الفاظ ممکن نہیں ہے۔ نہ اس کے حدود عقل ان الفاظ میں بیان ہو سکتے ہیں۔

اور سہ سائے دو حم کے انسان کوڑے ہیں یہ زندہ انسان ہیں ان کے چہرے ہیں اور حد دخل ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جن کے چہرے نورانی ہیں غرض ان سے ٹک رہی ہے اور بٹائی دہشتاں ہیں اور خوشی و مسرت سے چہرے سرخ و سلیقہ ہو گئے ہیں۔ ان کے مقابلے میں بعض دوسرے چہرے ہیں جو رنگ آدمی و سہ سے نیچے گئے ہیں ہوائیل ازی ہوئی ہیں تھکان کی وجہ سے سیلہ ہو گئے ہیں لیکن اس حالت میں بھی وہ صلف نہیں ہیں۔ اپنے ملے پھر ڈھیس دینے لگے بلکہ انھیں مزہ ملا رہا ہے جلتا ہے اور حامت کی جاتی ہے۔

"فخت ایٹان ہے سے بعد تم نے کھڑے رہا یہ اختیار کیا؟" اچھا تو آپ اس کفرانِ حق سے سطرے میں عذاب کھنڈ چکے۔

"تم سہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے قرآن کو اللہ کے رامن رحمت میں جگہ ملے گی اور جیسے اسی حالت میں رہیں گے۔"

یہاں جماعتِ مسلمہ کے خمیری گھریوں میں تقریر اور اختلاف کے برے منکج کالیک خوف بیڑ جلتا ہے۔ اور وہ جان پیتے ہیں کہ ایمان اور محبت و اللہ اللہ کا س قدر عظیم انعام و اکرام ہے۔ اور بس نظر میں جماعتِ مسلمہ اپنی انگلیوں سے دیکھ لیتی ہے کہ اہل کتب جنہوں نے تقریر کیا وہ کس قدر ہینگ انہم سے دو چار ہوئے جن کی اعطامت سے جماعتِ مسلمہ کو ذرا چارہ ہے تاکہ وہ بھی اسی بھینگ انہم سے دو چار ہو کر مذاہبِ علم میں گر لگے نہ ہو جائے جس دن بعض چہرے سلیقہ اور بٹائی دہشتاں ہوں گے اور بعض چہرے سیلہ و کبیرہ ظاہر ہوں گے۔

اور اب ان دونوں فہرستوں کی تصویر کشی اور انہما بتا دینے کے بعد قرآن کریم اس چوری بحث پر پہنچے۔ یہاں انہما از میں احتیاجِ کلمت کلمت ہے۔ یہ کلمت انہی فہرستوں میں جن پر اس سورت کے مضامین چل رہے ہیں۔ یعنی کہ دینی افنی سہلی اور دانی ہے حق ہے اور یہ کہ قیامت دن جزاء و سزا ایک نتیجہ و مرہے اللہ کے انعام و نداد آخرت میں بدل و انصاف کے اصولوں پر مبنی ہیں۔ اور یہ کہ جو کچھ نہیں میں ہے اور آسمان میں ہے وہ سب صرف اللہ کی ملکیت ہے۔ اور قلم امور کا نیل آخر کار اس کے سامنے ہونے والا ہے۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَتْلُوْهُمَا عَلٰیْكَ بِالْحَقِّ ۚ وَ مَا لِلّٰهِ يُرِيْدُ كُلُّمَّا لِلْعٰلَمِيْنَ ۝۱۷
وَلِيْلُوْا مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۚ وَاِلٰى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ۝۱۸

"یہ اللہ کے ارشادات ہیں جو ہم جیسے ٹیک ٹیک بتا رہے ہیں تاکہ اللہ دنیا و آخرتوں پر قلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا زمین و آسمان کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے اور سارے معاملات اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔"

یہ صورت جو ہے چھٹائی اور یہ منکج لٹائی کہ قیامت اور اس کے بدلے و براہین یہ سب آپ پر چھٹائی اور صداقت کے ساتھ پڑھی جاری ہیں یہ قیامت جو اصول اور جو قدر اس کے رہی ہیں وہ حق ہیں اور اعمال کے جو منکج اور جزاء و سزا سے ملے کہ رہی ہیں وہ بھی حق ہیں اور پیش آنے والے ہیں۔ یہ آیات سہلی کے ساتھ اس ذات کی طرف سے نازل ہو رہی ہیں۔ وہ ذات اس نزول کی سزاوار ہے۔ اور حق اس بات کی ہنگ ہے کہ اللہ رکھتا ہے کہ وہی حق ہے کہ منکج تک پہنچائے اور حق اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اعمال پر جزاء دے۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں پر قلم کاردار نہیں کرتا اس لئے کہ وہ حاکم عادل و امور سلوات اور امور ارض کا مالک ہے اور وہ آسمانوں اور زمینوں کے امور جو کچھ ہے اس کا بھی مالک ہے اور تمام امور کا آخری فیصلہ اس کے ہاں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حق پر جزاء و سزا کا فیصلہ اس لئے کیا ہے کہ اس کا کوئی بگاڑ نہ ہو اور تمام امور کا آخری فیصلہ اس کے ہاں ہو جائے جو شانِ جلالت کے ہاں ہو اور یہ بات نہیں ہے جو مالکِ اہل کتب کو زحم سے کہ انہیں تو صرف وعدہ دے چھ و فتنہ تک مالکِ سزا دہی جانے کی بھڑکھل نہیں گے۔

○☆☆☆☆○

اس کے بعد امت مسلمہ کے اوصاف کا چرچا کیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی حیثیت اپنی تدریج اور اپنی حقیقت سے شناسا ہو سکے۔ اس کے بعد امت مسلمہ کے سامنے اہل کتاب کا خلاف کرا دیا جاتا ہے۔ اہل کتاب کے رتبہ کو کم نہیں کیا جاتا اس کی حقیقت بیان کر کے انہیں یہ امید دلائی جاتی ہے کہ اگر وہ ایمان لے آئیں تو وہ ان کے لئے مطہ ہو گا لہذا اہل ایمان کو اطمینان دلایا جاتا ہے کہ ان کے دشمن انہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتے وہ ان کے معروف و غیب اور ان کے دل کے پردہ و مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں دے سکتے نہ مسلمانوں پر غلبہ ہو سکتے نہ اہل کفر آخرت میں و دشمن میں رہیں گے اور اس دنیا میں ایمان و تقویٰ کے بغیر انہوں نے جو کچھ بھی خرچ کیا وہ آخرت میں انہیں کوئی فائدہ نہ دے گا۔

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمْ
الْمُؤْمِنُونَ وَ أَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ۝ لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ
يُؤْلُواكُمُ الْأَذَى هَٰذَا هُمْ لَا يُنْصَرُونَ ۝ ضَرَبَتْ عَلَيْهِمُ الدِّيَالَةُ أَيْنَ مَا تَقَعُوا
إِلَّا بِحَبْلِ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلِ مِنَ النَّاسِ وَ بَاءُوا بِعَقَابٍ مِّنَ اللَّهِ وَ
ضَرَبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَ يَقْتُلُونَ
الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۚ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَ كَانُوا يَعْتَدُونَ ۝ لَيْسُوا سَوَاءً
مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَالِمَةٌ يَتَتَلَوْنَ آيَاتِ اللَّهِ أَنْاءَ اللَّيْلِ وَ هُمْ
يَسْجُدُونَ ۝ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ
يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ ۚ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ ۝
وَ مَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا ۚ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ۝ إِنْ
الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَ لَا أَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللَّهِ سَيِّئًا
وَ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝ مَثَلٌ مَّا يَنْفِقُونَ فِي هَذِهِ

الْحَيَوَةُ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رَيْحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرَثٌ قَوْمٌ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ
فَأَمَلَكْتَهُ ۖ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿۳۰﴾

”سب دنیا میں وہ سحر کردہ قوم کو جسے انسانوں کی دہشت و اصلاح کے لئے مہیا ان میں لایا گیا ہے۔ تم جیسا کہ ہم دیتے ہو‘ بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ اہل کتاب ایمان لائے تو کائناتی کے حق میں سحر قہہ اگرچہ ان میں کچھ لوگ ایمان اور بھی پائے جاتے ہیں مگر ان کے بیشتر افراد باغریں ہیں۔ یہ قہار کچھ گاڑ میں سکتے‘ زور سے زیادہ میں کچھ سکتے ہیں۔ اگر یہ تم سے ذہن کے تو مقابلہ میں بیٹھ دکھائیں گے‘ پھر ایسے سببوں سے ان کو وہ نہ سٹکی۔ یہ جہل پائے گئے ان پر‘ ذات کی بلندی انہیں اللہ کے صریح انشائوں کے سامنے پتہ نہ لگتی تو اور بات ہے۔ یہ اللہ کے غضب میں گھر بیٹھے ہیں‘ ان پر سختی اور مغربی سدا کی گئی ہے‘ اور یہ سب کچھ صرف اس وجہ سے ہوا ہے کہ یہ اللہ کی قیوت سے ٹکر کرتے رہے اور انہوں نے پیغمبروں کو حق قل کہے۔ یہ ان کی باغیوں اور زور و جوش کا پیغام ہے۔ مگر سدا سے اہل کتب کیسے نہیں ہیں۔ ان میں کچھ لوگ اپنے بھی ہیں‘ جو راہ راست پر قائم ہیں‘ انہوں کو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور اس کے آگے تہہ در تہہ ہوتے ہیں‘ اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں‘ جیسا کہ اللہ دیتے ہیں‘ یہ انہوں سے روکتے ہیں اور ایمانی کے مصلوں میں سرگرم رہتے ہیں۔ یہ صلح لوگ ہیں اور جو جیسا بھی یہ کریں گے اس کی ناکہ بندی نہ کی جائے گی‘ اللہ پر بیزار گاہ لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ وہ بدہ لوگ جنہوں نے ٹکر مار دیا‘ اللہ کے مقابلہ میں نہ کونہ ان کا بل کچھ کام دے گا‘ اور اولاد‘ تو آگ میں جالے گا۔ نہ لوگ ہیں اور آگ ہی میں پیشہ رہیں گے۔ جو کچھ وہ اپنی اس دنیا کی زندگی میں خرچ کر رہے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں شالہ اور وہ ان دو گول کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اور اسے یہاں کر کے رکھ دے۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا اور حقیقت یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔“

ان آیات کے بعد اہل عصمت میں امت مسلمہ کے کلمہ حق پر ایک بھری ہو چڑھ لایا گیا ہے اور یہ جو جو اس لئے ڈالیا گیا ہے کہ اللہ سے اسی جماعت کو نرم اور سوزنا ہے اور اسے ایسا ختم و مرتبہ دے دیا ہے‘ جس پر آج تک کوئی دوسری جماعت قادر نہیں ہو سکی۔

لَكُمْ خَيْرٌ مِّنْهُم مَّا أُوْتُوا ۚ فَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿۳۱﴾
وَتُؤْتُونَ بِٱللَّهِ ۚ

”سب دنیا میں وہ سحر کردہ قوم کو جسے انہوں کی دہشت اور اصلاح کے لئے مہیا ان میں لایا گیا ہے۔ تم جیسا کہ ہم دیتے ہو‘ بدی سے روکتے ہو“ اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔“

جیسا آخرت میں دے گا‘ جیسا کہ اللہ لایا گیا ہے۔ اور یہ ایک خاص انداز تعمیر ہے اور جہل تہہ ہے۔ اس سے اللہ جلی شانہ کے لطیف دست قدرت کا علم ہوتا ہے۔ جو اس امت کو باہر نکال دیا ہے اور غیب کے اندھیروں میں سے اس جماعت کو نکلی دکھیں کہ مصدق شہود پر لایا جا رہا ہے۔ اور اسے اس پر دے کے پیچھے سے ظاہر کیا جا رہا ہے۔ جس کے پیچھے ہر مانگ کسی انسان کا کام نہیں ہے اور نہ انسان اس پر دے غیب کے پیچھے کچھ جانتا ہے۔ آخرت سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک خیر اور عظیم قوت انہیں جہت اور غیر محسوس طور پر متحرک کر رہی ہے۔ یہ عمل یوں ہوتا ہے کہ اہلک اس کائنات کے پہنچ کر ایک امت نمودار ہو جاتی ہے۔ اور اس نے اس پہنچ کر ایک خاص رویہ

اور اگر ہوتا ہے۔ یہ وہی نکتہ ہی ہے۔ اور اس نکتہ میں اس لایک خاص مقام صحیح ہو چکا ہے۔

كُنْتُمْ حَرَجًا مِّنْ اٰخِرِ حَرْجٍ لِلنَّاسِ "ابو دھانیس مجوز کر دہ تم ہو جسے انسانوں کی پرانیت اور اصل کے لئے نکلا گیا ہے۔" یہ یہ وہ بات جس کا دراک امت مسلمہ کو انجی طرح کر رہا ہے تاکہ اسے الہی حقیقی قدر و قیمت کا احساس ہو جائے۔ اسے معلوم ہو جائے کہ اسے تو تمام انسانوں کی اصلاح کے لئے نکلا گیا ہے، مگر وہ ہر دستانہ قیام دے۔ اور اس کو اس نکتہ میں قیوت کا مقام حاصل ہو۔ اس لئے کہ صرف امت ہی نہیں بلکہ وہ ایک مجوز امت ہے۔ وہ شکی عرض یہ ہے کہ اس کی ذرا عرض یہ ہے کہ یہ نکتہ قیوت ہے۔ "اگر یہ ہے کہ یہ بات اس کی شان قیوت ہے تو یہ قرار دی گئی ہے کہ وہ دوسری بھی امتوں سے پرانیت ہے۔ اس کا فرض ہے کہ وہ دوسری بھی ان تمام کو اپنے خزانہ علم و اخلاق سے عطا کر دے۔ اور اس کے ذخائر میں بیشک ایسی اجناس موجود رہیں جائیں جنہیں وہ دوسری قوم و مل کو عطا کرتی رہے۔ وہ ان تمام کو حل و حل کو صحیح عقائد و تصورات دے بھی کر دے۔ صحیح کلام دیت دے بھی اخلاق دے بھی صحیح معارف عطا کر دے۔ یہ وہ فرض ہے جو اس کی اعلیٰ حیثیت کی وجہ سے اس پر عائد ہوتا ہے اور اس پر یہ فیصلہ اس کے مقصد و عہد کی وجہ سے فرض ہو چکا ہے۔ یہ بات اس کے فرض صحیح میں داخل ہے کہ وہ ہر امت میں دوسری امت کے لئے براہ راست رہے۔ وہ بیشک قیادت کے مقام و منصب رہے۔ وہ بیشک مرکز امام ہو۔ لہذا اس کے اس منصب کے کچھ آثار و نتائج ہیں۔ وہ منصب محض دعویٰ سے حاصل نہیں ہو سکتا اس امت کے ہر وہ ایک چاہتا ہے اس کی اہل و انکبوتی ہے کہ وہ سچے تصورات و افکار کی دولت اور سچے عملی نظام حیات کی وجہ سے جب اس کے اہل ہو جاتا ہے "تپ سی" اسے دین چاہتا ہے۔ اس لئے اس امت کو بھی میدان میں بھی سب امتوں سے آگے ہونا چاہئے اور ترقی و ترقی کے قیام کے لئے بھی اسے ان تمام و مل سے آگے ہونا چاہئے کہ وہ تمام نظام حیات میں اور مل پر فائز ہو اور اپنے "تپ" کو اس کے لئے اہل قیادت کرے۔ یہی وجہ ہے کہ امت مسلمہ جس کلام حیات کی داعی ہوئی وہ تمام اس سے مستعد ہو کہ نکات و اصول حاصل کر لے اور اس سے اس کا اولین مقصد یہ ہے کہ وہ ہر امت میں سب سے آگے رہے اگر وہ اس منصب پر مستعد رہے۔ رہا چاہتی ہو اور اس کے تقاضوں اور اس کے فرائض کو پورا کرتی ہو۔

اس امت کے منصب اور مقام کا پورا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس زندگی کو شرادہ فساد سے پاک کر دے اور اس کے پاس اس قدر قوت ہو جائے کہ وہ اس کا صرف اور خیر من السبحو کا فیض سراج امام دے سکے اس لئے کہ وہ ایک مجوز امت ہے اور وہ لوگوں کی اصلاح کے لئے نکلا گیا ہے۔ اور وہ حیرت انگیز فن کی جانب سے کسی پہلوت یا خصوصیت تعلق جو حیثیت کی وجہ سے نہیں بنی نہ ہی اسے خیر امت ادا کا۔ یہ مقصد و ارادہ بنادیا ہے کہ اس لئے کہ انہی حقیقی تعلیم ہے۔ اور اس سے ایسے کام کی توقع نہیں کی جاسکتی کہ وہ ہر ح ز اور شرف ان تمام انسانوں کی مدافعت میں متماہر ہو بلکہ اس کے لئے کہ وہ تھے اور کہتے تھے **لنحْنُ فِتْنَةُ النَّبِیِّ وَ اٰخِرُ اَوَّلِ النَّبِیِّ** اللہ کے پیغمبر ہیں اور اس کے محبوب ہیں۔ "ہرگز نہیں" ایک بحث میں تھا کہ منصب کے مطابق انسانیت کو برائی سے بچانا مقصد تھا اسے صرف یہ کام کہ اسے مطلوب تھا اور اس اپنی صورت و جہت کے ساتھ جو دنیا میں صرف و مگر کی حدوں کو واضح کر دے۔

نَاسِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ نَذٰہُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تَوٰسِعُونَ بِاللّٰہِ

"یعنی دھانسیہ ہو اور دنیا سے روکنے ہو اور اللہ پر ایمان رکھنے ہو۔"

اس کا صرف اور خیر من السبحو کا فیض اس مجوز امت کے فرض میں ہیں جن کو اسے اسے اللہ سے چاہے وہ ان فرائض کی ادائیگی میں تکلیف اضافی نہیں اس لئے کہ یہ ایک خدا دار امت ہے۔ اس میں شرک و بیعت کرنا ہے تو لوگوں کو بتلانی کہ صرف بتلانا ہے اور معاشرے کو شرادہ کے حامل و اسب سے بچانا ہے اور یہ سب کام ٹھکانے کے واسطے کام ہیں لیکن یہ سب کام ایک صلاح معاشرے کے

قیام اور بچاؤ کے لئے ضروری ہیں نیز اس کے ساتھ اخلاقی ہم نوا میں رکھنے جن کے مطابق اللہ تعالیٰ انسانی زندگی کو استوار کرنا چاہتے ہیں۔^{۱۱}
امیر معروف اور خیر من العسکرو کے ساتھ ساتھ پاک مومن ہونا بھی ضروری ہے۔ اس لئے کہ ساری معاشرے میں حسن و بقی کے پیمانے ایمان ہی کے ترازو کے ساتھ قائم ہوتے ہیں اور معروف اور مکرر صحیح ہیں۔ اس لئے کہ کسی ایک گروہ کا صلہ ہو چنانچہ کافی نہیں ہے بعض اوقات شرعاً اس قدر تکمیل چاہئے کہ معاشرے کی اجتماعی اقدار بدل جاتی ہیں اور اس میں عمل بڑھتا ہے۔ اس لئے ہر دھڑ کے لئے ایک مستحکم ضروری ہے ضرورت ہوتی ہے۔ جس میں اخلاقی اعلیٰ اور رذائل منکرات کے اندر اچھی طرح ہدائی ہو۔ معروف مکرر ہے اور یہ تصور حیات اصغر کی کسی مخصوص انکسیر سے طبعاً ایک دائمی اصول و مہدی ہے جی ہو۔

دور ظاہر ہے کہ یہ مقاصد صرف ایمان کے نتیجے میں نمودار ہو سکتے ہیں یعنی اس کائنات کے بارے میں صحیح تصور اور اس کائنات کے حلقے کے ساتھ اس کا تعلق کے بارے میں صحیح تصور انسان اور اس کے مقصد وجود کے بارے میں صحیح تصور اور اس کائنات کے اندر انسان کے مقام اور اس کی حیثیت کے بارے میں صحیح تصور۔ پھر ان صحیح تصورات کے نتیجے میں صحیح اخلاقی اصول و حدود میں آتے ہیں جو خدا کو خیر اور سی کی رحمت و رضا کی امید ہے جی ہوتے ہیں اور ان اصولوں کی وجہ سے لوگ ان اخلاقی اصولوں کے تمام ہر بخوشی مائل ہوتے ہیں ان کے دل پر اللہ کی شکرانی ہوتی ہے اور ان کے معاشرے پر اللہ کی شریعت کی شکرانی ہوتی ہے اور یہ ان اصول و قواعد کی تعبیر بھی ہوتی رہتی ہے۔

پھر ایمان اس لئے بھی ضروری ہے کہ داعیان خیر "مکرر کتبہ کل معروف اور باخلاق مکرر اس راہ پر ظاہر ہے مستحق برداشت کرنے ہوئے حیات قدسی ہے اس قوت ایمانی کے ہلے پلے ہر گھڑن ہو سکیں۔ خصوصاً جبکہ ان کا مقابلہ شر کے ظافروں سے ہو اور یہ ظافروں تو اب بھی ہو اور خود بھی ہو جبکہ وہ خواہشات نفس کے ظافروں کا مقابلہ کر رہے ہوں اور یہ خواہشات اپنی شدت میں ہو اور خوب ہو ان ہو جبکہ وہ گری ہوئی ادوار کا مقابلہ کر رہے ہوں جن کے حوالہ نم کنند ہو چکے ہوں جن کی شیخ امید بچہ بکلی ہو اور ایسے حالات میں ان کا زور راہ صرف قوت ایمانی ہو ان کا سامان جنگ صرف ایمان ہو اور ان کا تکیہ صرف اللہ ہو ان کی حالت ہے ہو کہ ایمان کے زور راہ کے سوا تمام تو شے فتم ہو چکے ہوں اور ایمان کے ساتھ سامان کے سوا تمام سامان فتم ہو چکے ہیں۔ اور اللہ کے سوا تمام سامان کے ایک ایک کے گر چکے ہوں۔

اس سے پہلے یہ حکم دیا گیا تھا کہ اسے امت مسلمہ تم میں سے ایک گروہ ایمان ہونا چاہئے ہو امیر معروف اور خیر من العسکرو کے فریضہ کو سرانجام دے۔ وہی قوامت پر فریضہ امیر معروف و خیر من العسکرو عالم کیا کیا نقطہ اب یہاں ہے کہا جاتا ہے کہ تم خیر امت ہو تمہری صفت و خاصیت یہ ہے کہ تم امیر معروف اور خیر من العسکرو کرتے ہو اس میں امت کو یہ اشارہ دیا گیا ہے کہ اگر کلمہ اللہ کے اندر یہ صفت نہ پائی گئی ہو وقت نہ پائی جاتی ہو تو کیا تمہارا حقیقی وجود ہی نہ ہو گا اس لئے کہ انسانی معاشرے میں یہ تبدیلی بچان ہے۔ تم اگر امیر معروف اور خیر من العسکرو کا فریضہ لے کر انھو کے قوام موجود تصور ہو گے اور اگر تم یہ فریضہ ترک کر دو گے تو تم معدوم تصور ہو گے اور گویا صفت ایمان اور اسطام معدوم تصور ہو گی۔

قرآن کریم میں متعدد مقامات پر امت مسلمہ کے اس فریضے کی طرف مہرحت اور اشارات کے ساتھ وضاحت کی گئی ہے جس پر بحث ہم ان مقامات پر کریں گے مگر رسول خدا ﷺ کی سنت میں بھی بدایہ اس فریضہ صحیح کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ پیرو پیروہ احادیث میں تلاش کروں:

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں نے رسول خدا ﷺ کو یہ کہتے سنا تھا میں سے ہو بھی مکرر کو دیکھے

تو اسے چاہئے کہ وہ اسے اپنے ہاتھ سے زائل کر دے، اگر ایمان نہ کر سکے تو اپنی زبان کے ساتھ اور اگر اس کی طاقت بھی نہ ہو تو اپنے دل کے ساتھ۔ اور یہ ضعیف ایمان ہے۔" (ام مسلم)

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، "انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جب نبی اسرائیل مکہ میں چلے گئے تو انہیں ان کے علماء نے روکا اور وہ در کے "قرآن" علماء ان سے ہم نشین کی ان کے ساتھ کھاتے پیتے تو اٹھ کر تلی نہ ان میں سے بعض کے دلوں کو وہ رسول کے دلوں کے ساتھ ہر اور حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے انہیں لنت کی۔" اس کے بعد آپ ﷺ چلے گئے۔" (اور آپ ﷺ کیے گئے تھے) اور ہارون، "ہرگز نہیں" اس خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہاں تک کہ تم اٹھیں اور اس حق کی طرف اچھی طرح چڑھ کر نہ لے کو۔" (نظامہ) ان کے سبق میں لعنوا (سوڑو) اور نو دوا (پتھر) انہیں لٹو) ہے۔ (ابوداؤد و ترمذی)

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، "فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے "اس خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ ہمیں معروف کا حکم نہ ہو گا اور ہمیں منکر سے روکا ہو گا ورنہ قربت ہے کہ اللہ اپنی جانب سے تم پر کوئی عذاب بھیج دے اور ہر صورت میں یہ ہو جائے کہ تم اسے پہلو گے اور وہ تمہاری پٹھان کی جانب سے ہو گا۔" (ترمذی)

اور حضرت عری بن حصیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "جب زمین میں کوئی برائی ہو رہی ہو تو جو شخص اس وقت اسے دیکھ نہ ہو اور اس پر کھیر کر دم تواریب ہو گا جس طرح وہ اس سے عیب ہو اور جو شخص اس سے عیب ہو لیکن اس پر راضی ہو تو وہ ایسا ہو گا جیسا کہ وہ اسے دیکھ رہا ہو۔" (ابوداؤد)

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "یہ بات عظیم جہلیس ہے کہ کوئی ظالم بادشاہ کے ساتھ ملاقات نہ کرے۔" (ابوداؤد و ترمذی)

اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ شہداء کے سردار ہیں اور وہ شخص شہداء کا سردار ہے جو ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو گیا اسے اسے منکر سے روکا اور اس وجہ سے اس نے اس شخص کو قتل کر دیا۔" (روایت حاکم)

یہ اور اس کے علاوہ دوسری بے شمار احادیث اسلامی سوانح کی اس خصوصیت کو بیان کرتی ہیں اور انہی کی اس اسلامی معاشرے میں یہ فریضہ اور اس کی ادائیگی اشد ضروری ہے۔ اس صفت کی وجہ سے معاشرے کی راہنمائی اور تربیت کا نظام ہوتا رہا ہے اور قرآنی چارہ کام ہونے کے علاوہ یہ ایک ایسا تہ ہے جس کی اللہ سے اور اس کی قدر و قیمت سے ہم باطل بخل ہیں۔ اس کے بعد اب ہم پہلی حدیث کے بعد آخر کی طرف آتے ہیں۔

وَلَوْ اَنَّ اَمَلَ الْكُتُبِ لَكَانَ خَيْرًا لِّمَنْ مِّنْهُمْ اَلْمُؤْمِنُونَ وَ اَلَّذِينَ هُمْ
اَلْفٰسِقُونَ "یہ اہل کتاب ایمان لانے تو ان کے حق میں بخیر ہوتا اگرچہ ان میں کچھ لوگ ایماندار بھی پائے جاتے ہیں مگر ان کے اکثر افراد فاسق ہیں۔"

ابن قریب میں اہل کتاب کو ترمیم دی گئی ہے کہ وہ ایمان لے آئیں۔ لیکن ان کے لئے بخیر ہو گا وہ اس دنیا میں بھی بخیر ہو گا اس کی وجہ سے ان کو اس تفریق بڑی اور پاک سے نہایت لگے جس میں وہ بڑے ہوئے ہیں اور اعتدالی تصورات میں بھی فرقہ واریت میں

ا۔ دیکھئے کتاب "قیامت من الرسول" معظّم محمد نقیب "فصل" پہلی آیت قرآن ۱۱۱

ہوں گے کہ ہمیں سے ان کو مدد نہ ملے گی یہ جملہ پائے گئے ان پر ذلت کی مار پڑی ہمیں اللہ کے ذمہ یا انسانوں کے ذمہ میں چلا مل گئی تو اور بات ہے۔ یہ اللہ کے غضب میں مگر بچے ہیں اور ان پر غلٹی اور مظالمی مسلط کر دی گئی ہے۔ اور یہ سب کچھ صرف اس وجہ سے ہوا کہ یہ اللہ کی آیات سے ٹکراتے رہے اور انہوں نے نبیوں کو حق نقل کیا۔ اور یہ ان کی باتوں اور نیراتوں کا انہام ہے۔
ان آیات میں اللہ مومن کو حج و عمرت کی حیات دیتے ہیں اور آخر کار ان کی سلامتی کی بھی صریح حیات دیتے ہیں۔ جب بھی وہ اپنے دشمنوں کے ساتھ یہ ان جنگ میں آمنا سازگار ہیں گے یہ حیات اس کے لئے مہیود ہوگی بشرطیکہ وہ اپنے دین کی دسی مضبوطی سے پکڑیں اور اپنے رب پر یقین کریں۔

لَنْ يَضُرَّكُمْ إِلَّا أَذًى وَ إِن يَنْصُرْكُمْ يَوْمَ الْبَازِئِرِ لَكُمْ لَا يُنصِرُونَ.....

..... "یہ تمہارا کچھ نہیں بازو کے زیادہ سے زیادہ بس تمہارے ہیں اگر یہ تم سے لڑیں گے تو مقابلہ میں بیٹے تمہاری گے پھرا پیسے یہی ہوں گے کہ ہمیں سے ان کو مدد نہ ملے گی۔"

اس لئے وہ دعوت اسلامی کو کوئی حلقہ ضرر نہیں پہنچا سکتے نہ وہ جماعت مسلمہ کی تحلیل میں کوئی اثر اڑا سکتے ہیں اور نہ وہ دعوت اسلامی کو اس کرہ ارض سے ختم کر سکتے ہیں۔ یہی جماعت مسلمہ کے ساتھ جب ان کا قصدم ہوتا ہے تو وہ اذیت دے سکتے ہیں وہ اس قسم کے ماحرشی دکھ دے سکتے ہیں جو مورد ذلت کے ساتھ غم ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب وہ مسلمانوں کے ساتھ میدان جنگ میں مقابل ہوں گے تو ان کے لئے شکست کھسی ہوئی ہے اور آخر کار وہ شکست کھائیں گے ان کی قسمت میں مسلمانوں کے یہ خلاف کوئی نصرت نہیں ہے۔ نہ ان کو مسلمانوں کے ساتھ میں کوئی مددگار نہ گا اور نہ وہ مسلمانوں کی زد سے بچ سکیں گے۔ اور یہ اس لئے ہے کہ ان پر ذلت کی زد پڑ گئی ہے اور ان کو یہ انہام دکھ دیا گیا ہے اس لئے وہ جس سرزمین میں بھی ہوں گے وہ ذلیل ہو کر رہیں گے وہ اللہ کی ذمہ داری میں رہیں گے اور یا مسلمانوں کی ذمہ داری میں رہیں گے جب وہ مسلمانوں کی ذمہ داری میں داخل ہوں گے تو ان کا دل اور ان کی جان محفوظ ہوگی ہوائے اس کے کہ ان کے خلاف کوئی حق حجت ہو چکا ہو ایمان انہیں امن اور اطمینان نصیب ہو گا۔ اس وقت سے لے کر آج تک یہودیوں کو حج امن مسلمانوں کی ذمہ داری کے اندر نصیب ہوا ہے۔ لیکن یہودی اس قدر تک حرام ہیں کہ وہ اس کرہ ارض پر مسلمانوں سے زیادہ اور کسی کے ساتھ دشمنی نہیں رکھتے۔ وہ اللہ کا غضب لے کر لڑتے ہیں۔ وَ يَكْفُرُ بِغَضَبِ مِّنَ اللّٰهِ یعنی کہ وہ دہرہ دہرے ہوتے ہمارے ہمارے بھرتے رہے اور آخر کار اللہ کے غضب کا سامن ہوا ہے اٹھتے ہوئے ٹوٹے۔
صَبَرْتَ عَلَيْهِمُ الْمَسْكُونَةُ..... "ان پر غلٹی مسلط کر دی گئی۔" ان کے خمیر اور شعور میں غلٹی کا احساس نہ مل رہا ہے۔

ان آیات کے نزول کے بعد یہ تمام واقعات یہودیوں کی تاریخ میں انہیں پیش آئے اہل کتب اور مسلمانوں کے درمیان جو مصر کے پیش ہوئے ان میں اللہ نے مسلمانوں کو حج و عمرت سے سرفراز کیا جب تک مسلمانوں نے اپنے دین اور اپنے نظام حیات اور اپنے نظریے حیات کو اپنے سینے سے لگاتے رکھا اور اپنی زندگیوں میں اسلامی نظام حیات قائم رکھا تو ان کے اللہ ام کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے ذلت اور خواری کو لکھ دیا۔ الا یہ کہ مسلمانوں کے محمد و ذمہ داری کی وجہ سے انہیں جہنم نصیب ہوا یا یہ کہ خود مسلمانوں نے اسلامی نظام حیات کو ترک کر دیا اور اپنے دین کو چھوڑ دیا۔

قرآن کریم اس بات کا بھی انکشاف کرتا ہے کہ ان لوگوں کی قسمت میں ذلت اور خواری کیوں لکھ دی گئی؟ اس کا سبب کیا ہے؟ جو سبب دراصل ایک عام سبب ہے جس کے احمد و تکبر ہر قوم پر متعلق ہو سکتے ہیں۔ چاہے وہ دین کے معاملے میں جس قدر اونچے دعوے کرتی

ہو۔ اس کی ذلت و خواری کا سبب اللہ کی جہائی اور علم تھا۔

ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ

”اور یہ سب کچھ صرف اس وجہ سے ہوا کہ یہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے رہے اور انہوں نے پیغمبروں کو جہن قتل کیا۔ یہ ان کی نافرمانی اور زیادتیوں کا انجام تھا۔“

لقد اٰلہ اللہ کی آیات کا سب سے اعلیٰ کر دینا اپنی زندگیوں میں انہیں پابند نہ کرنا اور ان کے مطابق اپنا نظام ہر اللہ نہ چلا اور انبیاء کو جہن قتل کرنا اور ان لوگوں کو قتل کرنا جو لوگوں میں راہِ ایمان بدل ہوئے جیسا کہ اس سورت کی دو سری آیت میں وارد ہے۔ یعنی صرف باطل اور علم کی وجہ سے وہ اللہ کے اس غضب کے شق ہوئے اور گھٹت ذلت اور خواری ان کے مقدور میں لگھو دی گئی۔ اور یہی وہ اسباب ہیں جو آج کل اس کفر و ارض پر مسلمانوں کی بگڑی ہوئی تعریف نسل کے اندر تحمل طور پر پائے جاتے ہیں وہ نسل جو اپنے اوپر لفظ اسلام کا طلاق لفظ طور پر کر رہی ہے اور یہی اسباب آج وہ اللہ کے سامنے اپنے کردار کے آئینہ میں عکس کر رہے ہیں اس لئے اللہ کی جانب سے بھی آج ان کے ساتھ جینہ دی سلوک کیا جا رہا ہے جو اللہ نے ان ہی اسباب کی وجہ سے پیروں کے ساتھ بھی کی تھا یعنی آج گھٹت ذلت اور خواری مسلمانوں کا تقدیر رہی نکال ہے۔ جب آج ان میں سے کوئی پوچھتا ہے کہ ہم اس کفر و ارض پر غلبہ کیوں نہیں ہو رہے بلکہ کہ ہم مسلمان ہیں؟ تو یہ سوال کرنے سے پہلے اسے معلوم ہونا چاہئے تھا کہ اسلام ہے کیا؟ اور مسلمان ہونے کو کیا ہے؟ پھر وہ یہ سوال کرتے۔

ہر عمل حضورؐ کے وقت اہل کتاب میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے اگرچہ قورے تھے جنے ضروری تھا کہ ان کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ اس لئے آیت ہمارے بیان کردہ کلمہ میں استثناء کی گئی۔ تاکہ وہ سب ایک جیسے نہیں ہیں ان میں سے ایسے مسلمان بھی تھے اور ایسے ہیں۔ اور ان کا حق پابند جینہ ایک ایسے اور ملحق مسلمان کی طرح ہے۔ اس لئے وہ اس جزا کے مستحق ہوں گے جس کے سچے اہل ایمان مستحق ہوتے۔

لَیْسُوا سَوَاءً اَمِنْ اَهْلِ الْکِتٰبِ اَمَمَنْ قَالِمَةً یَّتْلُوْنَ اٰیٰتِ اللّٰهِ اَنۡاۗءَ الْبَیِّنٰتِ وَ هُمۡ یَسۡجُدُوْنَ لِلّٰہِ یُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰہِ وَ الْبِیۡوَرِ الْاٰخِرِ وَ یَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْہَوْنَ عَنِ الْمُنۡکَرِ وَ یُسَارِعُوْنَ فِی الْخَیۡرٰتِ وَ اُولٰٓئِکَ مِنَ الْمُحۡلِیۡحِیۡنِ وَ مَا یَفۡعَلُوۡلِہِیۡنَ خَیۡرٌ فَلَکُنۡ یَّحۡکُمُوۡا وَّ اَللّٰہُ عَلِیۡمٌ بِالْمُتَّقِیۡنَ

”مگر سارے اہل کتاب یکساں نہیں ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راہِ راست پر قائم ہیں اور ان کو اللہ کی توبت بخشنے ہیں اور اس کے آگے جہد و جد ہوتے ہیں۔ اللہ اور روزِ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں انکی کاظم ہوتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں اور بھائی کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں۔ یہ صلح و صلح ہیں اور وہ جو نکل بھی کریں گے اس کی جلدی نہ کی جائے گی اللہ پر کھڑے ہو کر ان کو خوب پکارتا ہے۔“

یہ اہل کتاب مسیحیوں کی ایک روشن تصویر ہے۔ ان میں سے بعض لوگوں نے سچائی کے ساتھ ایمان قبول کیا اور یہ ایمان ان کے دلوں میں گمراہی تک از گمراہی پھر یہ ایمان پوری طرح کامل اور شال تھا۔ یہ لوگ اسلامی اصولوں میں شامل ہو گئے اور دین اسلام کے مطابق

ہیں گئے۔ اللہ پر اور روزِ قیامت پر ایمان لے آئے۔ اسوں نے ایمان کے حصے پر سے گئے اور جس امت کو جو زبان تھے اس کی اسی خصوصیات کے مطابق کام شروع کر دیا یعنی یہ خصوصیت کہ وہ غیر امت ہے۔ وہ امرِ شراف اور نسی من الصدقہ کے فریضے پر کلید ہو گئے اس سے پہلے بھی ان کے نوس فرط ہے "توں نے بھٹکی کے میدان میں ایک دو سرے سے مسجحت کی۔ ایک دو سرے سے آگے جا رہے۔ اس لئے ہمارے ان کے حق میں یہ عظیم شہادت بٹول ہوئی کہ یہ لوگ جتنے صالحین میں ہیں اور ان کے ساتھ یہ کاموں کیا جاتا ہے کہ ان کا کوئی حق نہ مارا جائے لگتی ہی ان کا کوئی حق رد نہ جائے گا۔ اور یہ بھی کہ دیا گیا کہ اللہ کو انہی طرح ہم ہے کہ وہ حق میں سے ہیں۔

یہ ایک قصہ ہے جو یہاں اس لئے رکھی جا رہی ہے کہ جن لوگوں کی یہ فرائض ہو کہ وہ اپنے حق میں یہ شہادت قبول کرالیں وہ اسے اس روشنی پر دیکھیں اور اپنے اندر یہ اوصاف پھر کریں۔

یہ تو ایک حوالہ ہے اور سری جانب کا نہیں وہ فطرت میں ان کی دوست کچھ فائدہ میں دے رہی ہے۔ جن کے لئے ان کی نود بھی مفید نہیں ہے۔ پھر دنیا میں انوں نے جو کچھ بھی خرچ کیا وہ ان کے لئے مفید نہیں ہے۔ قیامت کے دن اس اخلاق کا نہیں کوئی فائدہ ہو گا کیوں؟ اس لئے کہ یہ اخلاق بھائی کے اس ضد مستحکم کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے جو اللہ نے کھینچا ہے۔ لیکن وہ بھائی جو ایمان اور اسلامی فطرت حیات ہے حق ہو جس کا قصور واضح ہو جس کا خوف مستقل ہو اور جس کی براہ کھ نہ جلدی ہو نور نہ بھر بھٹکی کا ایک مدخل بند بھی کھد پڑا ہو جائے پھر وہ مستقل نہ ہو گا اور نہ ایک ایسا پھل ہو گا جس کے سوا کو معمول انہی پھیر سکے گی۔ وہ کسی واضح قابل فہم اور فوس بنیاد پر نہ ہو گا اس کا کسی عمل اور تابع در سیدھے نظام حیات سے ربط ہو گا۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُخْفِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَزْوَاجُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ذَٰلِكُمْ خَصَبٌ لِّأَعْيُنِهِمْ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝ مَا يَتَّبِعُونَ فِي هَٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَتَلٍ رَّوْبٍ فِيهَا جِدًّا أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكْنَاهُ ۝ وَمَا كَلَّمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَتَكَلَّمُونَ

"وہ ہے وہ لوگ جنوں نے کفر کر دیا ہے عقیدہ کیا کہ اللہ کے مقابلے میں نہ ان کا مال کچھ کام ہے نہ ان کا اور وہ تو اب میں جانے والے لوگ ہیں۔ اور اب تک میں جیت رہی ہے۔ جو کچھ وہ اپنی اس دنیا کی زندگی میں خرچ کر رہے ہیں اس کی مثال اس ہو گی کہ جس میں پانا ہو اور وہ ان لوگوں کی کھنچ رہے جنوں نے اپنے آپ کو ظلم کیا ہے اور جسے بڑا کر کے دکھاوے۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا اور حقیقت یہ خود اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں۔"

یہ اس حقیقت کو ایک ایسے منطقی صورت میں پیش کیا جاتا ہے جس میں حرکت ہی حرکت ہے۔ اور یہ حرکت زندگی سے بھرپور ہے اور یہ قرآن کا سینہ و خیال طرزِ تعمیر ہے جس میں ایک نظری حقیقت بھی متحرک نظر آتی ہے۔"

ان کلمہ کے امواں اور ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں ان کے کلمہ کا ہم نہ آئے گی وہ اپنے براہِ کار جو ہر امر اور نہ کر سکیں گے اس لئے کہ وہیں نہ زور چلے گا اور نہ روہ۔ یہ لوگ جتنی ہیں اور وہ دنیا میں جہاں بھی خرچ کرتے ہیں وہ افکرت جانتے گا اور یہ اثر ہو گا۔ اگرچہ انوں نے جن کاموں میں مل کر پیدا ہوئے اسے کلمہ نہیں سمجھتے ہیں۔ اس لئے کہ خود ہی وہی ہے جس کی کو پٹیں شرف ایمان سے پھوٹیں اور جن کا خلق ایمان ہے وہ ان کے قرین کریم اس کی تعبیر اس طرح نہیں کرتا جس طرح ہم کرتے ہیں۔ وہ اس حقیقت کو ایک ذمہ اور

محرک متحرک صورت میں پیش کرنا ہے، جو بھی کی طرح متحرک ہو۔

ہم ایک ایسے مقام پر کھڑے ہیں جس کے سامنے ایک برا بھلا کھیت ہے، اس کی فصل کٹائی کے لئے تیار ہے۔ کھیت لہلہا رہا ہے۔ اچانک تیز ہوا چلتی ہے، یہ فطرت سرزد ہلائی ہو، یہ شدید سردی کی وجہ سے تیار فصل جل جاتی ہے، یہ دیکھا گیا ہے کہ شدت برودت کی وجہ سے فصل جل جاتی ہے۔ اللہ کا اسی طرح امتثال ہونے ہیں کہ گویا اس کھیت پر بڑی تیزی اور قوت کے ساتھ سبک دہری ہوئی ہے اور چورے کے چورے کھیت کو برباد اور خراب کر دیا جاتا ہے۔

چشمِ ندان میں یہ چور اعلیٰ سرانجام پہا ہے۔ "اِنَّ فَلَانًا لَّيَكْفِي سَاءَ مَا يَحْكُمُ" اور خراب ہو جاتا ہے۔ یہی مثل اس دنیا میں ان لوگوں کے امتثال کی ہے جو تعزیریں، اگرچہ وہ بڑے برا کر خیر اور اچھے مقاصد میں خرچ کرتے ہیں لیکن ان لوگوں کے اسوئہ اور اولاد بھی کچھ حکم نہ دیں گے۔ قیامت میں سب کے سب بے کار ہوں گے۔ وہ وہاں نہ کوئی حقیقی دولت ہوں گے اور نہ ان پر کوئی جزاء ہوگی اور نہ منہ میں نہیں گے۔

وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ اَللّٰهُ وَلٰكِنْ اَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُوْنَ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا وہ خود اپنے اور ظلم کر رہے ہیں۔ "خود انہوں نے اس ظلم زندگی سے دو گردائی کی جو تمام انفرادی بھلائیوں اور اچھائیوں کو خیر کر کے اٹا ہے، ان کو ایک خطِ مستقیم پر لانا ہے اور مستحکم کر کے ایک مرکز تک پہنچانا ہے۔ جس کا ایک مقررہ پل ہے، ایک اصل فہم دہم ہے، اس میں نیکی کا ایک خاص طریق کار ہے، اس میں نیکی کو کسی ماضی جذبے یا کسی پوشیدہ خواہش اور یا کسی بے رہا عمل کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جاتا بلکہ اس میں نیکی اور بھلائی ایک مستقل دائمی مسکن کے مطابق سرانجام دی جاتی ہے۔

ان لوگوں نے خود اپنے لئے گمراہی اور جہالتی کاراستہ اختیار کیا، انہوں نے اللہ کی رسی کی حفاظت سے حد سوازا، جس کی وجہ سے ان کے تمام اعلیٰ اہلِ اکرام گئے، یہاں تک کہ جو اعلیٰ انہوں نے بظاہر کٹر نہیں صرف کٹھن بھی متابع ہوئے۔ جب ان کا کھیت بھی چاہو ہو گیا تو پھر ان کا اعلیٰ ان کے کسی حکم اور ان کی اولاد ان کے کسی حکم یا یہ ظلم انہوں نے خود اپنے آپ پر کیا ہے۔ اس لئے کہ انہوں نے خود جہالتی اور دو گردائی کاراستہ اپنے لئے اختیار کیا۔

غرض یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کوئی انسانی عقل اور کوئی عقلِ صلح اس وقت تک منہ نہیں ہے جب اس کا رابطہ اعلیٰ اعلیٰ مصلحت سے نہ ہو، جب تک وہ اعلیٰ دہم پر مبتلا نہ ہو۔ یہ فیصلہ اللہ کا ہے، یہ اللہ کا نام ہے لہذا اس میں انسان کے لئے کچھ کئے گا کوئی مصلحت ہوتی ہی نہیں رہتا۔ اس فیصلے کو وہی لوگ پہنچ کر سکتے ہیں جو اللہ کی اولیت کو پہنچ کرتے ہیں، لیکن ان کا یہ پہنچ علم و دانش پر مبنی نہیں ہوتا، وہ چاہتے ہیں جی ہونے پر، نہ کہ اپنی جہت کے روشن دلائل پر۔

یہ سبق جس کا آغاز اعلیٰ کتب کے طرزِ عمل میں انفرادی اور پکڑ سے ہوا تھا، جس میں دنیا کی تمام اعلیٰ کتب کے چوال و مقررے میں کیا گیا، متعلق ہے جس میں تصدیق، تہلیل کیا گیا ہے اعلیٰ کتب مسلمانوں کے خوف کیا گیا، سزا نہیں کر رہے ہیں، جس میں جماعتِ مسلمہ کو تہذیبی حاکم اس کے افاضات پر اس کے فرائض اور ذمہ داریاں کیا ہیں، قطع نظر اس سے کہ یہ حق و باطل کے ہونے کو جو علم پر رہے ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ اس سبق کے آخر میں جو اس پر ہی صورت میں ایک طرزِ عمل سبق ہے، جماعتِ مسلمہ کو بڑی سختی سے ڈرایا جاتا ہے کہ وہ ہرگز ان لوگوں کے ساتھ خیر دوستی نہ رکھے جو اس کے قدرتی دشمن ہیں۔ اس کے لئے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ ان دشمنوں کو اپنا راز دان بنائے یا ان پر بھروسہ کرے، جبکہ وہ ان تمام لوگوں کے بھی دشمن ہیں جو ایمان لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے آئی ہوئی یہ

غنیہ اور تحویل ایک دوسری صورت میں ثبت ہوتی ہے اور ہم اس کا سہارا آج بھی اپنی نگہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایک ایسی شکل میں ہے جسے قرآن کریم نے ایک زندہ جاوید صورت میں ہم پر کیا ہے لیکن قرآن کے طالبین آج اس سے غافل ہیں۔ چنانچہ ان کی اس غفلت کی وجہ سے ان پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں اور آنکھوں میں وہ طبعی شرفِ خدا سے دوچار ہوں گے اور ان سے توحید آمیز سلوک کی پابندی کا نگر نہ رہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
 آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُؤًا مَا عَيْنُكُمْ
 قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا
 لَكُمْ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ۚ هَآأَنْتُمْ أَوْلَاءُ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَ
 تُوْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَفُظَتْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَصَوْا عَنْكُمْ
 الْأَمْرَ مِنَ الْعَقِيظِ ۚ قُلْ مُؤْمِنُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ
 إِنْ تَسْتَكْبِرُوا فَسَتَكُونُ سُنُومًا وَإِنْ تُصْبِحُوا سَنِيَةً يُفَرِّحُوا بِهَا وَإِنْ
 تَصِيرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرَّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ

۱۲
ع
۳

اے ایمان والے! اپنی جماعت کے لوگوں کے سوا دوسروں کو اپنا راز دار نہ بنو۔ وہ تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے میں نہیں چھوکتے۔ جنہیں جس چیز سے نقصان پہنچے وہی ان کو محبوب ہے۔ ان کے دل کا بغض ان کے من سے لگا چکا ہے اور ہر کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپاتے ہوئے ہیں اور اس سے شدید تر ہے۔ ہم نے جنہیں صاف صاف یہ آیات دے دی ہیں اگر تم عمل رکھتے ہو (وہ ان سے نفرت رکھتے ہیں یا پیلا برہنہ) تم ان سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے۔ حالانکہ تم ان کو کب آسانی کو ملنے ہو۔ جب وہ تم سے ملنے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے بھی (تمہارے رسول اور تمہاری کتاب کو) مان لیا ہے مگر جب جدا ہوتے ہیں تو تمہارے خوف ان کو فکیر و غصہ کا یہ حال ہوتا ہے کہ اپنی انگلیاں چالنے لگتے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ اپنے منہ میں آپ جل جلالہ دونوں کے پیچھے ہونے راز تک چاہا ہے۔ تمہارا بھلا ہے کہ ان کو برا معلوم ہوتا ہے اور تم کوئی معیبت ملتی ہے تو یہ طوطی ہوتے ہیں۔ مگر ان کی کوئی خیر تمہارے خلاف کھر کھر نہیں ہو سکتی بشرطیکہ تم میرے حکم اور اللہ سے زائد کلمہ کرتے رہو۔ جو کچھ ہے کہ وہ ہیں اللہ اس پر حاوی ہے۔“

یہ ایک مکمل تصویر ہے ’ہو جس انسان کی اندرونی کیفیات کی عکاسی ہے۔ جو انسان کے کچھ ہی خدو خال کو بھی پیش کرتی ہے اور اس کی

پہلی کیفیت کو بھی اچھی طرح دیکھائی ہے اور انسان کے عادی ہنر و کمال ہے اور انسان کی آسے اور ہونے والی حرکت کا اعتبار بھی اس سے ہوتا ہے۔ اس تصویر میں ایک ایسے انسان کا نمونہ پیش کیا جاتا ہے جو کسے دن ہر جگہ اور ہر زمانے میں ظاہری نظروں کے سامنے آکر جاتا ہے اور جماعت مسلمہ کے ارد گرد پھیلے ہوئے دشمنوں میں کل بھی یہ نمونے نظر آتے تھے اور آج بھی نظر آتے ہیں۔ یہ ایسے نمونے ہیں کہ جب مسلمانوں کو غلبہ نصیب ہو تو وہ ان کے دوست بن جاتے ہیں لیکن ان کے دل کی ہر حرکت ان کی نگاہ سے بچ کر رہتی ہے اور ان کا ہر عضو ان کو بھگاتا ہے لیکن مسلمان ان سے دھوکا کھاتے ہیں اور وہ ان سے محبت کرتے ہیں اور ان پر حملہ کرتے ہیں لیکن اس کے مقابلے میں وہ لوگ مسلمانوں کے لئے صرف بے چینی اور ناگہانی ہی کو پسند کرتے ہیں اور وہ مسلمانوں کو بھینچ جانے اور ان کے راستوں میں گھاسنے بچانے میں کوئی ٹوکھاشت نہیں کرتے۔ وہ ہر وقت ان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں جب بھی انہیں فرصت ملے چاہے رات کو ملے یا دن کو ملے۔

یہ تصویر جس کے پیچ خدو خال قرآن کریم نے پہلی کتاب میں اور جس کا طاق سب سے پہلے ان اہل کتاب پر ہونا تھا وہ مدینہ میں مسلمانوں کے ہاتھوں میں رہتے تھے۔ یہ اسی تصویر ہے جو اپنے نچرے سے اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ یہ لوگ اسلام اور اہل اسلام کے خلاف جو بے پناہ کینہ اپنے دلوں میں رکھتے تھے وہ اسے چھپا رہے تھے۔ یہ رات دن مسلمانوں کے خلاف سازشیں چار کر رہے تھے اور مسلمانوں کی نسبت ان کی نیت میں ہر وقت کھوت پڑا جاتا تھا۔ اور ان کے ان پے شدید جذبات میں ہر وقت اہل آباد تھا۔ اس کے برعکس سازشوں کی حالت یہ تھی کہ ابھی تک ان میں سے بعض لوگوں کو ان کے بدلے میں شدید فتنی حتیٰ بعض لوگ ابھی تک ان کے لئے اپنے دل میں محبت رکھتے تھے اور ابھی تک ان کو یہ ایمان تھا کہ اگر ہم ان کو کوئی راز بتائیں تو وہ انہیں بطور امانت محفوظ رکھیں گے۔ اس لئے انہوں نے ان اہل کتاب میں سے بعض لوگوں کو جبری دوست 'ساقی اور داروین' بنا کر ہاتھوں میں رکھا اور انہوں نے ان کے اندرونی راز تک انہیں بتانے سے نہ چھوڑتے تھے اس لئے اللہ تعالیٰ کی جانب سے انہیں یہ روشنی دی گئی جس میں جماعت مسلمہ نے ان کے اندرونی کو دیکھ لیا اور حقیقت سے آگاہ ہو گئے۔ اور اس روشنی کے ساتھ انہیں یہ سخت تنبیہ کی گئی اور انہیں اپنے ان قدرتی دشمنوں کے غلبہ منصوبوں اور سازشوں سے آگاہ کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ وہ ایسے دشمن ہیں جو کبھی ان کے لئے ٹھکانے نہیں ہو سکتے۔ مسلمانوں کی جانب سے محبت اور ہم نشینی ان کے اس دلی بغض کو صاف نہیں کر سکتی ہے تبصرہ اور یہ تنبیہ اسلامی تمدن کے کسی خاص دور کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ یہ ایک دائمی حقیقت ہے یہ ایک دائمی صورت حال کا مقابلہ ہے اور اس کا مصداق ہم اپنے موجودہ دور میں ایک مکمل مقابلہ کے بطور پر اپنے سامنے پاتے ہیں۔

آج مسلمان اپنے رب کریم کے اس حکم سے غافل ہیں اس نے حکم دیا ہے کہ وہ اپنے سوا کسی کے ساتھ دوستی نہ رکھیں خصوصاً ایسے لوگوں کے ساتھ جو ان کے مقابلے میں اپنی اصلیت کے اعتبار سے بھی کم تر ہیں نظام زندگی کے اعتبار سے بھی کم تر ہیں اور اپنے وسائل کے اعتبار سے بھی کم تر ہیں۔ اس لئے انہیں چاہئے کہ وہ ان پر احمق نہ کریں ان کو راز دہان نہ بنائیں اور اس سے کوئی مشورہ نہ لیں۔ لیکن مسلمانوں کی غفلت کی انتہا ہے کہ وہ اپنے رب حکیم کا یہ مشورہ بھول بیٹھے ہیں اور ایسے لوگوں کو انہوں نے اپنے لئے ہر معاملے میں مشیر اور مرافع بنایا ہوا ہے۔ ہر معاملے میں ہر موضوع پر اور ہر مسئلے کے بارے میں ہر موضوع میں ہر گھر میں ہر صنعت میں اور ہر طریقہ کار میں انہوں نے ان لوگوں کو اپنا استاد و مرشد بنا رکھا ہے۔

اللہ کی اس سخت تنبیہ و تحریف سے آج مسلمان غافل ہیں وہ ان لوگوں سے دوستی کر رہے ہیں جو اللہ اور رسول کے دشمن ہیں انہوں نے اپنے دل و دماغ کے در پیچ ان دشمنوں کے لئے دھار دی ہے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ کی جماعت مسلمہ سے بھی کہتے ہیں اور آج کی

جماعت مسلہ کو بھی کہتے ہیں اور ہزاروں کی جماعت مسلہ کو بھی کہتے ہیں اور آگاہ کرتے ہیں۔

وَذُوَا مَاعِزٍ ۚ قَدْ بَدَتْ بِالْمُغْضَاةِ مِنْ أَقْوَامِهِمْ ۖ وَ مَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ

”انہیں جس چیز سے قتل نہ ہوئے، ان کو محبوب ہے۔ ان کے دل کا بغض ان کے منہ سے لکھ چکا ہے اور جو چاہے اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے شہید نہ رہے۔“

اور اللہ تعالیٰ عزوجل فرماتے ہیں

هَآئِكُمْ أَوْلَآءُ تُحِبُّوهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لِلنُّفُوسِ كَالْوَا مَنَا
تَوَرَّادًا سَلَكُوا عُصَا حَنِكُمُ الْآتَامِلِ مِنَ الْغَيْظِ

”اور تم ان سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، تم ہر کتاب کی تلاوت کرتے ہو لیکن وہ تم سے نفرت کرتے ہیں کہ ہم نے بھی ان کا پیٹہ نہیں کھلتے ہیں تو تم لوگ ان کے غیظ و غضب کا یہ حال نہ رہو کہ اپنی آنکھیں پٹالے کھتے ہیں۔“

اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

إِنْ تَسْتَشْكُوا حَسَنَةً كَتَبْنَاهُمْ ۖ وَإِنْ تَضْمَنُوا سَيِّئَةً يَفْرَحُوا بِهَا

”تم لوگ بھلا بھلا کرتے ہو تو ان کو برا معلوم ہوتا ہے اور اگر تم کوئی معصیت آتی ہے تو یہ غرض ہوتے ہیں۔“

یاد رہے نبی کریم ﷺ کے پیچھے سے گئے تھے جن میں ہوش نہیں آتی، یاد رہے ہم پر سازشوں اور گزب کلاموں کا انکشاف ہوتا ہے جو غلبہ ہمیں دل کی جاتی ہیں مگر ہم محبت نہیں حاصل کرتے، یاد رہے ان دشمنوں کی زبان پر ایسی باتیں آ جاتی ہیں جن سے ان کے دلی کینہ کا صبر ہوتا ہے، جسے مسلمانوں کی مسلسل محبت اور دوستی کی سبائی ذائقہ نہ کر سکیں اور جسے مسلمانوں کی دینی رد و اداری بھی صاف نہ کر سکی، لیکن ہم ہمارے دلی کینہ کرتے ہیں اور ان کے لئے اپنے دل کھول دیتے ہیں، ان میں سے دوست بن لیتے ہیں، اپنی زندگی میں بھی ان کے لئے اپنے کلام زندگی میں بھی، اور ان کو ان کے ساتھ ہماری رد و اداری اس حد تک پہنچ جاتی ہے یا ہماری رد و اداری کھٹ کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے نظریہ حیات میں بھی ان کے ساتھ محبت اور رفاقت کرتے ہیں اور اس رد و اداری کی وجہ سے ان کے سامنے اپنے نظریہ حیات کے ذکر سے بھی ڈرتے ہیں، ان کے ساتھ ہم اپنے کلام حیات میں بھی رد و اداری کرتے ہیں اور اسے اسلامی نظریہ حیات کی اساس پر استوار نہیں کرتے، ان کی خاطر ہم اپنی زندگی میں بھی تحریف کرتے ہیں، اپنے شک و گمان، ان کی خاطر ہمارے دلی کینہ کے بیان میں ان سرکوں کو کھڑا کرتے ہیں جن میں ہمارے اسلاف نے ان کے خلاف کلمہ پایاں حاصل نہیں کیا۔ جس ذہنی کھٹ سے جس کی وجہ سے ہم نے وہ مذاہب بنائے ہوتے ہیں جو ہر برے قوم پر نازل ہوتا ہے، اللہ کے امر سے سرکشی کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم لڑائی و خوار ہوتے ہیں، ہم ضعیف و طاقتور ہوتے ہیں اور ہم شرمندہ اور غرور ہوتے ہیں اور ہمیں وہ قصص کتب جانتا ہے جس پر ہمارے دشمن غرض ہوتے ہیں اور ہم اس غالی اور غرالی سے دوچار ہوتے ہیں، جس کی سازش وہ ہماری صفوں کے اندر کرتے ہیں۔

لیکن دیکھو، ہماری یہ کتاب ہمیں دو طریقہ بتاتی ہے کہ کس طرح ہم ان دشمنوں سے جان بچائیں، جس طرح اس کتاب نے یہ سبق ہمیں جماعت اسلامی کو بھی سکھایا تھا جس طرح ہم ان کی ایذا رسائیوں سے بچیں گے، جس طرح ہم اس کینہ سے محفوظ ہوں گے جو ہمارے خلاف ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے اور بھی بکھور اس کی جنگاری کے منہ سے نکل جاتی ہے۔

وَلَا تَصْطَرِّدُوا وَتَتَّبِعُوا الْيَصْرَ الَّذِي كُنْتُمْ عَلَىٰ حَدِّهِمْ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔

محرمان کی کوئی ذہیر قلم سے خلاف کار کر میں ہو سکتی بشرطیکہ تم میرے ہم کو اور اللہ سے ڈر کر کام کرتے ہو، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اللہ اس پر طاری ہے۔

قودہ طریقہ میرا اور حرم کا طریقہ ہے اور ان کے مقابلے میں راستہ جانے کا طریقہ ہے۔ (اگرچہ وہ بہت ہی طاقتور ہوں) اور ان کی مکاری اور سازشوں کے مقابلے میں ہم جانے کا طریقہ ہے۔ اگر وہ سازشوں اور خفیہ رشتہ داروں کا طریقہ اپنائیں تو ہمارا طریقہ میرا اور اپنے نظریے حیات، پچھلی ہے۔ ہم جانے کا طریقہ ہو گا۔ برہان ہے۔ اور وہ سب کے مقابلے میں ذلیل ہونے کا طریقہ نہیں ہو گا۔ نہ یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ دشمنوں کو خوش کرنے کے لئے یا ان کے متعلق شر و فساد کی وجہ سے ہم اپنے اہم نظریات یا بعض نظریات کو ترک کر دیں۔

دشمنیں اسلام کے مقابلے میں دو سرا طریق کار خدا خفی کا طریق کار ہے۔ صرف ایک خدا سے ڈرنا اور صرف اس کی مگرانی کا احساس رکھنا حقوتی اور خدا خفی کی وہ راہ ہے جس سے انسانی دل اپنے رہتے مربوط ہو جاتے ہیں "ان کا تعلق صرف ان لوگوں سے ہوتا ہے جو اس اللہ کے نظام میں داخل ہوتے ہیں اور وہ صرف اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب ایک دل ذات ہادی کی معرفت حاصل کر لیتا ہے تو پھر اس کے اندر سے اللہ کے سوا اہم دو معنی تو قوں کا خوف دور ہو جاتا ہے اور جس قدر حرم چلتا ہو چلا ہے اسی قدر اللہ سے یہ رابطہ مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ اس لئے وہ کسی کے سامنے نہیں ہٹکتا اور نہ ان لوگوں کے ساتھ دوستی کرتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ مصلحت اپنی پہن چلانے کے لئے یا دنیاوی عزت و ناموس کو نہ کے لئے۔

مسلمانوں کے لئے بھی ایک راستہ ہے ممبر و حقوتی کار راستہ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ قہم لینے کا راستہ اور اسلامی تمدن میں مسلمانوں نے جب بھی تاریخ اسلام میں صرف ایک اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا اور اپنی پوری زندگیوں میں اسلامی نظام حیات اختیار کیا تو انہوں نے عزت اور وقار کا تمام پلاؤ کا مراد ہے اور اللہ نے انہیں دشمنوں کی سازشوں سے پہلایا "ان کا نگہ پلندہ ہوا اور اپنی تاریخ میں مسلمانوں نے جب بھی اپنے قدرتی اللہ کی رسی کو قہا وہ اللہ امہ جو ان کے نظریے حیات کے مقابلے میں خفیہ اور اطمینان طور پر باطلانہ جدوجہد میں مصروف ہیں" اور جب کبھی مسلمانوں نے ان اللہ امہ کے مشوروں پر کان نہ دھرا اور انہوں نے انہیں خفیہ طور پر یا ظاہری طور پر دوست بنایا اور انہیں اپنا مسلمان معتمد اور ماہر بنایا تو اللہ تعالیٰ نے "ایسے مسلمانوں کی تعداد میں کھٹ گھو دی" ان کے دشمنوں کو ان کی سرزمین میں قوت دی "ایسے مسلمانوں کو ان کے مقابلے میں ذلیل کیا اور وہ نصرت ہی سے انجام تک پہنچتے رہے۔ اسلامی تاریخ اس بات پر شاہد ملال ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ اصول اصل اصول ہے۔ اس کی ایسی منت ہے جس میں کوئی خیر ممکن نہیں ہے۔ اور جو ہمیں اس کار میں ہے اللہ کی اس بار بار ہر اسے جانے والی منت کا مشاہدہ نہیں کرتا تو اس کی آنکھیں صرف راستہ نگر دوئی اور توہین اور بتراہی کے کا مشاہدہ کر سکتی ہیں۔

○.....☆☆☆☆.....○

اس جیسے یہ سب اہل اسلام پذیر ہونا ہے اور اس سورت کا حصہ اول بھی یہی اختتام پذیر ہو جاتا ہے۔ اہل فکر کے ساتھ معرکہ بریلی زور دہی ہے اور اہل اسلام اور اہل فکر کے کیمپ یہی دیگر عمل طور پر ایک دوسرے سے جدا جدا ہو گئے ہیں۔

اس سب کو ختم کرنے سے پہلے ایک دوسری حقیقت بھی نوٹ کر لینے کے قابل ہے۔ وہ یہ کہ اسلام اپنے خاص اور کٹے و دشمنوں کے ساتھ بھی پوری رواداری برتا ہے۔ وہ ابھی اسلام کو صرف یہ مشورہ دیتا ہے کہ وہ اہل فکر کے ساتھ خفیہ دوستی نہ کر لیں لیکن وہ اہل

اسلام کو یہ حکم نہیں دیتا کہ وہ کفار کے ساتھ دھوکہ کریں، ان کے ساتھ کینہ رکھیں، یا ان سے نفرت کریں یا ان کے خلاف منکری اور سازشوں کے اسلوب اختیار کریں۔ اسلام صرف انہیں مشورہ دیتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھائیں اور اسلامی اصول کا دفاع کریں اور اسلامی شخص کو قائم رکھنے کی تدبیر کریں لیکن اسلام نے صرف انہیں غلبہ سے سکھایا اپنے دفاع کی طرف انہیں حوصلہ دیا اور وہ غلبہ انہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے تھے اور اس میں ان کے ہم دشمن شریک تھے۔

دوسرے پہلی اسلام تو وہ اسلامی رواداری کے مطابق دوسرے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کا وہ ہے پکڑ کر اور معافی پر مبنی ہونے پر، وہ لوگوں کے ساتھ بھائی سے اور محبت کرتے ہوئے تھے، وہ اپنے آپ کو سازشوں سے بچاتے ہیں مگر خود کسی کے خلاف سازش نہیں کرتے، وہ دوسروں کے کینہ سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں لیکن خود ان کے دل میں کسی کے ساتھ کینہ نہیں ہوتا، وہ کہہ دے کہ ان کے دین اور نظام حیات کے خلاف بغاوت اور دشمنی کر رہے ہیں، وہ ان کے نظریات حیات میں ختمہ انگیزی کر رہے ہوں اور لوگوں کو اللہ کے معاملہ معظم کے آگے نہ لے کر دین کو کھینچ پیچہ کرتے ہوں، اگر ایسے حالات ہوں تو پھر مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ ایسے جنگجو دشمنوں کے ساتھ برسرِ پیکار ہوں، تاکہ جتنے کہ وہ روکا جائے اور انہر کاٹوں کو دور کیا جائے اور ان خدا میں کھڑی کر دی گئی ہوں۔ اور اسلامی نظام کے قیام کے لئے سہارا ہوں، پہلی ایسے لوگوں کے ساتھ جہاد بھی جہاد فی سبیل اللہ ہو گا۔ صرف ذاتی مقاصد یا ذاتی انتقام کے لئے نہ ہو گا، یہ جہاد پوری انسانیت کی بھائی کے لئے ہو گا، صرف ان لوگوں کی ذات کے خلاف نہ ہو گا، جنہوں نے اسلام کی راہ کو روکا اور یہ اس لئے ہو گا کہ اسلامی نظام زندگی کو پیغام جو نیر ہے لوگوں تک پہنچ سکے۔ اس لئے جہاد نفس نہ ہو گا کہ جہاد دین دنیا میں نصیب حاصل کریں، انہیں اس کی ذمہ داری پر سہارا دی نصیب ہو اور وہ لوگوں کا اقصاء کریں، بلکہ مقصد صرف یہ ہو گا کہ اسلام کا نظام زندگی قائم کیا جائے جس کے علاوہ ساری کچھ لوگ انصاف کے ساتھ زندگی بسر کریں، یہ جہاد کی قوم کا مقصد کرنے کے لئے نہیں ہے اور نہ ہی دین میں ایسا پیغام کے قیام کے لئے ضروری کیا جاتا ہے۔

یہ وہ حقیقت ہے جس کی ناپید قرآن و سنت کی متعدد نصوص سے ہوتی ہے، پہلی جماعت اسلامی کی تاریخ اس کی ترجمان ہے۔ اور یہ جماعت تبرہ علی اس دین میں ان نصوص کے مطابق زندگی گزار رہی تھی، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اسلامی نظام زندگی، بھائی ہی بھائی ہے۔ جو لوگ اسلامی نظام کی راہ روکتے ہیں وہ پوری انسانیت کے دشمن ہیں، اور اسلامی نظام کا یہ فرض ہے کہ وہ ان کا پیچھا کرے اور ایسے لوگوں سے انسانیت کی قیادت چھین لے، اور یہی وہ فریضہ ہے جس کے لئے اسلامی جماعت اور خیر امت کو اٹھایا گیا ہے۔

درس ۲ ایک نظر میں

اس سے پہلے اس سورت میں ہم حاکم اور مباحث کے میدان میں تھے 'کیا بات اور تجربہ ہو رہے تھے' آیات اور تفسیرات کا ذکر تھا لیکن اس دور سے پہلے ہم کلام و بیان کے میدان سے نکل کر اب سیف و شمشیر کے میدان میں جا کر آئے ہیں۔ سیف و شمشیر کا یہ معرکہ معرکہ واحد کے نام سے مشہور ہے۔

غور! حد صرف یہ ان جنگی میں نہیں ڈراما بلکہ اس معرکے کا میدان بہت ہی وسیع تھا یہ انسانی خیر اور عقائد کے اندر بھی برپا ہوا تھا۔ یہ ان جنگ تو اس کے وسیع میدان کا زور کا ایک چھوٹا سا حصہ تھا۔ یہ معرکہ جس انسانی کی گمراہیوں میں 'انسان کے قصورات اور اس کے شعور میں' انسانی فحش و شہوات اور اس کے میلانات میں اور اس کے اعتقادات اور اس کی رکھنوں میں برپا تھا۔ اس معرکے کے اندر قرآن کریم نے جس انسانی کی تربیت نہایت ہی لطیف گہرے سموت اور جامع طریقہ تربیت کے مطابق کی اور اس پر قرآن نے ان دشمنوں سے زندہ وجود ہی، یہ میدان معرکہ میں اسام کے خلاف ہر سربیکار تھے۔

اس معرکہ میں داخل ہوتے ہی مسلمانوں کو یہ نصیب ہوئی لیکن انجام کار یہ فتح کشت میں بدل گئی۔ کشتی جہنم سے ہوا اور انجام تربیت اور کشت در کشت سے ہوا لیکن اس کشت و تربیت کے نتیجے میں مسلمانوں کو علم و معرفت و انقیاد اور تجربہ کے میدان میں واضح فتح نصیب ہوئی 'اس کی انکسیر کھل گئیں' انہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ حقائق دیکھ لئے جنہیں قرون نے ہر بار بیان کیا تھا۔ ان کا شعور ان حقائق کے حوالے سے بھین کے تک پختہ ہو گیا ان کے شعور میں پاک ہو گئے 'ان کی مغرب میں گمراہی کے عناصر چھٹ کر انگ ہو گئے' اور جماعت مسلمہ آگے بڑھنے لگی۔ ان لوگوں کے وجود سے آزاد ہو گئی جن کے نظریات صاف ٹھہرے تھے 'جن کی اقدار حیات پختہ تھیں جن کی فکر و افواہ ذلیل تھی۔ یہ مسئلہ حل ہوا کہ اسلامی مغرب سے منافقین کی اکثریت چھٹ کر انگ ہو گئی 'خائن کی طعنت واضح ہو کر سامنے آگئیں اور چھٹی کے اوصاف ظہور کر واضح ہو گئے۔ اقوال میں بھی اور فعل میں بھی۔ شعور میں بھی اور طرز عمل میں بھی۔ اس معرکے کے نتیجے میں یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ ایمان کے کٹنے کیلئے 'دعوت ایمانی کے کٹنے کیلئے کیا ہیں' اور تحریک ایمانی کو لے کر اٹھنے کے کٹنے کیا ہیں۔ نیز اس تحریک کو لے کر چلنے کے لئے کسی قدر علمی استعداد کی ضرورت ہے اس قدر دیکھو کہ چترائی کی ضرورت ہے' اور کسی قدر عقلمانی حکیم کی ضرورت ہے۔ اور اس خیر و نہایت کے بعد کسی قدر عقلمندانہ اطاعت کی ضرورت ہے۔ اور عقلمند اور عاقل اطاعت کے بعد کسی قدر عقل و عمل کی ضرورت ہے۔ اس راہ کے ہر قدم پر اللہ پر عمل مجبوری کی ضرورت ہے اور پوری جدوجہد کر کے بھی نتیجہ 'ضرورت کی شکل میں ہو' کشت کی صورت میں 'اللہ پر چھوڑ دینا ہے۔ زندہ رہ کر ناکامی ہو جائے یا مر کر شہید ہو جائے' کیا کرنا ہے اور کمر ہٹانا ہے یہ سب امور اللہ کے ہاتھ میں دے دینا ہے۔

ان واقعات کے نتیجے میں جماعت مسلمہ کے لئے ہر پیش پیش بینی اور ان واقعات کے بعد جماعت کو قرون کریم نے ہر آیات دین 'اپنی قدر و قیمت کے اعتبار سے وہ اس ملی قیمت کے مقابلے میں بہت زیادہ اہم تھیں جو جہنم کی صورت میں مسلمانوں کو حاصل ہوتا' اس صورت میں کہ مسلمان حد کے میدان سے حق و غصرت لے کر واپس ہو گئے۔ اس لئے کہ اس دور میں مسلمانوں کو ان تجربات کی ضرورت پڑا اور یہ بڑا قیمتی بہ نسبت اس کے کہ وہ میدان سے حق و غصرت اور ملی قیمت لے کر لوٹے۔ اس طرح جماعت مسلمہ کے بعد آئے والی امت کے لئے تجربات کا ہر سربیکار چھوڑا گیا وہ زیادہ اہم اور زیادہ قیمتی رہے والا تھا' بہ نسبت اس طرح اور ملی قیمت کے جو حق

کی صورت میں مسلمان حاصل کرتے۔ اس شکست کے پس منظر میں عالم ہذا کا منصوبہ یہ تھا کہ اس واقعہ کے ذریعہ وہ طاقتیں ظاہر کر دیتے ہیں جو مسلمانوں کی صفوں میں چائے جیسے انسان کی جسمانی کمزوریوں، اخلاقی کمزوریوں اور فکری ڈیڈنڈ کی۔ اور ظاہر ہے کہ صرف شکست کھانے کی صورت ہی ہے کہ زوریوں ظاہر ہو سکتی تھیں۔ عالم ہذا کا منصوبہ یہ تھا کہ اس وقت اللہ کی سنت جلدی کے مطابق "تحکیم قدرتی طور پر اور سلسلہ اسباب کے اندر" مسلمانوں کو شکست ہو" اور اس وقت مسلمانوں کے لئے یہ شکست زیادہ مفید تھی تاکہ ہجرت مسلمانوں کی حیات سے دو چار ہو اور اسے ہجرت حاصل ہو اور اس طرح اس کی عملی تربیت ہو" اس کی سوچ یہ تھی کہ وہ واقعہ اور وہ واقعہ کو اپنے نعتی انداز میں جیسے میزبان کی صفوں میں کھڑے اور کھولنے کا امتیاز ہو جائے۔ اس کی عظیم اور تربیت میں جو معمول پائی جاتی تھی وہ دور ہو جائے اور پھر اسے دال امت کے لئے جو تہ اور واقعہ کا ایک عظیم سرمایہ دیکھو یہ آج ہے جو اس قدر قیمتی ہو کہ جس کی قیمت نہ چکان جاسکتی ہو یعنی اس معرکہ میں فتح غرہ سے بھی اس کی قیمت زیادہ ہو۔

یہ معرکہ میدان کارزار میں فتح ہوا اور اب قرآن کریم کے صفحات میں اسے لیا گیا جو میدان جنگ سے بڑا میدان ہے پھر یہ معرکہ غرض انسانی کے میدان میں شروع ہوا اور آخر کار وہ جماعت مسلمہ کی اجتماعی زندگی کے میدان میں شروع ہوا" ایں اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے اس جماعت کو پہنچا، عظیم شکست کی اساس پر اور تجزیہ و بصیرت کی روشنی میں اور پھر جس طرح اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی اس کے مطابق یہ جماعت تیار ہوئی۔ اسی میں اس جماعت کی بھلائی تھی کہ اسے ضرر پہنچے" اسے انہی دن جانیں" اسے جتنا عظیم مصیبت کیا ہے" اور اسے سخت دیکو" اور اسے بچا دیا جائے۔

اس معرکہ کے واقعات پر یہاں جو اعتماد دیا گیا ہے اور جو تیسرہ کیا گیا ہے اس میں جو چیز قابل التفات اور قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اس معرکہ کے متاخر اور واقعہ کے پہلے کے ساتھ ساتھ ان واقعہ کے بارے میں ہر بات اہل کتاب کے ساتھ ساتھ ساتھ ہر دلی گئی ہیں اور ان ہر بات کے ساتھ ایسی ہر بات بھی دی گئی ہیں جن سے ترکیب نفس اور تعمیر قلب و فکر کا بھی مسلمان کیا گیا ہے۔ مسلمانوں کے افکار کو گرد و غبار سے صاف کیا گیا ہے۔ ان کے افکار و تصورات کو خواہشات نفسانیہ کے قید سے آزاد کیا گیا ہے۔ مسلمانوں کے کردار سے معذرتاً بعض دینداروں اور محققین نے "شیدہ خرافات اور فسق و فجور کو بڑی سختی کے ساتھ پاک کیا گیا ہے۔

اور ان تعظیمات اور تہنوں میں خصوصاً معرکہ کارزار کے واقعات کے اندر سواری کاروبار سے بھی بحث کی گئی ہے اور سود غوری سے رو کیا گیا ہے جو بظاہر ہے جو نظر آخری ہے اور اس کے بعد یہ ہم دیا گیا ہے کہ ہر اہم معاملے میں مشورہ ضرور کیا جائے" اور اس پر عمل کیا ہے" اس کے باوجود کہ جنگ احد کے بارے میں جو غور و غیبت ہوئی اور فیصلے ہوئے" اس کے نتائج بظاہر اچھے نہ لگتے تھے اور جنگ میں شکست ہو گئی تھی۔ یہ بات بھی قابل توجہ ہے (تفصیلی بحث بعد میں آتی ہے)

پھر اس کے بعد قرآن کریم "اس موقع پر انسانی نفسیات پر بھی بحث کرتا ہے" انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو لیتا ہے۔ اس زندگی کے مختلف پہلوؤں اور مختلف حرکات کے مبحث کو ایک دو سرے کے اندر ملا دیا جاتا ہے۔ یہ مختلف النوع مباحث ایک دو سرے کے ساتھ متعلق نظر آتے ہیں اور بعض اوقات یہ عجیب نظر آتے ہیں۔

جیسے جو لوگ اس دینی طریقہ کار سے واقف ہیں انہیں وسیع اور مختلف النوع مباحث کی ملاوت اور ایک دو سرے کے ساتھ گنڈ کرنے پر کوئی توجہ نہیں ہوتی" اس لئے کہ جو ایک اسلامی جس معرکہ میں کوئی ہے وہ صرف میدان کارزار کی ماحول کے نہیں ہے جس میں صرف اسلحہ ٹھوسے اور افراد کو اور ملازم مسلمان درکار ہوتے ہیں یا نذرانہ سے زیادہ جنگی تاہیر اور جنگی چالیں یکدم میں لگنی چاہتی ہیں۔ بلکہ یہ ایک وسیع اور ہمگیر معرکہ ہوتا ہے اور میدان جنگ اس کا ایک حصہ یا شعبہ ہوتا ہے۔ اصل معرکہ وہ عظیم معرکہ ہے اور جی تو انسانی ضمیر

کی دنیا میں رہا ہوتا ہے، یہ مکلف اس وقت جماعت کی اجتماعی تنظیم کے اندر رہا کرتی ہے اس معرکے کا تعلق انسانی حیرکی، ایکڑی سے تھا، انسانی حیر کو خالص اور غلیظ کرنا مقصود تھا اور اسے ان تمام نکودگیوں سے پاک کرنا مطلوب تھا جس سے اس کی عقل اور ایکڑی متاثر ہوتی تھی۔ اور انسانی حیر قرب الہی سے دور چلنا تھا نیز اس معرکے کا تعلق اس تنظیمی امور سے بھی تھا جس میں جماعت مسلکی زندگی کا رد و رد اور تھا، اسلامی نظام زندگی کے مطابق، یعنی وہ شرعی نظام جس پر پوری اجتماعی زندگی کی خدمات انسانی مبنی تھیں صرف نظام حکومت میں ہی نہیں بلکہ ہر اس اسلامی نظام حیات میں جو ہم قانون کے اصول پر قائم ہے اور جس میں سود خوری، بیس باطلانہ نظام ممنوع ہے اس لئے کہ سود خوری اور ہتھم قانون دو متضاد اصول ہیں۔

اسلام، جماعت مسلکی تربیت صرف ایک میدان جنگ کے بعد کے نقطہ نظر سے نہ کر رہا تھا بلکہ وہ اس کی تربیت اس عظیم مکلف کے حوالے سے کر رہا تھا جو وسیع تر میدان میں رہا کرتی، انسانی نفس کے میدان میں انسان کی عملی زندگی کے میدان میں اسلام نے وہاں کی طرف توجہ کی تو اسے حرام قرار دیا وہ انسانی کی طرف توجہ ہو، اقوال و فعلی ہو یا بدعتی اس پر تو کوس کو اہل اسلام نے کلمہ دو سو بیانیہ کی اطاعت کو اللہ کی رحمت کے لئے ضروری قرار دیا۔ اس نے قصہ پتے اور طور و گزر کا حکم دیا، اس نے احسان اور استغفار کا حکم دیا، گمہ پر اصرار کرنے سے منع کیا اور تہ کا حکم دیا۔ اور ان سب امور کو اللہ کی رضامندی کے اسباب قرار دیا۔ انہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے سے منع کیا اور اس کے بھائی کا یہ اس نے حکم دیا کہ مشکل سے مشکل، اوقات میں شوری کے اصول کو قائم رکھا ہے، اس نے حکم دیا کہ مخالفت میں راستی کو اختیار کیا جائے اور بدعتی نہ کی پہلے دوست کو خیر کیا جائے اور بغل و کجی سے اجتناب کیا جائے۔ فرض ہے اور وہ ساری ہدایات قرآن و حدیث پر تیسرے کے دوران نقلی تھیں۔

اسلام نے ان سب احکام کی طرف توجہ دی اس لئے کہ یہ وہ عناصر ہیں جن کے ذریعے جماعت مسلک کو وسیع تر معرکے اور مکلف کے لئے چار کیا جا رہا تھا۔ جس میں میدان جنگ میں لڑ بھی شامل تھا مگر یہ معرکہ صرف لڑائی تک محدود نہ تھا بلکہ یہ وسیع تر ذمہ داریوں کا معرکہ تھا کہ اس کے نتیجے میں ایک عظیم انقلابی فتح حاصل کی جائے۔ یہ عظیم اور مکمل فتح، اپنی پیٹ میں جس انسان کی تمام خواہشات اس کی ہر قسم کی حرص و لالچ اس کی تمام کمینہ پروری کو لے لے، نیز پر امن حالت میں بھی یہ جماعت مسلک کے لئے اہل اور اطوار کے میدان میں اس عظیم و مشکل ہو۔

اسلام نے ان تمام امور پر چوری توجہ کر کے یہ فیصلہ کیا کہ چوری انسانیت کی تحریک اور اس کی تکلیف اور اس کی سرگرمیوں کا ہتھوڑا اسلامی نظریے حیات کے نقطہ نظر کے مطابق لایا جائے اور چوری انسانیت کو ایک ہی غور سے گرد گھملا دیا جائے، وہ غور کیا تھا؟ یہ کہ زندگی صرف اللہ کی ہوگی، یہ مسئلہ صرف اللہ کی ہوگی، انسان چارے احساس ذمہ داری کے ساتھ خدا کا خوف، دل میں رکھتے ہوئے اپنے رب کی طرف رجوع ہیں اور اللہ کا سامنا زندگی اس پر کی گئی ہے چھاپا ہے اور چوری انسانیت اپنے ملکات میں سے ہر حال میں اسی مطابق کے مطابق زندگی بسر کرے۔ اور انسانی زندگی کے مختلف حالات اسلامی نظام زندگی کے واسطے ہیں مروجہ ہیں اور انسانی جمہور کے تمام نتائج بھی اسلامی طریقے کے نتائج کے مطابق ہیں اور نفس انسانی کی تمام حرکات اور تمام تنظیمات اور انسانی حکم و انفس کی تمام جزئیات ان آخری نتائج کے گرد کر کے میں ہر اور مؤثر ثابت ہوں۔

اس لئے جنگ اہل ہر تیسرے کے درمیان کی وہ سب سے پہلی جنگ تھی کہ اس معرکے کے ساتھ پہلے جوڑا ہر نہیں ہیں، اس لئے کہ جس انسانیت جب تک اپنے شعور و اور ادب اور اپنی عزت اور اخلاق میں خراب نہ ہو گا وہ سرگرمیوں میں بھی غلج نہیں ہو سکتا۔ اور وہ لوگ جو تھیلے کے دان چنے بکھیر گئے تھے ان کی اس لغزش کا سبب یہ تھا کہ ان کی مجلس گزردہ ہیں کی وجہ سے شیطان نے ان کے قدم اڑا کر

دیتے تھے۔ (۱۵۵) اور جو لوگ نظروں کی جنگوں میں اپنے انبیاء کی قیادت میں سرخرو ہوئے تھے وہ اس لئے سرخرو ہوئے تھے کہ وہ اس سرگرمی میں کوئی نہ پلے اپنے انہوں سے تو یہ کر چکے تھے اور وہ اللہ تعالیٰ سے کھلی کی کھلی کہ ساتھ آگے بڑھے تھے اور اللہ کے مضبوط سلسلے پر بھروسہ کرتے ہوئے میدان کارزار میں کودے تھے۔ اس لئے کہ انہوں سے پابندی اللہ کے ساتھ جڑا تھا یہ بھروسہ رکھنا دراصل وہ سزاوارتہ ہے جس کے نتیجے میں غرر اور غرر غریب اور اگر بی ہے۔ اس لئے ان عوامل کو میدان جنگ سے دور نہیں کیا جا سکا۔ اسودتی نظام معیشت کو فحش کر کے ہم تعاون (Co-operation) کے نظام کو قائم کرنا جس کو اس طرح ہندی کے اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے۔ سودی معاشرے کے مقابلے میں باہمی تعاون و تعاون کا معاشرہ ہندی سے زیادہ قریب ہے۔ اس طرح مجھے کوئی چاہتا اور غلطیوں کو معاف کر دینا جسکی سبب جنگ میں سے اہم تھیں یہ اپنے نفس لہار کو دکھائی دینا جسکی ایک جھکی جنگی تربیت ہے۔ معاشرہ کا سماجی نظام سے ہم نگیل ہو کر اس دور حیرت رکھنا ایک دور سے کی کوئی نہیں معاف کر دے یہی ایک ایسی فصل قوتِ مال ہے جو حج کی شاخیں ہے۔

ان عوامل کے ساتھ کچھ مزید حقائق بھی تھے جن پر اس سبق میں شروع سے آخر تک بھروسہ کیا گیا ہے مثلاً کھڑے افقی اہمیت اور یہ کہ اللہ نے جن باتوں کا فیصلہ کیا وہ اسے انہوں نے وقوع پذیر ہو چکی ہے اس لئے جو غلطی ہو گئی اس سلسلے میں اپنے تصور حلیت اور اپنے خیالات کو قیامت کے ساتھ درست کر لیا جائے کہ جو کچھ ہوا وہ سنتِ الہی کے مطابق ہوا انسانی مرکز میں اور اس کی مساوی انسان کے درست طرز عمل اور اس کی غلطیوں نہ ان کی طاقت امر اور اس کی معصیت اسلانی انسان کو مضبوطی سے پکڑے گا اور اس میں کوئی کرے ان سب کے نتائج سنتِ الہی کے مطابق مرتب ہوتے ہیں اور سنتِ الہی کے یہ سب عقاید وہ مذکور کے پیچھے تحلیک نمودار ہوتے ہیں اور یہ سب مصیبت الہی کے لئے ہوتے ہیں اور جو کچھ واقع ہو ہے وہ اللہ کے لئے شے قرار پیتے ہوتے ہیں اس لئے ان پر کوئی تسلط کرنے کی ضرورت نہیں۔

اسی نکتے کو آخر میں جماعتِ مسلمہ کو خطاب کرتے ہوئے یوں بیان کیا جاتا ہے کہ اگر ہمیں غریب ہو کر آزاد نہیں اس میں تمہارا کچھ بھی نہیں ہے تم تو اللہ کی قدر اور اس کی شکر کے گنت ہو اور یوں ہمیں خدا کے میدان میں لاکر اللہ اپنی قدرت کے لئے دکھانا ہے۔ اس لئے اس تمام جہد و جد کا براہ اللہ پر ہی ہے اس لئے کہ تم اللہ کا کام کر رہے ہو تمہارے لئے بطور اشتغال اس دنیا میں اللہ ہی کے فرائض میں کوئی شراکت نہیں ہے اور نہ حج لازم ہے یہ تو اللہ ہے کہ کہتے چاہے حج دے اور وہ یہ حج لینی مقاصد کے لئے کسی عطا نہیں کرنا کہ وہ ان مقاصد حاصل کرنے کا طریقہ ہے جو اس کو مطلب ہیں اس طرح گفت بھی جب کسی کے حصے میں آئی ہے تو وہ بھی سنتِ اللہ کے مطابق واقع ہوتی ہے اور اس کے حقیقی اسباب خود جماعتِ مسلمہ کے اندر کمزوریوں اور کمزوری کی صورت میں موجود ہوتے ہیں اور اس گفت میں بھی اللہ کے علم کے مطابق کوئی نکتہ پر فائدہ ہوتی ہے مثلاً جماعتِ مسلمہ کا مزید غرض اس کی صفوں سے غلط فہم کوں کا چرچہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ کو حق تعالیٰ کا عہدہ اعلیٰ قدروں کا احکام اور حسن و جہ کے پناہوں کا نظام اور اکھبر کئے و اقوال کے لئے جبریت اور نصیحت آموزی کے لئے نمونوں اور مثالوں کا نظام۔

اسلام کی نظریں عسکری کھلیں سیاسی کھلیں یا اقتصادی کھلیں اس وقت تک کوئی قدر و قیمت نہیں ہے جب تک یہ کھلیاں دینی نظامِ حلیت کی اساس پر نہ ہو اس کھلیاں میں گناہ کی وجہ نصرت کے ساتھ ساتھ غرض انسانی پر غرر اخلاقیات خدا سے پرہ اور شراعت کے مقابلے میں کھلیاں حاصل نہ ہو اور اس سبکی کو ناپہ نصیب نہ ہوئے اللہ تعالیٰ و لوگوں کی زندگیوں میں قائم کرنا چاہتے ہیں تاکہ حج اللہ کی حج ہو اور اسلامی نظامِ زندگی کے لئے نہ ہو۔ اگر یہ صورت حال نہ ہو تو پھر جو بھی حج ہوگی وہ جائیت کی حج ہوگی کسی دوسری جاہلیت کے مقابلے

میں ہوگی انہیں حج کے نیچے میں نہ زندگی کو کوئی فائدہ ہو گا نہ انسانیت کا کوئی بھلا ہو گا۔ بھلائی تو یہ ہوگی کہ بھلائی کے بجائے مصلحت سچائی کے لئے بھلا ہو اور اس سچائی اپنی حقیقت کے اعتبار سے ایک ہے اس میں تعدد ممکن نہیں ہے اور وہ اسلامی اور اعلیٰ متنازع مبادی ہے جس کے علاوہ کسی اور مصلحت کے لئے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور اسلامی نظام حیات کی حج اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک یہ حج سب سے پہلے نفس انسانی کے میدان میں واقع نہ ہو اس کے بعد انسان کی عملی زندگی میں حق کو یہ حج نصیب نہ ہو۔ جب نفس انسانی اپنی ذات میں اپنی غوری کو گم کر دے اپنی ذات سے غلبہ اور خواہش نفس کو غم کر دے اسے گم کر دیں اور گم کر دیں اور پوری سے پاک کر دے وہ پوری طرح نفسی بندھن توڑ دے اور اس کی نظریں صرف ذات باری کی طرف اٹھ رہی ہوں اور وہ ان تمام پور بھلاؤں اور بندھنوں سے آزاد ہو چلتے ہیں جس سے بکرا ہوا ہے۔ فرض جب وہ پوری جدوجہد کر کے اور پوری ننگہ رو کر کے بعد اپنی ناکامی باری قوت اپنے باری وسائل اپنے ناکامی اسباب سے آزاد ہو کر صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے لگے اور جب وہ اپنی پوری زندگی کے معاملات میں اللہ کے حکم کے مطابق پیشہ کرے اور اللہ کی اس حکایت کے قیام کو اپنی تمام جدوجہد اور محنت کا مقصد اعلیٰ کیجے فرض جب وہ یہ حکم اسرارچی طرح عمل کرے تو میدان کارزار میں اس کی فکری کامیابی کسی ملک میں اس کی سیاسی کامیابی اور اقتصادی کامیابی کی حج تصور ہوگی تو بعد ہر اس کی حج اللہ کے نزدیک حج ہو رہے اور اصل وہ ایک جاہلیت کی دوسری جاہلیت پر حج تصور ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس قسم کی حج نہ کوئی حجت اور نہ کوئی وزن ہے۔

مکمل ہے کہ مرکز پر ہر تبرے کے دو میدان درج ہوا امور پر بھی بحث کی گئی ہے جو بظاہر بے اثر نظر آتی ہے۔ حقوق امور کو انکشاف کیا گیا ہے اور اس سرکار پر اختیار ہے اور تبصرے میں ان تمام امور کو شامل کیا گیا ہے اور ان امور کو اس وسیع میدان جنگ میں لایا گیا ہے جس کا ایک حصہ میدان دور ہے جس کے سمت سے پلوؤں میں سے احد ایک پلو ہے۔

اس سے پہلے کہ ہم مرکز احد کے واقعات پر یہ قرآنی تبصرو پیش کریں یہی مناسب معلوم ہوتا ہے کہ غزوة احد کے واقعات کو اس ترتیب کے ساتھ پیش کر دیا جائے جس کے ساتھ وہ کتب سیرۃ میں بیان ہوئے ہیں تاکہ ہم ان حقیقت کو ابھی طرح سمجھ سکیں جن پر اللہ کی جانب سے تبصرو ہوا اور ہم اس بات کا رد کر سکیں کہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ تربیت کیا ہے اور اللہ نے قرآن کریم میں ان واقعات پر تبصرو کرتے ہوئے اختیار کیا ہے؟

حالات یہ تھے کہ مسلمانوں کو بدر میں محفل حج نصیب ہوئی تھی۔ اور یہ ایک ایسا واقعہ تھا اور جن عرفہ و احوال میں یہ پیش کیا تھا ان میں یہ ایک بہت بڑا مجبور تھا خدا تعالیٰ نے اہل اسلام کے ہاتھوں پھر کے طعمہ و دروں اور بڑے بڑے سرداروں کے سر قلم کر دیا۔ جو وہ قتل ہوئے وہ قریش کے سردار تھے۔

اس کے بعد ابو سفیان بن حرب قریش کا سردار مقرر ہوا۔ سردار مقرر ہوتے ہی اس نے مسلمانوں سے دہ لینے کے لئے چاروں شہر کا دیں ابو سفیان کا قصد بدر میں مسلمانوں کا ٹھکانہ تھا جس کے پاس قریش کا کافی تہذیبی بل تھا۔ اس واقعہ میں وہ نکلا تھا بدر کے بعد مشرکین نے یہ فیصلہ کیا کہ اس واقعے کا ہم تہذیبی مسلمانوں پر ابتدائی سرمایہ مسلمانوں کے خلاف جنگ میں استعمال کیا جائے۔

ابو سفیان نے جن ہزار افراد پر مشتمل ایک فوج تیار کی جو قریش اس کے حلیفوں اور حبشیوں پر مشتمل تھی۔ وہ خراہ ۳ ہجری میں وہ فوج نے نہ نکلا۔ یہ لوگ اپنے ساتھ اپنی عورتیں بھی لے کر آئے تاکہ ان کے ہاتھ جو ش میں دھانکے کی کوشش نہ کریں۔ اس نئے دین کا سر کیا اور جن احد کے قریب اس نے ڈبے سے ڈالے۔

اس موقع پر رسول خدا ﷺ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشورہ کیا۔ سوال یہ تھا کہ آپ باہر جا کر مقابلہ کریں یا مدینہ میں قمر جائیں۔ خود حضور اکرم ﷺ کی رائے یہ تھی کہ مسلح اپہن نہیں بلکہ مدینہ کے اندر قلعہ بند ہو جائیں۔ مرادنگ گیلوں اور مقلدات جنگ پر لڑیں اور عورتیں مکانات کی پتلیوں سے جنگ میں حصہ لیں۔ حضور کرم ﷺ کے ساتھ اس رائے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد اللہ ابن ابی بکر بھی موافق اور مہرہ رائے قلعہ اس پر صحابہ کرام ﷺ کی ایک بڑی تعداد کے بڑھ گئے اور ان میں انشیت ان لوگوں کی بھی جو عورتوں کے اور جو پدر کی جنگ میں حصہ نہ لے سکے تھے۔ ان لوگوں نے مشورہ دیا کہ ہمیں باہر جا کر میدان جنگ میں ڈرنا چاہیے۔ انہوں نے اپنے مشورے پر کھلی اصرار بھی کی۔ یہ بات ظاہر ہو گئی کہ جماعت میں اکثریت کی رائے یہی ہے۔ آپ اٹھے اور آپ اپنے مکان "عمرہ عائشہ رضی اللہ عنہا" میں داخل ہوئے اور اپنی زود پہن کر واپس تشریف لے گئے۔ انی دہ میں ان لوگوں کی رائے بدل چکی تھی۔ انہوں نے سوچا کہ ہم نے دوسرے خدا ﷺ کو باہر جانے کے لئے خواہ مخواہ مجبور کر دیا۔ اب انہوں نے عرض کی حضور اگر آپ ﷺ مدینہ کے اندر رہنے کو پسند فرماتے ہیں تو ایسا کر لیں۔ اس پر دوسرے خدا ﷺ نے فرمایا: "میں نے یہ مناسب نہیں ہے کہ گندمی جب اپنی زود مکن لٹا رہے تو وہ اس سے وقت تک نہیں اٹھتا۔ جب تک اس کے اور دشمن کے درمیان اتنی کوئی فیصلہ نہ کر دے۔" میں حضور نے انہیں ڈیڑھ گھنٹہ سنی دیا اور وہ سنی پر قلعہ شوری کا ایک متروک وقت ہوتا ہے اور جب شوری قلعہ قائم ہو جائے اور عزم و ارادہ قوت آجائے اور نئے شہ فیصلے پر عمل قوت آجائے تو اس وقت پھر صرف اللہ پر توکل کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر تردد کا کوئی موقع نہیں آتا۔ نہ دوبارہ شوری کا اعتقاد ہوتا ہے اور نہ آراء کے بارے میں دوبارہ سوچا جاتا ہے۔ شوری کے بعد قلعہ صحت اپنے استحکام پہنچ جاتے ہیں اور اب فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو وہ چاہے گا کر دیتا ہے۔

اور حضور ﷺ نے خواب میں دیکھا تھا کہ آپ کی ہر ایک جگہ سے فوج نکلتی ہے اور ایک ایک گھنٹہ ذرا ہوتی ہے اور یہ کہ انہوں نے اپنا قلعہ ایک مضبوط زود میں ڈالا ہے۔ آپ نے اس خواب کی تعبیر یوں کی کہ ان میں کد پڑنے کے معنی یہ ہیں کہ میرے غلامان میں سے کوئی شخص فوج ہو گا۔ گھنٹہ ذرا ہوتی ہے اور یہ تعبیر آپ نے یہ فرمائی کہ آپ کے کچھ رفقاء قتل ہوں گے اور زود کا مضمون آپ نے مدینہ سے بدلے اس کے اس خواب کے بعد آپ معرکہ کربلا کا نتیجہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ لیکن اس کے باوجود آپ نے شوری کے طریقہ کار اور فیصلے پر عمل فرمایا۔ نیز شوری کے بعد اپنی جگہ دو کے زور پر فیصلوں پر عمل کیا۔ یہ اس لئے کہ آپ ایک امت کی تربیت فرما رہے تھے اور اقوام کی تربیت واقعات و حوادث سے ہوا کرتی ہے۔ اور تجربات کا ایک طویل سلسلہ ہوتا ہے جس کو نچوڑنا حد واقعت کی عمل میں نکلتا ہے۔ مزید یہ کہ جس کے آپ کے فیصلوں کے زور پر اللہ تعالیٰ کا عہد ہوا تھا وہ فیصلے جن پر آپ کا شعور پختہ تھا جن پر آپ کا دل مطمئن تھا۔ اس نے آپ کے لئے ہر افق کے مواقع کلام کر رہے تھے۔ لیکن اس کے باوجود آپ کا اس واقعات کو محسوس کر رہا تھا۔

بحرِ عمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہزار صحابہ کرام کو لے کر نئے مدینہ میں ہو لوگ رہ گئے تھے ان کو نماز پڑھانے کے لئے آپ نے امین ام حکوم کو مقرر فرمایا۔ جب تب مدینہ اور مدینہ کے درمیان پہلے تو ریش المناہین عبد اللہ بن ابی اس ظفر کے ایک متولی حصہ کو لے کر واپس ہو گیا۔ اس نے یہ کہا کہ وہ میری طاقت کرتے ہیں اور لوگوں کی بات سنتے ہیں۔ حضرت جابر کے والد عبد اللہ بن عمرہ ابن حرام نے ان کو کچھ کیا انہیں سخت دھمکا اور اصرار انہیں اٹھ کر لے کر کوشش کی کہ وہ موٹ نہیں۔ اس نے انہیں پکڑا: "اے اللہ کی راہ میں لڑو یا تم کو ایک مہارعت کر دو۔" انہوں نے جواب دیا: "اگر ہمیں یقین ہو کہ آپ لڑتے ہیں تو ہم واپس نہ ہوتے۔" اس پر حضرت عبد اللہ انہیں خوب گالیاں دے کر واپس ہو گئے۔

اس کے بعد انصار میں سے جھل لوگوں نے یہ تجویز پیش کی۔ اس موقع پر یہود سے مدد لی جائے تو ہمارے صیغہ ہیں۔ لیکن رسول

گئے۔ حوروں نے اپنے کپڑے سمیٹ لئے اور بھاگ گئیں۔

حیرانہ آڑوں کے دھتے سے جب دیکھا کہ کھلا کو گھست ہو گئی ہے اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے ہیں تو انہوں نے اپنے وہ مقلات طالح کر دیتے ہیں انہیں رسول خدا ﷺ نے سہارا دیا تھا اور حکم دیا تھا کہ وہ انہیں ہرگز نہ چھوڑیں۔ ان لوگوں نے ایک دوسرے کو پکارا کہ یہاں نصیحت مت دے یہ یاد رکھنا ان کے سمیٹنے سے انہیں حضور اکرم ﷺ کا حکم یاد دلاؤ مگر انہوں نے اپنے نہ سنی۔ ان کا خیال یہ تھا کہ مشرکین اب ہمیں لوٹنے کے چنانچہ یہ لوگ بھی یہاں نصیحت پر فوج پڑے اور کھلی کو انہوں نے غلی کر دیا۔

علاء بن ولید کو یہ معلوم ہوا کہ کھلی کو حیرانہ آڑوں سے غلی کر رہا ہے اس لئے وہ مشرکین کے گھروں سراوہ کو لے کر کھلی کے راستے حملہ آور ہوئے انہوں نے دیکھا کہ راستہ غلی ہے یہاں علاء کی جنگی چال کا یہاں کوئی اور وہ مسلمانوں پر پشت کی جانب سے فوج پڑا اور جس وقت مشرکین اور گھست خوروں نے دیکھا کہ علاء مسلمانوں پر چڑھ رہا ہے تو انہوں نے بھی آگے کی طرف سے انہیں گھیرنے میں لے لیا۔

اب اس صحنہ کی صورت علی عمل طور پر تبدیل ہو گئی میدان جنگ مسلمانوں کے خلاف ہو گیا مسلمانوں کی صفوں میں افزائش ہو گئی۔ لوگوں کے اندر اضطراب پھیل گیا اور وہ سخت خائف ہو گئے۔ اس لئے کہ علاء کا حملہ اس قدر ہولناک اور اس قدر اچانک تھا کہ کسی کو بھی اس کی توقع نہ تھی۔ بہت سے لوگ مارے گئے اور مسلمانوں میں سے جس کی قسمت میں شہادت لکھی ہوئی تھی وہ شہید ہوا۔ اب مشرکین کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تک راہ پانے کا موقع مل گیا۔ آپ تمہارے گئے کسی کی حفاظت کے لئے اس قدر قوموں سے افراد روہ گئے کہ ان کیوں دے گئے ہاتھ دے گئے۔ انہوں نے رسول خدا ﷺ کا دفاع کیا اور شہید ہو گئے۔ حضور اکرم ﷺ کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا آپ کے گلے پر جڑا۔ اور رات مبارک زخمی ہوا اور آپ کے سر پر خون ٹپکا۔ انہوں نے آپ کو چتروں سے مارا یہاں تک کہ آپ ایک پہلو پر گر گئے۔

اس کے بعد آپ ایک گڑھے میں گر گئے جو ابو عامر بن قحطاف نے کھودا تھا اور اسے اٹھاپ دیا تھا کہ مسلمان اس میں گر جائیں اور زور سے پھٹے آپ کے چہرہ مبارک میں شمس تھی۔ اس خوفناک صورت حال کے میں درمیان کسی نے بچ کر یہ آواز دی کہ حضرت محمد ﷺ شہید ہو گئے ہیں۔ چنانچہ اس خوفناک آواز نے ان کی رہی کسی قوت بھی ٹھنک کر دی۔ چنانچہ پہلے کچھ عیسائی مسلمان بھاگ کھڑے ہوئے اور حضور ﷺ کی وفات کی خبر سن کر وہ اس قدر باجس ہوئے اور اس قدر کبیدہ خاطر ہوئے کہ ان کی قوت نے جواب دے دیا۔ اب انہوں نے جنگ کا خیال ہی دل سے نکل دیا۔

تمام لوگ بھاگ کھڑے ہوئے مگر انس ابن مضر نہیں بھاگے۔ وہ حضرت عمار ابن العاص کا خطابہ "خط ابن عبد اللہ کے پاس پہنچے جو بعض صحابہ پر ابن اشد کے ساتھ بیٹھے تھے۔ انہوں نے ہاتھ فکڑے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا: تم لوگ کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ انہوں نے کہا: رسول خدا ﷺ شہید ہو گئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا: حضور رسول خدا ﷺ کے بعد تم زخمی رہ کر کیا کرو گے؟" انہوں نے کہا: جس مقدس کے لئے حضور اکرم ﷺ نے جان دے دی اس کے لئے جان دے دو۔" اس کے بعد انس ابن مضر کھلا پر فوج پڑے اس وقت انہیں سعد ابن عتبات نے اور انہوں نے انہیں پکار کر کہا: سعد میں جنت کی ہوا اللہ کے اس پار سے محسوس کر رہا ہوں۔" اس کے بعد انہوں نے سخت آواز کی یہی تک کہ شہید ہو گئے۔ ان کے جسم پر سترے سے کچھ اوپر ڈھم آئے تھے۔ انہیں کوئی پہچان بھی نہ سکا آخر کار ان کی لاش کو ان کی بہن نے ان کی انگلیوں سے پہچان لیا۔

اب حضور ﷺ مسلمانوں کی طرف حوہ ہوئے۔ سب سے پہلے انہیں خود کے چچے حضرت سعید بن ابیہ نے پہچانے انہوں نے

ہوا زہن پرچ لکھی۔ اسے گردہ مسلمان! امہدک مہدک رسول خدا ﷺ ہیں۔ حضور ﷺ نے ہاتھ سے اشارہ کیا "خاصوش رہو" مسلمان آپ کے پاس منع ہو گئے۔ آپ کے ساتھ گھلی پ چڑھ گئے۔ ان میں حضرت ابو بکر "سمرائین الطراش" ابن عبدہ انصاری وغیرہ تھے۔ جب وہ پہاڑ پر گئی اور پ چڑھ گئے تو رسول خدا ﷺ کو اپنی "بن خلف" وہ اپنے خود غالی گھولے پ سوار تھوڑے اس گھولے کو کندھ میں چارہ دیتے وقت کہا: "اس پ میں گھر کو قتل کروں گا۔" جب حضور اکرم ﷺ کو اس بات کی اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا: "اس شہداء میں اسے قتل کروں گا جب حضور ﷺ نے سے پہلے تو حادثہ نے نیزہ لیا اور اس سے اس خدا کے دشمن کے سینے کی پھانسی بڑی (Collar Bon) پ واری۔ وہ اس صریح خود کرتے ہوئے تھا کہ جس طرح قتل۔ اسے یقین ہو گیا کہ وہ بلا اکیلہ جس طرح رسول خدا ﷺ نے جنتیں کوئی کی حق۔" وہ اس ہونے سے پہلے وہ راستے ہی میں مر گیا۔

اس موقع پر ابو سفیان پہاڑ کے اوپر آیا اور آواز دی: "کیا تم میں گھر ہیں؟" حضور "نے فرمایا اسے یہ آپ نہ دو۔" پھر اس نے کہا کیا تم میں ایسا بکر صوفی ہیں؟ پھر بھی مسلمانوں نے جواب نہ دیا۔ "کیا تم میں عمران النعصاب ہیں؟" پھر بھی اسے کوئی جواب نہ دیا گیا۔ اس نے صرف ان چیزوں کے بارے میں پ پچھا۔ اس پ اس نے اپنی قوم سے کہا: "میں تک ان تین افراد کا قتل ہے ان کا نام تم نے قتل کر دیا ہے۔ اس موقع پر حضرت عمرؓ ضبط نہ کر سکے اور کہا: "اے اللہ کے دشمن! جن کا ذکر تم نے کیا ہے وہ سب زندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قتلہ لے ان لوگوں کو پاتی رکھا ہے جنہیں تم پہنہ نہ کر دو گے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ بعض لوگوں نے شہداء کی لاشوں کو شطہ بٹا ہے۔ میں نے تو ان کو اس بات کا غم نہ نہ تھا مگر ان کی اس حرکت پر میں نے برا بھی نہیں منایا۔ (اس میں اس کا اشارہ اس واقعہ کی طرف تھا جس میں اس کی بیویہ نے حضرت زکریٰ لاش کے ساتھ کیا تھا۔ جنتی نے جب اسے قتل کیا کہ وہ نے ان کا پتہ پچھا "ان کا پتہ نکلا" اس نے اسے پہلے اور پھر پکندہ۔)

اس کے بعد اس نے غور کیا: **أَمَلْتُ** پہنہ۔۔۔۔۔ (اہل سرحد ہو) حضور ﷺ نے فرمایا تم اسے جواب نہیں دے رہے؟ صحابہ نے کہا: ہم کیا جواب دیں؟ آپ "نے فرمایا: **لَمْ يَكُنْ لَكُمْ قَوْلُهُ أَفْعَالٌ وَأَجَلٌ**۔۔۔۔۔ (اللہ سرحد ہے اور عقل اللہ ہے) پھر اس نے کہا: **لَنَا عَزَىٰ وَلَنَا عِزٌّ**۔۔۔۔۔ (اللہ مہد ہے اور عقل کوئی حق نہیں ہے) اس پ پھر حضور ﷺ نے فرمایا تم لوگ اسے جواب نہیں دے رہے۔ صحابہ کرام نے پ پچھا حضور کیا جواب دیں؟ آپ نے فرمایا: **لَمْ يَكُنْ لَكُمْ قَوْلُهُ سَوْنًا وَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ**۔۔۔۔۔ (اللہ ہلا ہلا ہے اور عقل کوئی ہلا نہیں ہے) اس پ ابو سفیان نے کہا: "میں کون ہلا ہلا کے بدلے میں ہے۔" اور جنگ میں اوشیج ہوئی رہتی ہے۔ اس پ حضرت عمرؓ نے فرمایا: "بائل بر اندی نہیں ہے" صرے عقل ہنت میں ہیں اور قتلہ عقل دونہ میں ہیں۔"

جب یہ حرکت ہو کر مشرکین کو لے اس پ مسلمانوں کو شک گزرا کہ شاید وہ مدینہ میں جا کر عورتوں کو نکاح جائیں گے اور وٹ مار کریں گے۔ بہت دن بعد یہ خبر گزری۔ اس پ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: "مل" تم لکھو "ان کے پیچھے پیچھے پتہ دیکھو کہ کیا کرتے ہیں؟" ان کا ارادہ کیا ہے؟ اگر انہوں نے گھوڑوں کو ایک طرف پھوڑا اور سلطان اونٹوں پ لدا تو وہ نہ کی طرف چارہ پھوں گے اور اگر انہوں نے اونٹوں کو چھلایا اور گھوڑوں پ سوار ہوئے تو گھم کو وہ نہ پ چر حلی کا ارادہ کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری چاب ہے اگر انہوں نے مدینہ کا ارادہ کیا تو میں ان کی طرف ضرور چلاؤں گا اور مدینہ میں ان سے لڑوں گا۔

حضرت علیؓ فرماتے ہیں میں لکھا "ان کے پیچھے پتہ دیکھو کہ کیا کرتے ہیں؟" انہوں نے گھوڑوں کو پھوڑا اور اونٹوں پ سوار ہو گئے۔ جب وہ پھر راستے کے آگے لگے تو انہوں نے ایک دوسرے کو غصہ کیا۔ انہوں نے کہا تم نے کچھ بھی نہ کیا۔ تم نے ان کی

قوت کو تو فہم کر دیا مگر تم نے ان کو چھوڑ دیا۔ اور ان میں سے بعض سردار اپنے رہ گئے جو قبلہ کے لئے ہجرت نہیں گئے۔ اس لئے ہمیں سے لوٹ جاؤ اور ان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکو۔ یہ بات حضور اکرم ﷺ تک پہنچی۔ حضور ﷺ نے میدان میں اعلان کیا اور حکم دیا کہ تمہیں اور دشمن کو راستے میں ہی جاکھین۔ ”اب ہمارے ساتھ وہی تمہیں جاسکتا ہے جو احد میں حاضر ہوا تھا۔“ حضور ﷺ سے عہدہ ابن ابی لہی نے رو فراست کی کہ ”میں قبلہ کے ساتھ جاتا ہوں۔“ آپ ﷺ نے فرمایا ”تمہیں۔“ مسلمانوں نے اس قدر فرخنگ صورت معلیٰ میں مکی آپ کی پیادہ پر ایک گناہ لگا دیا وہ غول سے چور چور تھے۔ انہوں نے کہا: ہم نے سنا اور بلا۔ ”حضرت جابر ابن عبد اللہ نے اہل بیت چاہی اور کہا حضور میں ہر مقام پر آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں مگر احد کے دن میرے والد نے مجھے روک لیا کہ میں اپنی بہنوں کی حفاظت کے لئے رہوں۔ اس پر آپ ﷺ نے اسے اپنے ساتھ چلنے کی خصوصی اجازت دی۔ حضور ﷺ اور مسلمان مدینہ سے نکلے حراء والا سد تک جا پہنچے۔ یہاں آپ سے عہدہ ابن ابی معبد لڑائی مارتے۔ یہ مسلمان ہو گئے تھے لیکن ابوسلیمان کو ان کے اسلام کے بدلے میں ظم نہ تھا۔ حضور ﷺ نے ان سے کہا کہ وہ ابوسلیمان سے ہیں اور انہیں لڑائیں۔ وہ مقام رومہ میں اسے لے۔ ابوسلیمان کو اس کے مسلمان ہونے کا ظم نہ تھا۔ ”عہدہ قبلہ پہنچے کون آ رہا ہے؟ اس سے ابوسلیمان نے پوچھا اس نے جواب دیا: ”اگر وہ اس کے ساتھی آ رہے ہیں۔ تم سے وہ جیلے ہوئے ہیں اور وہ اس قدر جمعیت کے ساتھ آ رہے ہیں جس قدر جمعیت اس کے ساتھ تھی نہ گئی تھی۔“ تم سے جو ساتھی اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے وہ نام ہو گئے ہیں۔“ اس پر ابوسلیمان نے کہا: ”تمہاری رائے کیا ہے؟“ اس نے کہا کہ میں سے نہیں کہہ سکتا کہ جب تک تم کوئی جتے ہو وہ کھڑا کھڑا اس پہاڑی کے پہنچے سے نمودار نہ ہو جائے۔“ اس پر ابوسلیمان نے کہا کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس سے ایک ہزار ہجرت کر لیں اور ان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں۔ اس پر عہدہ نے کہا: ”یہاں ہرگز نہ کرو“ میں قبلہ فاتح حقیق ہوں۔ اس پر وہ کسی طرف واپس لوٹے۔

راستے میں ابوسلیمان کو بعض مشرکین نے جو میدان چارے تھے۔ ابوسلیمان نے کہا کہ تم میرا یہ پیغام پہنچا دو گے؟ اگر تم نے ایسا کیا تو میں تمہیں اور قبلہ گھوڑوں کو اپنے ہاں گھراؤں گا جب تم کہہ دو۔“ وہ اپنے والوں نے کہا ہاں ہم پیغام دیں گے۔ اس پر ابوسلیمان نے کہا کہ تم کو یہ پیغام دو۔ کہ ہم نے ایک ہزار دو ہزار تیرے کا فیصلہ کر لیا ہے کہ تمہیں اور قبلہ کے ساتھیوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں۔ حضرت عمرؓ اور مسلمانوں کو اس کی یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا: **لَا تَنْصُرُوا الْكُفْرَ وَالْجَاهِلِيَّةَ**۔ (میں اللہ کفر سے اور وہ جہلی سے نفرت کرتے رہے) اس کے بعد انہیں معلوم ہوا کہ مشرکین اپنی راہ پر مست دور جانے لگے ہیں تو مسلمان مدینہ کو لوٹ آئے۔

○ — ☆ ☆ ☆ — ○

میں یہ کہوں گا کہ غزوہ احد کے واقعات کا یہ خاص اس قدر عجیب ہے کہ اس میں اس کے تمام پہلوؤں کو نہیں سمجھا جاسکتا نہ اس غنائے میں وہ تمام واقعات دیکھنے کے ہیں جو اس غزوہ میں پیش آئے اور جو ہمارے لئے مثالی ہیں جن سے ہم عبرت حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لئے ہم یہاں مناسب سمجھتے ہیں کہ اس غزوہ کے بعض ان انفرادی واقعات کا ذکر یہاں کریں جس میں ہمارے لئے کوئی پیرا ہے تاکہ اس غزوہ کی فضا کو ہمیں دوبارہ زندہ کیا جاسکے۔

عمر بن قیس نے مشرکین میں سے تھا جو احد کی جگہ کے دور ان حضور تک پہنچ گیا۔ جبکہ اس وقت حضورؐ آگئے تھے۔ یہ اس وقت ہوا جب انہوں نے اپنی جنگ غلی کر دی تھی اور کھڑے مسلمانوں کو گھیرے میں لے لیا تھا اور یہ توازنہ جیل کیا تھا کہ حضرت عمرؓ نے گئے ہیں اور اس افواہ کی وجہ مسلمانوں میں انتشار پیدا ہو گیا اور وہ بہت پار گئے۔

ایسے شدید حالات میں بڑے بڑے سوچاؤ کے اوسان بھی طے ہو جاتے ہیں لیکن ایسے حالات میں ام المومنین حضرت کعبہ المازنیؓ نے حضور ﷺ کا ہر دورِ دفع کیا۔ اس نے زبردست جوہر رکھائے۔ اس نے عمر بن الخطابؓ کو اپنی نواہی کے کلمہ فریاد پہنچانے کی کوشش کی۔ اس نے انہی کے دور میں رکھی جھڑپوں میں اس نے وہ بچاؤ کیا۔ لیکن ام المومنین کو ان کے کلمے پر شدید غور و فکری کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ ان حالات میں جو وہ اپنی ذاتی شرف کے ذریعے حضور کو چھڑا رہے تھے، نیز ان کی چند میں گئے لیکن وہ حضور کے ساتھ کھڑے رہا۔ نہ حرکت کی اور نہ ہی حضور ﷺ پر کلمہ دیا۔

حضرت عمر ابن عبیدؓ نے باوجود رسول خدا ﷺ کی جانب ہوتے ہوئے اور صرف ایکے آپ کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے یہاں تک کہ وہ مارے جگے جگے ان مجلس میں حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول! آپ کے سامنے کھڑے ہونے سے پہلے مجھے بھی میں یہاں آئی تھا کہ رسول خدا کی طرف لوٹ۔ میں نے دیکھا کہ حضور کے سامنے ایک شخص کھڑا ہے اور آپ کا دھن کر رہا ہے اور ہر طرف سے آپ کو چھڑا رہا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ جو شخص ہے اس پر میرے ہاتھ نہیں ہوں۔ خدا اسے اس طرح ہو۔ قرآن میرے ہاتھ نہیں ہوں۔ تم کو ہی میں میرے ساتھ ابو عبیدہؓ ابن الجراح بھی آئے۔ وہ بے نیکی کی طرف دوڑ رہے تھے۔ جب یہودیوں سے قہم رسول خدا ﷺ کی طرف دوڑے۔ ہم نے دیکھا کہ آپ کے سامنے شہید ہو گئے تھے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو شخص تمہارا بھائی شہید ہو گیا۔“ حضور کے رشتہ مبارک زنی ہو چکے تھے۔ آپ کو تمہارا بھائی تھا۔ آپ کے رشتہ کے مٹنے آپ کے چاروں طرف کے اندر محسوس تھے۔ میں آپ ﷺ کے پاس گیا کہ اللہ کے مٹنے آپ کے رشتہ داروں سے نکالوں۔ اس پر ابو عبیدہؓ نے کہا: ”آپ کو خدا کا واسطہ دینا ہوں کہ آپ مجھے یہ کام کرنے دیں۔ آپ نے اپنے منہ میں وہ تیر کو منہ کے ساتھ آہستہ آہستہ لاکھنا کہ حضور کو تکلیف نہ ہو۔ اس سے حضرت ابو عبیدہؓ کا ایک امت مسلمہ ہو گیا۔ حضرت ابو بکرؓ فرماتے ہیں: میں بھر گیا کہ وہ سارا تھیں نکالوں۔ اس پر ابو عبیدہؓ نے کہا: ”اے اللہ کے بھائی نکالنے دیں۔ اس کے بعد اس نے دو سرے تیر کو بھی نکالیں۔ پھر اور آہستہ آہستہ اسے نکالنا یہاں تک کہ اسے نکال دیا۔ اس کے ساتھ اس کا سارا ذات بھی نکال گیا۔ اس پر حضور ﷺ نے فرمایا اپنے بھائی کو متہلا وہ تو مر گیا۔ اس کے بعد ہم طرف سے اس کا ہم نے نکال دیا۔ اس پر تقریباً وہ دو غم تھے۔“

حضرت عیسیٰؑ اپنی کائنات اور حضور کے دشمنوں کو دھمکا۔ آپ دشمنوں پر پانی ڈالتے تھے اور حضرت فاطمہؓ انہیں دھمکی دیتی تھیں۔ جب خوں نہ دیا تو انہوں نے پانی کا ایک حصہ چھلکا اور اس کی رائی کو ذمہ پر رکھی اور اس طرح خون رک گیا۔

ابو سعیدؓ نے دیکھا کہ آپ کے ذمہ کو چھڑی کر پکڑ دیا۔ اس پر اسے رسول خدا ﷺ نے کہہ کر آپ اسے چھو کر دیں۔ اس پر اس نے جواب دیا: ”خدا کی قسم میں اسے ہرگز نہ چھوؤں گا۔“ اس پر حضور ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص کسی بھائی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ اسے چھو کر اس شخص کو دیکھ لے۔“

مجھ مسلم میں ہے کہ حضور ﷺ اے اللہ کے دن سات انصار اور دو قریشیوں کے ساتھ علیحدہ ہو گئے تھے۔ جب کھڑے آپ پر سخت دھواؤں آئی تو آپ نے فرمایا: ”لوگوں! جو انہیں اچھے سے دور کرے اور اس کے لئے سنت اجر ہے؟“ اس پر انصار میں سے ایک شخص آگے بڑھا تو اس نے کھڑے جنگ کی یہاں تک کہ وہ شہید ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے ہر حضور پر سختی تو حضور نے ہر فرمایا انہیں اچھے سے کوئی دور کرے گا اور اس کے لئے جنت ہے۔ ایسا ہی ہوتا تھا یہاں تک کہ سات افراد شہید ہو گئے۔ اس پر رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”ہم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔“ اس کے ان کلمہ کا اب جو طے سخت متنبہ کیا یہاں تک کہ انہیں حضور سے دور کر دیا۔ اور جس طرح ہم نے کہا کہ حضرت ابو دھیانہؓ نے اپنی پشت کے ساتھ حضور پر اٹھال کا کام کیا یہاں تک کہ یہ مصیبت کی گئی۔ اور حضور ﷺ

اس وقت اس قدر حک گئے تھے کہ آپ اور حضور پھلا پر چڑھ رہے تھے اور مشرکین ان کا پیچہ کر رہے تھے۔ آپ ایک پتھر کے اوپر چڑھنا چاہتے تھے، لیکن آپ چڑھ نہ سکے۔ ظر آپ کے پیچھے پیچھے بھی تک کہ آپ چڑھ گئے۔ اس وقت لڑاکاوت ہو گئی تھا حضور نے ان کے ساتھ نماز پڑھی۔

اس دن کے واقعہ میں سے بعض یہ ہیں۔

حفظہ انصاریؒ جو "مجلس دارۃ الفتنگان" کے ہم سے حضور ہے، نے ابو سفیان کو دیا کیا تھا جب اس نے اسے اچھی طرح غور کر لیا تو شہاد ابن الاسود نے غلہ کر کے حضرت حفظہ کو قتل کر دیا۔ وہ جنگ کی حالت میں تھے تو کبہ پہنچا انہوں نے جنگ کے لئے نکلنے کی آواز دی تو اس وقت وہ اپنی بیوی کے ساتھ تھے، وہ فوراً اٹھے اور جیلہ کے لئے نکل پڑے۔ رسول خدا ﷺ نے میدانِ جدو میں صحابہ سے کہا کہ اسے فرشتے قتل دے رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ اٹھے اور فرمایا کہ ان کے اہل و عیال سے پوچھو انہوں نے اس کی بیوی سے دریافت کیا تو اس نے ان کو حقیقت حال سے آگاہ کیا۔

حضرت زید ابن ثابتؓ فرماتے ہیں کہ مجھے اہلِ کدوں رسول خدا ﷺ نے پکھا کہ میں سعد ابن ربیع کو حاشی کر رہا ہوں، حضور ﷺ کے درمیان انہیں حاشی کرنا رہا۔ میں نے ان کے پاس آیا اور وہ آخری سالوں میں رہے تھے اور اس کے جسم پر ستر کے قریب ضربات تھیں۔ نیزوں، سنجیوں اور گھوار کے زخم میں نے ان سے کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سلام کہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ تمہارا حال کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو سلام کہہ رہے ہیں ان سے کہیں کہ میں جنت کی ہوا کو محسوس کر رہا ہوں۔ اور میری قوم انصار سے کہیں کہ تمہارے لئے اللہ کے ہاں کوئی خدمت ہو گا اگر تمہارے ہوتے ہوئے کوئی رسول خدا تک پہنچ گیا جب تک تم میں کوئی ایک شخص باقی موجود ہو۔

ایک ماہر "ایک انصاری کے پاس سے گزرا۔ اور وہ خون میں لخت تھا اس نے کہا اسے لٹا لیا آپ کو اس بات کا علم ہے کہ محمد مقل ہو گئے ہیں اگر انصاری نے کہا کہ اگر محمد مقل ہو گئے تو انہوں نے دین پہنچا دیا ہے آپ جنہیں چاہتے کہ تم اپنے دین کے لئے لڑو۔ حضرت عبداللہ بن عمروؓ ان حرام کہتے ہیں: ہمیں نے خواب میں دیکھا کہ نبی خدا سے پہلے کہ حضرت ابن مسعودؓ مجھے کتاب سے تہجد دونوں میں ہمارے پاس "نے والے ہو" میں نے پوچھا کہ تم کھل ہو تو اس نے کہا کہ میں توجہ میں ہوں اور جنت میں ہم جہنم چاہیں پھر گئے ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا یہ کہہ دینا تم قتل نہ ہو گئے تھے۔ اس نے کہا ہاں تو میں نے یہ خواب رسول خدا سے بیان کیا تو حضور "نے فرمایا: "یو جاہر یہ تو شہادت ہے۔"

حضرت حصہؓ جن کے بیٹے پڑھ رہے تھے کہ میں بدو میں نہیں چل سکتا۔ میں بدو میں چلنے کے لئے بہت ہی بے تاب تھا۔ اس پر میں نے اپنے بیٹے کے ساتھ قہر ایزدی کی تو اس کا قہر نکل گیا اور اسے شہوت نصیب ہوئی۔ میں نے کل رات اپنے بیٹے کو بستر میں رکھا وہ جنت کے پہلوں میں سے کہاں رہا تھا اور عمروں میں میرا رہا تھا اس نے مجھے کہا: آپ بھی "جہنم اور جنت میں ہمارے ساتھ رہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ مجھے مل گیا ہے۔ رسول خدا ﷺ نے شوقِ دامنِ گیر ہے کہ میں اس کے ساتھ جنت میں رہتی ہوں جہنم۔ اور حال یہ ہے کہ میں بڑھا ہو گیا ہوں۔ میری پڑیاں پگھل گئی ہیں مجھے اپنے رب کے ساتھ ملاقات کا شوق ہے۔ اے اللہ کے رسول! آپ دعا فرمائی کہ مجھے شہوت نصیب ہو" اور میں جنت میں سعد کا رفیق بن چلاں۔ اس کے لئے رسول خدا نے دعا کی کہ وہ اللہ کے دامنِ شہد ہوئے۔

اس دن کے بارے میں عبداللہ ابن عمرؓ نے فرمایا: "۳۔ اللہ میں جنہیں چاہے کرے سوال کرتا ہوں کہ میں کد دشمن سے ضرور

لوں اور وہ گھٹے قتل کر دیں۔ پھر پھر ایسا جھگڑا ہو گیا کہ ہیری جنگ کاٹ دیں اور میرے کان کاٹ دیں اور اس کے بعد اسے اللہ آپ مجھے سے چھین کر اس لوگوں نے ایسا کیوں کیا تو میں کہوں کہ یہ عقل جیڑی رہا ہے۔

عمر بن العاصؓ سے روئے کے گھر سے تھے۔ ان کے چار بھائی تھے جو رسول خداؐ کے ساتھ جنگوں میں شریک ہو کر تھے۔ جب بھی آپ جنگ کے لئے نکلتے تھے، جب حضور ﷺ امد کے لئے نکلتے تو انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ خود حضورؐ کے ساتھ چلیں مگر اس کے چیلن نے کہا: ”اللہ تعالیٰ نے مجھے لئے رخصت دی ہے۔ مناسب ہے کہ آپ پیچھے رہیں اور ہم جہاد کے لئے نکلیں۔“ عمر بن العاصؓ رسول خداؐ کے پاس آئے تو کہا: ”اے رسول خداؐ! یہ میرے بچے مجھے آپ کے ساتھ لے کر روک رہے ہیں۔“ خدا کی قسم میری یہ خواہش ہے کہ میں شہید ہو جاؤں۔ تو میں اپنے اس نظریے میں کے ساتھ بحث میں داخل ہو چکا۔ اسے رسول خداؐ نے کہا: ”جہاد تو اللہ تعالیٰ نے تم سے موقوف کر دیا ہے۔“ اس کے لڑکوں کو کہا کہ کیا حرج اگر تم اسے چھوڑ دو؟ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے شہادت نصیب کرے؟“ اس پر وہ حضور ﷺ کے ساتھ نکلا اور امد کے دن قتل ہو کر شہید ہوا۔

اس معرکہ کے دار و گیر محمد بن ابی ایمن نے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور مسلمانوں سے قتل کرنا چاہتے تھے۔ وہ اسے نہ جانتے تھے اور یہ خیال کر رہے تھے کہ شاید وہ مشرکین میں سے ہے۔ حذیفہ نے کہا: ”اللہ کے ہنر سے یہ تو میرا باپ ہے“ انہوں نے اس کی بات کو نہ سمجھا اور اسے قتل کر دیا۔ اس پر انہوں نے کہا: ”اللہ تعالیٰ تم سے کفر سے منع کرے۔“ اس پر رسول خداؐ نے امد کے ارادہ کیا کہ وہ اس کی نیت ادا کریں۔ حضرت حذیفہ نے کہا کہ میں نے اس کی نیت مسلمانوں کو منع کر دی ہے۔ اس کی وجہ سے حضور اکرمؐ حذیفہ کی نیت سد کرتے تھے۔

جبکہ ابن مسعودؓ کے تمام چھٹی حضرت حمزہ کے قتل کے بعد سے میں یوں بیان کرتے ہیں۔ حضرت حمزہ کو سید الشهداء کا لقب ملا اور آپ جنگ امد میں شہید ہوئے۔ مجھے جیسو نے یہ جنگیں یاد کی کہ اگر میں حضرت حمزہ کو قتل کر دوں تو میں لعنوں سے آزاد ہوں۔ امد کے دن میں لوگوں کے ساتھ نکلا۔ میں ایک جھٹی قادی تھا۔ اور حبیبوں کی طرح نیرہ پیچھا کرنا۔ قادی کہی ایسا ہوتا تھا کہ میرا نیزہ خطا جاتا۔ جب لوگوں نے ایک دو سرے کے خلاف سر کر شروع کیا تو میں نے حضرت حمزہ کو قتل کرنا شروع کر دیا اور اسے دیکھا کہ اچانک میری نظران پر چڑکی۔ وہ سفید اور لٹکی طرح غور سے دیکھ رہے تھے اور اپنی تھوڑے لوگوں کو اس طرح بھاڑ رہے تھے کہ کوئی ان کے سامنے گھبرا سکتا تھا۔ میں نے اس پر وار کرنے کی تیاری شروع کر دی اور میں نے ایک دھڑکتی ٹوٹ لی یا کہ میں نے ایک چمکی ٹوٹ میں دیکھا کہ کیا کہ وہ میرے قریب آ جائے۔ مجھ سے پہلے سباع ابن مہد العزلی نے اس پر وار کرنا چاہا۔ جب حمزہ نے اسے دیکھا اس پر ایسا وار کیا کہ گویا اس کا سر اچانک کر لے اڑا۔ میں نے اپنے نیزے کو حرکت دی۔ جب نثار برادر ہوا تو میں نے ان پر پھینک دی۔ نیزہ ان کے پیٹ میں لگا اور دونوں پاؤں کے درمیان سے نکل گیا۔ اس نے میری طرف بڑھنے کا ارادہ کیا مگر نہ بڑھ سکا۔ میں نے اسے بھی چھوڑ دیا۔ میں نے کہا کہ وہ مر گیا۔ اس کے بعد میں اس کے پاس گیا اور اپنا نیزہ لیا اور ہلکے ہلکی طرف پڑا گیا۔ اور وہاں بیٹھ گیا۔ اس لئے کہ مجھے اس کے بغیر کوئی طلب نہ تھی۔ میں نے اسے اس لئے قتل کیا کہ میں آزاد ہو جاؤں۔

یہ بات حق ہے۔ ابوسلیمان آئل۔ اس نے حمزہ کا جھٹ پھاڑا۔ ان کا بیچہ نکلا اور اس نے اسے چلیا مگر فکر نہ کیا۔ اس لئے اسے پیچھا کیا۔ جنگ کے خاتمہ کے بعد وہ رسول خداؐ کے حضور حمزہ کی لاش پر کھڑے ہوئے تو آپؐ بہت ہی حشر ہوئے اور آپؐ نے فرمایا: ”آپ کے دکھ جیسا کہ مجھے کبھی نہ ہو گا۔ میں نے آج کے محنت زیادہ الٹا مگر کبھی نہیں دیکھا۔“ اس کے بعد حضور ﷺ نے فرمایا: ”یہ اس صورت نے کوئی چیز کمال تھی؟“ لوگوں نے کہا: ”نہیں۔“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ کو یہ محور ہے۔“ قادی کے حمزہ کے جسم کا کوئی حصہ جسم میں داخل نہ ہو۔

حضور ﷺ نے عہدہ کہ شداء اور کون کی جانے شہادت ہی میں، ان کو دیا جانے۔ اور انہیں مدینہ کی طرف منتقل نہ کیا جانے۔ بعض صحابہ کرام نے اپنے حقوق کو مدینہ میں پہنچا دیا تھا۔ رسول خدا ﷺ کے مدعی نے توازی کی کہ حضور ﷺ کا حکم ہے کہ منتقلین کو واپس لایا جائے، چنانچہ سب حقوق واپس لائے گئے۔ حضور ﷺ کی گرانہی میں ایک دو تین تین افراد ایک ایک لوہے کی دھن کے گئے۔ تو دھن کرتے وقت آپ فیما بین ان میں سے قرآن کریم کو ان زیادہ قارئین کو ان کا علم تھا تو اسے آپ نہیں آگے کر دیتے۔ عہدہ انہیں عہدہ انہیں حرام اور حرمین النعمان ایک ہی قبر میں دفن ہوئے۔ اس لئے کہ ان دونوں کے درمیان ہماری دوستی تھی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”وایمانیہ یہ دونوں دوست تھے“ اس لئے انہیں ایسی ہی قبر میں دفن کر دو۔“

یہ ہیں اس سرگرمی بعض جنگیں جن میں فتح و نصرت اور بڑیت و شکست ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ فتح و بڑیت کے درمیان وقت کا ایک مہینہ پر وہ حالت قدمی صرف عہد رسول کی خلاف ورزی ہو جاتی کہ فتح شکست میں بدل گئی۔ خواہش تھی کہ ایک معمولی جنگ سے فتنہ بدل گیا۔ شہرت کی ایک جھلک نے جنگ کا رخ بدل دیا۔ ان جنگوں میں اعلیٰ اللہ اور گھٹیا صورت کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ لیکن کی بات جن میں انزال کا رخ ہے جن میں اور عقول و شکست کے ساتھ بھی ہیں۔

ان جنگوں سے یہ معلوم ہو گا کہ اس وقت جماعت مسلمہ میں چوری طرح ہم دیکھتی ہیں انہیں ہوئی تھی، یہاں کہ ان واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض مسلمانوں کے تصور اسلام میں بھی کچھ کھریاں تھیں اور یہ واقعات جو نمودار ہوئے، ان میں کھریاں کا اظہار ہوا۔ یہ خداوند تعالیٰ کی سنت کے میں مطابق قدمی کے نتائج جن سے اعلیٰ اسلام اور چار ہوئے، وہ عظیم قیادتیں جو انہیں دینا چاہیں اور جن میں سرگرمی و مصائب تھے جن سے خود رسول خدا ﷺ کو دور چار ہو چکا تھا۔ اور یہ بات اللہ شہد ہے کہ صحابہ کرامؓ اس وقت ان واقعات کا گہرا اور قیمتی احساس بھی رکھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ان مصائب کے پہلو فٹ گئے ہیں۔ اس سرگرمی میں صحابہ کرامؓ نے بہت بڑی قیمت ادا کی، لیکن اس سرگرمی کے ذریعہ انہیں عظیم سبق ملے۔ اور اعلیٰ تجربات حاصل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو خاص کر دیا ان کی صفوں میں سے کھولنے کو لوگوں کو چھٹ کر الگ کر دیا۔ اور اس تجربے کے ذریعہ امت مسلمہ کو اس عظیم مقصد کے لئے تیار کیا اور اس کے ذریعہ لگایا تھا کہ یہ مقصد تھا کہ اس امت نے انسانیت کی تکیہ کرتی ہے اور اس دنیا میں اس نے اسلامی نظریہ حیات کے مطابق ایک مکمل اسلامی نظام زندگی قائم کر کے دنیا کے سامنے اسے بطور مثالی پیش کرنا ہے۔ دیکھئے ”قرآن کریم نے اس صورت حال کو اپنے محسوس انداز میں کس خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا ہے۔

قرآن کریم کا انداز یہ نہیں ہے کہ کسی واقعہ کو بطور تاریخی بیان کرے اور لوگوں کے سامنے صرف واقعات پیش کرے۔ قرآن کریم ان واقعات کی پشت پر نفس انسانی کے اندر جو شعور کھڑا تھا اس سے بحث کرتا ہے، جو باتیں دلوں میں گہری پیدا کرتی ہیں ان کی جنگیں دکھاتا ہے۔ اور پھر ان واقعات سے وہ امور سامنے لیا ہے جن میں کوئی سبق ہوتا ہے، جن سے کوئی پراعت مکتی ہے یا جن سے کسی چیز پیدا ہو گئی ہے۔

قرآن ان واقعات کو تاریخی انداز میں بیان نہیں کرتا۔ اس طرح کہ واقعات میں تسلسل ہو اور مقصد یہ ہو کہ تاریخی واقعات عقیدہ کر دیے جائیں۔ واقعہ کے بیان کے مقاصد یہ ہیں کہ اس سے عبرت حاصل کی جائے، سمجھائی کی تریت ہو، اور واقعات کے پس پر وہ جو اقدار کھڑا ہوں ان کی وضاحت ہو۔ نفس انسانی کی خصوصیات ظاہری باتیں دلوں کی دھڑکنیں صوفی قریاں پر لائی جائیں اور اس فطری جنگیں دکھائی جائیں جو اس واقعہ کے اندر ابھریں۔ پھر قرآن کریم واقعات کے گہری اسباب بھی بتاتا ہے۔ پھر ان حوادث کے نتیجے میں جو

اصول سامنے آتے ہیں اور جیسے کہ اصول میں چلتے ہیں ان کا بیان ہوتا ہے۔ اس انداز بیان میں ایک واقعہ دراصل ایک محور بن جاتا ہے اور نقطہ ارتکاز بن جاتا ہے۔ اس محور کے ارد گرد شعور و احساس کا عظیم سرمایہ جمع ہو جاتا ہے۔ استدلال کے نکات اور نتائج اکٹھے ہوتے ہیں۔ چنانچہ کلام میں بات اس لحاظ سے شروع کی جاتی ہے 'پھر اس محور کے ارد گرد بات چلتی رہتی ہے' پھر دئے سخن واقعات کی طرف مڑ جاتا ہے 'اس کے بعد اچانک انسانی نفس اور حسیری بات چتر جاتی ہے۔ پھر زندگی کی گمراہیوں سے خائفانہ سچ پر لگنے جاتے ہیں اور بدایہ اسی طرز پر واقعات پر بحث ہوتی رہتی ہے اور نتائج اخذ کئے جاتے ہیں اور پھر اس واقعہ اور لحاظ کے واقعات کو نظم کیا جاتا ہے لیکن اس واقعہ کے ذیل میں معنی 'واقعی' 'اقدار' اور اصولوں کا ایک ذخیرہ رکھ دیا جاتا ہے۔ واقعات اور حوادث کا بیان دراصل ان نتائج اور حکمتوں کے بیان کے لئے ہوتا ہے۔ واقعات ان حکمتوں کے لئے محور کا کام دیتے ہیں۔ اس کے ارد گرد تمام نتائج جمع ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات ایک واقعہ کا بیان مختصر بھی بیان کر دیا جاتا ہے۔ اور اس واقعہ کے نتیجے میں دلوں کے اندر جو دشمنیں پیدا ہوتی ہیں ان کا بیان ہوتا ہے 'ان دشمنیوں کو صاف کیا جاتا ہے اور واقعات منطقی کر کے ہر بات کو اپنی جگہ پر رکھ دیا جاتا ہے۔ واقعات اور ان کے نتائج بالکل فطری نظر آتے ہیں کسی کو ان پر حیرت نہیں ہوتی اور کسی کو ان پر افسوس نہیں ہوتا۔ وہ محسوس نہیں کرتے کہ ان میں کوئی انتہا ہے یا ان کا کوئی دخل ہے۔

انسان جب ان واقعات کی طرف نگاہ اٹھاتا ہے اور یہ ان جنگ کو دیکھتا ہے اور طویل اور متنوع واقعات پر نگاہ ڈالتا ہے اور اس کے بعد جب ان واقعات پر تبصرے اور نتائج بیان کئے جاتے ہیں تو مطمئن ہوتا ہے کہ یہ تبصرے اور نتائج کا سید ان اصل واقعات سے وسیع تر ہے۔ یہ نتائج ایسے ہیں جو جیسے کہ لگتے باقی رہنے والے ہیں 'دلوں میں بے گت ہو جانے والے ہیں' دلوں کی گمراہیوں میں اثر جاتے ہیں 'ان سے نفس انسانی کی ضروریات اچھی طرح پوری ہوتی ہیں' نیز یہ نتائج جماعت اسلامی کے لئے فکری غذا فراہم کرتے ہیں 'یعنی اسلامی اقتدار کی راہ میں ہر موقف پر اور ہر دور میں اس کے لئے راہنما ہوتے ہیں۔ وہ واقعات جو پیش آتے ہیں 'مزاں' ہو جاتے اور گزر جاتے ہیں لیکن ان واقعات پر قرآن کے تبصرے لازوال ہیں۔ انفرادی واقعات سے کلی اصول اخذ کئے جاتے ہیں اور ماضی جھگیوں سے دائمی اقدار اخذ کی جاتی ہیں اور علم و بصیرت کا سرمایہ رکھ دیا جاتا ہے جو زمان و مکان کی قید سے باہر ہوتا ہے۔

غرض یہ نتائج جو قرآن اخذ کرتا ہے اور ان کو قرآن لصوص میں رکھ دیا کرتا ہے 'در اصل اہل ایمان کے لئے لازوال سرمایہ ہوتے ہیں۔ اور ہر دور اور ہر جگہ ان سے اہل ایمان کے دل نکلتے ہیں۔ ان تجلیات اور تہجدوں کو اپنی اپنی طرح کرنے کے بعد انشاء اللہ ہم ایک جگہ بھی جمع کریں گے۔

درس ۲۷ تشریح آیات

آیت نمبر ۱۲۲ تا ۱۷۹

وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۱۲۲﴾ إِذْ هَمَّتْ طَلِيفَتُنْ مِنْكَ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿۱۷۹﴾

”اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم صحابہؓ اپنے گھر سے نکلے تھے اور مسلمانوں کو جنگ کے لئے جہاد کا حکم دے رہے تھے اور اللہ ساری باتیں سنتا ہے اور باخبر ہے۔ یاد کرو کہ جب تم میں سے دو گروہ بڑیل دیکھنے پر آمادہ ہو گئے مگر اللہ ان کی مدد پر موجود تھا اور مومنوں کو اللہ ہی بھروسہ رکھنا چاہیے۔“

اس سمر کے کاپر ملاحظہ فرمائیے۔ جس میں سمر کے کئی چاروں طرف دی ہیں۔ قرآن کریم کے پہلے کاتب صحابہؓ کو اس سمر کے کردار تھے وہ اس کے نفوس کے قریب تھا سب واقعات انہیں یاد تھے لیکن اس آیت میں بت فرمادے کہ اللہ اس کی نصرت فرمائیے۔ سمر کے بعد کاپر ملاحظہ فرمائیے کہ اس سمر کے ساتھ لایا اس واقعہ کو زندگی اور حرکت سے ظاہر کر دیتا ہے۔ پہلی اس ذیل نظر فرمائیے ساتھ ایسے حکایت کا اضافہ کر دیا جلتا ہے کہ اس سمر میں نظر نہیں آئے۔ حکایت ہے کہ اس سمر میں ذات بھی ان کے ساتھ تھی اور وہ اس سطر میں یہ بت کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس سے شہداء فرمادے گا اور سب واقعات یہ وہ حقیقت ہے کہ ساری حکایت یہ وقت پیش فرماتا ہے اس کی تکیہ کرتے ہیں اور اسلامی تصور حیات میں اسے گمراہی تک لگاتا ہے۔ اور یہ وہ اسلامی اور عظیم حقیقت ہے کہ اس کے روح اسلام نے اپنے تمام تربیت کی بنیاد رکھی ہے۔ اور یہ وہ حقیقت ہے کہ اسلامی حکام حیات میں اس وقت تک جڑ نہیں پڑ سکا اور قائم نہیں ہو سکا۔ اب اس میں یہ حقیقت چمکیں میں اور جلی اور اپنی پوری قوت اور اپنی پوری حرکت اور بھرپور زندگی کے ساتھ چمکیں نہیں ہو جاتی۔

وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

..... ”اے ظہیر جب تم صحابہؓ سے اپنے گھر سے نکلے تھے اور مسلمانوں کو جنگ کے لئے جہاد کا حکم دے رہے تھے اور اللہ ساری باتیں سنتا ہے اور باخبر ہے۔“

یہ اٹھارہ ہے اس امر کی طرف کہ حضور ﷺ صحابہؓ سے بہت عاشق و مخلص تھے اور آپ ﷺ نے زور اور غور میں دیکھا تھا کہ آپ ﷺ نے جنگ کے پہلو میں مشورہ کر لینے کے بعد فریاد کیا جس میں یہ لے دیا تھا کہ جنگ دینے سے باہر ہر چکر لڑی جائے گی اور نکلے کے بعد حضور ﷺ نے مسلمانوں کی جس طرح صف بندی فرمائی اور حیرانہ اندازوں کو علم دیا کہ وہ پشت کی جانب پیادگی پر

مردہ پہ پہنایا۔ یہ ایک ایسا سفر تھا جس سے وہ باخبر تھے ان کی لوحِ حافظہ پر وہ بھی تک منتقل تھا۔ اچانک اس کے ساتھ جس چیز کا اضافہ لایا گیا وہ یہ ہے **وَاللّٰهُ مَجِیۡمٌ عَلَیْہِمْ** ”اللہ ساری باتیں سن رہا ہے اور نیکیت باخبر ہے۔“
 وہ کیا عقیم سفر ہے جس میں اللہ حاضر ہو اور وہ کبھی کبھہ موقف ہے جس کا مشاہدہ کرنے والوں میں اللہ ہو اس سفر اللہ کا خوف اور دھب چھایا ہوا ہے جو مشرور بھی ہو رہا ہے وہ خدا کے سامنے ہے تمام راز اس کے سامنے کئے ہیں ”ذوالوں سے جو کچھ لکھا ہے وہ بھی اس کے علم میں ہے۔“ دونوں میں جو کچھ چھپایا ہوا ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔

اس پہلے سفر کی دوسری اہم پہلی ہے کہ یہ مسلمانوں میں سے دو گروہ ہست پہنچتے ہیں ان پر کمزوری چھائی ہے۔ اور یہ کمزوری اس وقت چھائی چھپے نہیں انسانی نفس اپنے نفس کو قوموں کے ساتھ دفاتر چلتے ہیں اور یہ تقریباً ہرے ہرے فکری ایک نئی جہی ہے جس حضور ﷺ سے محض اس لئے غرض ہو گیا کہ حضور ﷺ نے اس کی رائے کو نہ لیا اور دین کی توفیر نسل کی بات کو لیا۔ اس نے کہا کہ اگر ہمارے علم میں کوئی بگ ہو تو ہم ضرور تسلسلہ ساتھ ہو لیجئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ محض اسلامی نظریے حیات کے قبول کرنے میں غلطی تھی۔ اور اس کے دل میں ابھی تک اس کی شخصیت کا بہت بڑھاپا تھا اس لئے وہ اسلامی نظریے حیات کے ساتھ میں اپنی شخصیت کو زیادہ اہمیت دے رہا تھا۔ وہ نظریہ جو اپنے ساتھ کسی دوسری نفسی کلچر کو گوارا نہیں کرتا وہ اپنے ساتھ کوئی شریک نہیں بخوڑا۔ اسلامی نظریے حیات کا فلسفہ ان کے لئے ہے کہ ان کے لئے اس طرح اپنا چلتا ہے اور ان کے لئے اس طرح اپنا چلتا ہے۔

اِذْ هَمَّتْ طَّآئِفَتٌ مِّنْہُمْ اَنْ تَفْشَلُوْا وَ اللّٰهُ وَیْلُہُمَا وَعَلٰی اللّٰہِ فَلَیْسَ لَکُم مِّنْ اَمْرِ شَیْءٍ ”یاد کرو جب کہ تم میں سے دو گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے کہ اللہ ان کی مدد پر موجود تھا اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔“

یہ دو گروہ کون تھے؟ صاحبِ حین میں اس بارے میں سفیان بن عیینہ کی حدیث نقل ہے۔ وہ دو طرہ اور جو تسلیم تھے۔ وہ عبد اللہ ابن ابی کہ دعاؤں اور حرکت سے حائر ہو گئے تھے اس لئے کہ اس حرکت نے اسلامی عقول میں پہلے ہی قدم پر اضطراب پیدا کر دیا تھا قریب تھا کہ یہ دو گروہ بزدلی دکھانے اور کمزوری پر ہر گز چلتے لیکن اللہ کی مدد آجی اور اللہ نے ان کے قدم مضبوط کر دیے۔ جس طرح اس آیت میں مراد ہے **وَاللّٰهُ وَیْلُہُمَا** ”اور اللہ ان کا مدد کر دے۔“

حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے جاہلی بن عبد اللہ سے سنا وہ کہتے تھے یہ آیت اللہ نے حق ڈال دی ہے۔ ”یاد کرو جب دو گروہ تم میں سے بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے۔“ انہوں نے کہا یہ دو گروہ ہم تھے ”ابو طرہ اور جو تسلیم اور میں ایسا نہیں جانتا لانگے یہ بات اچھی نہیں آئی“ کہ یہ آیت ڈال دی تھی اس لئے کہ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں **وَاللّٰهُ وَیْلُہُمَا** یعنی اللہ ان کو مدد دے اور مدد دے گا۔“

میں دونوں کی گمراہیوں میں خفیہ اور پوشیدہ ہمت کو ظاہر کر دیا چلتا ہے اور اس بات کا علم صرف اللہ ہی کو تھا کہ یہ قبائل بزدلی پر آمادہ ہیں۔ اس لئے کہ یہ کمزوری ان کے دل میں ایک لٹکے کے لئے دو آگئی تھی اور قرآن اللہ نے انہیں کرنے سے بچالیا۔ ان کے دل سے اس کمزوری کو دور کر دیا اور اللہ نے اپنی دو قسم کی وجہ سے ان کی تہیہ لیا۔ اور وہ پیچھے لوٹنے کے بجائے آگے بڑھے۔ اس سفر کے واقعات کو جان کرنے کے دور وہ ان اللہ نے اس کو دہرایا کہ اس سفر کے واقعات اور مناظر کو زندہ دیکھنا صورت میں پیش کیا جائے۔ اور نفسِ انسانی کے دلوں میں جو بہت تکلف ہے اسے بیکار نہ کیا جاتا ہے اور لوگوں کو یہ شعور دیا جاتا ہے کہ اللہ تسلسلہ ساتھ ہے۔ تسلسلہ دلوں کی باتوں سے خبردار ہے اسی لئے اللہ نے فرمایا **وَاللّٰهُ مَجِیۡمٌ عَلَیْہِمْ** ”اللہ نئے والا ہے اور خبردار

ہے۔ ”ہم کہ ان کے دلوں میں یہ حقیقت ابھی طرح چنہ چنہ جاتے اور انہیں بتایا جاتے کہ نجات کی راہ کیا ہے اور ان کے اعضاء میں یہ بات بھٹی جاتے کہ اللہ ان کا مددگار ہے۔ مسلمانوں ہے اور ان کا دوست ہے اور کسی بھی کمزوری میں ان کا ہاتھ بکارت والا ہے۔ جب وہ گرے کے قریب ہوں تو وہ ان کا چھیرہ ہے۔ اس لئے کہا کہ انہیں معلوم ہو جائے کہ کمزوری اور دشمنی کے وقت انہوں نے کمال سے نصرت طلب کرنی ہے اور کمال انہوں نے پہنچا کر ہے۔ اس لئے انہیں اس طرف متوجہ کیا جاتا ہے۔ جس جہت کے سوا مسلمانوں کے لئے اور کوئی جہت نہیں ہے۔“

وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ _____ اور اہل ایمان کو صرف اللہ ہی پر توکل کرنا چاہئے۔“

فرض پہلی حکمت یہ دونوں جہتیں ملتے ہیں یا سوچ دیکھ لی جی ہیں اور غیبت ہی موندنا نغمانی ہے۔ یہ دونوں جہتیں اپنی یا عقلی کے ذریعہ دیکھا کرتی ہیں اور غیبت ہی منجانب موقدہ اپنے دوزخ سے شلنے کے ساتھ نظر کے سامنے آتی ہیں۔ ایسے معاملہ میں کہ لوگوں کے دل ایک کئے میں آٹھنے اور ان حقائق کو قبول کرنے کے لئے تیار ہیں۔ ان دو قسمی کی بات سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم دلوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے۔ ان کی تربیت کرتا ہے اور انہیں صحیح سمت پر لگاتا ہے اور یہ اثر انسانی ایسے واقعات کے بعد بطور تجربہ کی جاتی ہے کہ وہ ابھی ناز ہوئے ہیں۔ اس لئے وہ فوری معلوم ہو جاتا ہے جو روایت خمس اور بیان واقعات میں قرآن کریم اختیار کرتا ہے۔ اور جو طریق بیان عام انسانی مصلوحت پر مبنی ہے۔ حالانکہ انسانی مصلوحت میں واقعات کی بڑی قسمیں ہوتی ہیں۔ لیکن غیبت کے بارے میں وہ واقعات دلوں میں نہیں آتے۔ نہ ان کا کافی زندگی سے کوئی تعلق ہوتا ہے نہ ان سے دلوں کو زندہ کرنا یا انہیں گرمی دینا یا غصہ ہونا ہے اور نہ انہوں کی پرہیز و تربیت مطلوب ہوتی ہے جیسے کہ قرآن مجید اپنے بیان خمس میں ان امور کو پیش نظر رکھتا ہے اور غیبت ہی حکم اسلوب بیان ہے۔

یوں اس معرکے کے بیان کا آغاز ہوتا ہے جس میں مسلمانوں کو فتح نصیب نہ ہوئی اگرچہ وہ فتح و نصرت کے قریب پہنچ گئے تھے۔ اس معرکے کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ ایک شخص (عبداللہ ابن ابی) اپنے نظریۂ حیات کے مقابلے میں اپنی بات اور غیبت کو ترجیح دیتا ہے اور اس کی اطلاع میں وہ سب لوگ اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں جن کے ذاتی اقتدار ان کے عقیدے کے مقابلے میں زیادہ اہم تھے۔ پھر آغاز میں وہ گروہ بھی حالات سے قدرے حیرا ہو جاتے ہیں حالانکہ یہ صلح تھے اور اس معرکے کا انجام یوں ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اپنی فوری ذمہ داری پھر ذرا عمل غیبت کے لالچ میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور ان کی وجہ سے ان لوگوں کو بھی بڑی تربیت اخلاقی دینی ہے جنہوں نے اس معرکے میں قربانی کے اعلیٰ نمونے پیش کئے۔ جس اس لئے کہ بعض لوگوں نے ظہری خلاف رذی کی یا ان کے نظریۂ حیات میں ابھی تک یکہ کمزوری موجود تھی۔

اس سے پہلے کہ اس معرکے کی تفصیلات بیان کی جائیں اور ان پر تجربہ کیا جائے۔ جس میں مسلمانوں کو شکست کھانی پڑی اس معرکے کا ذکر کیا جاتا ہے۔ جس میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی مگر وہ بددعا کہ اس شکست کے ساتھ اس جو نصرت کو بھی وہ پیش نظر رکھیں۔ اور دونوں کا موازنہ کر کے فتح و شکست کے اسباب پر غور کریں۔ اور یہ بھی جہتیں سے جان لیں کہ فتح و نصرت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہی کچھ پیش آتا ہے جو اللہ کے ہاں مقرر ہوتا ہے۔ اور کچھ یہ اچھی جس طرح نصرت میں کارفرما ہوتی ہے اسی طرح شکست بھی متدر ہوتی ہے۔ چنانچہ جسے بھی شکست ہوئی ہے اور شکست کے پس پشت بھی اللہ کی حکمت کارفرما ہوتی ہے۔ اور دونوں حالات میں نتیجہ کار اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ ہر حال میں وہی ہے جو مستحب از صاحب ہے۔

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ ۖ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ ۖ فَاتَّبَعُوا
 اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُبَدِّلَكُمْ
 رَبَّهُمْ بِثَلَاثَةِ آفٍ مِنَ الْمَلَكَةِ مُنْزَلِينَ ۝ بَلَىٰ ۖ إِنْ تَصَبَّرُوا وَتَتَّقُوا وَ
 يَأْتِيَكُمُ مِنْ قَوْمِهِمْ هَذَا يَتَبَدَّلَكُمُ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آفٍ مِنَ الْمَلَكَةِ
 مُسَوِّمِينَ ۝ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ ۖ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ ۚ وَ
 مَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۖ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ لِيَقْطَعَ طَرَقًا مِنَ الَّذِينَ
 كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ۝ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ
 يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ۝ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَ
 مَا فِي الْأَرْضِ ۖ يُعْزِزُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَفُورٌ
 رَحِيمٌ ۝

۱۳
ع ۹
۳

”اس سے پہلے جبکہ بدر میں اللہ تعالیٰ مدد کر چکا تھا مگر اس وقت تم بہت کمزور تھے۔ لہذا تم کہہ رہے تھے کہ اللہ کی مدد ہی ہے کہ اب تم شکر گزار بنو گے۔ یاد رکھو جب تم سوچیں گے کہ وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بت کھلی نہیں ہے کہ اللہ تمہیں ہزار فرشتے لائے گا کہ اللہ کی مدد کرے گا“ یہ کہ اگر تم صبر کرو اور خدا سے ڈرتے ہو گے تو جس کائنات میں تمہارے اوپر چھ آدمی تھے اسی میں تمہارا رب (یعنی ہزار فرشتے) یا پانچ ہزار صاحب کائنات فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ یہ بات اللہ نے تمہیں اس لئے بتادی ہے کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ حق و صحت جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے جو بڑی قوت والا اور دانا اور دانا ہے تاکہ تمہاری دلچسپی والوں کا ایک ہزار کاٹ دے“ یا ان کو ایسی دلیل نکلتے ہو کہ وہ باغی ہوئے کہ ساتھ بہہ ہو جائیں۔ اسے جھڑپیلے کے اعتبار سے میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ کو اختیار ہے کہ چاہے انہیں صاف کرے“ چاہے سزا دے کیونکہ وہ عالم ہیں۔ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے جس کو چاہے کچھ دے اور جس کو چاہے غراب دے۔ وہ صاف کرنے والا اور رحم ہے۔“

بدر میں مسلمانوں کو جو فتح نصیب ہوئی تھی وہ محض انسانی قوتوں کی وجہ سے نہیں تھی۔ یہ اللہ کی اسباب کی تالیف کے بلکہ جو حاصل ہوئی تھی۔ اس وقت مسلمانوں کے پاس مسلمانوں کی اسباب نہ تھے۔ اس جنگ میں قرآن کے دو پڑھنے یعنی مومنین اور مشرکین حجاز ان نہ تھے نہ ہی ان کی حالت ایسی تھی کہ وہ قرآن کے قریب ہوں۔ مشرک ایک ہزار کی تعداد میں تھے اور وہ جنگ کی طاقتور اور عام کام بندی لگے تھے اس لئے کہ ان سے ابو سہیل نے مدد چاہی تھی اور ان کا خوف بھی حسین تھا وہ یہ کہ ابو سہیل کے قاتل کو بچاؤ دے اور یہ ہزار آدمی ہر قسم کے ساز و سامان سے محروم تھے۔ وہ اپنی دولت کے بچاؤ کے لئے لگے تھے۔ یہ اپنی عزت اور شرف کو بھی انہوں نے بچاؤ تھا اس کے مقابلے میں مسلمان صرف محض تھے اور وہ اس لئے نہ لگے تھے ساز و سامان سے ہیں اس قدر عظیم فوج ہے ان کا خاتمہ

ہو گا۔ وہ ایک جگہ بیٹھ کر گم کے لئے نکلے گا۔ وہ ایک غیر مسلح قافلے پر ہاتھ ڈالے گا۔ لٹکے گا۔ اور اس پر ہاتھ ڈالنا ہم چاہتے ہیں۔
 غفلت اور غم میں ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے پاس ساز و سامان بھی نہ تھا اور ان کے پیچھے مدینہ میں ابھی تک مشرکین بھی موجود تھے اور وہ بھی اپنی جگہ پر قوت تھے۔ اس طرح مدینہ میں محافظین کا بھی ایک بڑا طبقہ موجود تھا اور وہ بھی مدینہ کے معاشرے میں اونچا مقام رکھتے تھے۔
 اس کے علاوہ مدینہ میں یہودی بھی تھے۔ یہودت اس جگہ میں گئے رہتے تھے کہ مدینہ میں مسلمانوں پر وارد کریں۔ علاوہ انہیں وہ قبیلے
 تھا اور اس مسلمانوں کا ایک گروہ تھے جو جریرۃ الحارث کوہ شریک کی ایک عظیم قوت کے درمیان گھرے ہوئے تھے اور ان سب اسباب کے
 علاوہ ابھی وہ عظیم پناہ گزین تھے جنہیں کہ سے نکال دیا گیا تھا۔ کچھ انصار تھے جنہوں نے ان مہاجرین کو پناہ دی ہوئی تھی۔ یہ مدینہ میں
 معاشرے میں ان کی حیثیت ایک نوخیز درجے کی تھی۔

ان سب حالات کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ایسے حالات میں اس قدر عظیم فتح کا حقیقی سبب صرف اللہ تعالیٰ کی نصرت ہی

ہے۔
وَلَقَدْ فَصَّرْنَاكُمْ أَثَٰثًا بِسَنَدٍ وَأَنَّا آتَيْنَا آلَ فِرْعَوْنَ لَعْلَهُم مِّنْ مَّا كَانُوا يَعْبُدُونَ

..... "اس سے پہلے جنگ واد میں اللہ تعالیٰ تسلی دے کر پناہ عطا کرے اس وقت تم بہت کراہتے تھے۔ لہذا تم کو چاہئے کہ
 اللہ کی ناشکری سے بچ۔ امید ہے کہ اب تم شکر گزار ہو گے۔"

صرف اللہ ہی نے انہیں نصرت بخشی اور انہیں اس وجہ سے نصرت بخشی جس کی علت کو ان آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ نامور
 مددگار نہ وہ خود تھے نہ کوئی اور تھا اس لئے اگر انہوں نے کسی سے اذیت کی تو کسی سے ظلم ہوئے۔ یہ تم چاہتے کہ صرف اللہ سے ڈریں
 اور اس کا قول اپنے اندر پیدا کریں۔ اس لئے کہ سخت دھشت اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہی اللہ ہے جو اللہ اور وقت کا سرپرست ہے۔ خدا
 طوفانی انہیں شکر پر آمادہ کرتی ہے۔ ہر حال میں ان پر اللہ کا وہ انعام و اکرام ہو رہا ہے جس پر ان کا فرض ہے کہ وہ اللہ کا پرہیزگار
 شکر ادا کریں۔ یہ ان انعامات و اکرامات کے لائق ہیں۔

یہ ایک مشکل ہے جس میں انہیں یاد دلایا جاتا ہے کہ ہر دم میں انہیں کیونکر سخت نصیب ہوئی اس کے بعد وہ مناظر پیش کئے جاتے ہیں جو
 میدانِ ہریم و قریب پر ہونے "ان مناظر کو ان کے رد و بدل پر از سر نو اس طرح تکرار کیا جاتا ہے کہ گویا وہ ابھی پیش آئے۔ ذرا دیکھئے۔

إِذْ تَتَوَلَّى الْيَلُودُونَ لَأَنَّ يَكْفِيَكَوْا أَنْ يُؤْمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آتٍ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ

مُؤْتَلٰٓئِينَ..... "یاد کرو جب تم سوچیں گے کہ وہ ہے جسے تم تھکاتے ہوئے کہ وہ تم کو توجہ میں آئے دشمن تمہارے اوپر چڑھ
 نہیں گئے اس آیتِ مبارک (یعنی ہزار نہیں) پانچ ہزار صاحبِ نکل فرشتوں سے تسلی دے کرے گا۔"

یہ حکمت و در کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کئے تھے اور ان میں بھراہل ایمان سے کہتے تھے جو آپ کے ساتھ نکلے تھے
 جنہوں نے مشرکین کی فوج کو دیکھ لیا۔ یہ بھی ہر مسلح قافلے کو پکڑنے کے لئے نکلے تھے جس کے پاس مسلمان تہذیب تھا ان کے گلن
 میں بھی یہ بات تھی کہ وہ ایک ایسی فوج کے ساتھ تھیں مسلمان کریں گے جو مسلمانوں سے جیس جی اور اس دن انہیں رسول خدا ﷺ نے
 ان امور سے مطلع کر دیا تھا جن امور سے اللہ تعالیٰ نے رسول خدا ﷺ کو آگاہ کر دیا تھا کہ ان کے دل مضبوط ہیں اور وہ حجتِ قدم
 رہیں۔ وہ ہر حال انسان تھے اور انہیں ایسی امداد کی ضرورت تھی جو ان کے تصورات اور ان کے شعور کے لئے قریب انعام ہو اور
 ایک ایسی صورت میں ہو جس صورت میں وہ کسی معذرت کے ملے تھے اور انہیں یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی چاہ ہے یہ خصوصی

اے اودو شرانک کے ساتھ شرط ہے 'ایک یہ کہ تم میرے کام کو اور پرہیزگاری کر دو یہ اختیار کرو 'میرا اس لئے ضروری ہے کہ جب حملہ ہوئے تو اس وقت مجھے سے صدمت، صبر کی ضرورت ہوتی ہے اور تقویٰ وہ چیز ہے جو انسان کا رابطہ اللہ سے قائم کر دیتی ہے۔ چاہے حج ہو یا غیرت ہو۔

بَلْ لَّانْ تَصِفُوْا وَ تَتَّعٰوْا وَّ يٰۤاَنۡتَوٰنُوْا مِّنۡ قُوۡرِهِمۡ هٰذَا يُمَيِّدُکُمْ رَّکۡعُوۡکُمْ وَخُسۡفَةُ النَّبِیِّ مِنَ التَّسۡبِیۡحَةِ مُتَوٰمِنٰٓہٗ

"پہلے اگر تم میرا کرو اور خدا سے ڈرتے ہوئے کام کرو تو جس آنند دشمن حملہ ہو چھ انہیں کے اس آن حملہ وار (جس ہزار نہیں) پہنچنا ہزار صاحب نکل فرشتوں سے تسبیحی مدد کرے گا۔"

پہلے قرآن کریم انہیں حکم ہے کہ آخر تم تمام امور اللہ تعالیٰ کی طرف پڑھتے ہیں اور تمام اشیاء اور واقعات میں اصل جگہ اللہ کی ذات ہے 'فرشتوں کا انہماک ہونا تو اہل ایمان کے لئے خوشخبری ہے تاکہ ان کے دل خوش ہوں 'عبادت قدم ہوں انہیں اطمینان و سکون نصیب ہو۔ دینی نعمت تو وہ برادر است اللہ کی جانب سے ہے 'اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے ارادے سے ہے 'بغیر کسی واسطہ 'بغیر کسی وسیلہ اور بغیر کسی سبب کے۔

وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرٰی لَّکُمْ وَ لِتُظَمِّنَ فُلُوۡبُکُمْ بِہٖ ؕ وَ مَا النَّصْرُ اِلَّا وِّنۡ عِنۡدِ اللّٰہِ الْعَزِیۡزِ الْحَکِیۡمِ

"جو یہ بات اللہ نے جس اس لئے بتائی ہے کہ تم خوش ہو جاؤ اور حملہ دل مطمئن ہو جائیں۔ فتح و نصرت جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے جو بڑی نصرت والا اور دانہ دہ ہے۔"

قرآن مجید کی یہ کوشش ہے کہ وہ تمام امور کو اللہ کی طرف پڑھتا ہے تاکہ ایک مسلمان کے تصور میں کوئی ایسی بات نہ آجائے جس سے اس کے عقائد کا یہ اصول غلط نہ رہے کہ تمام امور اللہ کی مصیبت کے تابع ہیں اور اللہ کی مصیبت سے کوئی قید نہیں ہے 'اس کا ارادہ ہی کسی کام کو عملی شکل دے دیتا ہے اور اس کی قدرت برادر است ہے۔ اور اگر تمام اسباب بھی فراہم ہو جائیں تب بھی اس کی مصیبت کے بغیر کوئی کام عملی شکل اختیار نہیں کر سکتا فرض اللہ کی مصیبت ہی قوت کا حامل ہے۔ وہ جو چاہے اسے حقیقت بنا دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَ مَا النَّصْرُ اِلَّا وِّنۡ عِنۡدِ اللّٰہِ الْعَزِیۡزِ الْحَکِیۡمِ..... اور فتح و نصرت جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے جو بڑی قوت والا اور دانہ دہ ہے۔"

قرآن کریم نے انسانی تصور حیات میں مصیبت الہی کی کارفرمائی پرست نذر دیا ہے۔ اور اسے ہر ملک و شہ سے پاک کرنے کی کوشش کی ہے اور اس بات کا بار بار ذکر کیا ہے کہ دنیاوی اسباب کسی صورت میں موثر نہیں ہوتے۔ اگر ان کے ساتھ اللہ کی مصیبت شامل مل جائے۔ اس تصور حیات کے مطابق انسان اور خدا کے درمیان ایک لازوال رابطہ ہو چلا ہے۔ اللہ کی قدرت اور مومن کے دل و دماغ کے درمیان ایک خاص رابطہ ہو چلا ہے۔ اللہ اور بندے کے درمیان مائل ہو دے اللہ جانتے ہیں۔ اللہ اور بندے کے درمیان برادر است تعلق قائم ہو چلا ہے اور اس میں کبھی کوئی رکاوٹ قائم نہیں ہوتی۔ جس طرح عالم موجودات میں اور عالم ممکنات میں ہے۔

قرآن کریم میں اس قسم کی بات بار بار بڑی جاتی ہیں 'مختلف اسباب میں ان کی ناکامی کی جاتی ہے اور مسلمانوں کے دل میں یہ حقیقت اچھی طرح چھو جاتی ہے 'وہ اس حقیقت کا ایک عجیب گہرا روشن اور سمجیدہ شعور رکھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اللہ وعدہ ہی اس

کائنات کے تمام امور میں قائل اور موافق ہے، اسی ہی احساس بھی ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے مامور ہیں کہ وہ اسباب و وسائل فراہم کریں، دہونہ نہ کریں، اور ہر کام کے سلسلے میں اپنی سی کوشش کریں، لیکن اس حقیقت کا بھی انہیں پختہ شعور ہو کہ جو گاوی جو اللہ کی مصلحت پہنچے لیکن اس پختہ یقین کے ساتھ ساتھ وہ اطاعت کرتے ہیں اور شعوری توازن کے ساتھ ہر وقت متحرک رہتے ہیں۔ اس کے باوجود قرآن کریم نے یہ شعور ایک عرصہ کے بعد مسلمانوں کی فکر میں خلیج۔ کچھ واقعات پیش آئے، ان واقعات نے مسلمانوں کی تربیت کی، ان واقعات سے نتائج اللہ کے لئے اور اس سورت میں جی تربیت کی کئی مثالیں موجود ہیں۔

ان آیات میں چار کام نظر نظر آتے ہیں۔ اس منظر میں حضور اکرم ﷺ اہل ایمان کے ساتھ وعدہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی جانب سے خصوصی امداد ملے گی، ہر طرح کی ضرورت سے کام لیں اور معرکے میں انسانوں سے ڈرنے کے بجائے صرف تعویذ اور خدا فوری کی راہ اختیار کریں۔ مگر اس وقت جب ان کا کلام کے ساتھ اتمہا سامنا ہو، اس کے بعد یہی قرآن کریم نزول ملا، لہذا ان کے بھی پیش منظر میں باکر یہ پلور کرتا ہے کہ اصل قوت کاھلہ ذات پوری ہے۔ تمام امور اس کے ہاتھ میں ہیں اور اس کے ارادے کے تابع ہیں، اور صرف اس کے انہی اور اس کے ارادے سے فتح و نصرت نصیب ہوگی۔ **وَاللّٰهُ الْعَزِیْزُ الْعَلِیْمُ** سورۃ اللہ ہی پوری قوت والا وادارہ دہنا ہے۔ وہ پوری قوت والا ہے، مضامین اللہ ارہے اور اس بات پر کہ نصرت اور فتح عطا کرے اور اس کے ساتھ وہ حکیم بھی ہے اور اس کی قدرت وادائی کے مطابق چاہی ہو سکتی ہے۔ اور وہ فتح اس لئے عطا کرتا ہے کہ اس میں اس کی علت پوشیدہ ہوتی ہے۔

اس کے بعد اس نصرت کی حکمت بھی یہی بیان کر دی جاتی ہے، یہی فتح؟ وہ فتح جس کے مقاصد میں سے کوئی مقصد بھی انسان کی ذات سے وابستہ نہیں ہے۔

لِيَقْطَعَ طَرَقًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتُنَّمْ فَيَنْتَفِلِزُوا خَائِبِينَ ۗ لَّيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ ۖ قَاتِلْهُمْ تَطْلُبُونَ

"ہم کوئی راہ چلنے والوں کا ایک ہزار کٹ دے، یا ان کو ایسی ذلیل ٹھکت دے کہ وہ ہمارے ساتھ پہاڑ پہنچیں۔ فیصلے کے اختیار میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، اللہ کو اختیار ہے کہ وہ انہیں مٹا کر دے، یا انہیں سزا دے کہ وہ کچھ نہ کھلیں۔"

یہ حقیقت ہے کہ فتح اللہ کی جانب سے آتی ہے۔ وہ اللہ کی قدرت پر کھتا ہر کرتی ہے۔ کسی رسول اور اس کے ساتھیوں کو کوئی صورت میں کوئی ذاتی مفاد نہیں ملتا، نہ اس میں ان کی کوئی ذاتی غرض ہوتی ہے۔ نیز حضور ﷺ میں نہ رسول کا عمل ہوتا ہے نہ اس کے ساتھی اس میں ذلیل ہوتے ہیں۔ وہ تو قدرت پر اٹھ کر غور کے لئے ایک طرح ہوتے ہیں۔ قدرت انہیں جس طرح چاہتی ہے، استعمال کرتی ہے۔ وہ اس قدر نصرت کا جذبہ جتنی بھی ہے، اس کے سامنے ہوتے ہیں۔ وہ نہ قطع ہوتے ہیں اور نہ ہی اس فتح کے نتیجے میں مفادات حاصل کرتے ہیں۔ دست قدرت اپنے بعض اعضاء کو حرکت میں لاتا ہے۔ پھر خود ان کی تائید کرتا ہے تاکہ اللہ کے پیش نظر جو حکمتیں ہوں ان کا تصور ہو اور جو مقاصد ہوں وہ بروئے کار لائے جائیں۔

لِيَقْطَعَ طَرَقًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا "ہم کوئی راہ چلنے والوں کا ایک ہزار کٹ دے۔" وہ قتل ہو، اور ان کی افرادی قوت کم ہو، ان کی اراضی ان ہاتھوں سے نکلے اور ان کو جذبہ کم ہوتا جائے۔ یا ان کی باہر اندہ حکومت کلواثر لگ ہو جائے۔ ان کی بددست میں ہوجے، علی غیبت کی آجائے اور پزیریت اور ٹھکت کے نتیجے میں ان کی سرگرمیوں میں کمی آجائے۔

أَوْ يَكْتُمُهُمْ فَلْيَكْتُمُوا حَتَّىٰ يُؤْتُوا الْأَمْرَ مِنْكُمْ..... "و ان کو ایسی ذلیل ٹکست دے کہ وہ عامردی کے ساتھ پہاڑ ہو جائیں۔" یعنی ذلیل ہو کر ہر چیز میں اطمینان اور اپنے مقام میں شکوک نہ ہو کر گوشہ نشین ہو جائے۔

أَوْ يُؤْتِبْ سَكْرَتَهُمْ..... "یا انہیں سہل کر دے" اس لئے کہ بعض اوقات اہل اسلام کی فتح کے نتیجے میں کلد کو عبرت حاصل ہو جاتی ہے اور وہ سبق حاصل کر لیتے ہیں اور اس فتح کے نتیجے میں وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں "فَلْيَكْتُمُوا حَتَّىٰ يُؤْتُوا الْأَمْرَ مِنْكُمْ" ان سے ملت کٹر مل جاتی ہے اور وہ راہِ انتہا پر اسلام پر آم جاتے ہیں۔

أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ..... "یا انہیں سزا دے کیونکہ وہ ظالم ہیں۔" ظالم کی ایک شکل تو یہ ہوتی ہے کہ اہل اسلام اس پر ظاہر نہ ہوتے ہیں "و سری صورت" قید ہونے کی صورت میں وہ ظالم بن جاتے ہیں یا ان کا عقائد کفر ہو جاتا ہے اور انہیں کلمہ سرانے جمنے کے سخت ہو جاتے ہیں۔ یہ سزا ان کو اس لئے دی جاتی ہے کہ وہ کلمہ کر کے غم کا رطب کرتے ہیں مسلمانوں کو نقص میں ڈالتے ہیں اور فساد فی الارض کے مرتکب ہوتے ہیں۔ نیز وہ اس اصلاحی نظام حیات کے مقابلے میں اذکر غم کا رطب کرتے ہیں جو اسلامی نظام حیات اور اسلامی شریعت کی صورت میں دنیا میں بخیر ہونے کے لئے آئے ہے۔ غرض وہ سب مظالم اس میں شاق ہیں جو کفر کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں اور جن کی وجہ سے اللہ کی راہ کو مسدود کیا جاتا ہے۔

ہر طرح پر سب پر وگرام سخت اچھی کے قصہ دہندہ ہے اور اس میں انسانی ارادے کا کوئی دخل نہیں دنیا میں تک کہ اس آیت کی رو سے خود رسول خدا ﷺ کی ذات کو بھی اس پر وگرام میں دخل انداز ہونے سے خلق کیا جاتا ہے۔ اور اس امر میں فیصلے کا اختیار صرف اللہ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہو جاتا ہے۔ اس لئے کہ ایسے فیصلے ذاتِ باری کے شلوان شین ہیں۔ ان میں ذاتِ باری مشغول ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔

یوں اہل ایمان کی ذات بھی کفر کی کامرانی کے اس خطرے کا ہر آجی ہے۔ وہ خود کفر کو کامرانی کے اسباب کے دائرے سے نکل جاتے ہیں اور اس کے نتائج میں بھی ان کا کوئی دخل نہیں رہتا۔ یوں وہ اس کبر خود سے محفوظ رہتے ہیں جو عقین کے دلوں میں باغوم بیڑا ہو جاتا ہے "نیز وہ سخت گیری" خود اور احسن برتری سے بھی مہمون ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے ان کا عقین پھولے نہیں ملتے اور ان کے روح اور طرزِ عمل غیر حوازن ہوتے ہیں۔ چنانچہ اہل ایمان محسوس کرتے ہیں کہ فیصلے کے اختیارات ان کے پاس نہیں ہیں۔ اختیار اسے سب کے سب اللہ کے پاس ہیں۔

غرض لوگ متنبہ نہیں ہوں یا چاہیں ہوں ان سب کے امور کا بانک اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ کہ کوئی اس قسم کے فیصلے خواہ وہ ایسے لوگ ہوں یا نہ ہوں "اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں۔ یہ ہے تحریکِ اسلامی کی حقیقت اور یہ ہے اس میں لوگوں کا مقام چاہے وہ ایسے ہوں یا نہ ہوں۔ یہ میں ان میں خود حضور اکرم ﷺ اور اہل ایمان کا کام صرف یہ ہے کہ وہ ایسے طریقے اپنے فرائض سرانجام دیں۔ اور نتائجِ اللہ پر چھوڑ دیں۔ وہ اپنے کئے پر صرف اللہ سے رجوع کے ملکہ ہوں وہ انہیں پورا پورا اور اسے گاوار ان کا کوئی اور مددگار ہوگا۔

یہ "یہ کہ" جیسے نئے اختیارات میں تسلیم کوئی دخل نہیں ہے "اس لئے بھی یہی دلیل تھی ہے کہ تم نے دلی اکیات میں بعض لوگوں کی بات نقل ہونے والی ہے۔ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ..... "اس کام کو چلانے میں اور ابھی کوئی حصہ ہے۔" (۳۰) اور یہ کہ لَوْ كُنَّا لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا مُهَنًّا..... "اگر اختیارات میں ہمارا کوئی حصہ ہو تو ہمیں یہ نہ مارے جاتے۔" (۳۱) اور یہ آیت دراصل ان عزیمت کا پیشِ جواب ہے کہ کسی میں اختیارات

اللہ میں کوئی شریک نہیں ہے نہ جی کسی کے اقتدار میں ہے نہ فکرت۔ لہذا کلام صرف احاطہ امر ہے "اور اسے فرض ہے اور عمل و فطاری ہے۔" یہی امور حق سے مضبوط ہیں۔ ان کے بعد شرک کیا گنتے ہیں تو بس یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ ان میں کسی کا دخل نہیں ہے۔ یہی تک کہ رسول اللہ ﷺ کا بھی دخل نہیں ہے۔ یہ وہ اصل حقیقت و اسلامی تصور حیات کے پیشِ نظر ہے اور اسے نفس انسانی کی گمراہیوں میں چکر میں نہ دیا جائے اور اسے واقعتاً عظمت اور افرادِ کلمہ سے بھی تر اور بلند ہونا چاہئے۔

واللہ بدی یہ وہ پہلی اور اسلامی تصور حیات کے ان اساسی حقائق کا خلاصہ اس عام حقیقت کے اعداد سے ہوتا ہے کہ سفرِ کبریا و برکت و درونِ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور نیکوئی پختگی کے نتائج ہوتی ہیں اور یہی اگر اس عین کے غائر پر "اس سے بھی زیادہ عمومی حقیقت کو سامنے دیا جائے کہ اس پوری کائنات میں اللہ کا مرہطی و مدلی ہے۔ اس لئے وہ جسے چاہتا ہے کچل دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔

وَلَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ يَعْرِىٰ لِمَنِ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنِ يَشَاءُ ۚ
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ..... "زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے جس کو چاہئے کچل دے اور جس کو چاہے عذاب کر دے وہ عذاب کرنے والا اور رحم ہے۔"

فرض یہ امور اللہ کی مصیقت کے نتائج ہیں جو عہدہ ہے اور جو اس کی بے قید و شائبہ عزت کے ساتھ وابستہ ہے۔ وہ اپنے بندوں کے معاملات میں بے قید و شائبہ ہے۔ جس طرح کہ وہ آسمانوں اور زمینوں کا مالک و مالکِ کائنات ہے۔ وہ اپنے بندوں پر نہ ظلم کرتا ہے اور نہ ان میں سے کسی کی پابندی کرتا ہے نہ مغفرت میں اور نہ سزا دہی میں۔ بندوں کے درمیان وہ فیصلے عدالت اور عدل کے ساتھ کرتا ہے اور عدالت اور عدل کے ساتھ ساتھ اس کی عظمت اور عظمت اور عمومی اپنا کلام کرتی ہیں اس لئے کہ خود روزِ جزا اس کے شہانِ شکر ہے۔

وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ..... "وہ عذاب کرنے والا اور رحم ہے۔" بندوں کے لئے اس کے روزِ جزا کے لئے ہیں وہ ہر وقت اس کی رحمت اور مغفرت سے فیضِ یاب ہو سکتے ہیں ہر وقت لوٹ سکتے ہیں پھر آسکتے ہیں اس لئے کہ تمام معاملات اس کے ہاتھ میں ہیں۔ فرائض جو اس نے قائم کئے ہیں ان کی ادائیگی اور فرائض سے آگے کے معاملات کو ترک کرنا یہ اس کی حکمت اور مصیقت کی وجہ سے ہے جس پر کوئی قید و بند نہیں ہے۔ اور اس کی حکمت اور مصیقت اسباب و وسائل کے پیچھے قائم کرتی ہے۔

اس سے قبل کہ سیاقِ کلام میں مرکزِ احد کے مرکزی واقعات کے بیان کا آغاز کرے "ان واقعات کے شرک پر پیکار کرے" اور واقعات کی تصدیق کا ذکر کرے۔ یہی اس عقیم مرکز کے بارے میں جو ایات دی جا رہی ہیں جس کو کہ ہم نے اس بحث کے آغاز میں کیا ہے۔ وہ عقیم مرکز کو ہے جو انسانی نفسیات کے میدان میں پڑا تھا اور یہ اور جو پوری انسانی زندگی کی سطح پر جاری و مدلی ہے۔ اس مسئلے میں یہی سودِ غوری اور سودی کارہر کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ یہی خدا تعالیٰ کی احاطہ اور اس کے رسول کی فائزہ و اداری سے متعلق بات کی جاتی ہے۔ یہ عقیم دیا جاتا ہے کہ رسول اور حاکمات کے دور میں انسانی فیصلہ اللہ پر عمل کیا جائے۔ اسلامی نظامِ معیشت کے کہ نہ نظامِ معیشت اور اس کے مقابلے میں سود کی مہیون نظامِ معیشت کا ذکر "فخری پیمانوں کو" سے خود روزِ جزا کا اور جماعتِ مسلمہ کے اندر بھائی کی اشاعت و ترویج سے متعلق طلبِ کلمی اور تعلیمی اور کوہِ جہاں پر ہم اس امر کے بیان کی طرف اشارہ کیا تھا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْءِ أَصْعَاقًا مُّضْعَفَةً ۚ وَاتَّقُوا

اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تَتْلُوْنَ ۖ وَ اتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ۖ وَأَطِيعُوا
 اللَّهَ وَ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۚ وَ سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَ
 جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمُوتُ وَ الْأَرْضُ ۚ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ۚ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ
 فِي السَّرَّاءِ وَ الضَّرَّاءِ وَ الْكَلِمَاتِ الْغَیْظِ وَ الْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۚ وَ
 اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۚ وَ الَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ
 ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ ۚ وَ مَن يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ ۚ وَ
 لَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَ هُمْ يَعْلَمُونَ ۚ أُولَٰئِكَ جَزَاءُ هُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن
 رَبِّهِمْ وَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَ نِعْمَ أَجْرُ
 الْعَمِلِينَ ۚ

”اے ایمان لائے والو! یہ پڑھا اور چمکاسو کھانا پھر زود اور اللہ سے ڈرو“ امید ہے کہ پھر پڑھ گے۔ اس آیت سے پھر
 کفاروں کے لئے عیسائی گئی ہے اور اللہ اور رسول کا علم میں کوئی فرق ہے کہ قرآن کی جہانے گو دوڑ کر چلاؤ اس راہ پر جو حق ہے رب کی
 بخشش اور اس منہ کی طرف جاتی ہے جس کی وسعت زمین اور آسمانوں جیسی ہے اور وہ ان خدا ترس لوگوں کے لئے عیسائی گئی ہے جو ہر
 عمل میں بل فرج کرتے ہیں“ خواہ بدل ہوں یا خوش حال“ جو نے کوئی جانتے ہیں اور وہ سبوں کے قصور معاف کر دیتے ہیں“ ایسے نیک
 ہوگ اللہ کو بہت پسند ہیں اور جن کا عمل یہ ہے کہ اگر کسی کوئی حق کلام ان سے سرزد ہو جائے یا کسی گنہگار ٹک کر کے وہ اپنے اوپر غم
 کر بیٹھتے ہیں تو“ اللہ انہیں یاد آ جائے اور اس سے وہ اپنے قصور کی معافی چاہتے ہیں کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گنہ معاف
 کر سکا ہو۔ اور وہ دوزخ و جہنم اپنے گنہ پر اصرار نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کی جزا وہ ان کے رب کے پاس ہے کہ وہ ان کو معاف کر
 دے گا اور ایسے لوگوں میں اسیں داخل کرے گا جن کے بچے صریحاً بتائی ہوں گی اور وہیں وہ جہنم دیں گے۔ کیا اچھا بدلہ ہے نیک عمل
 کرنے والوں کے لئے۔“

یہ تمام آیات یہاں ہیں اس وقت کی پوری ہیں کہ عیسائی کلام میں جتنی معرکہ بحث شروع ہوئے والی ہے۔ اور ان سے یہاں
 اسلامی نظریہ حیات کی خصوصیات میں سے ایک اہم خصوصیت کی طرف اشارہ مطلوب ہے۔ اسلامی نظریہ حیات انسانی شخصیت اور اس کی
 مرکز میں کو ایک جہان تعلق سے دیکھتا ہے۔ اور انسان اور اس کی جگہ دو کو ایک ہی محور کے گرد گھماتا ہے۔ وہ یہ کہ انسان کو اپنی
 پوری زندگی میں اللہ وحدۃ الاربابیت کا متعلق اور یہ متعلق کئی ہے۔ ہر معاملے میں صرف اس کی طرف حوجہ دیتا ہے۔ اور صرف اسلامی
 حکم سے ہی یہ دینی زندگی پر عملی رہا ہے اور انسانی شخصیت کے تمام احوال اور تمام حالات یہ اسلامی نظام حیات کو تابع کرنا ہے اور
 انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں میں اسے رائج کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ آیات انسانی زندگی کی جو خصوصیتوں کے درمیان اس ربط کی طرف

اشدہ کرتی ہیں اور سنی انسان کے آخری متکبر جس اس دہکے اثرات بھی بیان کئے جاتے ہیں، ایسا کہ اس سے غلبہ ہم بیان کر آئے ہیں۔ اسلامی نظام زندگی غرض انسان کے ہر پہلو کو اپنی گرفت میں لیتا ہے، وہ جماعت مسلمہ کی زندگی کو پوری طرح منظم کرتا ہے۔ وہ اس کے درمیان، تجربے، تجربے کے کوئی فیصلہ نہیں کرتا، اس لئے وہ میدان کارزار کے لئے ساز و سامان بھی چمکاتا ہے اور افراد کار کے اندر صلاحیت جگہ بھی پیدا کرتا ہے۔ وہ اہل ایمان کے دلوں کو بھی پاک کرتا ہے۔ ان کے زخموں کی تعمیر کرتا ہے، انسان کے اندر ایسی اخلاقی قوت پیدا کرتا ہے کہ وہ ہوائے نفس اور جسمانی خواہشات پر چھوڑا نہیں۔ جماعت مسلمہ کے اندر محبت، نصیحتی پیدا کی جاتی ہے اور یہ تمام اوصاف ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں۔ جب ہم ان تمام خصوصیات پر تفصیل کے ساتھ بحث کریں گے تو اور ان ہدایت میں سے ہر ایک کی تعمیر کریں گے تو معلوم ہو گا کہ تمام اوصاف و ہدایت جماعت مسلمہ کی عملی زندگی کے ساتھ گمراہ رہا ہے۔ اور یہ اوصاف میدان جنگ اور میدان حیات دونوں میں وہ جماعت مسلمہ کی تقدیر کے ساتھ مربوط ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
وَ اتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُهِّيتْ لِلْكَافِرِينَ ۖ وَلَا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

”اے ایمان لائے والو! یہ بدعت اور چمکاسد کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو! امید ہے کہ فلاں پاؤ گے۔ اس ٹک سے بچو جو کلاہوں کے لئے صیغہ کی گئی ہے اور اشدہ اور دوسرے کا حکم بنو تو قلع ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔“

سود اور سودی نظام معیشت پر بحث فی ظلال القرآن پارہ سوئم میں تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکی ہے۔ اس لئے یہاں ہم اس پوری بحث کو دہرا کر مناسب نہیں سمجھتے۔ لیکن یہاں اضافہ منافع کے الفاظ پر غور کرنا مناسب ہو گا۔ اس لئے کہ دہرے زمانے کے بعض لوگ ان الفاظ کی آڑ لے کر یہ معلوم بیان کرتے ہیں کہ جو چیز حرام کی گئی ہے وہ اضافہ منفعہ ہے۔ دہرا سود ہو، چار فیصد ہو، پانچ فیصد ہو، سلت فیصد ہو، نو فیصد ہو، تو وہ اضافہ منفعہ نہیں ہے، فقہانہ حرام نہیں ہے۔

اس کی تردید میں صرف یہی کہہ دینا کافی ہے کہ اضافہ منفعہ کی تہہ دراصل نزول قرآن کے وقت موجود واقعی صورت حال کا انعکاس کرتی ہے، تہہ اس حکم کو محدود اور مشروط نہیں کرتی۔ سورہ بقرہ میں جو آیت وارد ہے وہ قطعی ہے۔ اور دہرا کی ہر صورت کو حرام قرار دیتی ہے۔ اس لئے اس میں کوئی تہہ و حد نہیں ہے۔ دہرا ہو، الفاظ نہیں، وَ ذَرُوا مَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الرِّبَا ”سود میں سے جو کچھ چلتی ہے اسے چھوڑ دو“ چاہے وہ سود جس شرح سے بھی ہو۔“

اس اصول بحث کے بعد اب ہم پتائیں گے کہ دہرے کے ساتھ اس صفت اضافہ منفعہ کی تہہ کیوں ماننے کی گئی ہے؟ نہ صرف یہ کہ یہ صفت سودی نظام کی تہہ کی طرف اشدہ کر دی، جس میں سودی کاروبار دہرے چار فیصد شرح سے چاہا جاتا تھا۔ بلکہ یہ بتاتی ہے کہ سودی شرح جو بھی ہو سود کے چار فیصد نظام کے ساتھ یہ صفت اضافہ منفعہ ایک لازم صفت ہے۔

سودی نظام کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی سوسائٹی میں چوری دولت کی گردش اس نظام کے مطابق شرعاً ہوتی ہے، اس لئے سودی کاروبار میں سرگرمیوں سود منہدی طرح ساز و مرگ میں نہیں ہوتی۔ اس گردش کا ایک پہلو یہ ہے کہ اس نظام میں مالی کی شکل پر ہر دہرا ہوتی، واقعی اس لئے وہ سود مرکب میں تبدیل ہو جاتا ہے، اس لئے دہرا سودی پاداش کی وجہ سے بلاخر سود کی رقم کی سزا ہو جاتی ہے۔ اور بلا جہد مال اضافہ منفعہ بن جاتی ہے۔ اس لئے اپنے مزاج کے اعتبار سے سودی نظام میں دولت دو گنی ہو جاتی جاتی ہے۔ اس لئے اضافہ

منہجہ ۱۵ اطلاق اس صورت حال کے اندر مختصر نہ ہو گا جو نزولِ قرآن کے وقت عرب سوسائٹی میں موجود تھی بلکہ ہر دور میں ہر قسم کے سودی نظام کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ دو گنا چڑھتا ہوتا ہے۔

اور جیسا کہ ہم نے تیسرے پارے میں شخصیت دی ہیں اس نظام کی خصوصیت یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ لوگوں کی نفسیات اور اخلاق پوری طرح بگاڑتا ہے۔ نیز یہ نظام بلکہ کی اقتصادی اور سیاسی صورت حال کو بھی پوری طرح خراب کر دیتا ہے۔ اس لئے اس سودی نظام کے اثرات امت کی اجتماعی زندگی پر پڑتے ہیں اور امت کے اہم پر اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ یہاں کہ ہم نے تیسرے پارے میں ذکر کیا ہے۔

اسلام جس وقت امت مسلمہ کی تخلیق کر رہا تھا وہ اس امت کے لئے ایک اخلاقی اور نفسیاتی نظام حیات کی بنیاد بھی رکھ رہا تھا وہ اس کی امت کی سیاسی اور اقتصادی زندگی کو بھی صحت مند بنانے اصولوں پر استوار کر رہا تھا اس سلسلے میں اس کی امت کو جو مسرے درپیش ہوئے اور ان کے جو اثرات مرتب ہوئے وہ تاریخ اسلام کے معروف و مشہور واقعات ہیں اس لئے جنگی واقعات کے دور میں ان میں اچانک حرمت رہا گا کہ بھی قتل نہیں ہے اس لئے کہ اسلامی نظام حیات ایک جامع اور مکمل نظام ہے۔ نیز یہاں کی ممانعت کے بعد یہ کہنا کہ اللہ سے ڈرو اور یہ امید رکھو کہ تم پر رحم کیا جائے گا اور پھر یہ کہنا کہ اس آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ کہ ظہورِ کھڑوں کے لئے چاند کی گئی ہے یہ دونوں باتیں بھی اس نظام نظر سے قائل نہیں ہو جاتی ہیں۔

مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہو اور اس کے دل میں خدا کا خوف ہو وہ ہرگز سود نہیں کھا سکتا نیز جس شخص کے دل میں خدا کا جہنم کا خوف ہو وہ بھی ہرگز سود خور نہیں ہو سکتا بلکہ اللہ کو جو شخص بھی ایمان رکھتا ہو اور اپنے آپ کو ظہور کی لاش سے لگانا بند کرے وہ بھی سود خور نہیں ہو سکتا ایمان صرف عقلی باتوں کا نام نہیں ہے بلکہ اس کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اسلامی نظام حیات کا جامع بھی کیا جائے۔ اس لئے کہ اسلامی نظام حیات کا قیام ایمان کا عملی ترجمہ ہے۔ اور واقعی زندگی میں اسلامی نظام حیات کے قیام اور پوری زندگی کو اسلام کے رنگ میں رنگنے کے لئے ایمان کو ہر اول و ست قرار دیا گیا ہے۔

یہ بات محل کے کہ ایمان اور سودی نظام ایک جگہ ہو جائیں یہاں سودی نظام کا وہ سوسائٹی پر دلی کی پوری دین اسلام سے خارج تصور ہو گئی اور اس کا انجام اس آگ میں ہو گا جسے فی الحقیقت کھڑوں کے لئے تیار کیا گیا ہے۔ اس مسئلے میں جو بھی بحث کی جائے گی وہ غیر ضروری بحث ہو گی اس لئے کہ اس آیت میں پہلے سودی کل دیوار کی ممانعت کی گئی ہے۔ اس کے بعد اہل ایمان کو یہ دعوت دی گئی ہے کہ وہ خدا کا خوف کریں اور اس حکم پر عمل کریں اور اس آگ سے بچیں جو کھڑوں کے لئے تیار کی گئی ہے۔ یہ مضمون اس صبح پر ہے مقصد نہیں تھا کیا نہ انتہائی طور پر اس میں بیان کر دیا گیا ہے۔ سب دلیات پر مشتمل ہیں بطور بھی لائی گئی ہیں اور مسطوروں کے ذہن میں اس حقیقت کو اسی مفہوم میں رکھنا ضروری ہے۔

انہیں یہ امید رکھنی ہے کہ اگر وہ سودی کل دیوار ترک کر دیں گے تو وہ امید کر سکتے ہیں کہ وہ کامیاب ہوں گے اس لئے کہ کامیابی صرف خدا کے تقویٰ کے نتیجے میں مل سکتی ہے۔ تقویٰ کا معنی انہماک کا ہے۔ اور کلام اس لئے ہے کہ انہوں کی زندگی میں اسلامی نظام کا قیام کیا جائے۔ پارہ سوئم میں ہم تفصیل سے بیان کر آئے کہ اس شخص سودی نظام سے انسانی معاشرہ کو کس طرح چھڑا کر دے۔ اور پوری انسانیت کو اس نظام سے نکل کر انسانی مصائب میں مبتلا کر دے۔ مناسب ہے کہ پارہ سوئم میں دی گئی مباحث کو ایک بار پھر بیان فرمیں کہ کیا جائے تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ اسلامی نظام نظر سے کلام کا مقصد کیا ہے اور یہ کہ کس طرح کلام اس بات پر موقوف ہے کہ ہم اس غیبت سودی نظام کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں۔

اس کے بعد یہ آئی ہے وَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

..... "اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو مگر نہ یہ کہ تم کو امید ہو سکے۔" یہ اللہ اور رسول کی اطاعت کا عام حکم ہے۔ "اور اس اطاعت کا یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو موقوف کیا گیا ہے لیکن سوئی کاروباری کی اطاعت کے بعد بطور نتیجہ اس رحمت خداوندی کی فکر کرنا؛ زحمت نہیں ہے۔ اس میں ایک خاص مفہوم اور اشارہ بھی منطوب ہے۔ وہ یہ ہے کہ کبھی ایسے معاشرے میں جس کی اقتصادیات سوئی نظام پر استوار ہوں انھیں "اللہ اور رسول کی اطاعت ممکن نہیں رہتی۔ نیز اس دل میں اطاعت الہی اور اطاعت رسولی کہہ نہ ہی نہیں رہتا جو سوکھتا ہو۔ چاہے وہ کسی بھی شکل اور کسی بھی صورت میں ہو۔" اس طرحی من ارہا کہ یہ نتیجہ اور نفع بھی ایک طرح کی نیکائی مزید ہے کہ اس شخص نظام کو فتح کر دیا جائے۔

یہی اطاعت اللہ اور اطاعت رسول اللہ ﷺ کی اس نیکائی کا تسلی کاروبار کے علاوہ جنگ احد کے ان واقعات کے ساتھ بھی ہے جن میں حضور ﷺ کے واضح احکام کی خلاف ورزی کی گئی تھی۔ حضور ہے کہ قلعہ صرف اس صورت میں نصیب ہو سکتی ہے کہ تم لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ صرف یہی جلتے امید ہے اور یہی راہ نجات ہے۔

اس سے قبل سورۃ بقرہ پارہ سوئم میں جہلی بنے سے سوئی نظام پر بحث کی تھی ہم نے بتا دیا تھا کہ ذکر کیا کے ساتھ ساتھ وہ اخلاقی فی سبیل اللہ اور فضیلت حدیث کا بیان اس لئے کیا گیا ہے کہ اجتماعی اقتصادی نظام میں یہ دونوں بہم منتقل تھیں ہیں جن سے دو ٹیوٹہ ٹیوٹہ نظام اقتصادی طرف اشارہ منطوب ہے۔ ایک سوئی اقتصادی نظام ہے اور دو سرا بہم منتقل ہیں جن کا نظام اقتصاد ہے۔ چنانچہ یہی بھی جب دیا ہے بحث کی گئی تو اس کے ساتھ ہی ہر عمل میں اخلاقی فی سبیل اللہ کی تربیت بھی دی گئی۔ چنانچہ دیکھی گئی مضامین، اور اس آگ سے ڈرانے کے بعد جو اہل فکر کے لئے چھڑائی گئی ہے اور وکول کو خدا کو خدائی دعوت دینے اور انہیں ہر وقت رحمت خداوندی کے امیدوار رہنے کے ساتھ ساتھ انہیں دعوت دی گئی ہے کہ اللہ کی مغفرت کی طرف دڑ کر ملیں۔ وہ اہلکے اہلکے ان جنہوں میں داخل ہوں جو آمناؤں اور زمینوں کی وسعتوں سے بھی زیادہ وسیع ہیں اور جنہیں اہل توفیق کے لئے چار کیا گیا ہے اور حقیقت کے اوصاف میں سے پہلی صفت یہ بیان کی گئی ہے اَلَّذِينَ يُتَّقُونَ فِي التَّوْبَةِ وَالْعَمَلِ "لوگ جو خرمشالی اور بد عملی و فحشیاں میں مل کر جھگڑتے ہیں۔" اس لئے یہ لوگ ان لوگوں کے فرق خلاف ہیں جو سوئی نظام میں سود کھاتے ہیں اور اس کے ذریعہ دو چھو چھو پندرہ رقم ہنڈرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر حقیقت کی اور صفت بیان کی جاتی ہیں۔ یہی آیت ہے:

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّتْ حَرَضُهَا التَّمُوتُ وَالْأَرْضُ ۖ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ۚ الَّذِينَ يُتَّقُونَ فِي التَّوْبَةِ وَالْعَمَلِ ۚ وَالْكَلِمَاتِ النُّعْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۚ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ ۖ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ ۖ وَمَنْ يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ ۚ وَ لَمْ يُجِزُوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا ۖ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

"سو ذکر چلو اس راہ پر جو مغفرت سے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جاتی ہے جس کی وسعت زمین و آسمان بھی ہے" اور وہ ان خدا ترس لوگوں کے لئے مہیا کی گئی ہے جو ہر عمل میں اپنے مل کر جھگڑتے ہیں خواہ وہ مل میں یا ظلم یا فحشیاں کوئی جانتے ہیں اور وہ سبوں کے قصور معاف کر دیتے ہیں۔ ایسے ایک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ اور جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی فعل ظلم ان سے سرزد

یہاں پہلے اور اس کے دل میں خوش الحان لولہ پیدا کرنا ہے۔ ظاہری فطرہ فطرت پر کر خیر حد ختم لیتا ہے۔ اور کبریٰ معنی پیدا ہو جاتی ہے اور اس صورت میں یہ خلیفہ و غیب جو ظاہری رد عمل ہوتے ہیں بمقابلہ کینہ در بغض نبیؐ زیادہ اٹکے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بعد میں نہایت ہی کریم و غیب کے نتیجے میں حد اور بغض پیدا نہ ہو چاہئے بلکہ اس کے بعد خود اور نر سے کام لےنا چاہئے اور غلطیوں کو صحف کرنا چاہئے۔ فطر کو اگر دل میں بچھایا جائے تو اس سے دلوں پر دوسے چاہتے ہیں بلکہ دلوں کے اندر کینہ کی آگ تلکے لگتی ہے۔ انسانی ضمیر اعلان اکبر ہو چلتا ہے۔ جب انسان دل و جان سے معاف کر دیتا ہے اور درگزر کر دیتا ہے تو یہ وہاں سے بہت چلتا ہے اور انسان کی روح نور کی صفائی میں پرواز کرتی ہے۔ دل فطرت محسوس کرتے ہیں اور انسانی ضمیر کو امن و سکون عیب ہوا ہے۔

وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ "اے ایک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔" "کیسے نیکو؟" وہ یہ مدحی اور خرمی میں اپنی دولت اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ وہ نیک ہیں۔ وہ لوگ جو فطر پر چلتے ہیں ان لوگوں کو معاف / دیتے اور درگزر کرتے ہیں وہ نیک لوگ ہیں۔ اے لوگوں کو اللہ محبوب رکھتے ہیں۔ اے لوگوں کے لئے فطرت محبت و استغفار و غفران سے دل لگا کر اور صوابی ہے۔ اور اس شرف اور نور ماحول کے ساتھ خوب نام آہنگ ہے۔

نیک اور نیکو لوگوں کے ساتھ اس اعلان محبت سے "اعلیٰ اعلیٰ کے دلوں میں نیکی کے سرخوش پھوٹتے ہیں" در یہ سونے سونے سے سوسن تک منتقل ہوتے چاہتے ہیں اور ان دلوں میں نیکی کے لئے خوش و خوش پیدا ہو چلتا ہے۔ غرض یہ صرف یہ نیک طرز انسانی ہی ہے بلکہ یہ زوردار انداز تعمیر اپنے پیچھے ایک عظیم حقیقت بھی رکھتی ہے۔

وہ جماعت جسے اللہ محبوب رکھتا ہے اور وہ اللہ کو محبوب رکھتی ہے جس کے اندر خود درگزر عام ہے۔ جس کے اندر کینہ اور حد نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی جماعت ہے جو ایک دوسرے سے سچا اور وابستہ ہے۔ اس کے افراد بھلی بھلی ہیں۔ یہ قوی اور شین جماعت ہے۔ اس لئے وہ اپنی اندرونی زندگی میں بھی جھگڑا اور کینا ہے اور میدان کھڑا رہی بھی بغیر موصوم ہے۔ اس لئے خود درگزر کا یہ معنوں ہونے ان کھڑا رہے بھی ہم آہنگ ہو جاتا ہے۔

اسی وجہ سے اہل ایمان کی ایک دوسری اہم صفت کو بھی لایا جاتا ہے۔

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُعَذِّبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ

"جن کا حال یہ ہے کہ اگر کوئی فحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے یا کلمہ کار ظلم کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے ہیں تو خدا اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے اور اس سے وہ اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں..... کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو کلمہ صحف کر سکا ہو..... اور وہ دیکھو وہ انہیں اپنے کلمے پر اصرار نہیں کرتے۔"

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی شریعت کس قدر کشادہ دل ہے اللہ لوگوں کو صرف اس وقت کشادہ دل اور بخیر برداشت کی دعوت دیتا ہے جب وہ خود ان کے ساتھ غلطی یا فحش کا سلوک کرے اور اس کی انہیں اطلاع بھی دے دیتا ہے تاکہ وہ اپنے ر. یا فحش کا ذوق پیدا کریں اور نور خدا سے مشرور ہوں کریں اور اپنے اخلاق نکلیں۔ متحین اہل ایمان میں سے بلند مرتبت لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن یہ دین اسلامی کے مثال فیضی ہے کہ یہ دین ان لوگوں کو بھی متحین میں شہر کر دے "جن کا حال یہ ہے کہ اگر اس سے کوئی فحش پھر سرزد ہو جاتا ہے یا کلمہ کار ظلم کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے ہیں تو خدا اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے اور اس سے وہ اپنے قصوروں

کی صفائی چاہتے ہیں۔ "اور تمہاریوں میں سے" فحش "کلمہ اسلامی تختہ نظرت پر ترنیں گنلا اور بڑے گناہوں میں سے ہے لیکن یہ اس دین کی کشادہ دلی اور عافیت ہے کہ وہ فحش گننے کو بڑے گناہ کے ارتکاب کرنے والے کو بھی راجحہ دیکھ نہیں جھٹکا اور اس پر رحمت کے دروازے بند نہیں کیے جاتے نہ یہ دین اپنے لوگوں کو دوسرے دوسرے کے مسلمان قرار دیتا ہے بلکہ ان کو بھی تمہیں کے اعلیٰ مرتبے پر فائز کرتا ہے۔ ہاں اس مرتبے پر فائز کرنے کے لئے صرف ایک شرط ان پر عائد کی جاتی ہے اور اس شرط سے بھی اس دین کا راز اور اس کا راز عین ابھی حرم معلوم ہوتا ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ ارتکاب معصیت کے بعد معاذ اللہ کو یار کر میں اور اپنے گناہوں کی مغفرت مانگ لیں۔ اور یہ کہ وہ اس کلمہ پر امر نہ کریں مطلقاً وہ جانتے ہوں کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ایک معصیت ہے۔ اور یہ کہ وہ معصیت میں بے شری اور بے باکی کے ساتھ غرق نہ ہو جائیں مطلقاً دیگر وہ اللہ کی ہدایت کے دائرے کے اندر رہیں اور ان کو اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوں۔ یوں وہ اللہ کی پند میں رہیں۔ وہ اس کے علو و درو گرد اور خضوع و کرم کے دائرے کے اندر ہی رہیں۔

دین اسلام کو معلوم تھا کہ انسان کمزور ہیں کاپتا ہے "بعض اوقات ان بشری کمزوریوں کی وجہ سے اس سے فحش کا ارتکاب بھی ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات گوشت و پوست کے جسمانی میلانات ہوش میں آتے ہیں اور وہ حیوانی فطرتوں کے تحت جسمانی خواہشات اور میلانات کی پیروی کرتے ہیں اور اس سے بھی آگے بڑھ کر جسمانی میلانات "خواہشات اور رغبات کی گری اور دھڑ میں اللہ جل شانہ کے احکامات کی خلاف ورزی پر بھی مجبور ہو جاتا ہے۔ دین اسلام انسان کی اس فطری کمزوری کو غور رکھتا ہے اس لئے اس کے ساتھ سخت رویہ اختیار نہیں کرتا۔ اور جب انسان ان فطرتوں کا ارتکاب کر کے اپنے اوپر ظلم کا ارتکاب کرے تو یہ دین اسے فوراً ہی رحمت خداوندی سے نہیں ہٹاتا بلکہ خصوصاً جب وہ فحش کا ارتکاب کرے یا کسی گناہ کی وجہ سے جانتے ہوئے اور اس کا شریعتاً بظاہر کث نہیں کیا تو اس کے دل میں یہ احساس زندہ رہتا ہے کہ وہ انسان ہے عقلی کاپتا ہے اور اس کا رب غفور و رحیم ہے۔ اس لئے یہ انسان ضعیف اور غلط طور پر امید رہتا ہے اور بھروسہ دیتا رہتا ہے اور اس دنیا میں اس کا سفر بند نہیں ہوتا۔ وہ ایک مضبوط دینی قہرے ہوئے ہوئے ہے اور اس کا سرا اس کے ہاتھ سے بھڑکتا نہیں جاتا۔ اس کی انسانی کمزوری اسے چلے جس قدر گناہیں "جب تک شیخ ایمان اس کے دل میں روشن ہے وہ منزل مقصود پا لے گا۔ جب تک وہ اس مضبوط دینی قہرے ہوئے ہے وہ رادہ راست پر آتی جانتے گا۔ جب تک وہ اللہ کو یاد رکھتا ہے اور اس کے دل میں خوف خدا چلا جاتا ہے "جب تک وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور اللہ کی ہدایت کا اقتدار کرتا ہے اور اس کی تابعداری کرتا ہے "فحش" میں گناہ اور راست پر آسکتا ہے۔

یہ دین اس حقوق کے لئے تو۔ کاروانہ بند نہیں کرتا اگرچہ یہ ضعیف مخلوق وقتی طور پر گمراہی کے گڑھے میں کیوں نہ گر جائے یہ دین اس فطرت کے پختہ انسان کو کسی غیر تیار حرام میں سے پار و دھڑ نہیں چھوڑتا۔ وہ اسے اپنے الہام کے بارے میں یاس و پریشان بھی نہیں چھوڑتا اسے ہر وقت مغفرت کی امید دلاتی جاتی ہے۔ اس کی راہنمائی کی جاتی ہے۔ اس کے کاپتے فطرتوں کو ہاتھ میں لیا جاتا ہے۔ اس کے دلوں کے اندر نرم و مستحکم اور صحت ہو جاتے ہیں۔ اسے شیخ امید عطا کی جاتی جس میں وہ اپنی راہ لیتا ہے اور اس میں وہ محفوظ اور یوں جلتے قرار تک پہنچ جاتا ہے۔ اور یہ امن سرحد میں داخل ہو جاتا ہے۔

اس دین کا مطالبہ اس انسان سے صرف ایک ہے۔ وہ یہ کہ اس کے قلب سے ایمان کے سوسے شگ نہ ہٹے ہوں۔ اس کی روحانی دنیا تک نہ ہو گئی ہو اور اس نے اپنے خالق حقیقی کو بھلا نہ دیا ہو۔ وہ اللہ کو یاد کر رہا ہو اور اس کی روح میں وہ۔ ہمارا چھوڑ دیا ہو اور اس کے دل میں اس کے ضمیر کی گواہی خواں ہو اور اس کی زمین دل میں ایمان کا نمونہ ہو اور اس کی قدامت کی پابندی ہے کہ اس

کے دل میں شیخ ایمان دہرہ روشن ہو "امید کی جاسکتی ہے کہ وہ دوبارہ امن و سکون کے خیل میں لوٹ آئے اور امید کی جاسکتی ہے کہ اس کے کشت زار دل میں دوبارہ ایمان کی جڑیں پھیل جائیں گی۔

ایک واضح مثل "پ کو بھی درپیش ہوئی ہوگی۔ تسلا خطاط پر اگر یہ یقین رکھتا ہو کہ جس فعلی کتاب اس سے ہو چکا ہے اس پر اب گھریں ڈنڈے کے سوا اور کچھ نہیں ہے تو وہ ایچھے نہیں دیکھے گا اور بھانسی دے گا وہ مزہ بے راہ دہی اختیار کرے گا اور کبھی کمر کو داپس نہ آئے گا لیکن اگر ڈنڈے کے ساتھ ساتھ گھریں اس کے سر پر بھرنے والا پشیمانی ہو تو ضرورت پر اس کی اس کردار سے صرف نظر کرتا ہو اور اسے چھٹی دے گا اور جب وہ مٹائی جائے تو اس کی مٹائی قبول ہوئی ہو تو اس صورت میں اس بات کا امکان ہے کہ وہ واپس گھر آجائے۔

اسلام اس ضعیف اور خطاکار انسان کے ساتھ ایسا ہی رویہ اختیار کرتا ہے۔ خالق کو معلوم ہے کہ انسان کی طبیعت میں اگر ایک طرف ضعف اور کمزوری ہے تو دوسری جانب اس میں کچھ صلاحیت بھی ہے۔ ایک جانب اگر اس کی طبیعت کا بوجھ لا ہوا ہے تو دوسری جانب اس کے اندر روحانیت کی سبک و لدی بھی ہے۔ ایک طرف اس کی ذات میں اگر نفوس حیوانی کے مضامین ہیں تو دوسری جانب اس کے اندر ربانی و ملکوتی بھی رویت کئے گئے ہیں۔ اس لئے جب بھی وہ حیوانی تمکینوں میں جکڑا ہو کر پڑے کہ وہ دوست قدرت اس کی وہ گھیری کرے کہ اسے اپنے کی طرف اٹھائے اور گھٹے پر اس کو چھٹی دے کہ دوبارہ اسے کھڑا کرے کہ دوبارہ راست پر روشن ہو " بشرطیکہ اس کے دل میں خدا کی یاد ہو اور وہ اپنے خالق کو باطنی بھول نہ چکا ہو۔ اور وہ جان بوجھ کر عقلی پر اڑ نہ جائے۔ رسول خدا ﷺ فرماتے ہیں کہ "جو شخص استغفار کرے تو جیسا چاہے گا کہ وہ تقویٰ پر مصر نہیں ہے اگرچہ وہ دن میں ستر مرتبہ ایسا کرے گا۔"

پہلی تو یہ کاہلوں اور کھارے کہ اسلام برسرِ عمل ہے اور دہری میں لوگوں کو آزاد نہیں چھوڑتا۔ اور نہ خطاکار اور نہ گمراہیوں کے گڑھے میں گرنے والوں کو پھل قریب کھاتا ہے۔ اور نہ اسی گمراہی کو حسن سے تعبیر کرتا ہے "جس طرح ہم تسلا کو واقعیت پسندی کے بڑے گھر کرتے ہیں پہلی اسلام صرف نفرت اور انسان کی نفرتی کمزوریوں کو تسلیم کرتا ہے تاکہ انسان کے اندر باقی ہی پیدا نہ ہو اور شیخ امید روشن رہے۔ اس طرح اسلام شرم و حیا کے اخلاقیات کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور انسانی کمزوریوں پر اللہ کی جانب سے مغفرت ہوتی ہے۔ اس لئے کہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو مغفرت کر سکے۔ اسلام گمراہی حوصلہ افزائی نہیں کرتا بلکہ اگر کسی شرعہ ہوتا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ وہ استغفار کے لئے توبہ کرتا ہے لیکن وہ گمراہوں کے ارتکاب میں قاپہ دہی کی اجازت بھی نہیں دیتا۔ منسل خطاکار کرتے اور اسے شامنے کی اجازت دیتا ہے "اس لئے کہ جو لوگ ارتکاب جرم کو اہمیت ہی نہیں دیتے اور مسلسل گمراہی گمراہی کے چارے ہیں تو وہ حدود سے نکل گئے ہیں۔ ان کے سامنے روبرو میں حائل ہو گئی ہیں۔

پہلی اسلام اس انسانیت کو پکھڑا ہے کہ وہ ہندو افق کو حسبِ ایمان چاہے لیکن اس دعوت و پکار کے ساتھ اس پر رحمت اور شفقت کے لئے بھی ہدایت چارہ رہتا ہے۔ اس لئے کہ اسلام کو یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ انسان کی طاقت کی حدود کیا ہیں۔ اس لئے اسلام "انسان کے لئے" امید کا دروازہ عیش کھڑا کرتا ہے۔ اور انسان کی طاقت تک ساتھ دیتی ہے وہ اسے آگے بڑھاتا ہے۔

اس کے بعد ان حصے کے اہم کتب میں ذکر کیا جاتا ہے۔

- ۱۔ روایت "امداد" تفسیر اور ہذا۔ اس نے اپنی سند میں حسن ایمان والہ کی روایت سے نقل کیا ہے۔ اگرچہ اس کی سند میں ایک معلوم حوالہ ہیں لیکن ایمان کوئی نہ اسے صحیح قرار دے اور کہتا ہے "حدیث حسن"
- ۲۔ تصانیف کے لئے دیکھئے میری کتاب "اسلام اور عالمی سلامتی" یا "فصل" "غیر کی سلامتی"

أُولَٰئِكَ جَزَاءُ مَن مَّغْرُورٍ مِّن رَّبِّعِم وَجَلَّتْ تَجْبُورِي مِّن تَحِيَّتِ الْأَنْفَرِ خَلِيدِينَ فِيهَا دَوَّعَهُ أَجْرُ الْعَمَلِينَ

”اچھے لوگوں کی جڑاؤ ان کے رب کے پاس یہ ہے کہ وہ ان کو صاف کر دے گا اور ایسے پاؤں میں انہیں داخل کرے گا جن کے نیچے نمرین جتنی ہونگی اور وہیں وہ پیشہ ور ہیں گے۔ کچھ اچھا لہو نہ ہے۔ ایک عمل کرنے والوں کے لئے۔“

اور خطاب معصیت سے استغفار کر کے وہ محض خلی کاہن نہیں کر رہے اور نہ وہ خوشحال اور بد حال میں اخلاق کے محض خلی کاہن کر رہے ہیں یا فتنہ باز اور لوگوں سے غلو و درگزر کر کے وہ محض خلی کاہن کر رہے ہیں بلکہ وہ مثبت کام بھی کرتے ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہیں اس لئے ان کے لئے ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے اور وہ ایسے بھلائے میں ہیں جن کے نیچے نمرین جتنی ہوں گی اور مغفرت کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے محبت کا عطا کر دیا جائے گا جو کہ یہاں ان کے نفس کی گمراہیوں میں بھی مل رہے اور گناہی زندگی میں بھی مل رہے۔ دونوں عمل ہیں دونوں میں حرکت ہے اور دونوں میں ترقی ہے۔

یہ تمام صفات جن کا یہاں ذکر ہو رہا ہے اور سیاق کلام میں آگے جس محرکہ کا رازار کا ذکر ہونے والا ہے ان دونوں کے درمیان ایک خاص وابستگی ہے۔ جس طرح سودی معیشت یا جسی خنلان کے اسلامی نظام معیشت کا تعلق میدان جنگ کے محرکے سے تھا اور اسلامی جماعت کے شب و روز اس سے متاثر ہوئے تھے اسی طرح پان تھیائی خصوصیات اور انتہائی اوصاف کے اثرات بھی جماعت مسلمہ پر پڑتے تھے۔ ہم نے اس موضوع پر بہت کاغذ کرتے وقت اس طرف اشارہ کیا ہے۔ مثلاً انجری پر پڑنے پر وہاں فیس پر قابو پانا اور خطاب معصیت کے متنبہ میں شبہ کرنا اللہ کی طرف رجوع کرنا اس کی جانب سے مغفرت کا پیکر ہونا اور اس کی رضامندی کو نصب العین بنانا ایسی فوجیات ہیں جو محرکہ کا رازار میں دشمن پر فتح حاصل کرنے کے لئے اشد ضروری ہیں۔ یہ لوگ دشمن اسلام اس لئے توئے کیونکہ وہ نکل کے لٹا کھڑے تھے۔ وہ اپنی فراہم شدہ فیس کے بیچ کھڑے ہوئے اور وہ اسلام کے دشمن اس لئے تھے کہ وہ اپنی ذات اپنی فراہم شدہ اور اپنے نظام زندگی میں اللہ تعالیٰ کے احکام اس کی شریعت اور اس کے پسندیدہ نظام زندگی کے متعلق نہ تھے۔ یہی تو ان کے ساتھ عداوت کی وجہ تھی اور یہی تو میدان کشاکش تھا اور اسی وجہ سے ان کے خلاف جولو ضرور کیا گیا تھا۔ ان اسباب کے علاوہ مسلمہ کی سرک کرانی اور عمل جنگ کے کوئی اسباب نہ تھے اور نہ اس میں ہیں۔ ایک مسلمہ کی عداوت بھی اللہ کے لئے ہے اس کی سرک کرانی بھی نہیں کی کل اللہ ہے اس کا بعد بھی اللہ کے لئے ہے اس لئے روئے پلا تمام بدایات اور ان کے بعد آنے والے سرک کرار کے بولنے کے درمیان مکمل وابستگی ہے۔ نیز ان باتوں کا ان حالات سے بھی تعلق تھا جن میں یہ سرک کر و پیش ہوا۔ مثلاً یہ کہ رسول اللہ کی حکم عدولی قابل قیامت بن کر لے کر لایا اور اس کی وجہ سے حضور کی واضح ہدایات کو نظر انداز کرنا عہدہ انہی الہی اور اس کے ساتھیوں کی جانب سے محض انہی خاطر فکر اسلام سے طبع ہو جانا۔ اور جیسا کہ پہلی کلام میں یہ بات واضح ہوئی کہ بعض لوگوں نے بڑی بڑی غلطیوں کا ارتکاب کیا۔ نیز ان لوگوں کے تحریکات اور صورت میں بھی معمول اس لئے تھے کہ وہ براہِ راست اللہ اور رسول کی طرف نہ لوگتے تھے اور بعض لوگ باج میں نہ رہتے بلکہ کہ آپا لہری اس تحریک کا کوئی نتیجہ نہ ہو گا اور بعض لوگوں کے یہ خیالات کہ اللہ کی کوئی حیثیت ہوئی تو ہم یہاں نہ رہتے جاتے وغیرہ۔

قرآن کریم ان تمام حالات سے بحث کر رہا ہے۔ ایک ایک کر کے بعض امور کی وضاحت نہی پہلے تھے۔ بعض امور کے بارے میں وہ تحریری فیصلے کر رہا ہے۔ ان خدشات کے بارے میں وہ غرض انسانی کو پہنچا کر کہتا ہے اس کے اندر وہ پیرے در حلقہ کو جوت

اسرائیلی کے اندر زندہ کر دیتا ہے۔ اور یہ کام قرآن کریم اپنے مفرد طریقہ فکر کے مطابق کرتا ہے جس کے نوسے سبائی کام کے اندر چاہتا
میں گے۔

غرض اس معنوں کے تیسرے فقرے میں آپ سرکہ کے واقعت کا تذکرہ ہو چلا ہے لیکن ان واقعت کے اندر بھی اسلامی تصور
حیات کے بنیادی حقائق ذہن نشین کرانے گئے ہیں۔ وہی واقعت سرکہ کی انہیں محض غور اور ہمارے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور یہ
حقائق ان واقعت کے ارد گرد گھومتے ہیں۔

اس پر اگر ان کے اندر میں اس طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی ایک منت جابر ہے اور اس منت کا مطلق
ان ارقام سے ہے جو حق کو پہنچتی ہیں۔ اس اصول اور منت کے ذکر کا مقصد یہ بات مسلمانوں کے کوئی گزار کرنا ہے کہ اس سرکہ میں
انہیں جو گشت ہو چکی ہے یہ ایک ماضی بات ہے اور یہ اس کائنات میں اللہ کی مستقل منت میں ہے۔ یہ ماضی گشت بھی ایک خاص
حکمت پر چلی گئی۔ اس کے بعد انہیں تلقین کی جاتی ہے کہ میرے کام میں اور اس سرزمین پر جابر یہ قوت ایمان اپنے آپ کو سنبھال
رہیں۔ اگر اس سرکہ میں انہیں گشت ہوئی ہے اور انہوں نے ذمہ کھائے ہیں تو اس سے قبل ایسے سرکہ میں اہل شرک نے ذمہ
کھائے تھے اور انہیں گشت ہوئی تھی لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت کارفرما تھی اور جس کاپیان ان کے سامنے کھل کر آجائے گا
یہ حکمت کہ اہل اسلام کی معنوں میں سے کھولے لوگوں کو ملے گا کہ وہ اپنے ان کے دلوں سے کھوت نکال دیا جائے اور شہداء اسلام کی
ایک ایسی مثال بن کر آجائے جو اپنے نظری حیات کے لئے جان دینے والے ہوں اور مسلمان صحت کا مظاہرہ انہوں میں انہیں ذیل کر
کریں۔ بلکہ اس سے قبل وہ انہیں حق میں سے کھولے سوت اپنے دلوں میں لے ہوئے تھے تاکہ وہ اپنے وعدوں اور اپنی کرہوں کو حقیقت کے
ترازو میں وزن کر دیکھیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ فکر کو صلح حق سے منسوب اور کھولے کے مقابلے میں ایک عظیم اسلامی جماعت کو
منسوب بنیادوں پر استوار کریں۔ چنانچہ ان پر اسے واقعت کی تہ میں ایک بلکہ حکمت پر مشیدہ حق ہے یہ واقعت حق ہوں یا ملاحظہ
گشت ہوں۔ لہذا تہ یَقْدَرُ خَلَقَ مِنْ قَبْلُكُمْ سُنَّ قَسِيْرُوا فِي الْأَرْضِ فَأَنْظُرُوا

كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿١﴾ هَذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَ مَوْعِظَةٌ
لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢﴾ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾
إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ ۚ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا
بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ أَمْتُوا وَيَخْذَ مِنْكُمْ شَهْدًا ۚ وَ
لِيَعْلَمَ اللَّهُ لَا يُوْجِبُ الظَّالِمِينَ ﴿٤﴾ وَلِيُمِخِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ أَمْتُوا وَيَمْحَقَ
الْكُفْرِينَ ﴿٥﴾ أَمْرٌ حَسْبُكُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَكِنَّا يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ

و سنت اللہ کی ہے جس کی طرف سبیل کلام انہیں رہنمائی دے رہا ہے؟ وہ ان لوگوں کا انجام ہے جنہوں نے پوری انسانی تکلیف میں حق کو چھوڑا ہے اور یہ کہ دنیا میں لوگوں کے شبہ و رو بہ لئے رہتے ہیں۔ لوگوں کو آواز نہیں ملے گا جلد ہے کہ ان کی روح غاص ہو جائے۔ ان کی قوت صبر کو آندھا چلا ہے اور یہ آندھا کل صاحب شہداء کے پہاڑ توڑ کر کھاتی ہے۔ اور یہ کہ جو لوگ میرے علم لیتے ہیں اگر لوگ انہیں حق نصیب ہوئی ہے اور جو لوگ کفر کا دھبہ اختیار کرتے ہیں انہیں سطرہ حق سے ملنا چاہیے۔

ان آیات میں سنن اللہ کے وہاں کے دور میں اہل ایمان کو تہذیب کیا جاتا ہے کہ وہ شکست کو انگیز کریں شیعہ حالات میں ایک دور میرے کے غم قرار ہوں اور انہیں جو چاہت تھی ہے اس پر صبر کریں اس لئے کہ یہ عزت صرف انہیں نہیں ملے گی بلکہ ان دشمنوں نے بھی تو ان کے برابر عزت کھانی چاہتے تھے۔ مومنین ان کے مقابلے میں اپنے نظریات کے حاملین ہیں۔ وہ ان کے مقابلے میں راہ ہدایت پر ہیں اور ان کے مقابلے میں ان کا کلام زندگی زیادہ بہتر ہے۔ اور ان شکست کے بعد انہماں کفر سے کام لیتی ہیں اہل ایمان کو نصیب ہونے والی ہے۔

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ ﴿١٠٠﴾ هَذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿١٠١﴾

”تم سے پہلے امت سے دور گزر چکے ہیں زمین میں جہاں ہرگز دیکھ لو کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے (اللہ کے احکام و ہدایات کو) ٹھکڑا دیا۔ یہ لوگوں کے لئے ایک صاف اور مرتب سیر ہے اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لئے ہدایت و نصیحت۔“

قرآن کریم کا انداز ہے کہ انسانیت کے معاشرہ کو اس کے داخلی سے مراد کر دیتا ہے اور خارجی کو معاشرے کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ اور خارجی اور حال کو باہم مربوط کر کے انسانیت کے مستقبل کی فکر کرتا ہے۔ عرب معاشرہ جو قرآن کے حاملین اس لئے ان کی زندگی کوئی زندگی نہ تھی اس کے ہاں کوئی علمی ذخیرہ نہ تھا اور اسلام سے پہلے ان کے ہاں سولہ تہذیب بھی نہ تھا کہ تحریک اسلامی ان کے سامنے خود ان کے ذخیرہ شکست سے کوئی عمل نمونہ پیش کرتی ہے تو اسلام اور اسلام کی کتاب قرآن تھی جس نے یہ کاربہر انجام دیا کہ اس نے عربوں کو حیات دے دی ہے۔ خوار اور ان کو ایک ایسی امت کی شکل دی جس نے اور اربعہ میں پوری دنیا کی قیادت کی۔

وہ قبائلی نظام معاشرت جس کے سبب میں عرب زندگی گزار رہے تھے یہ اس شکل ہی نہ تھا کہ وہ ان کی فکر کو اس قدر وسعت دے دیا کہ وہ جزیرہ عرب کی زندگی کے واقعات کو کوئی مستقل راہ دے دیتے چاہتے تھے وہ اس کرۂ ارض میں بسنے والی تمام انسانیت اور اس کے حالات اور واقعات کے دور میں کوئی مستقل راہ تلاش کر سکتے تھے اور پھر کرۂ ارض کے اندر پیش آنے والے عالمی واقعات اور اس کائنات کے اندر جاری ہوا میں ضرورت اور ان کے مطابق جاری و ساری انسانی زندگی کے اندر راہ کی تلاش کے بارے میں خود سوچ بھی نہ سکتے تھے۔

قرآن کریم اور اسلام کے نتیجے میں عربوں کے اندر جو علمی اور عقلی انقلاب رونما ہوا وہ ایک دور رس انقلاب ہے یہ کوئی ایسا انقلاب نہ تھا کہ کسی معاشرے کے اندر تدریج کے ساتھ علمی و عقلی ترقی کی وجہ سے رونما ہوا اور نہ یہ انقلاب اس وقت کی رواج اور عقلی ہولی زندگی کے غناؤں اور صلاحیتوں کی وجہ سے رونما ہوا۔ بلکہ یہ عظیم انقلاب خاص اسلامی نظریہ حیات کے نتیجے میں رونما ہوا بلکہ یہ عقیدہ ان کے لئے یہ عقیدہ اور انہیں اندر اسلامی نظریہ حیات کی سطح پر لے گیا۔ اور یہ سب کام اس نظریہ حیات نے صرف دہائی صدی کے قبل مصر میں سراہا۔ جبکہ عربوں کے اندر گرد بسنے والی ترقی یافتہ اور علمی سولہ سے مسخ اقوام اللہ عالمیہ کے اس مقام تک مہربان ہو کر پائی اور انہیں لکھیں گورنے کے بعد ان اقوام نے مہم کیا کہ اس کائنات کے اندر کچھ قوانین ضروری عمل جی آئیں اور یہ

ان اہل غلبہ فرامیٹس کے تحت چل رہی ہے اور جب انہوں نے ان قوانین قدرت اور فرامیٹس لغت کو دریافت کر لیا تو وہ اس حقیقت تک پہنچ گئے کہ ان اہل قوانین کے اوپر ایک اہل مصیبت القیہ بھی ہے جو ان قوانین لغت کی قید میں بھی مقید نہیں ہے۔ اور قوانین لغت کے بعد بھی قسم امور کے اندر اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے۔ وہی امت مسلمہ کو اس سے روز اول سے اس کا حق حاصل کر لیا تھا۔ اس کائنات کے بارے میں اس کا تصور بہت وسیع ہو گیا تھا اور اس کے احساس اور شعور کے اندر ان قوانین لغت کے بہت اور اللہ تعالیٰ کی بے قید مصیبت کے اندر ایک قوت قائم ہو چکا تھا۔ اس لئے اس کی عملی زندگی کو قوانین لغت کے اہل اصولوں پر قائم تھی لیکن اس کے بعد اسے یہ اطمینان بھی حاصل تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مصیبت بھی بے قید ہے۔ نہایت ہی۔

مَنْ خَلَّتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مَسْئَلًا ”تم سے پہلے بہت سے دور گزر چکے ہیں“ ان دوروں میں فرامیٹس لغت زندگی پر حکمران تھے۔ اور یہ فرامیٹس لغت اللہ کی بے قید مصیبت نے جاری کی تھیں۔ اگر تھوڑے دور سے پہلے بکھودا وقت ان فرامیٹس لغت کے مطابق رونما نہ ہوتے تو تھوڑے دور میں بھی ایسے ہی واقعات رونما ہوں گے۔ اس لئے اہم سائنس کی تدبیریں تھوڑی جیسی صورت حال سے جو اقوام دور چل رہی ہیں اور ان کے سامنے کچھ حقائق رونما ہوئے تو ایسی تدبیریں کے لئے تھی جو ضرور۔

فَيَسِّرُوا لِي الْأَرْضِ ”میں میں چل کر دیکھ لو“ اس لئے کہ ہر اکراہ ارض ایک سیارہ ہے۔ اس سیارہ میں انسانی زندگی رواں دواں ہے۔ یہ کرہ ارض اور اس کے اندر انسانی زندگی ایک مکمل کتب ہے۔ بصلرت اور بصیرت دونوں کے لئے اس میں دو فرمان جبروت موجود ہے۔

فَاَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ ”دیکھ لو کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے (اللہ کے احکام و آیات کو) جھٹلایا۔“ یہ وہ انجام ہے جس کے آثار کرہ ارض پر ہر جگہ کھل منظر ہیں۔ نیز ان کی تدبیریں وہ آثار و شراپہ بعد میں آنے والوں نے دیکھا کر رہے ہیں۔ قرآن کریم نے ان میں دیکھا ایک بڑی تعداد کو اپنے ہاں لکھ لیا ہے۔ قرآن کریم کے حدود متعلقہ پر ان کا ذکر ہے اور بعض جگہ واقعات کی جگہ بیان کرنا اور واقعات کے احوال اور کرداروں کا ذکر بھی تحصیل سے کیا ہے۔ جبکہ بعض جگہ صرف اشارات سے کام لیا گیا ہے اور ذہن و مکان کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ جملہ واقعہ بیان ہوا ہے۔ یہی مکمل ایک اہل اشارہ اس انسانی تدبیر کی طرف کیا گیا ہے اور اس سے ایک مکمل اور مجسمہ نکلا گیا ہے۔ وہ یہ کہ تدبیروں کی نگاہ سے کرنے والوں کا وہ انجام کل ہوا اتھاری انجام آج بھی مکذبین کے لئے ملے ہو چکا ہے۔ اور کل بھی ان کا یہی انجام ہو گا۔ یہ اشارہ اس لئے کیا گیا ہے کہ جماعت مسلمہ اپنے انجام کے بارے میں مطمئن اور یکتا ہو جائے اور اس بات سے متنبہ ہو جائے کہ وہ مکذبین کے ساتھ چل نہ جائے۔ اس لئے کہ اس وقت ایسے حالات موجود تھے جن میں اس یقین دہانی کی ضرورت تھی نیز ایسے حالات بھی موجود تھے جن میں مسلمانوں کو لغزش ٹھکانے سے ہوشیار کرنے کی ضرورت تھی۔ اور آئندہ اسلئے باقی کلام میں ان حالات پر تفصیل اور روشنی ڈالی گئی ہے۔

فرامیٹس لغت اور انسانی تدبیر میں امت اللہ کی طرف اشارہ کے بعد لوگوں کو پکارا جاتا ہے کہ وہ انسانی تدبیر کے ان واقعات سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں۔ هٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُذًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ”یہ لوگوں کے لئے ایک صرف اور صریح تشبیہ ہے۔ یہ اللہ سے ڈرنے والوں ان کے لئے ہدایت و نصیحت ہے۔ یہ ہم انسانوں کے لئے ایک بیان ہے۔ یہی یہ انسانیت کے لئے ایک دور رس انتباہ ہے اور لوگ اس انتباہ سے اس وقت تک بہرہ ور نہیں ہو سکتے جب تک یہ بیان نہ کیا جائے۔ لیکن اس بیان سے استفادہ صرف ایک خاص گروہ ہی کر سکتے کہ صرف یہی لوگ عبرت و نصیحت حاصل کر سکیں گے۔ صرف یہی لوگ بہرہ ور ہوں گے۔ کون المستوفون۔“

یہ حقیقت ہے کہ کلمہ ہدایت کو شرف قبولیت صرف دل مومن بخشتا ہے۔ اس لئے کہ وہ ہدایت کے لئے ہر وقت نکلا ہوا ہے اور صبح، صبح صبح سے استفادہ عقلی اس کی کر سکتا ہے، وہ ہر وقت کلمہ ہدایت بخشتی ہے، حزن کے گنگے اور قبولیت کے لئے نکلا ہوا ہے۔ کہی ایسا ہونا ہے کہ صرف حق و باطل کا علم کسی کو فائدہ دے یا ہدایت و طمانت کا صرف ہم منہ ہو۔ سچائی اپنی فطرت کے اعتبار سے اس قدر واضح ہوتی ہے کہ اس کے لئے وہ کسی طویل حکم و دیوان کی حکمت ہی نہیں ہوتی۔ دراصل جس چیز کی کوئی ہوتی ہے وہ قبول حق کا ایمان ہوتا ہے اور لوگوں کو حق کے قبول کرنے کا راستہ معلوم نہیں ہوتا۔ سچائی کی رفیت اور اس کے قبول کرنے کے راستے صرف اس صورت میں مل سکتے ہیں جب کوئی دل ایمان و یقین سے بھر جائے اور ایمان اس وقت محفوظ رہتا ہے جب اس کی پشت پر تقویٰ اور خدا غوثی موجود ہو۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں بار بار اس قسم کی ناکہ بندی کی گئی ہیں کہ اس کتاب میں جو سچائی جو ہدایت جو روشنی جو وعدہ اور جو مہرت آموز باتیں دی گئی ہیں وہ مومنین اور متحقی ہی کے منہ میں ملے گی۔ اس لئے کہ ایمان اور تقویٰ ہی ان کے دل میں پہنچے ہدایت جو روشنی اور مہرت و صمیمیت کے لئے کھول دیتے ہیں۔ صرف ایمان و تقویٰ کے مل جانے پر ہی ایک انسان راہ حق کی تکلیف برداشت کر سکتا ہے۔ یہ اصل ہدایت ہے اور اس مسئلہ کی حقیقت ہے۔ صرف علم اور مطہات کے ساتھ مسئلہ حل نہیں ہوتا کی ایسے لوگ دیکھے جاسکتے ہیں کہ وہ حق کے علم و معرفت کی ایک بڑی تعداد رکھتے ہوئے بھی باطل کے ہر جذبہ ہوتے ہیں اور اس میں کم گنت ہوتے ہیں۔ محض اس لئے کہ ان کی نفسانی خواہشات ان پر قابض رہتے ہوئے ہوتی ہیں جن کے مقابلے میں علم و معرفت بے بس ہوتی ہے اور یا اس لئے کہ وہ ان مشکلات کو دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں جو حاکمین حق اور داعیان حق کا ہیضہ استقبال کرتی ہیں۔

اس کے بعد روئے سخن مسلمانوں کی طرف پھر جاتا ہے۔ ان کی دلچسپی کی بجائے تسلیم دی جاتی ہے اور عہدہ قدیمی کی تعلیم کی جاتی ہے۔ **وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَكْمَلُونَ إِنَّ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْلِمِينَ** "دل شکستہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔"

وَلَا تَهِنُوا یہ فقہاء و محققین سے لکھا ہے، جس کے معنی ہمتی کے ہیں اور غم نہ کرو، مومنین ان معاصی پر جو جنس پیش کر رہے ہیں یا ان مفادات کے لئے جو تم سے پہلے ہو گئے۔ تم غالب اور برتر ہو، اس لئے کہ تمہارا تجربہ حیات برتر ہے۔ تم صرف اللہ واحد کے سامنے سجدہ ہی کرتے ہو اور وہ لوگ اللہ کی حقارت میں سے کسی طبقے کے سامنے جھکتے ہیں یا کسی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک کر کے اس کے سامنے جھکتے ہیں۔ اور تمہارا نظام حیات ان کے نظام حیات کے مقابلے میں افضل و برتر ہے۔ تم اس نظام کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہو جسے اللہ نے بنایا ہے۔ اور وہ اس نظام زندگی کے پورے نگر ہیں جو انسانوں نے بنایا ہے۔ تمہارا دین ان کے مقابلے میں برتر ہے۔ تم پوری انسانیت کے لئے حاکمین و مجتہد ہو، اس پوری انسانیت کے لئے ہادی اور رہبر ہو جبکہ وہ اللہ کے اس نظام سے دھککے ہوئے ہیں مگر وہ ہر گز نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ اس پر تمہارا نظام بہت مقام ہے۔ تم اس درافت کے حاکمین میں سے ہو جس کا تمہارے ساتھ اللہ نے عہد کر رکھا ہے۔ اور ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ وہ عدم اور ٹکلی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس لئے اگر تم سچے مومن بن جاؤ تو قہری اس دنیا میں اعلیٰ اور مہینہ رہو گے۔ اور اگر تم سچے مومن ہو تو نہ ڈرو اور نہ غم کرو اور نہ دل شکستہ ہو، اس لئے کہ یہ اللہ کی سنت ہے کہ کبھی تم پر مصیبت آئے گی اور کبھی تم کا عرصہ ہو گے اور جسود، انظار اور کمرے کھولنے کے درمیان تیز ہو جانے کے بعد تمہاری عاقبت اچھی ہوگی۔

اس وقت اگر جنس پرست لگے ہیں تو اس سے پہلے ایسی ہی چٹ تملہ کے خلاف فریق کو بھی ملگ جاتی ہے۔ یہ تو زمانہ کے حبیب و فزاد ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں۔ تم پر یہ وقت اس لئے آیا ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں سچے مومن کون ہیں اور ان لوگوں کو چھٹ لینے چاہتا تھا جو واقعی (دراستی کے) گواہ ہیں۔ کیونکہ عالم لوگ اللہ کو پہنہ نہیں ہیں۔ اور وہ اس آزمائش کے

درجہ سے مومنوں کو الگ چھٹا کر کھڑوں کی سرکوبی کر دینا چاہتا تھا۔"

پہلی اس چٹ کا ذکر کیا جو امیاء اہل اسلام کو لگی اور اس کا بھی ذکر کیا جو بھٹکانے والوں کو لگی تھی۔ کھنڈن کی چٹ سے مراد غزوہ بدر ہے۔ اس لئے کہ اس موقع پر مشرکین کو چٹ لگی تھی اور اہل اسلام صحیح و سالم بچ گئے تھے لیکن بھٹکانے والوں کی چٹ سے مراد غزوہ احد بھی ہو سکتا ہے جس میں ابتداء کو مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی۔ اہل کفر کو شکست ہوئی تھی اور ان میں سے ستر کئی قتل ہو گئے تھے۔ اس کے بعد مشرکین ہلکے لگے اور مسلمان ان کے خقب میں بگے اور انکی کھوپڑیوں پر شہادت لگاتے رہے۔ مشرکین کاظم تک کر گیا اور کوئی ایسا شخص نہ رہا جو آگے پیڑھ کر علم اٹھاد آخر کار ایک عورت نے علم اٹھایا۔ اس پر انہیں جرات ہوئی اور اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ اس کے بعد مشرکین کی ہڈی اتلی چب کر تیرا انڈوں نے حضور ﷺ کے احکام کی خلاف ورزی کی۔ انہیں میں اختلاف کیا اور اس صبر کے آخری دور میں مسلمانوں پر وہ مصیبت آئی جس کا پہلی ذکر ہو رہا ہے اور یہ چری چری سزا تھی اس بات کی کہ انہوں نے حضور ﷺ کے احکام کی خلاف ورزی کی اور انہیں میں اختلاف کیا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی وہ منت ظاہر ہوئی تھی اس نے اس کائنات کے لئے مقدور فرمایا ہے۔ اس لئے کہ تیرا انڈوں کی جانب سے حضور ﷺ کے احکام تکلف اور ذی اور حضور کے بلکہ انہیں میں اختلاف اس وجہ سے پیدا ہوئے تھے کہ ان کے دلوں میں ملی قیمت کا کافی پیڑا ہو گیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے جلوہ دل میں مسلمانوں کے لئے نصرت تو سر مل کر دی ہے لیکن ان لوگوں کے لئے جو صرف نیکل اللہ جل کر کرتے ہیں۔ اور ان کا سبب نظر اس دینانے والی کوئی بد وقت قائم نہیں ہوتی اس واقعہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ایک دوسری منت کا ظور بھی ہوا۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ فتح و نصرت کو لوگوں کے درمیان بیکسر کرتے ہیں۔ بھی اہل حق کو فتح ہوتی ہے تو بھی کھار اہل باطل کو فتح ہوتی ہے۔ ان کے اہل اور ان کی نیتوں کے مطابق۔ ان ایام کی وجہ سے اہل ایمان اور اہل حق کو چھٹا کر رکھ دیا جاتا ہے۔ نیز ظالمین کا غلبہ ہوتا ہے اور لوگوں کے دلوں سے نظروں کی کھوت نکل جاتی ہے۔

إِنْ يَسْتَسْلِفْ قَوْمٌ مِّنَ الْقَوْمِ قَوْمٌ مِّثْلَهُ ۖ وَ يَذَّكَّرُ لَهُمْ وَلَهُمَا بَيْنَ
النَّاسِ ۚ وَيَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا

"اِس وقت اگر جس قوم پر چٹ لگی ہے تو اس سے پہلے ایسی ہی چٹ تسلسلے خلف فریق کو بھی لگ جاتی ہے۔ یہ زمانہ کے غیب و فراز ہیں جنہیں لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں۔ تم پر یہ وقت اس لئے لایا گیا تھا کہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں سے کچے مومن کون ہیں۔"

کھنڈی کے بعد حق پرستی کے بعد کھنڈی کی دو حالت ہیں جو نفس انسانی کی غریب صلاحیتوں کو اہل لے ہیں اس سے لوگوں کے حراج معلوم ہو جاتے ہیں اور یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ کون نظروں کی لٹا سے پاک ہو چکا ہے اور کس میں نظروں کی نیکل موجود ہے۔ کون ہے جو جلوہ باز ہے اور کون ہے جو عیب قدم ہے۔ کون ہے جو ہمیشہ پاک نظر ہوتا ہے اور کون ہے جسے اللہ پر کھل بھروسہ ہے۔ کون ہے جو حق ہتھ پر چڑھتا ہے اور کون ہے جو راستی و ضابطہ ہے یا خود سری اختیار کرتا ہے؟

پہلی اگر اسلامی جماعت کی تعمیر ہو جاتی ہے اور ظاہر ہو جاتا ہے کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے۔ دونوں فریقوں کی حقیقت واضح ہو کر سامنے آتی ہے۔ اور لوگوں کی دلی نیکیاں اس دنیا کے لوگوں پر بھی مختلف ہو جاتی ہیں۔ اس طرح اسلامی مصلوں سے ہر قسم کی کروریوں دور ہو جاتی ہیں جو لوگوں کے درمیان اخلاقی اور نظروں کی ہم آہنگی نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہیں جبکہ جمیعت میں علف اللہ تعالیٰ اور مومن کے لوگ ہیں۔

اللہ تعالیٰ قوس میں کو بھی جانتے ہیں اور مخالفین کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ عظیم ذات الصدور ہیں۔ لیکن واقعہ زندگی عجیب و غریب گھٹ کے نتیجے میں سچے لوگ سامنے آ جاتے ہیں، سچے ہوئے اوصاف و افعال زندگی کی صورت میں برتاوہ جانتے ہیں۔ اب ایمان ایک گہری عمل کی صورت میں سامنے آ جاتا ہے۔ اور نفاق بھی منطقی اور منطقی ہو جاتا ہے۔ اس لئے ان امور پر حسب کتاب ہو گا اور ان پر انصاف و سزا بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان امور پر حسب کتاب نہیں لیتے جن میں وہ جانتے ہیں بلکہ جزا و سزا کا دار و دار ان امور پر ہو گا جو عمل میں آ جاتے ہیں۔

اور زندگی کے عجیب و غریب فراز اور نچلی اور نری کا کچھ بعد دیگرے کا ایک ایسی کسوٹی ہے جس کا نتیجہ لگتا نہیں ہوگا یہ ایک ایسا فراز و نچل ہے جس میں کوئی کی بیشی نہیں رہتی۔ اس نیران میں مشکلات اور امن دونوں برابر ہیں۔ کسی ایسی غمخیزیت ہوتی ہے جو مشکلات کا مقابلہ کرتی ہے صبر اور صبریت کرتی ہے لیکن جب سہولت آتی ہے تو تن آسانی ہو جاتی ہے لیکن اہل ایمان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ مشکلات میں جم جاتے ہیں اور صبر کرتے ہیں لیکن جب سہولت آتی ہے تو کھڑکی آپسے باہر نہیں ہوتے۔ اور دونوں حالات میں ان کی توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ ان کا یقین اس بات پر پختہ ہو گا ہے۔ تو عقلی اور بد عقلی دونوں میں عمل و فعل ذات ہوتی کاہتا ہے۔

اللہ تعالیٰ جماعت مسلمہ کی تربیت فرما رہے تھے اور یہ تربیت اس دور میں ہو رہی تھی جب جماعت مسلمہ چوری دیکھا کی قیادت کا چارج لینے والی تھی تو اللہ تعالیٰ نے بدی کی کھیل اور خوشحال کی بھروسہ کی باتیں اور بے حاشیتہ دھار کر کے اسے آزمایا اور اس کی تربیت کی۔ حیرت انگیز کامیابی اور فتح و کامرانی کے بعد اسے اپنا غیر متوقع گھٹ سے دوچار کر دیا۔ اگرچہ یہ دونوں واقعات سب سب نہ تھے اور دونوں "اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی صفہ ہدایہ کے عین مطابق تحت الاسباب تھے جو فتح و تربیت کے لئے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مقرر فرما رکھے تھے اگر اس کی رائے والی قیادت اور تحریک کو مصلوم ہو جانے کا فتح و تربیت کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ تاکہ وہ اللہ اور رسول کی اطاعت میں اور پختہ ہو جائے۔ اللہ پر اس کا توکل اور بھروسہ اور زیادہ ہو جائے۔ وہ ذات ہادی کے ساتھ مزید جڑ جائے اور اسلامی نظام زندگی کے مزاج اور اس کے فرائض سے حق امتین کی طرح واقف ہو جائے۔

اب بات ذرا اور آگے بڑھتی ہے۔ امت مسلمہ کو حکمت اللہ کے کچھ اور پہلو دکھائے جاتے ہیں۔ یہ حکمتیں اس سمر کے واقعات کے بیان کے دوران اور زندگی کے عجیب و غریب فراز کے نتیجہ میں مکمل ہوتی ہیں یعنی مسلمانوں کی مصلحتوں کی تعلیم اور اہل ایمان کو اہل نفاق سے چھٹا دینے کے بعد بعض دوسری حکمتیں؟ "وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ النَّبِيِّينَ أَجْزَيْتُمْ لَهُمْ لُحْمًا أَمْ كُنْتُمْ لَبَّاسًا يَسْكُنُونَ الْبُيُوتَ" یہ عجیب فرما رہا ہے جس میں کہہ رہے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ خود شہداء کا انتخاب فرماتے ہیں۔ پہلوئیں میں سے مقام شہادت کے لئے انتخاب ہو رہا ہے اور یہ انتخاب اللہ تعالیٰ خود اپنے لئے کرتے ہیں۔ یہی ہے گویا کوئی صحبت اور شہادہ میں ہے کہ کوئی اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے بلکہ اسے اللہ تعالیٰ اپنے لئے اختیار کر لیتے ہیں چھٹا لیتے ہیں۔ یہ گویا ان کے لئے خاص اعزاز ہوتا ہے۔ ان کو اللہ نے چھٹا فرما دیا اور ان کو مقام شہادت اور مرتبہ شہادت حق پر فائز کر دیا تاکہ وہ علامت اللہ کے ہو جائیں اور اس کی مقرب کلینہ میں شامل ہو جائیں۔ "وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ النَّبِيِّينَ أَجْزَيْتُمْ لَهُمْ لُحْمًا أَمْ كُنْتُمْ لَبَّاسًا يَسْكُنُونَ الْبُيُوتَ" "اللہ ان سے جان لے۔"

پھر ایک مسلمہ کے مطابق یہ لوگ اللہ میں سے گواہ ہیں اور یہ اپنی جان دے کر اس کھانے کی شہادت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ پر اقرار ہے۔ یہ لوگ گواہ دیتے ہیں کہ یہ پیغام پیغام حق ہے اور یہ شہادت وہ اس انداز اور اس اسلوب میں دیتے ہیں کہ پھر اس میں کوئی شبہ نہیں رہتا اور جرح کی ضرورت نہیں رہتی۔ اور اس کے بعد بات کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اس لئے کہ وہ یہ شہادت اس مسلمہ بھروسہ کے ساتھ دیتے ہیں جس کا نظام جان کا ذرا نہ ٹوٹی کر لے رہا ہے اس طرح وہ اپنے خون سے اس کھانے کو حلیم کرتے

ہیں اور دنیا کے سلسلے اسے فیصلہ کن عمل میں پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان حکم کوگوں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ یہ شہادت دیں کہ اللہ کی جانب سے جو تشریح حیات پر اسے وہ حق ہے۔ وہ اس پر ایمان لائے ہیں۔ وہ اس کے لئے خاص ہو گئے ہیں۔ وہ ان کو اس قدر حق ہو گیا ہے کہ حق تراز چلی ہے۔ اور یہ کہ لوگوں کی زندگی اس وقت تک درست نہیں ہو سکتی جب تک وہ اس سچائی کے مطابق نہ ہو جائے۔ یہ کہ وہ اس پر پختہ چلن کر چکے ہیں۔ اس لئے کہ اس امر میں کوئی کسر نہیں بھرتے کہ وہ لوگوں کی زندگیوں سے باطن کو فہم کر دیں، نکال دیں اور یہ حق پوری دنیا میں استوار ہو چکے اور لوگوں کے نظام حکومت میں بھی وہ رائج ہو چکے۔ غرض یہ شہادہ ان سب امور کے شہادہ ہیں اور ان کی شہادت حاکمیت ہے جو اور موت کی تکمیل اللہ سے اور یہ ایک ایسی شہادت ہے جس میں کسی نکل و تقل کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

اب زرا دو سرا پہلو دیکھیں، جب کوئی اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت ادا کرتا ہے یہ شہادت اس وقت تک شہادت نہیں ہوتی جب تک یہ مقراض شہادت کے معلوم اور تفصیلات کو پورا نہیں کر لے اور معلوم یہ ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو اللہ سمجھے، یا کسی معلوم کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کو اللہ شہادت اور اللہ شہادت نہ بنائے۔ اس لئے کہ الٰہی خصوصیات میں سے مخصوص ترین خصوصیت یہ ہے کہ وہ لوگوں کے لئے قانون ملتی کرے۔ اور بندوں کے حوالے سے مخصوص ترین بندگی یہ ہے کہ بندہ اپنا نظام حیات اور نظام قانون اللہ تعالیٰ سے لے کرے۔ اور جس کی عملی شکل یہ ہے کہ وہ قانون رسول خدا ﷺ سے لے کرے جو اللہ کے رسول اور اس کی جانب سے شائع ہیں۔ اور ان دو صدور کے علاوہ ان کے نزدیک قانون کا کوئی اور مصدر اور مآخذ نہ ہو۔

پھر اس طرح شہادت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان وہ جہود و جدوجہد شرع کرے جس کے نتیجے میں اس کو ارض پر اویسیت اور حاکمیت صرف اللہ کی ہو جائے۔ جس طرح اس کی تخلیق حضرت محمد ﷺ نے ہوئی۔ اور یہ شہادت اسلامی نظام حیات بن جائے۔ یہ نظام طالب ہو اور اس کی پیروی ہونے لگے اور یہ نظام لوگوں کی پوری زندگی میں شائع ہو اور اس کے تعریف سے زندگی کا کوئی پہلو مستغنی نہ ہو۔

اس معلوم کے اعتبار سے اس تشریح حیات نے یہ تقاضا کیا کہ یہ شخص اس کی راہ میں جان دے دے تو شہادہ سے جان دے دی۔ اس لئے کہ ایک ایسا گواہ بن گیا جس سے اللہ نے یہ مطالبہ کیا کہ وہ یہ شہادت ادا کرے۔ اس لئے کہ اسے اللہ نے گواہی کے مقام پر فائز کیا ہے۔ اس وجہ سے وہ شہید بن گیا ہے۔

یہ ہے اس جیب انداز کلام کا کرم معنی **وَيَقْبِضُوا مِنْكُمْ** اور یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت کا معلوم اور مقصد ہے۔ اس شہادت کا وہ معلوم نہیں ہے جس کے مطابق یہ شہادت عمل ایک خداؤ بن جائے، محض وقت کا فیصلہ ہو اور اس سے حصص برآمد ہوں۔

وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِيْنَ "ظالم کو ظالم لوگ پسند نہیں۔" قرآن کریم میں لفظ ظلم سے اکثر اوجہ شرک مراد لیا جاتا ہے۔ اس لئے کہ شرک در حقیقت ظلم ظلم ہے۔ اور سب سے زیادہ سچے حرکت ہے۔ قرآن مجید میں دو سری جگہ آتا ہے۔ **اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ** "بے شک شرک ایک عظیم ظلم ہے۔" صحیحین میں حضرت ابن مسعودؓ سے روایت ہے۔ "قبضتے ہیں میں نے سوا کیا رسول" خدا کو ان سارے سب سے بڑا ہے؟ "آپ" نے فرمایا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہ ملو، صرف اللہ ہی ہے جس پر کیا ہے۔"

اس سے پہلے یہاں کلام میں بھلائے والوں کے ہارے میں اللہ کی صفات کی طرف اشارہ کیا گیا تھا۔ اور اب یہ فیصلہ طاری ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ اس لئے کہ جو اسطرح اس بات کی تکمیل ہے کہ بھلائے والے اپنے حلقی نظام کو ضرور نبھائیں گے۔

اس لئے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ محبت نہیں کرتا۔ اس امر از تغیر کے یہ اثرات بھی سامنے آتے ہیں کہ ایک مومن عظم اور عظم سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ اور عظم اور ظالمین کے خلاف یہ فطریہ آکر باہر بیٹ جتا اور حصول شہادت کے لئے تیار ہونے کے اس موقع کے ساتھ گمراہ رہ کر بھی ہے۔ اس لئے کہ مومن اس بات کے خلاف جہاد کرتا ہے جسے اللہ مہلک سمجھتا ہے اور ان لوگوں کے خلاف جہاد کرتا ہے جو اللہ کو نفع پہنچتے ہیں۔ اور یہی شہادت گمراہ مومن ہے۔ اس جگہ وہ خزانہ چھوٹی کر رہا ہے اور ایسے ہی لوگوں سے اللہ شہداء کا انتخاب فرماتا ہے۔

اس کے بعد اب مضمون اس طرف چلتا ہے کہ ان حالات کا جمعہ کے پس پشت کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ پہلا یہ ہے کہ ان کے ذریعہ امت کی تربیت مقصود تھی اسے پاک کر کے اس کے اعلیٰ کردار کے لئے تیار کرنا مقصود تھا تاکہ وہ اللہ کی عطا کردہ تہذیبیں کر کاہوں کو نیست و بید کر دے اور وہ کلمہ یحییٰ کو سرا دینے کے لئے دست قدرت کے لئے پروردگار بن جائے۔ **وَلِيُخَيِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ يَتَّبِعَ الْكُفْرَ بَيْنَهُنَّ** اور وہ آزمائش کے ذریعہ سے مومنوں کو الگ چھٹ کر کاہوں کی سرکوبی کر دینا چاہتا تھا۔ "تجسس علیہ اور ممتاز کرنے کے بعد کاروبار ہے۔ اور یہ وہ کارروائی ہے جو انسانی نفس کے اندر پائیدار حیل کو پہنچتی ہے۔ ضمیر کے اندر اس کی جیس ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسا تجربہ ہوتا ہے جس سے شخصیت کے تغیر گشتے عمل کر سکتے آجاتے ہیں۔ ان تغیر کو مشن پر لائن فوس ہو جاتی ہے تاکہ ان کو مشن سے مکمل ٹھوٹ اور غلط دور ہو جائے۔ وہ واضح اور صاف نظر آجائیں اور یہ شخصیت چھائی پر خوبی کے ساتھ جم ہوئے۔

دہا بیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے نفس اور اپنی شخصیت کے بارے میں صحیح جانو نہیں سکتا وہ اپنی غیر کرداریوں اور اپنے نفس کے خلیب و فراز سے واقف نہیں ہوتا۔ اور وہ اپنے اپنی قوت کا اندازہ ہوتا ہے اور اپنی کرداریوں کا صحیح پتہ ہوتا ہے۔ اس کی بعض ایسی غیر کرداریاں ہوتی ہیں جن کا عمل اس وقت ہو تا ہے جب ان کو ابھلا جائے۔

چھائی کے اس عمل کا انتظام اللہ جل شانہ نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا تھا۔ اور یہ چھائی اس طرح کی جاری تھی کہ مسلمانوں کو زندگی کے خلیب و فراز سے دوچار کیا جائے "انہیں صحیح ہو اور شکست بھی ہو یعنی بھی آئے اور اچھے حالات بھی درپیش ہوں۔ انہیں خوب گزارا دیا جائے۔ اور اس صحیح گزارے کے بعد اہل ایمان اپنے بارے میں وہ کچھ جان لیں جو اس سے قبل وہ نہ جانتے تھے۔ حالات تجربہ اور عطف عملی مواقف سے دوچار کر کے ان کی یہ چھائی ہوئی۔

بعض اوقات انسان اس فوسے میں جھکا ہوتا ہے کہ وہ قوی و شجاع ہے اور جس و آواز کے پہنچے سے آزاد ہے اور جب وہ عملی تجربات کی کسوٹی پر چڑھتا ہے اور جب وہ واقعی حالات سے دوچار ہوتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی شخصیت میں تو ایسی بھی بڑی کمزوریاں ہیں جو ابھی تک دور نہیں ہو سکیں۔ اور یہ کہ وہ ابھی تک مشکلات کے اس قدر دور رہا کہ اسے برداشت کرنے کی قوت نہیں دیکھا تھا اس لئے یہ بات خود اس کے منہ میں ہوتی ہے کہ اسے قبل از وقت اپنی کمزوریاں کا علم ہو جائے تاکہ وہ اپنی شخصیت کو اس قدر وسیلے کی غور و مشق کرے۔ اور وہ ان مشکلات کے برداشت کرنے کے لئے اپنے آپ کو تیار کر لے جو اس دعوت کی راہ میں لانا درپیش آئے والی ہیں۔ اور اس نظریے حیات کی وجہ سے وہ لاپرواہی ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی انسیم ہے جس کی وہ اس پہلی جماعت اسلامی کی ابھی طرح تربیت کر دے۔ جسے اس نے پوری انسانیت کی قیادت کے لئے تیار کر رکھا۔ اس انسیم کے مطابق اس جماعت نے اس کو رازش پر ایک عظیم نغمہ سرا لہا ہوا تھا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو اس طرح چھلایا اور چھلایا اور احد میں اسے ایسے حالات سے دوچار کیا جو غیر متوقع تھے تاکہ یہ جماعت اپنی سزاوارتہ پائے کرے اور اپنے آپ کو

آرائش ہوتی ہے۔ اٹھری روز سواری زندگی میں نہ ختم ہونے والی مشکلات ہوتی ہیں، انھی ایلین کے مسلسل رہے رہتا شعور اور عمل دونوں میں ایلین کے ٹکراتے چرے سے کرتے رہتا زندگی کی آراء میں انسانی کردار میں یہ بذریعہ مہر کا ہوا ہے رہتا روز و رات زندگی میں ان تمام لوگوں کے ساتھ جو یہ مشکلات میں اور اپنے نفس کے ساتھ قلم، معلومات میں اسلام کے رہتا اور خصوصاً ان مشکلات سے مربوط کات کا ہوا ہے کہ ان میں باطنی فتنوں کو بظاہر کامیابی حاصل ہوتی ہے اور وہ بطنی خیراتی ہیں جو باطنی شراب ان کے لئے مقدر ہے۔ پھر بعض اوقات بدو جہد غریبی ہوتی ہے اور راست طویل اور سختی نظر آتا ہے اور مشکلات سے بے نظر آتا ہے، ایسے حالات میں مہر کرتے رہتا جہد اور مشکلات اور جنگوں میں تمام طبع کی تباہی و سوسے اور نفس کی آگاہی کے مقابلے میں مہر بخت کا ہوا کرتے بے چارہ غرض اس راہ میں جو مہموم اور بے شہد مشکلات ہوتی ہیں، اور ان میں سے میدان جنگ صرف ایک مشکل ہے، اس سب کو، گنیز کر کے کا حوصلہ پیدا کرتا ہے، یہ سب اس آیت کے ٹکراتے ہیں اور سختی راہ کی مشکلات ہیں۔ غرض ان مقاصد حاصل صرف اخلاک اور تقویٰ سے نہیں ہوتے۔

وَلَقَدْ كَتَبْنَا مَكْتُوبًا مِّن قَبْلِ أَنْ يَبْلُغَ أَهْلَهُ وَقَدْ رَآهُمُ حَامِلِينَ
نَظَرُونَ..... "تم موت کی کتابیں کر رہے تھے مگر یہ اس وقت کی بات تھی جب موت سامنے نہ آئی تھی" اے لوگو! وہ

میں قرآن مجید ان کو ایک بار مہر موت کے سامنے لاکر کھڑا کر دیا ہے، جس کی وہ کتابیں کیا کرتے تھے۔ اور پھر جس کا ساتھ وہ مہر کھڑا کر کے میدان میں کر چکے تھے اور اس مہر کے سامنے انہیں اس لئے کھڑا کیا گیا ہے کہ وہ ان خالق کے ساتھ جو عملی میدان میں درپیش آئے ہیں، ان اتفاق و کلمات کا مقابلہ کریں جو ان کی زبان پر ہوتے ہیں اور ان فتنوں کا سوا نہ کریں جو ان کے دلوں میں ہوتی ہیں، تاکہ وہ انہیں سمجھ سکیں کہ وہ ہر اس کلمے اور فقرہ کا پتہ نہ لیں جو ان کی زبانوں سے نکلتے ہیں اور یہ دیکھیں کہ ان کلمات کے پیچھے مہمومت کس قدر سراپا موجود ہے اور یہ چارہ وہ ان خالق کی روشنی میں لیں جو مہر کھڑا کر کے انہیں پیش آئے۔ اس طرح انہیں معلوم ہو گا کہ ان کلمات کی قدر و قیمت کیا ہے، جو اپنے من سے ادا کرتے ہیں اور ان فتنوں کی حیثیت کیا ہے جو وہ اپنے دلوں میں بٹاتے ہوئے ہیں اور ان بھری خالق کے مقابلے میں ان بھریوں کا کیا مقام ہے جو انہوں نے کئے تھے۔ پھر میں انہیں یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ صرف وہاں میں فیصلہ ہونے والا ہے اتفاق یا دل میں ابھرے والی کتابیں ہی انہیں جنت میں داخل نہیں کر سکتیں بلکہ جنت میں وہ داخل ہو سکیں گے جب وہ ان کلمات کو حقیقت کا پتہ نہ پائیں اور ان فتنوں کو میدان عمل میں لائیں، تاکہ وہ حقیقی جہاد کا روبرو دھریں اور اس راہ کی مشکلات میں وہ مہر کرتے ہوئے نظر آئیں اور اٹھری راہ میں ان خالق کو لوگوں کی بے ادبی اور غی و غیاب میں دیکھ لیں۔

اللہ تعالیٰ کے لئے یہ کام کوئی مشکل نہ تھا کہ وہ مہموم کو مشکلات میں ڈالے، البتہ اس کا طریقہ دینے بھری پہلی دن اپنے نبیؐ اپنے اس پیغام پر آیت اور اپنے اس تجویز کو کہ حکام جہاد کو کامیابی سے اٹھ کر دیکھ۔ وہ اس بات پر تھوڑا تھوڑا دھرتے آیت اور وہ ان کے ساتھ ڈرتے ہوا ایک ایسی مشین کو چکر دیتے، جس طرح ان فرشتوں نے قوم کو حکم نمود اور قوم کو عظیم السلام کو چکر دیتے۔

لیکن جو اہل مہر ہوئے تھے، وہ صرف خود شہرت نہ تھے۔ اہل اہل میں یہ امر بھی تھا کہ مہموم مسلمان تہمت بھی کی جاتے، اس لئے کہ اس جماعت نے پوری انصاف کی قیادت کا طریقہ سراہا، مہموم تھا اس وقت انصاف و ضعیف و عیال بھی خیرا داشت نفسی اور میلانات، مہموم کی حکم بھی، اور وہ مہموم کا پتہ اور آخراً ان احوال کا کھار بھی اور اس مقصد کے لئے ایسی قیادت رکھ بھی جو دین ہو، اور وہ تاکہ میں سے اپنی صلاحیتوں کا کھار کرتی ہو، ان فتنوں میں سب سے پہلا کھار یہ ہو کہ وہ حق اور صداقت پر جانتی سے جیتے والے ہوں۔ وہ مشکلات پر مہر کرتے رہے اور انہیں معلوم ہو کہ ان کی مہموم میں کمال کر رہی ہے اور کمال قوت ہے۔ اور اسے

یہ بھی معلوم ہو کہ انسانی نفس کیلئے ٹھکانہ ہے، ٹھکانہ راہ راست سے انحراف کا ظہور ہوتا ہے اور یہ کہ پھر ان سب کمزوریوں کا علاج کیا ہے؟ پھر اگر ایسے حالات اور کامزائی ہو تو پھر بھی صبر کرنے والی ہو اور شریعت کی رعایت میں تو پھر بھی صبر ہو اور حقیقت یہ ہے کہ کامیابی کے بعد بظاہر دیکھنا اور اس پر صبر کرنا ان حالات میں بہت ہی کمزوری اور پناہ گاہ کی صورت میں ملتی ہے۔

جماعت مسلمہ کو عالمی طاقت کے منصب پر فائز کرنے کے احکام دینے سے قبل اللہ تعالیٰ نے جماعت مسلمہ کو ایسی سخت تربیت سے گزارا ہے۔ اس لئے کہ وہ اس عقیم اور خوک نام کرنے کے لئے تیار ہو جائے، جو اس نے اس کو داخل ہر سرایہ نام دینا تھا اور اہل تعالیٰ کی مصیبت سے تھی کہ وہ اس عقیم جنس پر اس انسان کو بھیجے گا جس کے لئے اس نے اسے جماعت بنا دیا ہے اور منتخب کر لیا ہے۔

اور مصیبت اللہ جماعت مسلمہ کی چٹائی اور تربیت میں اب عقیدہ و مسائل کو ہم میں ملاتی ہے۔ عطف حالات اور واقعات سے اسے گزارا جاتا ہے۔ کبھی تو اس جماعت کو ایک فیصلہ کن فتح ملتی ہے تو کبھی خوش ہو جاتی ہے، اپنے آپ اس کا حلقہ عمل ہو جاتا ہے اور یہ کام خداوند تعالیٰ کی مخلوق خدا کے ذریعہ ہوتا ہے۔ اسے فتح کامرانی کا تجربہ بھی کرایا جاتا ہے۔ تو وہ کامرانی کے اس لئے میں صبر اور سنجیدگی کا مظاہرہ کرتی ہے، اس میں کبر و غرور بدستور اور ملے مقابلے میں بھی کامیاب ہوتی ہے۔ تواضع اور اللہ کے شکر کو اس میں پھولتی ہے اور بعض اوقات اسے شکست شوق اور دوسرے گزارا جاتا ہے تو وہ اللہ کے جہل میں پلٹتی ہے۔ اسے اپنی ذاتی قوت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ اور اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ جب وہ اسلامی نظام زندگی سے معمولی انحراف بھی کرے گی تو اس کے لئے اس کے زندگی کسی قدر خطرناک بنیں گے۔ یہ وہ شکست کی کڑواہٹ بھی تھکے گی اور اس کے ساتھ وہ داخل ہر غلبہ ہوگی اس لئے کہ وہ حق پر ہے۔ اسے اپنی صفوں کے اندر کمزوریوں اور نقائص معلوم ہو جائیں گے کہ کھلے سے خواہشات نفس درجی ہیں اہل جبار قدم کھلتے ہیں اگر اگلے مرحلے میں وہ ان کمزوریوں کو دور کر سکے۔ اور وہ فتح اور شکست دونوں سے نجات کا ایک وسیع سرمایہ لے کر آگے بڑھے۔ یہی سنت اللہ اور اس کے مطابق تقاضا قدر کا نظام عمل یا قاعدہ اس میں صبر و انحراف ممکن نہ تھا وہ نہ اب ہے۔

یہ صبر کڑواہٹ کے معصنات تجربہ میں سے ایک قلیل زاد راہ تھا تاہم ایک حد تک جماعت مسلمہ کے لئے ہر اسلامی انتظامی جماعت مسلمہ کے لئے "ہمدرد" ہر مذہب اور ہر مکان میں اپنے والی جماعت کے لئے یہی آیت قرآنی میں علم ہر کیا گیا۔

اس کے بعد قرآن کریم اپنی خاص فوج کے مطابق جماعت اسلامی کی تربیت کے لئے یہی بعض عقیم اور اہم حکم کو صبر کبر کے واقعات کے حوالے سے پیش کرتا ہے کہ یہ حکم اس جماعت کی فکر کا حصہ بن جائیں۔ خصوصاً قرآنیہ ان واقعات کو اپنے مخصوص انداز میں پیش کرتی ہیں۔ ملاحظہ ہو:

رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۖ أَفَأَنْتَ مَيَاتٌ أَوْ قَتِيلٌ ۚ اِنْتَقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ۚ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ فَلَنُيَقِّضَ اللَّهُ سَئِئًا ۖ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ۚ وَمَا كَانَ لِنُنْهِسَ أَنْ نَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ كَشِبْنَا مُؤْجَلَآءُ وَمَنْ يُؤْخَرْ فَوَابِ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا ۖ وَمَنْ يُؤْخَرْ فَوَابِ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا ۖ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ ۚ وَكَأَيُّنَ مِّنْ نَّبِيِّ قُتِلَ

مَعَهُ رَيْثُيُونَ كَثِيرٌ ۖ كَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا
صَعَفُوا وَمَا سَجَّكُنَا لَهُ وَاللَّهُ يُحِبُّ الضَّعِيفِينَ ۖ وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ
إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ
أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۖ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَ
حُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۝

وَمَا مُعَقَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ ۖ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ أَفَأَنْتَ أَتَاتُ أَوْ مَنَّ اللَّهُ الْفِتْنَةَ عَلَىٰ أَصْحَابِكَ ۚ وَمَنْ يَتَّقِلْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشُّكْرَ

”اگر اس کے سوا کچھ نہیں کہ جس ایک رسول ہیں ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے ہیں، پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ اگلے پاؤں چریلوں کے؟ اگر کو جو اللہ پر ہے گا کہ اللہ کچھ نقصان نہ کرے گا البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے ہیں کر رہیں گے انہیں وہ اس کی بڑا دے گا۔“

یہ کلمہ محمدؐ صرف رسول ہیں ان سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں یہ سب رسل فوت ہوئے ہیں اور محمدؐ بھی اس طرح فوت ہوں گے جس طرح وہ رسول فوت ہوئے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا جب اس معرکہ میں یہ حقیقت (اگرچہ جہولانہ کے طور پر) سمجھ رہے تھے آئی کیوں تمہاری نظروں سے اوجھل رہی۔ یہ نہایت ہی جرئت افزانہ بات ہے۔

محمدؐ اللہ کی طرف سے ایک پیغام لانے والے ہیں۔ وہ اس لئے آئے ہیں کہ اللہ کا پیغام پہنچا دیں۔ اللہ اپنی جگہ زندہ الیکوت ہے۔ اس کا پیغام زندہ جاوید ہے۔ اس لئے یہ کس طرح صاحب ہو گا کہ اگر پیغام لانے والے فوت ہو جائیں یا قتل ہو جائیں تو تم اپنے نظریے حیات کو پھر دکر اگلے پاؤں چریلوں کے۔ یہ بھی ایک واضح حقیقت تھی جو اس معرکہ کی افرا تفری میں ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی حالانکہ مناسب تھا کہ یہ اعلیٰ ایمان کی نظروں سے اوجھل ہو جائے کیونکہ یہ نہایت ہی یدِ مہی مدلی بات تھی۔

انسان ظاہر سے اور نظریے حیات باقی ہے۔ اسلامی نظام زندگی ایک طویلہ حقیقت ہے جو ان لوگوں سے باطل مستقل حقیقت رکھتا ہے جو اس کے حاملین ہیں اور جو اسے لوگوں تک پہنچاتے ہیں وہ رسول ہوں یا رسلوں کے بعد امت کے ذاتی اور مبلغین ہوں۔ وہ مسلمان جو رسول خدا ﷺ کے ساتھ محبت رکھتا ہے اور یہ محبت ایسا ہے جس کی پوری تاریخ انسانی میں کوئی نظیر نہیں ملتی اس کا فرض ہے کہ وہ ذات رسول اور اس نظریے حیات کے اندر رقیق و اقیقہ کرے جسے اس ذات سے لوگوں تک پہنچایا۔ اس لئے کہ یہ نظریے حیات تپ ﷺ نے وہاں **هَٰذَا هِيَ الْحَقُّ** ہے۔ اس کا منظر اللہ تعالیٰ سے ہے جو **هَٰذَا هِيَ الْحَقُّ** ہے۔ یہ فنی کرنا ان کا فرض اس لئے بنا ہے کہ وہ رسول ہیں۔ یہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ حضور ﷺ کو کائنات تک بھی بھیجے۔ اچھا یہ کہ وہ لوگ کہہ کر وہ اپنی جگہ کے ذریعہ رسول خدا ﷺ کے لئے اعلان بنے ہوئے ہیں۔ ان پر تجدد کی بارش پوری ہے اور وہ ہیں جو نئے ہوئے ہیں اور یہ دیکھو کہ آپ صرف قومیں کے ساتھ رہے ان سے آپ کے بعد ایک شیعہ ہو رہا ہے سب ختم ہو جاتے ہیں لیکن تپ ﷺ کو گزرا نہ پہنچے نہیں دیتے۔ اور کوئی ہر جگہ اور ہر جگہ میں آپ کا پیغام سنتی لوگ پوجہ محبت دہش آجاتے ہیں اور لوگ کہ آپ سے محبت کرتے ہیں اس لئے پورے وجود کے ساتھ اور اپنے پورے جذبات کے ساتھ۔

اے محمدؐ رسول! ذاتی سے دعوت کی قدر و قیمت زیادہ ہے۔ **وَمَا مُعَقَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ** ”اگر اس کے سوا کچھ نہیں کہ جس ایک رسول ہیں۔ ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے ہیں۔“ وہ سابق رسول بھی اسی دعوت کے حاملین تھے جس کی جڑیں زمانہ قدیم میں دو رنگ پھیلی ہوئی ہیں لیکن ان کے بڑے بڑے میدانوں میں ہارنا یہ دعوت سرخیز ہوئی رہی ہے۔ اس کا آغاز انسانییت کے ساتھ ساتھ ہوا ہے۔ وہ یہ رسول زندگی کی گزر گاہوں میں اس کے جدی خواہش رہے ہیں۔ کائنات ابداری میں اور اس میں سماجی کے ساتھ۔

اس لئے یہ پیغام اور یہ حکام دانی سے بڑا ہے اور دانی سے زیادہ ذمہ داری ہے۔ دانی تو آگے جیتے رہتے ہیں لیکن یہ پیغام
 زبانوں اور نطو سے جہدی ہو سکتی ہے۔ اس کے لئے دانی اس کے منبع والے کے ساتھ مربوط اور بڑے رہتے ہیں۔ منبع دانی اور مصدر
 جس سے خود ان رسولوں کو حکام دانی ملتی ہے۔ اس کی طرف مومنین کا رخ ہے۔ وہ حسب احمیں سے وہ اہل ایمان کے لئے یہ جائز نہیں
 ہے کہ وہ اگلے دن پھر اس اور اللہ کی بدعت کو چھوڑ کر مرتد ہو جائیں حالانکہ اللہ زندہ جاوید ہے۔

یہ وہ ہے کہ میں ان کے رویے پر سخت لکیر کی گئی۔ لیا ہے

أَفَأَمِنَ مَنَّا أَوْ فِئَلٍ انْفَعَلَكُمْ عَلَى أَعْيَابِكُمْ ۚ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ فَلَنُيَقِّضَنَّ
 اللَّهُ سَعْيَهُ ۖ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ

"ایمان کرو کہ تم کو اگلے دن پھر ملے گا؟ اور تم کو جو اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا
 البتہ جو اللہ کے حکم کاربہن کر رہیں گے انہیں وہ اس کی جزا دے گا۔"

تعبیر ایسی ہے کہ اس میں ارتداد کی ذمہ داری تصور سامنے آ جاتی ہے۔ "تم لوگ اگلے دن پھر جہاد کے۔" انْفَعَلَكُمْ عَلَى
 أَعْيَابِكُمْ..... اور وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ..... "جو الٹا پھرتے۔" یہ ایک قسم کی اور
 دیکھ جانے والی حرکت ہے "ایک زندہ شخص اگلے دن پھر جہاد کے۔" یہ انقلاب ارتداد کی ایک جسم شکل ہے۔ اسلامی نظریہ حیات پھر زائید
 اس طرح ہے جس طرح ایک شخص اپنا گھر اگلے دن پھر جہاد کے۔ حالانکہ یہ اس انقلاب سے مراد یہ جسم حرکت نہیں ہے بلکہ
 اس سے مراد وہ نفسانی حالت ہے جس میں ایک شخص نفسانی پہلی اختیار کرتا ہے۔ ایک شخص نے یہ تو ارادہ ہی کر لیا تھا کہ وہ
 جہاد میں ہے۔ یہی بعض مسلمانوں کے ذہن میں یہ تصور اور یہ سوال آیا کہ اب مومنین کے ساتھ جنگ کا کادہ کیا ہے؟ غرض اس ذاتی
 حرکت اور اس ذاتی انقلاب کا خاتمہ جس حرکت سے کیا گیا۔ یعنی ان کے ذہن اس طرح واپس ہو گئے جس طرح وہ مرکز احد میں جہاد
 طور پر پہلی اختیار کر رہے تھے۔ یہ وہ حقیقت جس کی طرف حضور ابن افس "نے اشارہ کیا تھا۔ لوگوں نے جہاد چھوڑ دیے اور ان
 سے کہا کہ حضور اکرم تو اسے لگے۔ اس انہوں نے ان سے کہا "پھر جہاد کے بعد تم زندہ رہ کر کیا کرو گے۔ انہو اور اس مقصد کے
 لئے شہید ہو جاؤ جس کے لئے آپ شہید ہوئے۔"

وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ فَلَنُيَقِّضَنَّ اللَّهُ سَعْيَهُ ۖ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ

"اور تم کو جو اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا۔ وہ تو خود اللہ سے لگے گا۔ وہ خود اپنے آپ کو اپنے اڈے سے لے کر وہ الٹا پھرتا ہے اور اس کے اس انقلاب
 موقف سے اللہ کو کوئی نقصان نہ ہو گا۔ اللہ تو لوگوں سے بے نیاز ہے۔ وہ ان کے ایمان کا کٹا نہیں ہے۔ یہ تو اس کی مہربانی ہے کہ اس
 نے لوگوں کے لئے یہ نظام تجویز کیا جس میں خود ان کی سہولت اور ان کا کادہ ہے۔ اور یہ شخص اس نظام سے روگردانی کرے گا وہ خود
 برے انجام سے اس دنیا میں دوچار ہو گا۔ وہ اپنی ذات میں جہاد پر یگانہ ہو گا اور اپنی سوسائٹی میں بھی اس کے اس نفسی وجہ سے یہ
 نظام خراب ہو گا حیات انسانی خراب ہوگی اور پوری انسانی آبادی خراب ہوگی۔ تمام معاملات بے ترتیب ہو جائیں گے لوگ خود اپنے
 پاؤں پر گرنا سمجھتے ہوں گے۔ جس اس لئے کہ انہوں نے اس نظام سے روگردانی کی کہ صرف اس کے اندر پوری انسانی زندگی کا نظام
 درست طور پر چل سکتا ہے۔ انسان مطمئن ہو سکتا ہے اور صرف اس نظام کے زیر سایہ نفس انسانی اپنی فطرت کے ساتھ ہم آہنگ ہو سکتا
 ہے۔ اور اس پوری کائنات کے ساتھ چل سکتا ہے جس کے اندر وہ زندہ رہا ہے۔"

وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ "جو اللہ کے شکر گزار بندے ہیں کر رہیں گے انہیں وہ اس کی جزا دے گا۔" جو شکر گزار رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر و قیمت جانتے ہیں اس نے انہیں اسلامی نظام زندگی دے کر ان پر کی۔ وہ شکر اس طرح ادا کرتے ہیں کہ وہ اس حکام کی اطاعت کرتے ہیں وہ اس طرح بھی شکر کرتے ہیں کہ اللہ کی بخشنائی کریں "اور اس کو قائم کر کے اس دنیا کی سعادت حاصل کریں۔ دینی ان کی جزا اس دنیا میں ہے۔" ان کی شکرگزاری کی یہ بحثیں جزا اور اس کے بعد آخرت میں ان کو جزا دی جائے گی اور یہ اقربوی سعادت ہوگی جو اس دنیا کی سعادت مندی سے بہت بڑی ہوگی اور جو اپنی ہوگی۔

گویا اس واقعہ پر اس تبصرے کے ذریعہ "اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی اس ذلیل دلچسپی کو جو حضور اکرم ﷺ کی ذات کے ساتھ قہمی بھارت سے برادر است ذات داری کے ساتھ جوڑتے ہیں جو اس دعوت کا مکمل سرچشمہ ہے۔ اس لئے کہ دعوت اسلامی کا یہ پیشرو صحنی حضورؐ نے نہیں جاری فرمایا تھا۔ آپ نے تو لوگوں کی رہنمائی اس طرف فرمائی اور لوگوں کو بھلا کہ وہ اس فرائض ملتے ہوئے دریا کے فیض سے فیض یاب ہوں" جس طرح آپؐ نے پہلے دوسرے رسول مکی راہنمائی کرتے رہے تھے۔ اور وہ حقوق کے پسے کانٹوں کو دعوت دیتے رہے کہ اس چشمہ صافی سے پیراب ہوں اور پیاس بجھائیں۔

گویا اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ تھا کہ وہ لوگوں کو ہاتھ پکڑ کر ان کے ہاتھ میں وہ مضبوط دری صہیں ڈالے حضرت محمد ﷺ نے میں ہاتھ دیا بلکہ آپؐ کو اس لئے تحریف دینے تھے کہ لوگوں کو اس پختہ دری میں ہاتھ دیں۔ ان کو اسی حالت میں چھوڑ دیں اور وہ اس دنیا سے اس حالت میں رہے جائیں کہ لوگ اس دری کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہوں۔

گویا اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا رابطہ برادر است اسلام سے ہو جائے اور ان کا بعد برادر است اللہ کے ساتھ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اس حد کے بارے میں اپنی شمولیت بخلاو اسطو ہوئے۔ برادر است اللہ کے سامنے ہو جاوے ہوں تاکہ وہ اپنی دودھ داریوں کا احساس کر سکیں "اپنی زود داریوں جو رسول اکرمؐ کے فوت ہونے سے ختم نہیں ہو جائیں۔ گویا انہوں نے برادر است اللہ سے بیعت اور برادر است اللہ کے سامنے وہ اس کے بارے میں خواہہ ہیں۔

گویا اللہ کی مصطفیت یہ تھی کہ امت مسلمہ اس حد سے دوچار ہو جائے جس سے ایک دن اس نے دوچار ہو نا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ یہ حدود جب ہو گا تو ان کے لئے باقی برادشت ہو گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر انہیں اس حد سے کہیں سے راسخ کر دیا۔ وہ انہیں عطا پہنچا دیا یعنی حضور کی دولت کے بارے میں بھی انہیں یہ حدود پہنچا دیا "لیکن اس کے کہ یہ حدود سب ہی اللہ تعالیٰ کو تو انہیں باقی ہی عطا کر دے۔

اور جب حضورؐ کی وفات کے وقت وہ اس حد سے دوچار ہوئے تو وہ فی الواقع اسے برادشت نہ کر سکے۔ حضرت عمرؓ جیسے تربیت یافتہ شخصیت اللہ تعالیٰ کی کوئی گوارا سنت لیا اور پکارا کہ یہ لفظ نہ کہہ لائے کہ محمدؐ فوت ہو گئے ہیں۔

یہ انہوں نے ہی جو فوراً اٹھے جو خدا سرمد تھے "ہن کا تعلق اللہ سے ہے" برادر است مضبوط تھا انہوں نے اسی آیت کو چڑھا اور ان لوگوں کو چلا دیا جو عطا ہو کر وہاں کھڑے تھے۔ جب انہوں نے اس خدا کی پکار کو سنا تو ان کے وہاں سے بھاگے اور وہ ہوش میں آئے۔

اس کے بعد جس انسانی کے اندر پائے جانے والے فطری خوف کو ایک لہجہ دیتے ہیں۔ یہ ایک نہایت ہی اعلیٰ مس ہے۔ وہ یکدم اس خوف کو دور کر دیتا ہے اور موت و حیات کے بارے میں ایک اٹل حقیقت بیان کر دی جاتی ہے۔ یہ عزت کے بعد لوگوں کے ساتھ اللہ کا سلوک اور جزا و سزا کا ذکر کر دیا جاتا ہے۔

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كَيْنَمَا مُتَوَفَّيَاتٍ وَمَنْ يَرْجُ ثَوَابَ
الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يَرْجُ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَخَّرْنَا لِنَفْسٍ

”کوئی ذاتی روح اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مر سکتی۔ موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے۔ جو شخص ثواب دنیا کے ارادے سے کام کرے گا اس کو ہم دنیا ہی میں سے دے دیں گے اور جو ثواب آخرت کے ارادے سے کام کرے گا وہ آخرت کا ثواب پائے گا اور شکر کرنے والوں کو ہم ان کی جزا ضرور عطا کریں گے۔“

جو شخص کی موت کے لئے ایک لمحہ ہوا وقت مقرر ہے اور کوئی شخص اس لمحے ہوئے وقت تک زندگی گزارنے سے پہلے ہرگز مر نہیں سکتا اس لئے ”خوف“ ہراس اور جرج و مرج ایک چلی پھری زندگی کی بیوقوفی کے آگے نہیں بڑھا سکتا۔ شخصیت ”میت“ تھی ”انقام اور وقار“ اس سے محرم نہیں ہوئی۔ ہاں جو بزدلی کا پردوں کی آنکھ بند کرے اس کے لئے جو دن مقرر ہے ”اس میں نہ ایک دن کی کمی ہو سکتی ہے اور نہ اضافہ!“

اس حقیقت کے برخلاف نفس انسانی میں تقدیر اور اجل کی حقیقت چھپ جاتی ہے۔ اس لئے نفس انسانی اس کے بارے میں سوچتا پھرتا رہتا ہے۔ اس کی کوئی پروا ہی نہیں کرتا کہ اس کی سوچ کچھ تراداسے فرض ”فولٹے عمد اور ایجنٹی فکشنز کے پورا کرنے میں صرف ہوئی ہے۔ اس کی وجہ سے وہ فرض اور کبھی کے بندھنوں سے بھی آزاد ہو جاتا ہے اور خوف اور جزا پر بھی بھروسہ پاتا ہے۔ اب وہ رادھ کی تمام مشکلات کو انکیز کرتے ہوئے اور رادھ کے فرائض پورے کرتے ہوئے بڑے مجبور و سکن کے ساتھ اور دخل علی اللہ کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے۔ کیونکہ اب اس کی اس ہی سوچ کے مطابق موت کا وقت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور لکھا ہوا ہے۔

زرا ایک قدم اور آگے چلیں۔ اس بہت کاٹھنڈ ہو گیا کہ حرکتیں ہوئی ہے اور موت کا وقت حتمی اور مقرر ہے تو کیا جلتا ہے کہ اصل سوچ ہے کہ تم اپنی کمائی کو دیکھو کہ اس وقت ”آئے والے وقت“ کے لئے تم نے کیا چاری کی ہے اور کس مزید کمائی کا ارادہ ہے۔ اس نفس سے پوچھا جاتا ہے کہ اسے نفس ایسا تم ایمان کے تقاضوں کو بھی پشت ڈالتا چلتا ہے اور کامیابی اور ناکامی کو اسی دنیا کے محدود اور بند کرنا چاہتے ہو اور صرف اس دنیا کے لئے زندہ رہنا چاہتے ہو یا کہ تمہاری نظریں اعلیٰ پر بھی ہیں یا کیا اس محدود دنیا کے مقابلے میں بہت بڑی دنیا کی فکر بھی تمہیں ہے۔ اس دنیا کی محدود حرکت کے تمام اور اہتمام کے ساتھ ساتھ کیا آخرت کا ارادہ بھی ہے؟

وَمَنْ يَرْجُ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يَرْجُ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا
”جو شخص ثواب دنیا کے ارادے سے کام کرے گا اس کو ہم دنیا ہی میں سے دے دیں گے اور جو شخص ثواب آخرت کے ارادے سے کام کرے گا وہ آخرت کا ثواب پائے گا۔“

اور ان دونوں زندگیوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ اور ان دونوں ارا دونوں میں بہت بڑا امتیاز ہے۔ جبکہ دونوں صورتوں میں موت کا وقت وہی ہے جو مقرر ہے۔ فرق یہ ہے کہ جو شخص صرف اس دنیا کے لئے زندہ ہے اور صرف اس دنیا کا عیش چاہتا ہے اس کی زندگی اور بیزاری کھوڑوں اور دھوروں کی زندگیوں میں کمالی ہے۔ دونوں کا وقت مقرر ہے۔ اور جس شخص کی نظریں آخرت پر لگی ہوئی ہیں وہ انہوں بھی شرطدار اور کھیلنے زندگی بسر کرتا ہے ”اے اللہ تعالیٰ نے جان لیا ہے۔ وہ اس کے ارض پر اللہ کاٹھنڈ ہے اور یہ بھی وقت مقرر ہے اس دنیا سے رخصت ہو گا۔“

”کوئی ذی روح اللہ کے اذان کے بغیر نہیں مر سکتا۔ موت کا وقت لکھا ہوا ہے۔“

وَسَيَجْزِي الشَّكِيْمَ ”اور شکر کرنے والوں کو ہم ان کی بڑا ضرور عطا کریں گے۔“ یہ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو مقیم نہایت کو پہنچتے ہیں اور اللہ نے انہیں کوثر شرف عطا کیا ہے اس کی قدر کرتے ہیں۔ اس لئے وہ اپنے آپ کو جمع الی سب سے ڈراویہ دیکھتے ہیں۔ اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس شکر پر ہی صورت یہ ہے کہ وہ ایمان کے تقاضے پورے کرتے ہیں۔

غرض اس انداز میں حیات و موت کی حقیقت ذہن نشین کرنے اور زندگی کے ان مقاصد اور ترجیحات کے حوالے سے اپنے لئے جان لیجئے ہیں اگر ان کریم انسانوں کے سامنے دو راستے رکھا ہے ”ان کو دعوت فکر دی جاتی ہے کہ وہ اپنے لئے کون سا راستہ منتخب کرتے ہیں۔ وہ اپنے لئے محض کیڑے کھڑوں کی زندگی پسند کرتے ہیں یا انسانِ کریم کی زندگی پسند کرتے ہیں۔ یہاں نفس انسانی خوفِ موت اور دنیا کی تعلیقات پر جبر و فرغ ترک کر کے ایک زیادہ مفید حکم کی طرف منتقل ہونا پسند کرنا ہے اور یہ انتخاب وہ اپنے اختیارِ تمیزی سے کرنا ہے کیونکہ دونوں میں سے ہر راستہ وہ اختیار کر سکتا ہے۔ چاہے خود دنیا کا راستہ اختیار کرے اور چاہے آخرت کا راستہ اختیار کرے۔ اور وہ بھی وہ اختیار کرے اس کا صلہ پائے گا۔

اس کے بعد قرآن کریم بطور مثل زندہ بائبل کے اہل ایمان کی مثل بیان کرتا ہے۔ اس لئے کہ انسانیت کی غریب تدبیر میں زندگی کی گزر گاہوں میں قافلہ ایمان بیٹھ رہا ہوا ہے۔ یہ مثل ان لوگوں کی ہے جو اپنے وعدہ ایمان پر کھڑے رہے۔ انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ واہِ سعادت دی۔ جب مصیبت میں چلا ہوئے تو جبر و فرغ نہیں کی۔ اور اس مقام میں جہاں انہوں نے ایمانی جواب کی سخت پاسداری کی۔ وہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے رہے۔ اور ان کے سہ سے اب تک نہ سنی گئی جس صرف اللہ سے انتظار کرتے رہے۔ وہ اپنی معمولی تعلیم کو بھی بڑا قصور تصور کرتے اور اسے ”سراف“ سے تعبیر کرتے۔ وہ اپنے رب سے صرف مبرہ بات کے ذریعہ گفتگو کے مقابلے میں غصرت طلب کرتے۔ اور ان کا یہی رویہ تھا جس کی وجہ سے وہ قواب دار میں حاصل کر پائے۔ یہ قواب انہیں اس لئے دیا گیا کہ وہ نصیحتِ حقانی سے دست دعا ہوتے اور جولوگ موافق پر احسان اور حسن نیت سے قائم رہتے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ مسطوروں کے مثل بن گئے۔

وَكَايْنِ مِنَ لَقِي قَتَلَ مَعَهُ يَرْجُونَ كَشِيرَةً فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا ۚ وَاللَّهُ يُجِبُ الْغُيُوبَ ۚ وَمَا كَانَ قَوْلُ لَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْنِ لَنَا دُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۚ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَ حَسَنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يُجِبُ الْغُيُوبَ

”اس سے پہلے کتنے ہی ایسے گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر سب سے بڑا پرستار نے جنگ کی۔ شہر کا وہاں جو مصیبتیں ان پر پڑیں ان سے وہاں شکست نہیں ہوئے۔ انہوں نے کدوری نہیں دکھائی وہ سرگرم نہیں ہوئے۔ ایسے ہی لوگوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ ان کی دعا میں یہ تھی کہ ”اے اللہ! ہم سے دنیا کی غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ ہمارے کام میں جبر سے حدود سے تجاوز ہو گیا ہو اسے صاف کر دے۔ ہمارے قدم مضبوط اور کھڑکیں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔“ آخر اللہ نے انہیں دنیا کا ثواب بھی دیا اور اس سے بھر آخرت کا ثواب بھی دیا۔ اللہ کو ایسے ایک عمل کو پسند ہیں۔“

اعد میں مسلطوں کو بیزیت کا جو عہد ہوا "اور اس قسم کا پہلا عہد تھا۔ اس سے قبل بد میں اٹھنے والے انہیں فتح مندی مہلکی تھی" مہلک وہ تھا جس سے کل تھاک تھے۔ اس فتح کے بعد ان کے ذہن میں یہ بات نہ تھی تھی کہ گویا یہ فتح شاید ان کے حق میں ایک نعمت تھی۔ لیکن بعد کا تجربہ ان کے لئے ایک فتنہ اور غیر متوقع اظہار ہو گئے۔

یہی وجہ ہے کہ واقعہ بعد پر قرآن کریم نے طویل ترین تبصرا کیا ہے۔ اس میں بھی قوافل ایمان کو تسلی دی گئی ہے اور بھی ان پر سخت کیے گئے ہیں۔ یہ بھی ان کی بات کی تائید کی گئی اور کسی جگہ انہیں تحفیات سے بھیجا گیا ہے۔ یوں ان کے نفوس کی تربیت کی گئی ہے "ان کے تصور حیات کی تصحیح کی گئی ہے اور انہیں آنے والے معرکوں کے لئے تیار کیا گیا ہے" اس لئے کہ ان کی راہ طویل تھی "اور ان کے سامنے

"ل مراحل تھے بھاری فرائض ان پر عائد ہوتے تھے اور وہ جس عظیم انتھاب کے نواح سے تھے وہ ایک عظیم الشان امر تھا۔

یہاں ان کے سامنے جو مشکل پیش کی گئی ہے وہ ایک عام مشکل ہے۔ اس مثال میں کسی ایک ایسی بات نہیں کی گئی۔ کسی ایک قوم کی بات بھی نہیں کی گئی بلکہ فقط ایمان کی بات کی گئی ہے۔ خواب دشمنوں کی بات کی گئی۔ تلا گیا ہے کہ اٹھا ایک ایسا مرحلہ ہے جو ہر وقت اور ہر دین میں پیش آتا رہتا ہے۔ تمام انبیاء کے متبعین قہرے اسلاف ہیں۔ اس لئے قہار ایمان دراصل ایک ہے اور ایک ہی حاصل ہے۔ یہ بات وہاں بھی کرالی جاتی ہے کہ نظریہ حیات ایک ہی ہے اور یہ سب کے سب ایک ہی اعلیٰ فوج کی رہنمائی ہے۔

وَكَايِنَ وَنَ قِيَتِ قَتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا ۚ وَاللَّهُ يُجِبُ الضَّعِيفِينَ ۝

"اس سے پہلے کتنی ہی تیار گزرے ہیں جن کے ساتھ کل کریمت سے خدا پرستوں نے جنگ کی۔ ان کی راہوں میں جو مصیبتیں ان پر ہیں ان سے وہ دل شکستہ نہیں ہوتے "انہوں نے فکرواری نہیں دکھائی اور نہ وہ اہل کے آگے سرنگوں ہو گئے۔"

کتنے ہی تیار گزر چکے ہیں جن کے ساتھ اسطی جماعتیں لڑ چکی ہیں۔ انہوں نے فکرواری نہیں دکھائی۔ ان پر جو مشکلات ہیں جو مصائب و شدائد پیش آئے وہ جس درد و الم میں مبتلا ہوئے وہ تم سے کچھ کم نہ تھیں انہوں نے فکرواری نہیں دکھائی۔ انہوں نے اس جدوجہد کا سلسلہ ختم نہیں کر دیا۔ نہ وہ ان مشکلات کے سامنے ہلکے اور نہ دشمنوں کے سامنے ہلکے۔ مومنین کی مشق قوامی ہوتی ہے "اس لئے کہ وہ ایمان اور نظریہ حیات کے لئے جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں۔ وَاللَّهُ يُجِبُ الضَّعِيفِينَ"۔ ایسے ہی صابروں کو اظہار ہوتا ہے۔ "جن کے نفوس شہت نہیں رکھتے" ان کی قوتیں مصلحت میں ہوئیں ان کے حوا تم نرم نہیں جاتے۔ وہ نہ ہلکتے ہیں اور نہ سرنگوں ہوتے ہیں۔ یہ قہر کہ اظہار صبرین کو محبوب رکھتے ہیں نہایت ہی موثر تعبیر ہے۔ اس میں خاص اظہار ملا جلا ہے۔ یہ صحت اور پیغام صحت تمام دردوں اور تمام دکھوں کے لئے مرہم ہے "اس سے تمام زخم مندمل ہو جاتے ہیں اور تمام تکلیفیں اور تمام تھکنیں ختم ہو جاتی ہیں۔

یہاں تک تو اس سابق اہل ایمان کے ظاہری موقف کا ذکر کیا گیا کہ وہ کابری مشکلات کے مقابلے میں یہ طاقت قدی اختیار کرتے ہیں لیکن آنے والی آیت میں ان کی داخلی کیفیات اور ان کے ایمان و شعور کی تصویر بھی کشی کرتی ہے۔ دکھلا جاتا ہے کہ وہ چلب پاری میں کتنے مودب ہیں۔ وہ اس خوف کا تھلاہل کس طرح کرتے ہیں جو ان کے غصے پر ظہری ہوتا ہے اور جو مدوش کرنے والا ہوتا ہے "نہایت ہی دہشت جاک ہوتا ہے اور جو غصے انسانی کو پوری طرح گرفت میں لے لیتا ہے۔ کیونکہ یہ غلو اہل ہوتا ہے لیکن ایسا خوف و غم بھی ان اہل ایمان کی توجہ الی اللہ پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ وہ ایسے حالات میں بھی اٹھ سے ٹوٹ گئے نہ کھٹکتے ہیں۔ اور ایسے حالات میں پاری انکسار میں کسی

انہی کا یہی مطالبہ ہو سکتا ہے کہ اے اللہ ہمیں حق نصیب کر لیں وہ صرف خود درگزر کا سوال کرتے ہیں یوں وہ گواہ اہل حق پر ہیں اپنی کتابوں اور خطا کھریں کا اعتراف کرتے ہیں اور کے بعد وہ طاعتِ قدسی اور دشمنوں پر حقِ منہدی کی دعا کرتے ہیں۔

وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا
وَبَشِّرْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝

"ہم نے اپنی دعا میں یہ بھی کہ "اے اللہ رب اہل حق کی غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما ہمارے کلمہ میں ہم سے جسے محدود سے جو تجاوز ہو گیا ہے اسے معاف کر دے" ہم سے قدم بندے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔"

ان کا سوال کسی دوسری وقت کے لئے نہ تھا بلکہ انہوں نے ثواب و جزا کا مطالبہ بھی نہیں کیا انہوں نے ثواب دینا کا مطالبہ کیا اور نہ ہی ثواب آخرت کسودہ و جنابِ پاری میں یا بے ادب سے کھڑے تھے۔ وہ ذاتِ پاری کی طرف متوجہ تھے "علائکہ وہ حالتِ نکل میں تھے" انہوں نے اس حال میں بھی صرف اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کی اور صرف طاعتِ قدسی کی دعا کی۔ کلمہ کے مقابلے میں کامیابی کی دعا کی۔ یہاں تک کہ وہ یہ نصرت و کامرانی بھی اپنے لئے طلب نہیں کرتے۔ وہ اس میں بھی کوئی شکست اور کلمہ کے لئے مناسب سزا کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ ہے جنابِ پاری تعلق کی درگاہ میں احرامِ ادب اس کے وہ لائق ہے اور وہ اہل ایمان کا شیوہ ہے۔

یہ مثال کہ اہل ایمان اپنے لئے کچھ نہیں مانگتے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سب کچھ دے دیا۔ انہیں وہ کچھ دے دیا جس کی طلب دنیا کبھی قنکر نہیں سکتی ہے۔ نیز انہیں وہ سب کچھ بھی دے دیا جس کی تمنا کوئی طالبِ آخرت کر سکتا ہے۔ **فَأَنصُرْهُمْ اللَّهُ تَوَّابٌ**
الذُّنُوبِ وَحَسَنَ قَوَّابِ الْاَوْصِيَةِ..... "آخر کلمہ اللہ نے ان کو دنیا کا ثواب بھی دیا اور اس سے بھر آخرت کا ثواب بھی دیا۔"

اب اللہ تعالیٰ شہادت دیتے ہیں کہ یہ لوگ محسنین میں سے تھے "انہوں نے ہر گناہی میں بہترین ادب کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے بہترین مظاہرہ دورانِ ہمد کیا" اس لئے اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ وہ ان سے محبت کرتے ہیں اور یہ وہ نعمت ہے جو ہر قسم کے ثواب سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ **وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ**..... "اللہ کو ایسے ہی ایک عمل لوگ پسند ہیں۔"

اس انداز میں یہ پیرا گراف ختم ہوا ہے جس میں اسلامی تصورِ حیات کے نمائندگی اس کی خفا کی کو پیش کیا گیا جن کی وجہ سے پہلی اسلامی جماعت کی بہترین تربیت ہوئی اور جو ہر نسل اور ہر دور میں اٹھنے والی تحریک اور ہر دور کی امت کے لئے سولہا رہنمائی ہے۔

☆.....○.....☆

اب یہ تجربہ ایک قدم اور آگے بڑھتا ہے۔ اس معرکہ کے بعد کہ اور واقعات سامنے رکھے جائے ہیں تاکہ ان سے بصیرت افروز نتائج اللہ کے جائیں۔ اہل ایمان کی نظریاتی صحیح ہو ان کے نفوس کی تربیت ہو انہیں آگاہ کیا جائے کہ اس راہ میں کئی کئی گھٹنوں کا خطرہ ہے انہیں بتایا جائے کہ ان کے ارد گرد سازش کے ہال چلے ہوئے ہیں اور دشمن گھنٹہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ احد میں شکست کی وجہ سے مدینہ کے کفر "مناہقین اور یہود کو از سر نو سازشیں کرنے کا موقع مل گیا تھا" اس لئے کہ اس وقت تک اہل مدینہ اہل اسلام کے لئے ایک نیت نہ ہوئے تھے۔ اس شرم میں ابھی تک مسلمان ابھرتے تھے۔ اس ابھری تحریک اور اس لئے جو دے کے ارد گرد جنگ پر لے رہے تھے اور وہ یہ کہ ایک ہزار قاتل کر دی تھی۔ کیونکہ ہر دور میں اہل اسلام کو نمائندگی فیصلہ کن فتح حاصل ہوئی تھی اور جب احد میں شکست ہوئی تو یہ صورت حال بدل گئی۔ اسلام کے ان خفیہ دشمنوں کو موقع مل گیا کہ وہ اپنے دلی کینہ اور

بعض دعو کا اعلان کر سکیں۔ اور معاشرے کے اندر ڈیر گھود پڑیگا اگر سکیں۔ اور بنی مکہ انوں میں لوگ شہید ہو گئے تھے، بنی نضیر میں لوگ شہید ہو گئے تھے اور ایک کرام پانچواں تھا ان میں ان کے اس ڈیر گھود پڑیگا اور سلاشوں کے رانے بھرا ہو گئے تھے پناچہ ان لوگوں نے اب کھل کر روئے دلائیاں شروع کر دی تھیں۔

آئے والے یہ اگر انوں میں اس سرکر کے اہم واقعات لکھتے بھیجے گئے اور اس کے پڑے پڑے واقعات لکھتے بھیجے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مسلمانوں کو مشہور کرتے ہیں کہ کلاہوں کی بیوی مت کرو انہیں حج ماعمل ہوگی اور کلاہوں کے دلوں میں اس قدر دہب از سر پڑے گا کہ انہیں بتایا جائے کہ اللہ نے سرک میں انہیں حج ماعمل اور یہ میرے دوسرے کے مطابق تھی تھی تم نے خود روئی نہ کیا، مشائخ کیا کہیں میں نزاع اور خلاف کیا دوسرے خدا کے حکم کی خلاف ورزی کی، اس کے بعد انہیں اس سرک کے دلوں پر زندہ اور متحرک صورت میں بتائے جاتے ہیں۔ بہریت کے بعد انفراتری 'جرال' اعلان کے لئے تیار، اطمینان کامل اور اہل غنہ کے دوسرے میں حسرت و افسوس انہیں کے خیالات اللہ کے ہرے میں اچھے نہ تھے۔ یہ انہیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس سرک میں واقعات کا رخ کھست کی جانب پھرنے میں بھی اللہ تعالیٰ کی عظیم حکمت کار فرما تھی، نیز یہ کہ موت کا ایک دن حسین ہے اور اس خطبے میں اہل کفر اپنے کراہوں پر دیکھو گے کہ ذریعہ اگر کفرانی پھیلا رہے ہیں ان سے بڑا کراہو اور ان کو کراہیں یہ عمل اللہ کے سامنے پیش ہوا ہے وہ اپنی موت مر گیا شہید ہوا پناہ اور مر رہا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ

تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُودُكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا حِجْرًا ۚ بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الْمَوْلِيَيْنَ ۗ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ ۖ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَهُمْ يَنْزِلُ بِهِ سُلْطَانٌ ۖ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ ۖ وَبِئْسَ مَثْوًى لِلظَّالِمِينَ ۚ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ ۚ إِذْ تَحْسَوْنَهُمْ لَا يَأْذِنُ ۚ حَتَّىٰ إِذَا فُتِنْتُمْ وَمَأْرَعَكُمُ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرْسَلَكُمْ تَأْتِيكُمْ مِنْكُمْ ۖ مِنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ۚ ثُمَّ صَرَّفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ۚ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ ۚ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ۚ إِذْ تَصَوَّفُونَ ۖ وَلَا تَلَوْنَ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنَ الرُّسُلِ أَيْدِيَكُمْ يُدْعُوكُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ فَكَاتَبَكُمْ عَنْهَا بِغَيْرِ كَيْلٍ ۖ وَتَعَوَّنَا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ ۖ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۚ ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ

أَمَنَهُ نِعَاسًا يَغْضَىٰ حَاطِبَةً مِّنْكُمْ ۖ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ
 بِاللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ
 قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلّٰهِ يُخَفِّفُونَ فِي أَنفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ
 لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ
 لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ ۚ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي
 صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝
 إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ
 بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا ۚ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۝
 الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا كَالَّذِينَ قَفَرُوا ۖ وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي
 الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُرًى لَوْ كَانُوا عِندَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا ۚ لِيَجْعَلَ
 اللَّهُ ذَٰلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ ۚ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
 بَصِيرٌ ۝ وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ
 خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ۝ وَلَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ ۝

۱۱۔ لو کہ ان لوگوں کا جو ایمان لائے ہو اگر تم ان لوگوں کے لشکروں پر چلو گے جنہوں نے تمہاری راہ اختیار کی ہے تو وہ تم کو الٹا پھیرے جائیں گے اور تم ہمارا ہو جاؤ گے۔ (ان کی دشمنی اللہ ہی) حقیقت یہ ہے کہ اللہ تمہارا مددگار ہے اور وہ تمہیں مدد کرنے والا ہے۔ مگر یہ وہ وقت آئے گا کہ جب ہم مکر میں حق کے دلوں میں رعب پھادیں گے اس لئے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کو خدا کی جی شریک قرار دیا ہے، جن کے شریک ہونے پر اللہ نے کوئی صلہ نہیں نہیں کی۔ ان کا آخری ٹھکانہ نہیں ہے اور بہت ہی جلد ہی یہ وہ قوم نکال دیں گے ان ظالموں کو بھیس ہوگی۔

اللہ نے (تائید و نصرت کا) وعدہ کیا ہے کہ یہ قہار و قاس نے ہر ایک کو یہ (اس کے عہد) تمہاری جہت میں ان کو قتل کر دے گا۔ مگر جب تم نے ضروری دیکھا اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا اور جو کسی کو کہہ دو اللہ نے تمہیں دیکھ لی جس کی محبت میں تم کو اللہ نے (یعنی

مال قیمت) تم اپنے سردار کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے۔ اس لئے کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جنہیں کھانوں کے مقابلہ میں پہاڑ دیا تاکہ قسمی آزمائش کرے۔ اور حق یہ ہے کہ اللہ نے ہر بھی جنہیں معاف کر دیا تاکہ مومنوں پر اللہ بڑی نعمت رکھ سکے۔

یاد رکھو جب تم ہم کے پلے جانے سے کسی کی طرف پلٹ کر دیکھتے تھے تو کبھی جہنم نہ تھا اور رسول جہنم کے بچے تم کو بھار دیا تھا۔ اس وقت قسمی اس روش کا بدلہ اللہ نے جنہیں یہ دیا کہ تم کو دنیا پر رہنا دینے لگا کہ تمہارے لئے جہنم ہے جس سے تم نے کچھ کچھ جہنم ہاتھ سے جانے دیا جو مسیحیت قرآن قبل ہو اس پر طعن نہ ہو۔ اللہ جہنم سے سب اعلیٰ ہے۔ باخبر ہے۔

اس قسم کے بعد ہمارے اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر ایسی غیبتوں کی سی حالت جاری کر دی کہ وہ اٹھنے لگے۔ ہر ایک دو سرا گروہ جس کے لئے ساری ایسے جس اپنی ذات کی حق اللہ کے حلق طرح طرح کے جہانوں گن کر لگا کر اسرار خلاف حق تھے۔ یہ لوگ اب کہتے ہیں کہ "اس کام کے چلانے میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے۔" ان سے کہو "کسی لاکھائی حصہ میں اس کام کے سارے اقتدار اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔" دراصل یہ لوگ اپنے دونوں میں جو بات چلنے ہوئے ہیں "اسے آپ کا بھروسہ نہیں کرتے۔ ان کا اصل مطلب یہ ہے کہ "اگر (قدرت کے) اختیار ذات میں ہمارا کچھ حصہ ہو تو ہمیں ہم نہ ملے جلتے۔" اس سے کہہ دو کہ "اگر تم اپنے گروہوں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کی موت کبھی ہوئی تھی وہ خود اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے۔" اور یہ مسئلہ جو پیش آیا ہے تو اس لئے تھا کہ جو کچھ جہنم سینوں میں پوشیدہ ہے اللہ اسے آزمائے اور جو کھوت جہنم سے دلوں میں ہے اسے چھٹا دے "اللہ دلوں کا کامل خوب جاننا ہے۔"

تم میں سے جو لوگ مقابلہ کے دن جیتے بچے رہ گئے ان کی اس غرض کا سبب یہ تھا کہ ان کی بعض کرداروں کی وجہ سے شیطان نے ان کے قدم آگ لگا دیے تھے۔ اللہ نے انہیں معاف کر دیا "اللہ سب دور گرد کرنے والا اور بردبار ہے۔"

اسے نوکرا جو ایمان لائے ہو "کھڑوں کی باتیں نہ کرو جن کے حق و باطل اگر کبھی سزا جاتے ہیں یا جگ میں شریک ہوتے ہیں (اور یہی کسی طرح سے دوچار ہو جاتے ہیں) (کہہ دیتے ہیں کہ اگر وہ اگلے پاس ہوتے تو نہ ملے جلتے اور نہ قتل ہوتے۔ اللہ اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت و اندوہ کا سبب بناتا ہے۔" دوسرا اصل ملنے اور جگانے والا تو اللہ ہی ہے اور قسمی تمام جو کلمہ ہی گھرائی ہے۔ اگر تم اللہ کی راہ میں ملے جاتے ہو تو اللہ کی جو رحمت اور بخشش جہنم سے حصہ میں آئے گی وہ ان ساری چیزوں سے زیادہ بہتر ہے۔ جنہیں یہ لوگ مانگتے ہیں اور خواہ تم مرنا یا ملے جاتے ہو یہاں تم کو سزا کا جہانہ ہی کی طرف ہے۔"

کیا تم اس مجموعہ کو اگر مری نظر سے دیکھا جلتے تو یہ اپنے اندر زندگی سے برہنہ ہو جاتے ہیں کہ یہاں ایک بیک وقت اشارے ہوئے ہے اور ان مناظر کے علاوہ انسانی زندگی اور اسلامی تصور حیات دونوں کے لطیفہ ہی اساسی حقائق اس میں حصہ کے گئے ہیں۔ نیز اس میں اس کائنات کے بعض اہل اصول بھی بیان کئے گئے ہیں۔ چلیں اب اس معرکے کا تعلق ہے "اس کی جھلکیں زندگی سے برہنہ ہوئی تیری کے ساتھ اور بڑی گرائی کے ساتھ قتل کی گئی ہیں اس معرکے لاکھائی اہم پہلو ہیں جو آج بھی ہمارے اس انداز میں گہرا ہوا ہے کہ اسے چھ کر شعور اور جذبات میں ایک ظلم برپا ہو چلا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پوری طرح زندہ "جڑیں تپ مٹھل پوری لگائے جنگ اور اس کے حلقہ و حالات ان میں رہنا کڑے گئے ہیں۔ اس کے اندر انسانی ضمیر میں پیدا ہونے والے عقیدان اور شعوری اور لاشعوری حرکات کی طرف بھی اشارے کئے گئے ہیں۔ جن کی وجہ سے سیرت انسانی کی منسلک کنکریں میں بیان کردہ تمام واقعات مستحضر ہو جاتے ہیں اور اس تجربے کے نتیجے میں اسلامی تصور حیات کے اصلی حقائق "زندہ اصل میں حرکت کرتے ہوئے اور مسلمانوں کے لئے صحیح تصور حیات فقیر

کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔

اس میں جنگ نہیں ہے کہ اس معرکے کے تمام مشہدات اور پارے ضائق کو الفاظ و فقرات کی اس مختصر مقدار میں زندگی سے بھرچ کر انداز میں حرکت اور اثرات کے اس مخصوص انداز میں پیش کر دینا کسی انسانی تعمیر کے لئے نہ ممکن ہے اور نہ ہی تکلیف آداب انسانی میں اس کی کوئی مثال ہے اور اس کا دور اک وہی شخص کر سکتا ہے جسے اسلوب ادب کے اسرار اور انسان کی قوت ادبی حدود کا علم ہوئے۔ خصوصاً وہ لوگ جن کو مشکل تعمیرات سے واسطہ چاہے اور جو فنی تجربہ میں درگزر رکھتے ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُحِبُّوا الدِّينَ لَنَرَنَّكُمْ أَكْفَاءَكُمْ مَتَّعَيْنًا
خُسَيْرِينَ ۚ بَلَىٰ إِنَّهُ مَوْلَاكُمْ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الْمَوْلِينَ

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو“ مگر تم ان لوگوں کے اشرافوں پر چلو گے جنہوں نے تم کو براہ اختیار کیا ہے تو وہ تم کو الٹا پھیرنے کا بہانہ ہے۔“

جنگ اس حد میں مسلمانوں کو جو قسمت ہوئی، ایک بڑی تعداد ماری گئی۔ ایک بڑی تعداد زخمی ہوئی۔ اس سے مدینہ کے کھڑے مسلمانین اور یو دیوں کو یہ موقع مل گیا کہ وہ اس سرزد اٹھیں اور مسلمانوں کو حضرت محمد ﷺ کے ساتھ دینے کے شیعے ڈرائیں۔ انہیں جنگ کی ہولناکیوں سے آگاہ کریں اور خصوصاً مکہ کے مشرکین اور قبیل کے عقائد کے ساتھ مزید معرکہ کرائی کے نتائج سے انہیں واقف کریں۔ خدا ہے کہ قسمت و ریخت کی یہ تعدادوں کو حیران کرے۔ اسلامی صلہوں کو مستحکم کرے اور اسلامی قیادت کے عقائد یا احمدی بیباک کرے اور اپنے عقیدے میں زیادہ طاقتور قوتوں کے ساتھ ٹکرانے پر آمرا کر دے۔ کی پابندی رکھنے کے خواہہ کو مشکوک بنائے اور اس پابندی سے نکل آئے۔ انکی افکار سے ظاہر کرنے اور کامیاب ہونے والوں کے ساتھ مصالحت کی دعوت ظاہر کرے اور اس مسئلے میں انظرادی درود و غم کو براہ اختیار کرنے کے لئے بہت زیادہ موزوں تھی۔ یہ لوگ چاہتے تھے کہ اس غلطی سے فائدہ اٹھ کر اسے طاقت مسلمہ کی جگہ کی جگہ لئے استعمال کیا جائے۔ اس کے بعد اسلامی طریق حیات کی جگہ تک اسے پہنچایا جائے اور اہل اسلام کو اس پر آمادہ کر لیا جائے کہ وہ اپنے سے قوی تر لوگوں کے سامنے جھک جائیں۔

یہاں وہ ہے کہ یہی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس امر سے سخت اتفاق میں ڈرا کر منع فرمایا کہ وہ پابندی کے معاملات میں اہل کفر کی طاقت نہ کریں۔ اس مسئلہ میں اگر وہ ان کی پیروی کریں گے تو اس کا نتیجہ لازماً اللہ کے کی شکل میں سامنے آئے گا۔ اس میں کوئی تلخ اور کوئی فائدہ نہ ہو گا۔ البتہ یہ ہو گا کہ وہ اپنے پناہ بھر دہ کفر میں داخل ہو جائیں گے۔ مومن کے لئے وہی دروازے ہیں، ان کو کھلا کر اور اہل کفر کے ساتھ مسلم بر سرِ جنگ رہے گا۔ باطل اور اہل باطل کے ساتھ بر سرِ جنگ رہے گا اور پھر اٹھے پناہ بھر کر مرتد ہو جائے گا۔ نعوذ باللہ، مسلمانانہ دور راستوں کے سوا کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے کہ وہ ٹھیکہ ہو کر غیر جانبدار کفر ہو جائے۔ یقیناً ہیں رہے اور اپنے موقف پر بھی جدار رہے اور اپنے دین کی حفاظت کرنا ہو۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی سوچ میں یہ بات آئی ہو خصوصاً اس معرکے میں قسمت کی لغامیں چوت اور ذمہ لگا کر وہ سوچ رہا ہو کہ مومن کے لئے ممکن ہے کہ وہ غالب قوتوں کے ساتھ اس معرکہ کرائی سے نکل آئے۔ ان کے ساتھ مصالحت کرے۔ ان کی پیروی کرے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے دین کی حفاظت بھی کرنا ہو۔ اس کا عقیدہ اہل جگہ درست ہو۔ اس کا ایمان قائم ہو۔ اس کا وہ بھی قائم رہے لیکن یہ سوچ ایک خطرناک دامن ہے اس لئے کہ حق و باطل کے اس معرکے میں جو آگے سینے بدستار لانا چاہیے کو پھٹتا ہے۔ اور جو شخص کفر مکر باطل بھرائی اور جہان کی طرف ہر چند نہیں کرے وہ لازماً ذلیل و طوار ہو گا۔ لے پناہ

یہ دودھ اللہ جل شانہ کی جانب سے ہے جو غالب ہے اور ظہور مطلق ہے۔ وہ اعلیٰ کفر کے دلوں میں رہ بٹھاسکتا ہے۔ وہ اس بات کا دوسرا روپ ہے کہ اس معرکے کا انجام کیا ہو گا وہ ضمانت دیتا ہے کہ اس کے دوست فتح ہوں گے اور اس کے دشمنوں کو شکست ہوگی۔

اللہ کا یہ دودھ ہر اس معرکے کے لئے اب بھی قائم ہے جس میں قرین معرکہ اہل کفر اور اہل ایمان ہوں۔ جب بھی اہل کفر اہل ایمان سے دوچار ہو جاتے ہیں ان کے دل میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا رہبٹھا رہتا ہے۔ لیکن اہم بات اور اہم شرط یہ ہے کہ اہل ایمان کے دل میں ایمان کی حقیقت موجود ہو۔ ان کو اللہ کی قدرت کا حقیقی شعور ہو ان میں پورا یقین ہو کہ اللہ ان کا مددگار ہے اور ان کے دل میں وہ یہ اثر فلک اس درے میں نہ ہو کہ اللہ کا نظری غالب رہتا ہے اور یہ کہ اللہ اپنے مصلحتات پر پورا کنٹرول رکھتے ہیں اور یہ کہ اہل کفر اللہ کو شکست نہیں دے سکتے اور نہ وہ اللہ سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور ان کا محضر اللہ کے اس وعدے کے ساتھ ہو کہ وہ رسول ہو کر رہے گا چاہے ظاہری حالات اس کے خلاف نظر آئیں اس لئے کہ اللہ کا وعدہ ہر حال پکڑتا ہے اگرچہ ہماری آنکھیں اللہ کی دیکھ رہی ہوں۔

اہل کفر وہ ہیں اس لئے آجائے ہیں کہ ان کا کچھ صحیح نہیں ہے۔ ان کا ہر دوسرا نہ قوت ہے نہ اور نہ صاحب قوت ہے۔ انہوں نے اللہ کے ساتھ ایسے خداؤں کو شریک کیا ہوا ہے جن کے ہاتھ میں کوئی قوت نہیں ہے کیونکہ اللہ نے ان شریکوں کو کوئی قوت دے کر اپنے ساتھ شریک نہیں کر لیا۔

یہ اندازِ تعمیر کہ اللہ نے ان پر کوئی "سلطان" نہیں اندی اپنے اندر گہرا مضمون رکھتی ہے۔ قرآن میں اس اندازِ تعمیر کو بار بار اپنایا گیا ہے۔ کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ ان بھولے انہوں کے پاس کوئی سلطان نہیں ہے۔ کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ لفظ حق پر کوئی سلطان نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی تصور کوئی حقیقہ کوئی نظریہ کوئی شخصیت اور کوئی بھی تکلم اس قدر موثر ہوتی ہے جس قدر اس کے اندر پوشیدہ قوت اور نتیجہ کا امیر ہوتا ہے۔ اس اندرونی قوت کی مقدار کے مطابق ہی اس کی جدوجہد قائم اور دائم رہتی ہے۔ اور اس اندرونی قوت کا انداز اس کی اس پہلائی یا پہلائی کی اس مقدار پر ہوتا ہے جو اس کے اندر موجود ہوتی ہے اور یہ کہ اس قوت اور اس قوت کے اندر کی قدر ہم آہنگی ہے جس قوت اور پہلائی پر اللہ نے اس پر مبنی کائنات کو قائم کیا ہے۔ نیز یہ دیکھ جاتا ہے کہ اس کائنات کے سنسن اور قوا میں اس کے ساتھ اس کی ہم آہنگی کی قدر ہے۔ کسی شخص یا ادارے کو اللہ ای قدر قوت اور سلطان دیتا ہے جس قدر وہ ان قوا میں قدرت کے ساتھ ہم آہنگ ہوتا ہے جو اس کائنات میں موثر ہیں اور کار فرما ہیں۔ اگر یہ ہم آہنگی نہیں ہے تو وہ محض نظریہ اور ارادہ یا عجز، کمزور یا ضعیف اور غم خوردہ یا دلالت ہے چاہے بظاہر وہ بہت ہی قوی نظر آئے بظاہر وہ جس قدر مزین کیا گیا ہو اور بظاہر وہ چھوٹا ہو نظر آتا ہو۔

شریکین کی حالت یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ دوسرے انہوں کو شریک مقرر کرتے ہیں۔ یہ شرک مختلف اقسام ہوتی ہے۔ اس کا انداز اس طرح ہوتا ہے کہ لوگ پہلے اللہ کی مصیبت میں سے کوئی خصوصیت غیر اللہ کو منسخر کرتے ہیں یا اللہ کے مظاہر میں سے کوئی مقرر غیر اللہ کو بدیت ہیں۔ ان خصوصیات میں سے اہم خاصہ خدا اس کا حق قانون سازی ہے جو وہ اپنے بندوں کی زندگی کے مختلف حالات کے لئے کرتا ہے اور ان اقدار کے فیصلے کا حق ہے جن کے مطابق لوگوں کو اپنی زندگی کے مصلحتات، انفرادی اور اجتماعی کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں اور یہ کہ بندہ بظاہر حق مقرر انی صرف اللہ کو ہے اور یہ صرف اس کا حق ہے کہ وہ اپنے قوانین اور اپنے طے کئے ہوئے حسن و ریح کے معیارات اور بنیادوں کی اطاعت کرے۔ اس کے بعد شرک پھر ان شعائرِ تہذیب کے اندر ہوتا ہے جو اللہ کے لئے مخصوص ہوتے ہیں یعنی عبادات۔

اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ خدا جن کو مشرکین اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں اس کے پس منظر میں پہلائی کی کیا مقدار ہوتی جس پر

اللہ نے اس کائنات کو قائم کیا ہے؟ اور صرف اللہ ہے جس نے اس کائنات کو حق پر قائم کیا ہے اور تمام مخلوق کو پیدا کیا ہے کہ وہ صرف اس کی زندگی کا قرضہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اور وہ شریعت اور حسن و قبح کے بنیادے صرف اس سے ہیں۔ اور صرف اس کی ہدایت اس طرح کریں جس طرح اس کی ہدایت کرنے کا حق ہے۔ بغیر کسی شریک کے بغیر کسی شراکت کے۔ اس لئے جو نظریہ اصول توحید کے خلاف ہو جس پر یہ کائنات اپنی اساس سے قائم ہے وہ کھوٹا باطل اور حق کے مخالف ہے۔ اور یہی راز ہے کہ اس کے کفر اور دہشت جوئے کی اور یہی وجہ ہے کہ اس کے اندر نہ قوت ہوتی ہے اور نہ اس کے اندر سلطان ہوتی ہے اور وہ زندگی کے دھولے کو جلا نہیں کر سکتا بلکہ اس کے اندر سب سے زندگی کے بنیادی عناصر (Potentials) نہیں ہوتے۔

جب تک شریکین شریک میں جھگڑیں (اور شریک ایک ایسا نظریہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی سلطان نہیں ہے بلکہ شریک وہ چاہے اللہ کی صورت میں کہ رہے ہوں یا طاقت و حضرات میں کہ رہے ہوں) تو وہ گویا کفر و دہشت کا اور دم پر نمودار ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس لئے وہ ہمیشہ ذلیل و خوار اور ضعیف ہتال رہیں گے اور وہ ہمیشہ مرعوب رہیں گے۔ تبسبب میں ان کا تمام سامنا باطل ایمان کے ساتھ ہوا۔ اس لئے کہ اہل ایمان کا دوسرا ایسا پہلے پہل ہے جو شک و تردید اور قوت ہوتی ہے۔

اس دھڑے کا صداقت نہیں ہر وقت نظر آسکتا ہے تبسبب میں حق و باطل کا آپس میں ٹکراؤ ہو رہا ہے اور اس کے باطل ڈاؤن دھکڑاؤ اور کوسلان جنگ کے ساتھ حق کے مقابلے میں آیا ہے۔ اب تک حق غیر مسلح تھا لیکن اس صورت حال کے باوجود باطل ٹوڑوہ اور مرعوب ہو کر کانچہ لگا ہے۔ وہ ہر حرکت اور ہر ضررہ تجزیہ کے مقابلے میں قہر کر رہا ہے۔ مگر اس کے ساتھ عظیم مسلح فتنہ رہے ہیں۔ لیکن جو شی اس عظیم فتنوں پر حق مجاہد ہے وہ باطل دیک گیا ہے۔ ہرج و مرج کرتے ہوئے منتشر ہو گیا ہے۔ اس کی صفوں میں اضطراب پھیل گیا ہے۔ اگرچہ وہ قہر اور ڈاؤن دھکڑاؤ میں بہت زیادہ قہار حق اس کے مقابلے میں قہر لگایا ہے۔ یہ اس فتنوں کی پہلی بڑا ہجرت ہوتی ہے۔

سَسْئَلُنِي فِي ثُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الزُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَهُمْ يَنْقُلُ بِهِ سُلْطَانًا..... "مترجم: وہ قہر والے والا ہے جب ہم سگریں حق کے دلوں میں رعب بٹھائیں گے اس لئے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کو خدا کی شریک ٹھہرایا ہے۔" جس کے شریک ہونے پر اللہ نے کوئی سند پیش نہیں کی۔"

یہ بات تو بلا سے حلق حق پر آگرت میں کیا ہو گا تو دلوں ان کا انہم غلبت ہی پریشان کر اور برا ہو گا اور ان غلبوں کے لائق حل ہو گا۔ وَمَاؤْنُهُمُ النَّارُ وَبَشَّ مَتَوَى الظَّالِمِينَ..... "ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے اور جسے ہی رہی ہے وہ قیام گا جو ان غلبوں کے نصیب ہوگی۔"

یہی اللہ تعالیٰ انہیں اس اصول کا صداقت خود جنگ احد میں بتاتے ہیں۔ اس جنگ کی ابتدا ہی حزب حق میں مسلمانوں کو فیصلہ کن فتح ہو گئی تھی۔ شریکین بدلے جارہے۔ یہی تک کہ وہ ہلکا کر دے ہوئے۔ انہوں نے اپنا بل تہمت بھی چھوڑ دیا۔ ان کا علم کر گیا اور کوئی اسے اٹھانے والا نہ رہا۔ صرف ایک صورت کو بہت ہوئی اور اس نے اس علم کو اٹھایا۔ یہ فتح گشت میں صرف اس وقت تبدیل ہوئی جب محمد انہم انہوں کے دلوں میں ضعف پیدا ہو گیا۔ وہ اہل تہمت کھینچنے کے چڑھ دوڑے۔ آپس میں جاکھ مکی ہو اور انہوں نے رسول اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کی جو جی دہشت میں تھے اور ان کے قائم بھی تھے۔ چنانچہ قرآن کریم اس معرکہ کے عروج پر جو واقعات پیش آئے جو حالات ہوئے جن حالات میں ہوئے اور جس طرح ہوتے ہوئے نظر آئے۔ "ان کی توبہ غلبت ہی عجیب اور زندگی اور حرکت سے بھر جارا رہی" ان واقعات کی طرف مبذول کر رہا ہے اور انہوں سے پڑھئے:

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَهَدَكُمُ الْإِسْلَامَ إِذْ تَحْسَبُونَهُمُ ابْدَانًا عَدُوًّا وَلَئِنْ جِئْتُمُوهُمْ يُخْرِجُوكُم مِّنْ دُونِهِمْ وَإِذَا جِئْتُمُوهُمْ يُخْرِجُوكُم مِّنْ دُونِهِمْ وَإِذَا جِئْتُمُوهُمْ يُخْرِجُوكُم مِّنْ دُونِهِمْ وَإِذَا جِئْتُمُوهُمْ يُخْرِجُوكُم مِّنْ دُونِهِمْ وَإِذَا جِئْتُمُوهُمْ يُخْرِجُوكُم مِّنْ دُونِهِمْ

مطلب یہ ہے کہ اگر (ظہار کے) اعتبار میں ہوا ایک حصہ ہو گا یہی ہمہ رہے جائے۔ "ی سے کہہ دو کہ اگر تم چاہو گے کہ میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کی موت لکھی ہوئی تھی وہ خود اپنی قتل گھوڑی کی طرف نکل گئے۔" سورہ میں یہ ملاحظہ فرمائیے کہ اس لئے کہ وہ لوگ قتل کے سینوں میں پوشیدہ ہے اللہ سے آزاد ہے اور لوگوں قتل کے دلوں میں ہے اسے چھوڑ دے اللہ دلوں کا مال غنیمت جانتا ہے۔

تم میں سے ہر لوگ قتل کے ان چند بچے بچے تھے جن کی اس عرض کا سبب یہ تھا کہ ان کی بعض کرداروں کی وجہ سے شیطان نے ان کے قدم ڈمکھائے تھے۔ اللہ نے انہیں صاف کر دیا اللہ ہرگز گزرنے والا اور ہر دور ہے۔"

یہاں قرآن مجید نے جنگ کی پہلے کے تمام مناظر کو پوری طرح الفاظ کے ذریعہ منظر کشی کر دیا۔ اس میں فتح اور شکست دونوں کے مناظر دکھائے گئے ہیں اخلاقی صورت میں ایک ریل چلتی ہوئی نظر آتی ہے جس میں میدان جنگ کے تمام مناظر کیے ہوئے دیگرے سامنے آتے چلے جاتے ہیں بلکہ دلی فیثات "ہمسوں کے انداز اور حسرت کی تلک تلک صاف نظر آتے ہیں۔ ہمارے منطقی کو اس طرح حقل کر دی کہ ریل میں ہے ہر مناظر دکھائی ہے۔ ہر حرکت میں جدید تصور "تحریک اور زخمی تحریک ہے خصوصاً ہر منظر کو لپکا کر چڑھتے ہوئے ہلکا کر رہے ہیں اور رقص "الطرائف" نہیں دکھائی دے رہی ہیں بلکہ ایک نہیں ہوتے۔ ہر حرکت زور میں ہے لیکن ہیں "جنگ بھر ڈر کر چلنے ہو ڈر کر ہلانے کے لئے اور یہی کی طرف جارہے ہیں۔ ان تصاویر کے ساتھ ساتھ دلی وسوسے بھی کیفیات دکھائی دے رہی ہیں اور عقلمانی بھی صاف نظر آتا ہے۔ اتنی بڑی مقدار میں زخمی "تحریک اور چلتی ہوئی تصاویر اور پھر ان کے اندر فیصلے پر ایات اور محزون تبصرے اور یہ سب کچھ اس مختصری عبارت میں ہے یہ قرآن کریم کا نظریہ اسلوب بیان اور یہ ہے قرآن کریم کی منظر طرز تحریر۔

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِآيَاتِهِ ۖ... اللہ نے نصرت کا وعدہ کیا تھا وہ تو اس نے پورا کر دیا۔ اللہ میں اس کے قسم سے تم انہیں قتل کر رہے تھے۔ "یہ معرکہ کی ابتدا کی تصویر ہے جب مسلمانوں نے مشرکین کو قتل کرنا شروع کر دیا تھا تَحُسُّونَهُمْ سے مراد تَحْسُونُ جِسْمُهُمْ..... (تم اس کے احساں کو نبھار رہے تھے) بلا قرآن کو بڑے آٹھ کر پیچ کر رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ یہ فیثات کا لہجہ انہیں بے راہ کر دے۔ اور دوسرا "خدا نے انہیں کہہ دیا تھا کہ جس میں نصیب ہو گی لیکن اس وقت تک جب تک تم نے مہر کیا۔" چنانچہ یہی بات پکی گئی تھی۔

حَتَّىٰ إِذَا فُتِنْتُمْ وَمَنَّا نَعْتَلُ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِمَّا بَعَدُ مَا أَرْسَلْنَا ثُمَّ تُلَاحِظُونَ
مِمَّا مِّنَ الدُّنْيَا وَمِمَّا مِّنَ الْآخِرَةِ ۚ

مگر جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں ہام اختلاف کیا اور جو نئی چیز تھیں اللہ نے دکھائی جس کی محبت میں تم کو لڑے تھے تم نے اپنے سردار کے حکم کی خلاف ورزی کی۔ اس لئے کہ تم میں سے بعض لوگ دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے۔"

یہ حجازی انڈوں کے حالات کا جائزہ ہے۔ ان میں سے بعض لوگ مہل قیمت کے دعوے میں آ گئے۔ ان کے اور ان میں سے ان لوگوں کے درمیان نزاع ہو گیا جو رسول خدا ﷺ کی مکمل اطاعت کرنا چاہتے تھے۔ بہت سے لوگ کچھ کچھ انہوں نے مصیبت اور بظاہر کا فیصلہ کی خصوصاً اہل وقت جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے صحیح ہند کی کے آثار دیکھ لئے۔ ان میں دو گروہ بن گئے۔ ایک گروہ نے مہل قیمت کا راہ کر لیا اور دوسرے نے ثواب آخرت کو ترجیح دی۔ ان کے دلوں کے اندر اسکاٹ پیچا ہو گیا۔ دراصلی مطلب میں وحدت نہ

سب کا ہی کے پیچھے اللہ کی عکس و تصویر بنی کام کر دی ہوئی ہے اور یہ تصویر لطیف و نیرکی طرف سے ہوتی ہے۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا عَصَاكَ ^{۱۳۰}..... اور حق یہ ہے کہ اللہ نے ہر مہر کی جسمیں صاف ہی کر دی۔ یعنی اللہ نے تسبیح کزوری 'ہم ذرا عجم ہوئی کو صاف کر دی۔ اسی طرح تم جو بھگ گئے' اگلے پائوں پھرے۔ یہ سب کچھ اللہ نے صاف کر دی۔ اور یہ صاف صاف اس کا فضل و کرم ہے۔ تسبیح کزوری بڑی کزوریوں کو اس نے صاف کر دیا، انقرضہ اذکر دیا کیونکہ تسبیح کزوری بیت برقی نہ تھی 'تم لعلی پر اصرار نہیں کر رہے تھے۔ کیونکہ تسبیح کزوری اور یہ فعلی دائرہ ایمان کے اندر ہے۔ تم اللہ کے سامنے بھی جھکتے ہو اور اپنی نیکیات کے احکام کے سامنے بھی سر تسلیم خم کرتے ہو۔ وَاللّٰهُ ذُو فَضْلٍ عَلَی الْمُؤْمِنِیْنَ..... کیونکہ مومنین پر اللہ بڑی نظر رحمت سے دیکھتا ہے۔"

اس کا پہلا فعل تو یہ ہے کہ اس نے انہیں صاف کر دیے۔ جب تک وہ اسلامی نظام پر قائم ہیں اس کی نیکی کا آثار کرتے ہیں۔ وہ اللہ کے خصائص الوہیت و ملکیت کے مدعی خود نہیں ہوتے۔ وہ اپنے لئے مہمانِ حیات 'کَلَامٌ تَقْوَنَ' اللہ اور حیات اور حسن و قبح کے پائے خود وضع نہیں کرتے بلکہ صرف اللہ سے لیتے ہیں۔ یہ اصول تسلیم کرتے ہوئے اگر ان سے اختلافاتِ بشریت ہو بہو کزوری ہو بہو عارضی جو علی اور عارضی خواہشات کو قلعی ہو جائے تو وہ صاف ہو سکتی ہے لیکن لعلیوں پر انتظامی سزا ضروری دینی جاتی ہے تاکہ وہ کھوت دور ہو اور وہ کزوری دور ہو۔

اس کے بعد اس کھت کے ایک منظر کو پیش کیا جاتا ہے۔ اِذَا تُفْعِلُوْنَ وَلَا تَكُوْنُ عَلٰی اَحَدٍ وَّ الرَّسُوْلُ یَنْخَرِیْکُمْ فِیْ اَنْخَرِیْکُمْ..... "یاد کرو جب تم بھاگے پلے پھاڑے تھے کسی کی طرف پسند کر دیکھتے کاہوش تک نہیں نہ تھا" اور رسول قبلہ کے پیچھے پیچھے پھاڑ رہا تھا۔ "یہ اس کے یاد دلایا جاتا ہے کہ ان کے پردہ احساس پر یہ فعل گمراہی کے ساتھ مشق ہو جائے۔ وہ اپنی جگہ شرمندگی 'ایمان اور پائیلی محسوس کریں۔ اس کے اسباب پر غور کریں جو کزوری 'ہم ذرا عجم اور عجم ہوئی کی وجہ سے ان سے مرزد ہوئی۔

یہ آیت ان کی جسمانی حرکات اور ان کی نفسی کیفیات کی اس قدر مختصر الفاظ میں غصہ بھی کرتی ہے جس کی نظیر نہیں ملتی۔ اس قصور میں صاف نظر آتا ہے کہ وہ پہاڑ پر ادب کی طرف بھاگتے ہوئے چلے جاتے ہیں 'مردوب ہو گئے ہیں' دہشت زدہ ہیں اور سخت اضطراب میں ہیں۔ کوئی کسی کی طرف نہ نکلتا ہی نہیں۔ کوئی کسی کی پھاڑ کا جواب نہیں دیتا۔ حضور پھاڑ رہے ہیں تاکہ انہیں مطمئن کر دیں کہ آپ نہ "وہی لیکن وہ نہیں سنتے۔ کیونکہ کسی نے یہ پھاڑ دیا تھا کہ جو عقل ہو گئے ہیں اور اس وجہ سے ان کے دل حیران ہو گئے تھے۔ ان کے قدم اکٹھے گئے تھے۔ فرض ایک عقلی صورت کشی ہے لیکن پھر الفاظ میں۔

ان کی اس روش کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے اللہ سے بھاگ کر اور رسول اللہ کو انکار کیا چھوڑ کر آپ کو جو دکھ دیا اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بہت دکھ دیئے۔ وہ اپنے گئے پر کچھ تائے رہے کہ انہوں نے رسول اللہ کو انکار کیا چھوڑ دیا۔ آپ کو جو ظلم آئے لیکن ہر مہر کی آپ ثابت قدم رہے جبکہ وہ بھاگ گئے تھے تاکہ تم اس چیز پر حسرت نہ کرو جو پہلی تھی ہے اور نہ اس اذیت پر خون و غل کا اخلہ کرو جو اس وجہ سے جسمیں پہنچی۔ کیونکہ یہ تجربہ جس سے وہ گزرے اور یہ ضیافت ہوئی جو کہیں وہ ان کے لئے ناقابل برداشت تھیں۔ ان کو دیکھتے ہوئے وہ خود اپنی تعظیم بھول گئے اور وہ مصائب ان کی نظروں میں کم ہو گئے کہ اِنَّا کُنَّا بَعْضًا مِّنْکُمْ لَکِنَّا لَا تَحْزَنُوْا عَلٰی مَا فَاَنَّا کُمْ وَلَا مَا اَصَابَکُمْ..... "اس وقت تسبیح کزوری اس روش کا بدلہ اللہ نے نہیں دیا کہ تم کو کوئی بے نیکی دے گا کہ آئندہ کے لئے جسمیں یہ سبق ملے کہ جو کچھ اللہ سے جائے یا جو مصیبت تم پر پڑے ہو اس پر

مطلوبہ ہو۔

اور اللہ تو خلیہ جان کا بھی علم رکھتا ہے۔ تہملے اعلیٰ کی حقیقت اسے ابھی طرح معلوم ہے اور تہملی تمام حرکات کے پیچھے ہو رہا ہے۔ اس سے بھی وہ باخبر ہے۔ **وَاللّٰهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ** ”اللہ تہملے سب اعمال سے باخبر ہے۔“

جب اس بڑیت کا خوف نہ ہوا تو ہو گیا اس کی افزائش ختم ہو گئی تو اہل ایمان پر ایک عجیب سکون طاری ہو گیا۔ اہل ایمان جو اپنے رب کی طرف دہرہ چلتے آئے اور نبی ﷺ کے اود گرد جمع ہوئے تو ان پر ایک عجیب ادگھ طاری کر دی گئی۔ انہیں ایک بالکل قسم سکون حاصل ہو گیا اور وہ مطمئن ہو گئے۔ اس کی عجزانہ نفسانے امن و سکون کی تعبیر نہایت ہی خوب انگیز ہے۔ وہ نہایت حقیقت ”زم اور غمخوار“ بن گئے اور اس کے زمرہ اور غمخوار چھوٹی صورتوں کی صورتوں کی ان الفاظ میں ہے۔ **ثُمَّ أُنْزِلَ عَلَيْكَ رُوحٌ مِّنْ أَمْرٍ أَمْنَةٍ مِّنْ سَمَاءٍ يُّغْشِي طَائِفَةً مِّنْكَ** ”اس غم کے بعد بھراؤ نے تم پر ایسی اطمینان کی سی حالت طاری کر دی کہ وہ اونٹنے لگے۔“ یہ ایک ایسی اتفاقی جس سے رحمت الہی کا اظہار ہوا تھا اور اللہ کے خاص مومن بندوں پر یہ خاص رحمت نازل ہو کر گئی ہے۔ یہ ایک ادگھ تھی اور خوفزدہ اور پریشان حال چھوٹی پر جب ادگھ آجائے اگرچہ ایک لحظہ کے لئے کیوں نہ ہو تو وہ ان کے جسم کے اندر ساغر انداز کر گئی ہے ”ادگھ دور ہوتے ہی وہ تروتازگی محسوس کرتے ہیں گویا وہ ایک نئی مخلوق ہیں“ دلوں پر اطمینان کی حالت طاری ہو جاتی ہے۔ جسم قرام محسوس کرتا ہے۔ اس ادگھ کی کیا حقیقت ہے ”اس کی حقیقت اور طبیعت اور کلیت اور اکہ ہم فہم کر سکتے ہیں صرف یہ کہ سکھایا کہ میں نے شدید پریشانی کے عالم میں ایسی حالت کو محسوس کیا ہے۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ اس میں اللہ کی رحمت کی جھلک ہے۔ اور اس قدر عجزانہ ہے کہ ہمارے الفاظ اس کے بیان سے قاصر ہیں۔“

تہملی ”مثالی“ حاکم نے جو اس مسئلہ کے واسطے سے جہت کی روایت حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ابو طلحہ سے نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں ”میں نے امد کے دن اپنا سراغ لایا اور دیکھنے لگا ہر شخص کا سراغ دہرے چھکا ہوا ہے۔ اور ایک دوسری روایت ابو طلحہ سے یہ ہے ”ہم امد کے دن میدان جنگ میں تھے کہ ہم پر ایک خاص ادگھ طاری ہو گئی۔ میری کھوار گئی اور میں اسے اٹھا کرتی اور میں دوبارہ اٹھتا۔“

ایک گروہ کا مال تو یہ تھا اور دوسرے گروہ کا مال یہ تھا کہ وہ حواری اہل حق تہملے وہ لوگ تھے جنہیں صرف اپنی جان کی فکر تھی اسی کو اہمیت دیتے تھے۔ یہ لوگ ابھی تک جاہلیت کے تصور اس سے کل کر باہر نہیں آئے تھے۔ نہ انہوں نے پوری طرح اپنے آپ کو اس تحریک کے پر کار درآہان نہ پوری طرح تنہا پر اہل حق ہو گئے تھے۔ وہ اس بات پر مطمئن نہ تھے کہ انہیں جو پھوٹ گئی ہے وہ ان میں چھائی کے لئے گئی ہے ”آواز فاش کے لئے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ یہ اس لئے نہیں ہوا کہ اللہ نے اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو دشمنوں کے حواسے کر دیا ہے اور نہ کس اللہ نے یہ آخری فیصلہ کر دیا ہے کہ کفر مشر اور باطل کو اب آخری غلبہ حاصل ہو گیا ہے۔ اور انہیں اب پورا کنٹرول حاصل ہو گیا ہے۔“

وَمَا أَفَاءَ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ عِزُّ الْعَقَبِ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُوْنَ هَلْ لَّنَا مِنَ الْاٰمُوْنَ كَثِيْرٌ

مگر ایک دو سرا گروہ جس کے لئے ساری اہمیت میں اپنے مفاد کی تھی ”اللہ کے حقیقی طرح کے چاہنے والوں کے لئے کچھ سراغ غائب نہ تھے۔ یہ لوگ اب کہتے ہیں کہ ”اس کام کے چلانے میں ابھی کوئی حصہ ہے۔“

اسماہی نغمہ حیات 'اپنے لئے' اور کو یہ نصیب دیتا ہے کہ ان کی جان میں ان فائدہ بھی نہیں ہے۔ وہ تو سب کے سب اللہ کے ہیں اور سب وہ جمود فی مکمل اللہ کے لئے نکلے ہیں وہ اللہ کے لئے نکلے ہیں وہ اللہ کے لئے حرکت میں آتے ہیں اور اللہ ہی کے لئے جگ کرتے ہیں۔ جہاں کے اس عمل میں ان کی ذات کے لئے کچھ بھی نہیں ہوتا اس میں بھروسہ اپنے آپ کو اللہ کی قدرت کے سپرد کر دیتے ہیں اور اللہ کی قدرت اس پر وہ حالات بھی آتی ہے وہ اسے تو سب کرتے ہیں مکمل تسلیم و رضا کے ساتھ جو بھی ہو سہو۔

رہے وہ لوگ اپنی ذات کو زندہ اہمیت دیتے ہیں اور ان کی سوچ اور ان کے اعزاز اسے اپنی ذات کے ارد گرد گھومتے ہیں ان کی سرگرمی اور ان کے تمام اہتمام صرف اپنی ذات کے لئے ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے دل میں ایمان کی حقیقت ابھی تک پکڑی ہی نہیں ہوئی۔ یہ وہ سراسر غلط فہمی کا پہلو ہے جو اللہ کے لئے حقیقت ہے۔ یہی قرآن کریم نے ان پر تبصرا کرنا ضروری سمجھا اس گمراہ کے نزدیک ساری اہمیت ان کی ذات کے لئے تھی۔ وہ نصرت کرب اور پریشانی میں جھکاتے۔ انہیں یہ احساس حکمت سے دور تھا کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنی صلاحیتوں کو ایسے کام میں ضائع کر رہے ہیں جو ان کے دین میں واضح نہیں ہے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ وہ بغیر ان کی مرضی کے اس صحرے میں شریک ہونے پر مجبور ہو گئے 'انہیں اس میں خود اتوا جھوک دی گئی اس کے باوجود وہ ان کو یہ سچ چوتھی اور وہ خود اتوا، اس قدر بھاری ثبوت اور کر رہے ہیں کہ نقل ہو رہے ہیں 'ذبحی ہو گئے ہیں اور پریشان کلا جال نہ ہو چکے۔ یہ لوگ اللہ کی سچ معرفت سے محروم ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی بدگمانیاں کرتے ہیں جس طرح جاہل لوگ کیا کرتے تھے اور سب سے بڑی بدگمانی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس صحرے میں ضائع کر رہا ہے 'میں کے انتظام میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے' انہیں تو یہی دیکھ کر دیا گیا ہے تاکہ وہ 'میں' 'ذبحی ہوں۔ اللہ تو انہیں چاہتا ہے اور۔ ان کی مدد کرتا ہے۔ اللہ نے انہیں دشمنوں کے لئے فتنہ ترتیب دیا ہے۔ وہ پہنچتے ہیں ہلے لنگھیں اَلْأَمْرُ شَيْئٌ' اس کلمہ میں ہر ایک حصہ ہے۔

ان کے اس اعتراض میں یہ بات بھی شامل تھی کہ اس صحرے کے لئے قیادت نے جو منصوبہ بنایا اس میں ان کی ایک نہ سنی گئی۔ ثلثہ اس گمراہی کے لئے یہ قیادت کے لئے کھینچنے کے لئے قیادت کے لئے جو منصوبہ بنایا اس میں ان کی ایک نہ سنی گئی۔ ثلثہ اس گمراہی کے لئے یہ قیادت کے لئے کھینچنے کے لئے قیادت کے لئے جو منصوبہ بنایا اس میں ان کی ایک نہ سنی گئی۔ ساتھ لوٹ گئے تھے۔ لیکن ان کے دل اس منصوبہ پر مطمئن نہ تھے۔

اس سے قبل کہ اس سیاق کلام میں ان کی ان بدگمانیوں کی بات فرمائی جائے 'اور میں ان میں مختصر سا جواب دے دیا جائے اور اس میں ان کے اس اعتراض کو رد کر دیا جائے۔ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ..... تم کہہ دو کہ اس کلمہ کے سارے اعتبارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔' کسی کے لئے کوئی اختیار نہیں ہے نہ ان کا کوئی اختیار اور نہ کسی اور کا کوئی اختیار ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نبی کو یہ حکم دے دیا کہ لَنْ يَكُنْ مِنَ الْأَمْرِ شَيْئٌ..... اس کلمہ کا کوئی اعتبار تسمو سے ہاتھ میں نہیں ہے۔ "فلا اس دین کے حکم و احکامات اس کی خاطر ہندو اس کے حکم کا قیام 'لوگوں کے دلوں کے اندر ہر بات داخل کر دینا یہ سب کلمہ اللہ کے لئے ہے۔ ان اختیارات میں کوئی انسان شریک نہیں ہے۔ ہر کام کو صرف یہ ہے کہ وہ اپنے فرائض سرانجام دے۔ وہ اپنے وعدہ ایمان کے تقاضے پورے کرے۔ یہ آپ صرف اللہ کا کام ہے کہ اس چودہ بند کے متعلق کیا نکلے ہیں۔ اور وہ کیا نکالتا ہے۔ اس سوچ پر اللہ تعالیٰ ان کے دل کے اندر ایک گہبی جھلک بھری کزوری کو بھی غلط انداز کر دیتے ہیں یَحْشُرُونَ قُلْ أَنْتُمْ بِهَذَا قُلُوبُكُمْ لَا يُبْذَرُونَ لَكُمْ....." یہ لوگ اپنے دلوں میں جو بات چھپاتے ہوئے ہیں تم پر ظاہر نہیں کرتے۔" ان کے دل و سوسوس اور متعجب نہشت سے بھرے ہوئے ہیں۔ ان کے دلوں میں ان اعتراضات پر اور ان کی اس طرح وہ احتجاج کرتا چاہتے ہیں۔ ان کا یہ سوال کہ 'کیا ان کے لئے بھی اس وعدے میں کوئی اختیار ہے؟' اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ان کے شعور

اور لاشعور میں یہ بات تھی کہ انہیں ایک ایسے کام میں ڈال دیا گیا ہے جس میں وہ اندر نہیں آتے۔ یہ کہ قیادت کی ظلیلوں کی وجہ سے وہ قریب کا فکر اٹھائے گئے ہیں۔ اگر وہ خود اس معرکے کا نقشہ چار کرتے تو اس کا یہ اجماع نہ ہوتا بقول تو "لَوْ كُنَّا لِنَأْمُرَ الْأَمْرَ شَرًّا مَّا قَاتِلْنَا هَهُنَا" "ان کی اصل بات یہ ہے کہ اگر قیادت کے اختیارات میں ہم ان کی جگہ ہوتا تو یہاں ہم نہ لڑے ہاتے۔"

یہ ایک دوسرے ہے جو اس وقت عجب دلوں میں پیدا ہونے لگا ہے 'جب تک وہ فکر یہ کہنے غافل اور کچھ نہیں ہو جاتے۔ جب ایسے لوگوں کو کسی موقع پر گھست سے دوچار ہو رہا ہو تب تک 'جب ان پر مصائب آتے ہیں 'جب انہیں ان کے قصور اور توجہ سے زیادہ جیت ادا کرنی پڑتی ہے 'جب انہیں ناقابل تصور ہجوم اور جنگ کا سامنا ہوتا ہے 'جب ان کے دل و دماغ میں وہ نظریات حیل و انگی طرح چکڑیں نہیں ہو جاتا اور جب وہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ان پر یہ مصائب محض قیادت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ٹوٹ پڑے ہیں اور اگر وہ خود منصوبہ بندی کرتے تو یہی ظلیلوں ہوتے۔ غرض جب لوگوں کی ذہنی صورت حال یہ ہوتی ہے تو اس کہنے قصور کے ہوتے ہوئے ایسا شخص یہ نہیں سوچ سکتا کہ تمام حالات کے پیچھے علت خداوندی نظر لیا ہوتی ہے۔ وہ یہ نہیں سوچ سکتا کہ اللہ کی طرف سے یہ آزمائش ہے۔ ان کے خیال میں ایسی صورت حال میں خداوندی شہادہ ہوتا ہے۔ ہر طرح کا تخیل اور تخیل ہے۔

ایسے قصورات اور دوسرے رکھے والوں کے خیالات کی درجہ کے لئے اللہ تعالیٰ ایک نیکوئی مگر یہ سبائی ان کے سامنے رکھتے ہیں۔ وہ چال موت کی چال ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر جو حکمت پوشیدہ ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی وضاحت ہوتی ہے۔ لہذا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَبْذُوكَ لَكَ الْيَهُودُ لَوْ كَانُوا لِنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ۚ مَا قَاتِلْنَا هَهُنَا ۚ قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ ۚ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُبَيِّنَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝

”جس سے کہہ دو اگر تم اپنے گھر میں بھی ہوتے تو یہی لوگوں کی موت کبھی ہوتی تھی نہ خود اپنی قتل گاہوں کی طرف کھل آتے۔ اور یہ معاملہ جو پیش آیا یہ تو اس لئے تھا کہ جو کچھ تملہ سے سننے میں پوشیدہ ہے۔ اللہ اسے آگاہ ہے۔ اور جو حکمت جملہ دلوں میں ہے اسے چھانٹنے کے اللہ دلوں کا مہل غریب جانتا ہے۔“

اگر تم گھر میں بھی ہوتے اور اسلامی قیادت کی پکڑ پر ایک کتے ہوتے اس معرکے میں نہ کود جاتے اور تمام حالات تم خود اپنی مرضی سے لے کر تے تو تم میں سے بعض لوگوں کی موت کبھی ہوتی تھی نہ خود اپنے عقل کی طرف دوڑے آتے۔ اس لئے کہ موت کا ایک وقت ضرور ہے۔ اس سے نہ آگے جاہ کتنی ہے نہ پیچھے وہ کتنی ہے۔ ہر شخص کی موت کے لئے ایک جگہ بھی ضرور ہے اور ہر شخص کا اس جگہ کی طرف کھینچا ہے گا اور وہاں دم توڑے گا۔ جب موت کا وقت قریب ہو گا تو وہ شخص اپنے پاس پہ پاں کر دیں پہنچے گا۔ وہاں اسے کہہ کر دیا جائے گا کہ اسے کھینچ کر لائے گا کہ کوئی اسے اس طرف دیکھنے والا ہو گا۔

یہ کیا ہی عجیب غریب دانا ہے؟ اپنی ہائے تمام کی طرف کھینچا اس کا عقل وہ نرم ہستہ ہے جس پر اس نے کہہ کر کہا ہے۔ اس کے قدم وہاں تمام سے لے ہو جائیں گے۔ تمام لوگ اس دنیا میں اپنی قتل گاہوں اور اپنے آخری تمام کی جگہ کی طرف کھینچے پڑتے ہیں

اور وہ ان مقلات کی طرف بعض اوقات ایسے حرکت کی وجہ سے آتے ہیں جو ان کے لئے ناقابل فہم ہوتے ہیں بلکہ یہ حرکت اس کے لئے ناقابل کنٹرول ہوتے ہیں۔ یہ حرکت صرف اللہ کے کنٹرول میں ہوتے ہیں اور وہی ان کے ارتکاب کو جانتا ہے۔ اور اس کا خاص شرف یہ ہے کہ جس طرح چاہتا ہے وہ سرائیہ ہوتا ہے۔ اس لئے اگر ہم اللہ کے مقرر کردہ چلتے قرار پر راضی ہو جائیں تو یہ اعلیٰ کے درمیان سکون اور تسکین آتی ہے اور اعلیٰ کے خیر کے مغنوں ہو گئے۔

یہ اللہ کی تقدیر ہے اور اس کے پاس پشت جو حکمت کا نام کر رہی ہے وہ یہ ہے **لَا يَسْتَكْبِرُ تَلَفُظًا وَلَا يَسْتَعْصَمُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ**۔ اور یہ مسئلہ جو پیش آیا یہ تو اس لئے تھا کہ جو کچھ تسلسلے میں ہوتا ہے وہ اللہ اسے آواز دے اور جو کوٹ تسلسلے میں ہے اسے چھوٹ دے۔

اس سے بڑی آزمائش اور کوئی نہیں ہے کہ وہی کی بات کو ظاہر کر دیا جائے اور جو وہی کی حد میں ہے وہ ادھر آ جائے۔ اس سے کوٹ اور دیکھ کر کوٹ کو ظاہر کر دیا جائے اور بغیر کسی طرح کھڑی اور بغیر کسی کور کے اصل حقیقت سامنے آ جائے۔ یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ ان باتوں کے لئے جو اس کے خزانے میں ہیں، رکھی ہوئی ہیں۔ حقیقت سامنے آ جائی ہے۔ یہ ہے تفسیر القلوب اور تفسیر القلوب اس طرح کہ ان میں کوئی خلوت اور کوئی کوٹ نہ رہے۔ اس طرح ظہریت سمجھ ہو کر صرف صورت میں سامنے آ جائے ہیں اور ان میں کوئی نقص اور کوئی خلوت نہیں رہتی۔

وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اللہ دلوں کا مافیٰ خوب جانتا ہے۔ ذات العدد سے مراد وہ خفیہ راز ہیں جو دلوں کی حد میں ہوتے ہیں اور ہر وقت دل میں ہوتے ہیں جو دل سے جدا نہیں ہوتے اور نہ روشنی میں آتے ہیں۔ اللہ ان بیدوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ ان بیدوں کو اللہ کو کوئی پر اس لئے ظاہر کرنا ہے کہ لوگ خود بھی بعض اوقات ان خفیہ باتوں سے بے خبر ہوتے ہیں جتنی یہ ان کے لاشعور میں ہوتے ہیں بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں جو ان میں سچے آتے ہیں۔

اللہ کو ان باتوں کا علم ہے جو زبان کے اندر تھیں۔ انہوں نے گفت کھائی اور جب اس غریب میں انہیں دشمن کے ساتھ آکر سامنا ہوا تو وہ ہماگ کھڑے ہوئے۔ کزوری دکھائی، پیچہ دکھائی، کیوں اس لئے کہ انہوں نے اپنے کھڑکی کی غالی کی تھی۔ اس کی وجہ سے ان کے نفس جو تزلزل ہو گئے۔ اس راہ سے شیطان ان کے دلوں میں داخل ہو گیا اور انہیں لغزش میں ڈال دیا اور یہ لوگ بھل چکے۔ فیضان:

إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا ۚ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

”تم میں سے جو لوگ مقابلہ کے دن پیچھے ہٹ گئے ان کی اس لغزش کا سبب یہ تھا کہ ان کی بعض کمزوریوں کی وجہ سے شیطان نے ان کے قدم ڈگمگائے تھے۔ اللہ نے انہیں صاف کر دیا اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔“

اس سے مراد: ہمارے ازاں ہو چکے ہیں جن کے دل میں بل نیست کی لٹکی نے جو شہداء قتلہ جس طرح ان کے دل میں یہ بات بھی آئی تھی کہ شاید رسول خدا ﷺ انہیں ان کا صدمہ دے دیں گے۔ یہ وہ بات تھی جو انہوں نے اپنی کمزوریوں کی وجہ سے کھائی تھی۔ اور اسی وجہ سے شیطان نے انہیں لغزش میں مبتلا کر دیا تھا۔

لیکن اپنے مومن کے اعتبار سے وہ جس افراط کی اس حالت کی تصویر ہے جب اسی سے کسی ظلمی کا تصور اور ادھار طلب ہوتا ہے۔ اسے اپنے اوپر بھی نہیں رہتا۔ اللہ کے ساتھ اس کا رابطہ کر دینا چاہتا ہے۔ اس کی قصص کا توازن قائم ہو جاتا ہے۔ اسے اپنے اوپر کنٹرول نہیں

رہتا اور وہ غلبان اور دوسوسا کا ٹکڑا ہو جاتا ہے۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کا خلق اللہ سے ختم ہو جاتا ہے اور اسے اللہ کی رضا و مہربانی کا محسوس نہیں رہتا۔ یہ ختم ہوتا ہے جب شیطان حملہ آور ہوتا ہے۔ وہ انسان کے لمس کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اب یہ ایسے شخص کی نگاہ اپنے آپ کے لیے ہوتا ہے اور اس سے غرضوں پر غرضیں کر دیتا ہے اور یہ نفس اللہ کی پر امن اور مضبوط پار گھسے دور چلا جاتا ہے۔

یہ وہ ہے کہ جن خدا پرستوں نے انہیں کے ساتھ مل کر جنگ کی انہوں نے کفر کے مقابلے میں سب سے پہلے جس بھیابی کی طرف توجہ کی وہ استغفار تھا کہ اگر استغفار کے زیر اثر توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف مڑ جاتی تھی۔ اللہ کے ساتھ ان کا خلق اس کی وجہ سے مضبوط ہو جاتا ان کے دلوں میں سے تمام غلبان اور غیر چینی حالت ختم ہو جاتی۔ تمام وسوسوں دور ہو جاتے اور وہ دروازہ بند ہو جاتا جس میں سے شیطان دور آتا۔ اور یہ دروازہ ہمیشہ تب کھلتا ہے جب اللہ سے رابطہ ٹوٹ جاتا ہے۔ انسان اس کی حمایت اور پناہ گھر سے باہر نکل آتا ہے اور اس سوراخ سے جب شیطان داخل ہوتا ہے تو وہ ان کے پاؤں کو حیرت زدہ کر دیتا ہے۔ وہ پار بار درگاہ لے گئے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ انہیں اللہ کی پناہ گھر سے دور لے جا کر بے کسب و گریہ محراب میں سرگرداں کر دیتا ہے۔

اللہ جانتے ہیں کہ میری رحمت ان کے شل حال ہو گئی۔ اس لئے شیطان انہیں مجھ سے کہتا ہے: 'اللہ اور صف کر دیئے گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے سامنے اپنا ذاتی خلاف بھی کرتا ہے کہ وہ غمزدہ ہیں' کٹھنے والے ہیں اور یہ دہر ہیں۔ لہذا کابو گوراندہ اور گھر نہیں کرتے اور نہ ہی مزاحیہ میں جلدی کرتے ہیں۔ جب اللہ نے جان لیا کہ ان کے اندر اللہ کی تلاش کا کامرہ موجود ہے اور وہ اس سے جڑا جاتے ہیں اور اس نے جان لیا کہ وہ سرکشی نہیں جاتے اور نہ ہی وہ جان پھڑا جاتے ہیں اور نہ ہی اللہ کی تعالیٰ سے فرار جاتے ہیں تو وہ پھر اپنی مغرور سے لڑتا ہے۔

اب اس مضمون کا آغاز موت و حیات کی حقیقت کے بیان کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اور یہ بتایا جاتا ہے کہ اس بارے میں کفر اور منافقین کے خیالات کس قدر کھوٹے ہیں۔ اہل ایمان کو پکار کر کہا جاتا ہے کہ وہ اس مسئلے میں اپنے غمزدہ حیات ان کے تصور حیات سے بالکل جدا کر لیں۔ آخر میں مشکلات، ٹالیوں اور قربانیوں کی ایک منتخب قدر و قیمت بتائی جاتی ہے۔ فرماتے ہیں:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلَاقُوا كَافِرِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لَا اخْزَاؤُنَا إِذَا هَارَبُوا فِي الْأَرْضِ
أَوْ كَانُوا غُرُبَىٰ نَوْكَانُوا جُنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكُمْ حَسْرَةً فِي
قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يَهْدِي وَيُؤَيِّنُ ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ نَافِعَةٌ لِّمَنَ اللَّهُ وَرَحْمَةً ۖ خَيْرٌ مِّمَّا يَكْتُمُونَ ۚ وَلَئِنْ مَنَّتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَ
إِلَى اللَّهِ تُصْعَدُونَ ۝

۳۱۔ اور کافرو! ایمان لے کر آؤ کہ کافروں کی ہی باتیں نہ کرو جن کے عین و اقارب اگر کبھی سڑے جاتے ہیں یا جنگ میں شریک ہوتے ہیں (اور وہیں کسی طرح سے وہ چار ہو جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ اگلے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے اور نہ قتل ہوتے) اللہ اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں کی حسرت و اندوہ کا سبب بناتا ہے اور نہ وہ اصل مارے اور جاتے والا تو اللہ ہی ہے اور اگلی تمام حرکات پر وہی حکم اس ہے۔ اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی جو رحمت اور بخشش تمہارے جسم سے آئے گی وہ ان ساری چیزوں سے زیادہ بہتر ہے جنہیں یہ لوگ مانگتے ہیں اور خواہ تم مر جاؤ یا نہ مارے جاؤ بہر حال تم سب کو نعمت کا پلا اللہ ہی کی طرف ہے۔"

اس سر کے کے حالات کے بیان کے دوران ان آیات کی مصدقہ ثابت ہو رہی ہے۔ یہ منافقین دین کے اقوال تھے۔ یہ لوگ اس سر کے کے تقاضا میں فکر اسلام سے جدا ہو گئے تھے۔ نیز دین کے شریکین بھی ایسی ہی باتیں کرتے تھے۔ یہ لوگ ابھی اسلام میں داخل نہ ہوئے تھے لیکن ان لوگوں اور مسلمانوں کے درمیان قرابت کے تعلقات قائم تھے۔ جب احد میں ہو لوگ ملے گئے ان کے مخالف رشتہ داروں اور مشرک رشتہ داروں کے لئے یہ ایک موضوع بحث بن گیا کہ اس پر مسلمان رشتہ داروں کے دلوں میں حسرت اور باغی بیچہ کرنے کا موقع مل گیا۔ اور اس سر کے میں ان لوگوں کے بچے جانے اور قتل ہو جانے کو یہ مشرک اور مخالف ان کے رشتہ داروں میں از سر نو زخم کھولنے کے لئے یہ بار بار استعمال کرتے تھے۔ اس بات میں شک نہیں ہے کہ اسلامی صفوں پر اس قسم کی باتوں اور یہ دیکھنے سے بہت گہرے اثرات پڑتے تھے اور ان لوگوں نے اس طرح باغی اور ایمان کی تضاد پر کردی تھی۔ چنانچہ قرآن کریم کو ان کی غلط باتوں ان کے غلط عقائد اور ان کے غلط تصورات کو درست کرنے کے لئے یہاں ان کی تردید کرنا پڑی۔ اس طرح کہ ان کی وہ باتیں خود ان کے گلے پڑ گئیں۔

ایک بات ظاہر کرتے ہیں کہ اگر ہرے ساتھ رہے یا واپس آجائے تو وہ نہ مرتے۔ ان کی اس بات سے یہ بات ابھی طرح سامنے آ جاتی ہے کہ ایک شخص جو کسی نظریہ کا علم بردار ہوتا ہے اور وہ شخص جس کا کوئی عقیدہ نہیں ہوتا ان دونوں میں کس قدر فرق ہوتا ہے۔ دونوں کا تصور ان اصولوں کے بارے میں جن پر زندگی رواں دواں ہے جس میں مشکلات بھی ہیں اور آسائشیں بھی ہیں بہت مختلف ہوتا ہے۔ ایک نظریاتی شخص اس لحاظات میں اللہ کے تعالیٰ اصولوں کو ابھی طرح سمجھ سکتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی تعاد اور قدر پر مطمئن ہوتا ہے۔ وہ ابھی طرح جانتا اور سمجھتا ہے کہ اسے وہی کچھ پیش آ سکتا ہے جو اللہ نے لکھ دیا ہے۔ اور یہ کہ جس دکانے سے اسے پانی پانی ہو وہی نہیں سکتا اور جو سمیت اس پر نہیں لگتی ہے وہ اس میں کتنی۔ اس لئے وہ سمیت ہر جز و ذرہ میں حسرت اور نہی حسرت اور خوشی میں آپ سے ہوا ہوتا ہے۔ اس کے غم پر نہ اس کا اثر ہوتا ہے اور نہ اس کا وہ اس بات پر حسرت نہیں کہ اس نے یہ نہیں کیا اور وہ نہیں کیا کہ وہ لاش سمیت سے بچ جاتا تھا جس مخلوقات حاصل کر لیتا۔ جبکہ کام ہو چکا ہوتا ہے اور وقت چاہیے ہوتا ہے۔ اس لئے کہ تھوڑے دیر اور تجویز و کرام کا موقع مل رہا ہوتا ہے جب کوئی واقعہ ابھی تک وقوع پذیر نہیں ہوا ہوتا کوئی اقدام اور کوئی حرکت ابھی ہو رہی ہے۔ جب تھوڑے دیر اور مشورہ کے بعد وہ حرکت میں آجائے تو اس کے بعد جو نتائج بھی نکلے ہیں وہ بڑے حسیم و رضا اور اطمینان کے ساتھ اطمینان قبول کرتا ہے۔ یہاں یہ ضروری ہے کہ اس کی یہ حرکت اللہ تعالیٰ کے ادا مراد مطلق کے مطابق ضروری ہے۔ اس کو یقین ہوتا ہے کہ جو کچھ ہوا وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر اور اس کی قدرت کے مطابق ہوا ہے۔ اور یہ کہ جس طرح ہوا اسی طرح ہونا تھا۔ اگرچہ اس نے اپنی حرکت اور فعل سے اس کے اسباب فراہم کئے۔ یوں نظریہ عمل اور اس کے نتائج تسلیم کرنے کے درمیان ایک توازن ہوتا ہے۔ وہ قائل اور مثبت سوچ کے درمیان بھی توازن پیدا کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ سے انسان کا پر اقدام درست ہوتا ہے اور خیر مطمئن ہوتا ہے۔ رہے وہ لوگ جن کو اللہ و اللہ نظریہ اور اس نظریہ کے تحت مثبت تصور حیات سے قائل ہوتا ہے تو وہ بیش ہوا میں ہوتا ہے۔ بیش قدر یہ عقلی جانتا ہوتا ہے۔ اس کی زندگی "آگہ" اور "افسوس" جیسے الفاظ میں گزرتی ہے۔

اللہ تعالیٰ نہایت مسرور حیات کرتے ہوئے ان واقعات احد کی روشنی میں جن میں مسلمانوں پر مصائب کے پہاڑ ٹپے انہیں اس امر سے شدید اظہار ذرا دے گا کہ ان کا رویہ کس ان سے عقیدہ اور یہ نظریہ غلطی کی طرف نہ ہو جسے "جو ہر وقت حقائق کا نظارہ ہوتے رہتے ہیں۔ جب ابھی ان کا کوئی رشتہ دار کسی طرح برائے قہر اور کراہت جانتا ہے اور وہاں ہلکا سا اخی فوت ہو جاتا ہے۔ یہ کسی کسی سر کے میں شریک ہوتا ہے اور قتل ہو جاتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَانُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ
أَوْ كَانُوا خُرُجِي لَوْ كَانُوا يَعْنِدُنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا ۝

”اے لوگو ہر ایمان لگائے ہوئے کھلوں کی سی باتیں نہ کرو جن کے مزاج و عقوبت اگر سڑ جاتے ہیں یا جنگ میں شریک ہوتے ہیں اور وہ کسی معاملہ سے دوچار ہو جاتے ہیں یا نہ ہوتے ہیں کہ اگر وہ مارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے اور نہ قتل ہوتے۔ یہ باتیں وہ اس لئے کرتے ہیں کہ اس کائنات کے بارے میں ان کی سوچ غلط ہے۔ وہ یہ بات نہیں سمجھتے کہ اس کائنات کے واقعات کے پیچھے دست قدرت کام کر رہا ہے۔ وہ صرف اس قدر دیکھ سکتے ہیں قدر ظاہری اسباب نظر آتے ہیں۔ وہ صرف ان سطحی حالات کو دیکھ سکتے ہیں جن میں کوئی واقعہ رونما ہوا ہے۔ محض اس لئے کہ ان کا تعلق اللہ کے ساتھ نہیں ہے اور وہ اس دست قدرت کو نہیں دیکھ سکتے جو اس کائنات میں جاری و ساری ہے۔

لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكُمْ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ ۝..... ”اللہ اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت و اندوہ کا سبب بناتا ہے۔“ ان کا احساس یہ ہے کہ جو شخص تجارتی مقاصد کے لئے نکلا ہے اور کسی معاملے کا فائدہ ہو چاہے یا کسی معرکے کے لئے نکلا ہے اور وہ قتل ہو جاتا ہے اس کا اصلی سبب گویا اس شخص کا رواج ہے اور یہی لفظ احساس ہے۔ بس کی وجہ سے وہ حسرت و اندوہ میں مبتلا ہوتے اور بے درجے ہیں کہ کیوں نہ انہوں نے انہیں اس سڑ اس معرکے کے لئے نکلا ہے معنی کیا کہ انہیں مطمئن ہونا کہ اس کی حقیقی علت اور اصلی سبب تو یہ ہے کہ اس شخص کا وقت آپنا تھا اسے اس کی ہائے قتل تک جانا تھا۔ افسوس کہ اسے یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے اپنا کام شروع کر دیا تھا تو وہ اس طرح حسرت و اندوہ میں نہ لگتا۔ وہ اس الظاہ میں صبر و سکون سے رہتا۔ ”وہ اس میں راضی برضا اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے اور کہنے وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ“..... ”اور اصل بارے میں وہ اللہ اور جانتے والا صرف اللہ ہے۔“

اس کے ہاتھ میں ہے جسے زندگی دے“ اسی کے اختیار میں ہے کہ خود ہی کوئی زندگی کو واپس لے لے۔ یہ سب کچھ اپنے مقربوں وقت ہو جائے اور ہر کام کے لئے اس نے وقت لکھا ہوا ہے۔ لوگ اپنے گھروں میں رہیں، اپنے اہل و عیال میں رہیں، وہ عہد باری سڑ میں ہوں یا نظریاتی جنگ میں ہوں۔ ارباب بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ مخلوق بھی اسی کے ہاتھ میں اور وہ یہ سب کام بڑی خبرداری کے ساتھ پورے علم کے ساتھ اور انہی طریقہ دیکھتے ہوئے کرتا ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝..... ”اور تمہاری تمام حرکات پر وہ مگر اس ہے۔“

اب ایک دوسری حقیقت پر غور ہونا ہے۔ موت اور قتل سے کیا زندگی ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں ختم نہیں ہو جاتی۔ کیا زندگی اس النہم سے معجز ہے جو اللہ سے لگا نہیں۔ کچھ اور اقدار حیات بھی تو ہیں۔ کچھ پہلو بھی ہیں جو اللہ کے ترانہ میں چل کر غور ہیں:

وَلَوْ كُنْ فَتَلَوْنَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ
وَلَوْ كُنْ فَتَلَوْنَ إِلَى اللَّهِ تَخْشَرُونَ ۝

”اگر تم اللہ کی راہوں میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی رحمت اور بخشش جو تمہارے حصے میں آئے گی وہ ان ساری چیزوں سے زیادہ معجز ہے جنہیں لوگ جمع کرتے ہیں اور خواہ تم مرنا نہ مارے جاؤ۔ ہر عمل تم سب کو ملے گا اللہ ہی کی طرف ہے۔“

فرض اللہ کی راہ میں موت اور قتل ہو جائے ان شرانگہ و تجو کے ساتھ زندگی سے بدرجہا معجز ہے۔ ان تمام دنیوی مفادات اور مل و

محل سے بہتر ہے، رات دن لوگ بیچ کر رہے ہیں۔ اس عزت و احترام سے بہتر ہے جس کے لئے لوگ کوشل ہیں۔ یہ موت اس لئے بہتر ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ کی رحمت اور مغفرت نصیب ہوئی ہے۔ اللہ کے میزانِ حقیقتِ نفس میں بہتر ہے ان تمام چیزوں سے جو وہ بیچ کرتے ہیں۔ یہ مغفرت اور رحمت ہی مطلوب مومن ہوئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ موت و حیات کے اس مقام میں لوگوں کو محض برتری اور انسانی عقائد اور سرپرستی کے حوالے نہیں کرتے، بلکہ انہیں وہ کچھ دکھایا جاتا ہے جو اللہ کے ہاں ہے، ان کے دلوں کو رحمتِ خداوندی سے جوڑا جاتا ہے۔ اور رحمتِ خداوندی کو جو نعمی دنیا کے دل و محل سے زیادہ خیر اور جہنم قرار دیا جاتا ہے۔ دیا کے تمام نکتہ عقائد سے اسے برتر قرار دینا چاہتا ہے۔

سب لوگ لوٹ کر اللہ کی طرف نہیں گئے سب لوگ حشر کے دن اللہ کو اس کے سامنے حاضر کئے جائیں گے۔ چاہے وہ اپنے بہتر مریں چاہے وہ اس کفرِ ارض پر کسی تجارتی مریں مریں اور چاہے وہ بدکاری میں اللہ کے دورانِ شہید ہوں۔ ہاں انہوں نے ہر محلی اللہ کی طرف ہے۔ انجامِ کار انہوں نے وہاں حاضر ہونا ہے۔ فرق اگر کوئی ہے تو وہ صرف لوگوں کے نقطہ نظر ان کے مسلح نظر اور طرزِ عمل میں ہے۔ درحقیقت عملی انجامِ کار اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک مقررہ وقت میں ایک مقررہ مقام پر مقرر شدہ اللہ کے مطابق جو اصل ہے، ہر شخص کی موت واقع ہوگی۔ چوں کہ اللہ کی طرف لوٹ جائے گا اور پھر ایک مقررہ وقت قیامت میں وہ حشر کے میدان میں اٹھے گا۔ وہاں اللہ کی رحمت اور مغفرت پانے والوں میں ہو گا اور غضبِ حق اور عذابِ حق کے پتلیں میں جائے گا۔ اس لئے وہ محض اسحق الحق ہے جو اپنے لئے ہر انجامِ کار کو اپنے لئے بہتر ہے۔

چوں دلوں میں حقیقتِ موت و حیات چننے جاتی ہے۔ اللہ کی تقدیر کا دوری دیا جاتا ہے اور یوں قلوب مومنہ اللہ کے دلوں میں واقعات کو دیکھتے ہوئے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ تقدیر کے ہر دے کے پیچھے جو حکمت کار فرما ہوتی ہے اس پر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ انہیں جو ثواب آخرت ہے اسے پسند کرتے ہیں۔ اس پر غرور و ہر کے ایم و واقعات میں ختم ہو جاتے ہیں اور ان کی ہر حقیقت دینی جس ان پر کام ختم ہو جاتا ہے۔

اب بیانِ کلامِ ایک نئے معنوں کو لیتا ہے۔ اس معنوں کا موضوع کلمہ الکتاب کی حقیقت ہے۔ رسول خدا ﷺ و سلم کی ذاتِ عظمت کے بارے میں حقیقتِ نبوت کے بارے میں اور امتِ مسلمہ کی زندگی میں ذاتِ نبوی اور حقیقتِ نبوت کے ایم کر دہار کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ذاتِ نبوی تعالیٰ اس امت کے ساتھ کس قدر رنج و کرم ہیں۔ اس موضوع کے ساتھ کچھ اور کتب بھی لی ہوئی ہیں کہ ہر امتِ مسلمہ کی حکیم کے سامنے ہیں دینی طریق کار کیا ہے۔ اور یہ کہ اس حکیم کی اساس کیا ہے۔ یعنی کن تحریکات پر اسے قائم کیا گیا ہے اور کن حقائق پر وہ استوار ہے۔ نیز اس تصورِ حیات کی اہمیت کیا ہے اور حکیم کے لئے اس دینی مساجد کی اہمیت کیا ہے اور ہر اس مسلمان کا اثر پوری انسانیت پر کیا ہو گا؟

فَمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ ظَظًا غَلِيظًا الْقَلْبُ لَا نَقْضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ۝ إِنَّ اللَّهَ يَنْصُرُكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ

لَكُمْ ۖ وَإِنْ يَخْتَلَفْ لَهُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ ۖ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ
 الْمُؤْمِنُونَ ۝ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ ۚ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ
 يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝ آمَنَ
 أَتَّبِعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخِطٍ مِنَ اللَّهِ وَمَا وَدَّ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ
 الْمَصِيرُ ۝ هُمْ دَرَجَتٌ عِنْدَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ۝ لَقَدْ
 مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ
 يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ۚ وَإِنْ كَانُوا
 مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ۝

النحل

”اے پیغمبر! یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لئے بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہو۔ ورنہ اگر کہیں تم سے خداوند عظیم
 دل ہوتے تو یہ سب حملہ کر دیتیں۔ ان کے قصور معاف کر دے ان کے حق میں دعائے مغفرت کرو اور دین کے کام
 میں ان کو بھی شریک منظور رکھو۔ اگرچہ سب سے اہم کسی راستے پر عقلمند ہونے والے کو اللہ کو روک لوگ پہنچ جیں جو اسی کے
 بھروسے پر کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مدد پر تو کوئی طاقت نہیں ہے۔ اور وہ جس سے بھروسہ کرنا اس کے بعد کون ہے جو
 تمہاری مدد کر سکتا ہو؟ پس جو سچے مومن ہیں ان کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہئے۔

”کسی بھی کام میں جو سنا کر وہ خیانت کر جائے۔ اور ہر کوئی خیانت کرے تو وہ اپنی خیانت سمیت قسمت کے روزِ آخر ہو جائے
 گا پھر ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر کچھ ظلم نہ ہو گا۔ پہلے یہی ہو سکتا ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا پر
 چلے والا ہو اس شخص سے کام کرے جو اللہ کے غضب میں گھر گیا ہو اور جس کا آخری لکھا نام ہو جو بدترین لکھا ہے؟ اللہ کے
 نزدیک دونوں قسم کے آدمیوں میں بد مصافق ہے اور اللہ سب کے اعمال پر نظر رکھتا ہے۔ اور حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے بہت بڑا
 احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان خود اشیاء میں سے ایک ایسا پتھر اٹھایا جو اس کی آیات انہیں سنائے۔ ان کی زندگیوں کو سزا دے اور
 ان کو تکتا اور اہل ایمان کو تعلیم دے تاکہ اس سے پہلے ہی لوگ صریح گمراہیوں میں نہ پڑے ہوئے تھے؟“

اس جو اگر اہل کام و صوفی اور خود حقیقت نیت اور ذات نبوی ہے۔ اور اس غور کے حلقہ حقائق کو اس میں لایا گیا ہے۔ اس
 میں نظر آتا ہے کہ بڑے بڑے، مصلح، مصلحی، مصلحی میں بیان کئے گئے ہیں۔ اللہ کی رحمت کو جسم کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
 اخلاق اور طرزِ عمل کی صورت میں پیش کیا گیا ہے۔ آپ کی ذات کریمہ، نہایت ہی صریح، نہایت ہی نرم دل، نہایت ہی نرم اور نہایت ہی
 سہل حال میں پیش کی گئی ہے۔ نظر آتا ہے کہ لوگ پر والوں کی طرح ان کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں۔ آپ کے ارد گرد ہر وقت ایک بڑی
 تعداد جمع رہتی ہے۔ پھر اس محل میں صاف صاف نظر آتا ہے کہ اس جماعت کا قیام جس نظام کے تحت ہے وہ اصولِ شرعی پر قائم ہے۔

عمر دیا جاتا ہے کہ یہ جماعت اہم مشورہ کے فیصلے کرے، مگر چونکہ اس مشورے کے تحت ہونے والے فیصلوں کے نتائج ہوں۔ ہر مشورہ کے اصول کے ساتھ ساتھ یہ بھی نظر آتا ہے کہ وہ انسانی اور خدائی کے درمیان فیصلے کے جائز اور بھاری پر عمل کیا ہے۔ اور یہ عمل فیصلہ کن ہے۔ اور مشورہ اور عزم کے بعد ہر ذیل کے کام کیا جاتا ہے جب منصوبہ چار ہو جائے اس پر مشورہ ہو جائے اور پھر اس پر فیصلہ کن عمل اور اس کا (Execution) شروع ہو جائے اور اس کے لئے ہر قسم کا انتظام ہو جائے تو ہر ذیل علی اللہ کا مرحلہ آتا ہے اور ہر قدرت اللہ کا کام شروع کر دیتی ہے۔ ہر مسلمان اپنے کام اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اس لئے کہ تمام امور میں حقیقی خاص اور حقیقی صرف تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ حقیقی تصرف اس کے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا۔ تمام نتائج اس کے ہاتھ میں ہیں۔ ان امور کے ساتھ ساتھ پھر یہ حکم بھی دیا جاتا ہے کہ ملی قیمت میں خیانت، ہستی یا جرم ہے۔ اس سے طعن اور لالچ کا اٹھنا ہوتا ہے۔ جماعت کے اندر افواہ پھیلنے سے پہلے۔ اس کی گرفت میں لایا جاتا ہے جو شخص اللہ کی ضمانتی کے لئے کام کرتا ہے اور جو اللہ کی جہالتی اور غضب کی راہ پر ہے۔ ان دونوں میں بہت بڑا فرق و امتیاز ہے۔ دونوں کی اللہ اور درجہ امت میں فرق ہوتا ہے۔ دونوں کے بڑے نفع و نقصان میں فرق ہوتا ہے۔ آخر میں اہل اسلام اور اہل دنیا کو یہ بتایا جاتا ہے کہ نبی ﷺ کی رسالت قلمبے لئے دی گئی تھی۔ اور تم پر ایک عظیم احسان ہے اور معمولی اموال قیمت جس کے لئے تم دوڑتے ہو اس جتنی اچھے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ نیز اس عظیم خزانہ کے حصول کے لئے مصائب کچھ نہیں جو تم پر آئے ہیں۔ یہ عظیم دولت تو عظیم قربانی کا حصول ہے۔

و آیات و مسلمات کی فوج ہے جو چھ قسموں اور آیات میں دریا کو کوڑے میں بند کر کے جلی کر دیتی ہے۔

فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ إِنَّتَ لَهُمْ* وَلَوْ كُنْتَ فَكَّا عَزِيزًا الْقَلْبِ لَا تَفْضُوا مِنْ حَوْلِكَ
مَا عَافَتْ عَنْهُمْ* وَاسْتَغْفِرُ لَهُمْ وَشَاوَهُمْ فِي الْأَمْرِ* وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ* إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

۱۳؎ تو پھر یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لئے بہت نرم مزاج واقعہ ہوئے ہو۔ ورنہ اگر کسی تم سے خود غور و تدبیر ہوتے تو یہ سب تہذیبے گرد و پیش سے چھٹ جاتے۔ ان کے قصور معاف کر دو ان کے حق میں دماغی معذرت کر دو۔ اور اہم امور میں ان سے مشورہ کیا کرو۔ ہر چاہے تہذیب احرام کی رائے پر متفق ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کر دو اللہ کو لوگ پانچوں میں سے کسی کے بھروسے پر کام کرتے ہیں۔

پہلے روئے فقیر رسول اللہ کی طرف ہے۔ لیکن یہ پھر رسول کی قوم کی جگہ کمزوریوں کو سامنے رکھ کر یہوری ہے کہ پہلے وہ مدینہ سے باہر گئے ہیں جہاں پر عورت تھی۔ اس کے بعد ان کی صفوں میں انتشار پیدا ہو گیا۔ پورے لشکر کا ایک تہائی حصہ تو جنگ سے پہلے ہی واپس ہو گیا۔ اس کے بعد خیرانہ انہوں نے حضورؐ کے حکم کی مخالفت کی۔ انہوں نے ملی قیمت کو روک کر خودی کا مظاہرہ کیا۔ ہر چاہے حضورؐ کے قتل کی بھڑائی خیر عام ہو گئی تو یہ لوگ کمزور چلے گئے اور اگلے پانچوں چلے گئے۔ اور بڑبڑاتے ہوئے کہے۔ حضور ایک قبیل تھوہ کے ساتھ چلے گئے، انہوں نے زخم آتے رہے اور سانس بھڑکے۔ ہر ایک اپنے سے بڑھتے رہے۔ لیکن وہ سب چلے گئے۔ تھے اور کسی کی طرف ان کی توجہ ہی نہ ہو رہی تھی۔ اس صورت حال میں روئے خن آپؐ کی طرف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپؐ کو تسلی دیتا ہے اور مسلمانوں کو یہ شعور و احساس دے جاتا ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا کس قدر عظیم احسان ہے۔ حضور ﷺ اور مسلمانوں دونوں کو اس طرف توجہ کیا جاتا ہے۔ یہ مجسم خلق کریم اللہ کی ایک عظیم خدمت ہے کہ وہ اس عور کے ارد گرد جمع ہو رہے ہیں۔ اس طرح حضورؐ کے دل میں پوشیدہ جذبات و رحمت کو

جوش میں لگا جاتا ہے اور کپ مبر کے ان کی وہ تمام نظائریں معطل ہوتی ہیں اور وہ سری طرف سے ان کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اس روڈ و ریم جی کی صورت میں ان پر کس قدر اضماع ہوا ہے۔ اور حضورؐ کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ بھی ان کے لئے حضورؐ و ریم گزر کا سوال کریں۔ اور یہ کہ حسب سابق ان کے ساتھ مشورہ کرتے رہیں اور یہ نہ ہو کہ احد میں مشورے کے نتیجے میں جو معرکہ ہوا اور اس میں جو مطلوب نکلے لگے اس کی وجہ سے باہم شوریٰ جیسے اہم کام کو نہ کر دیں۔

فَمَا رَحِمَهُ رَبُّهُ لَأَشْكُرَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتُ فَكَا عَيْدُ الْقَلْبِ لَا نَقْصُوا مِنْ -

خَوَاتِمِ اسے حکایتیں ان کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لئے بہت نرم مزاج واقعہ ہوئے ہو۔ ورنہ اگر تم تک خو اور تشدد ہوتے تو یہ سب کھلے گرد و پیش سے بہت جلتے۔

یہ ان کی رحمت تھی جو حضور ﷺ کے بھی شامل مصلحتی اور کپ کو ان کے لئے ریم و شفیق اور نرم و خیر خواہ اور خود ان کے لئے بھی رحمت تھی کہ آپ نے پورے نرمی مزاج ان سے بڑا ہی نہ کی۔ اگر آپ تنگ دل ہوتے تنگ مزاج ہوتے تو یہ جمیع مستحق ہو جاتی لوگوں کے خیالات آپ کے ساتھ ہم آہنگ نہ ہوتے۔ عوام الناس کو تو ایک پر شفقت بزرگہ دور کار ہوتی ہے، جہاں ان کے ساتھ نہایت رعایت برتنا کی جاتا ہو، جہاں شہہ یہ شہہ ہے، ان کا استقبال کیا جاتا ہو، جہاں سے انہیں محبت ملتی ہو، جہاں ان کی تعلیمات، محظوریوں اور خاص سے دور گزر کیا جاتا ہو۔ جہاں کائنات سے بڑے سب کا ایک ہو کہ وہ انہیں سب کچھ دے رہا ہو، لیکن ان سے کچھ نہ لے رہا ہو، جہاں کائنات اپنے وجود کو ان کی عظمت کے سر پہ لٹکا ہو، لیکن ان پر زیادہ پورہ نہ ڈالا ہو، اور جہاں بیچاروں کو کچھ نہ رعایت، "بہت" خندہ و شفیق، نرمی اور محبت اور رضامندی ملتی ہو اور حضور اکرمؐ کو ان کی انسانی دل تھلور کپ کا یہ لوگوں کے ساتھ بہتر ایسا فائدہ دے دہی ذات کے حوالے سے کسی پر خیر نہیں ہوئے، بھی انسانی گزروں کی وجہ سے آپ نے تنگ دلی کا مظاہر نہیں کیا، بھی آپ نے اس دنیا کے مفادات میں سے کسی مفاد کو اپنی ذات کے لئے مخصوص نہیں کیا، بلکہ آپ کو جو کچھ بھی ملا آپ نے کئے تقاضوں سب کچھ ان پر تقسیم کر دیا۔ فرض آپ کے مبرا، علم، ہر دلی، محبت اور شرافت نے پیش انہیں داخلے رکھا اور ان میں سے جس نے بھی حضور ﷺ کے ساتھ بجا نگرانی کے کچھ ایسا ہر کچھ آپ کو محض ایک نظارہ کی ہی لہو آپ "اگر وہ ہو گیا۔ اس لئے کہ ذات ہلکی آپ کو ایک عظیم اور ریم و کرم شخصیت عطا فرمائی تھی۔ اور یہ سب کچھ آپ پر بھی ان کی رحمت تھی اور دوسرے پہلو سے آپ کی امت پر بھی کرم تھا۔

اس کرم کو یاد رکھنا کہ قابل آپ کو وہ اصول بات بتاتے ہیں جس پر آمیزہ، جماعت مسلمہ کی تنظیم ہو یا مطلوب تھی وہ یہ کہ قَاعِظُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرُ لَهُمْ وَشَاوَرَهُمْ فِي الْأُمُورِ "اور ان کے ساتھ الامریں منظور کرو۔" یہ ایک عقلی نص ہے اور تجویزی ہے۔ "ان کے ساتھ الامریں مشورہ کرو۔" اسلام یہ اصول نظام حکومت میں لازم قرار دیتا ہے۔ اگرچہ اس نظام حکومت میں پہلے آف ٹیٹھ تھے ہوں۔ یہ عقلی نص اس بارے میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑتی کہ اسلامی نظام حکومت میں شوریٰ ایک اساسی اصول (Principle) ہے۔ اس کے سوا اسلام کا نظام حکومت قائم نہیں ہو سکتا۔ رہی یہ کہ شوریٰ کی شکل و صورت کیا ہو، شوریٰ کا مفہوم کس طرح حاصل کیا جائے، تو یہ ایسے امور ہیں، جن کی صورت اور شکل مختلف ہو سکتی ہے۔ ہر ملے کے حالات کے مطابق مختلف شکل و صورت میں شوریٰ قائم کی جاسکتی ہے۔ وہ وہ شکل و صورت جس کے ذریعہ شوریٰ کے مقاصد پورے ہو سکیں۔ یہ نہ ہو کہ محض ایک شکل دیکھا ہو۔ جس صورت اور جس شکل میں بھی اغراض پورے ہوں وہی اسلامی ہوگی۔

یہ بات نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ جب یہ امت اتری تھی تو اس سے پہلے مجلس شوریٰ کا مفہوم یہ کیا تھا اور شوریٰ کے انکشاف کے فیصلے کو حسیں کرتے ہوئے احد کی جنگ فری گئی اور جس کے نتائج بزرگہ ہوئے۔ اس شوریٰ کے انعقاد کی وجہ سے یہ مصلحتیں تو یہ ہوا کہ

اسلامی مفہوں میں اختلاف پیدا ہو گیا اگر اہم علقہ ہو نہیں۔ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ مسلمان دین میں رہنے والے ہوتے ہیں۔ بسبب دشمنی مل کر بے خوف ہیں کے اندر اسے اذیت دینے لگیں اس کے مقابلے میں ایک پر جوش گروہ کی رائے یہ تھی کہ دین سے باہر نکل کر میدان میں سر کرنا ہی کی چیز ہے۔ ان اختلافی کراہی کی وجہ سے فکر اسلام میں فرقہ پڑ گیا اور عبداللہ ابن ابی بنی السلول کو موقع مل گیا کہ وہ ایک تفریق افکار والوں کو ملے اور وہ چلے۔ یہ اس وقت ہوا جب دشمن دروازے پر کھڑا تھا۔ یہ ایک بڑا خطرہ تھا اور اسلامی مفہوں میں بظاہر بڑی دراڑ تھی۔ پھر اس شوری کے نتیجے میں جو فتنی منصوبہ تیار ہوا وہ عطا کا یہ ہو گیا کہ وہ کوئی محفوظ جگہ تکمیل نہ تھی۔ خود جنگی خطہ خطر سے۔ اس لئے کہ مدینہ کی دفاعی تاریخ سے یہ منصوبہ علقہ تھا جس کا عبداللہ ابن ابی بنی السلول نے اس مجلس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے یہ بھی حقیقت بتائی تھی کہ وہ جب بھی مدینہ کے اندر لڑے ہیں کھلیاں رہیں ہیں اور غزوہ احزاب میں خود مسلمانوں نے بھی جنگ احمد کی انتہیم کی چیز کرتے ہوئے مدینہ کے اندر لڑنے کا فیصلہ کیا اور وہ کھلیاں بھی رہے۔ انہوں نے خندق کھودی۔ دشمن کے مقابلے میں باہر نہ نکلے۔ اس لئے کہ جنگ احمد سے انہوں نے جو تجربہ حاصل کیا تھا اس کا یہی خلاصہ تھا۔

خود رسول خدا کو بھی اس بات کا احساس تھا کہ دین سے باہر نکل کر لڑنے کے نتائج خطرناک ہوں گے۔ آپ کے پاس روئے حادق کے ذریعہ بھی کچھ اشارات آچکے تھے۔ آپ کو ابھی طرح معلوم تھا کہ آپ کے خواب پائل سچے ہوتے ہیں۔ آپ نے اس کی یہ نمونہ پہلے سے کر دی تھی کہ آپ کے فائدہ ان میں سے کوئی ایک شہید ہونے والا ہے اور آپ کے ساتھی بھی شہادت پانے والے ہیں۔ نیز آپ کے خواب میں بھی خبر کرتے ہوئے مدینہ کو محفوظ و عمل قرار دیا تھا۔ ان حالات میں آپ کو یہ حق حاصل تھا کہ آپ بلاش شوری کے پہلے کو دیکر دیکھ لیکن آپ نے بال بظاہر اس پہلے کو نافذ (Execute) کیا۔ حالانکہ اس کے پیچھے جو حقائق اور قربانیاں اور جو مصائب پوشیدہ تھے انہیں آپ کی نظیرانہ بصیرت دیکھ رہی تھی۔ اس لئے کہ اصول شوری کی بنیاد یہی تھی کہ امت کو تقسیم دی جا رہی تھی اور یہ امور ان وقتی مشاغل سے زیادہ اہم تھے۔

حق تو یہ تھا کہ اگر اہم سرگرمی کے بعد اصول شوری کو ترک کر دیا جائے تو یہ کہ اس شوری کی وجہ سے اختلافات ہوں گے اسلامی مفہوں میں اختلاف پیدا ہوا۔ اور یہ اختلاف مشکل حالات میں ہوا۔ اور سرگرمی کے بعد خوفناک نتائج سامنے آئے۔ لیکن اسلام نے ایک امت کو یہاں پر کھڑا اس کی تربیت کر لی تھی اسے پوری انسانیت کی بقاوت کے لئے چار کردار تھا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں طرح پرستے تھے کہ کسی قوم کی معجزین تربیت اور اس کو ایک جماعت یا قوت بنانے کے لئے صرف اصول شوری پر چار کیا ہو سکتا ہے۔ اور یہ کہ اسے شوری کے نتائج پر داشت کرنے کے لئے بھی چار کردار تھا اس سے قطعاً سرزد کرنا نہیں چاہیے وہ جس قدر عظیم ہوں تاکہ احمد وہ اپنے تجلیات کی روشنی میں آگے بڑھے چاہیے یہ نتائج تھے ہی جن سے انہوں نے اپنی چیز کر کے۔ اور اپنی کراہی کے نتائج آگے بڑھے بھگت سکے۔ اس لئے کہ جب تک اس سے قطعی سرزد نہ ہوگی کہ وہ شوری کر رہی نہیں تھی۔ اگر کسی شخص کے نتیجے میں ایک ایسی امت وجود میں آتی ہے جو تجربہ کار نیم اور نتائج کو برداشت کرنے والی ہو تو ان مصائب کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ اور اگر کسی قوم کے مصائب ظاہریں اور اندر شریں کو محدود کر دیا جائے لیکن اسے تجلیات سے بھی محروم کر دیا جائے تو یہ امت اسی طرح باخبر ہو رہے گی جس طرح کچھ باخبر نہ ہو رہا ہے۔ وہ ایک ایک قدم پر گھر ان کے تحت ہوتا ہے۔ اس حالت میں بچے کی طرح اس قوم کو مادی مصائب سے بچایا جا سکتا ہے لیکن اور مادی مصائب بھی اسے دستیاب نہیں ہو سکتے چونکہ انسانی فطرت اسے اس قوم کو شہادہ ہونا ہے اس کے وجود کی بنیاد میں ہوئی۔ اس کی تربیت خاص ہوئی ہے اور عملی زندگی کا ہے کوئی تجربہ نہیں ہوگا۔ اور اس کی مثال اس بچے کی ہی ہوتی ہے جسے کوئی چیز یا فائدہ نہیں دی جاتی۔

اسلام کی پالیسی یہ تھی کہ وہ کچھ ایسی قوم چار کرے جو ایک تجربہ کار قوم ہو۔ اور اس کا منصوبہ یہ تھا کہ اسے شریعت کی ہدایت یافتہ

قیادت کے لئے چار کیا جائے۔ اس لئے یہ ضروری تھا کہ یہ امت ایک باطنی امت ہو اور اس کی عملی زندگی میں اسے گرنے پڑنے سے بچانے کے لئے کوئی مددگار نہ دیا جائے تاکہ وہ تجزیہ اور یہ تجزیہ اسے دوسرے "اللہ کی زندگی میں حاصل ہو۔ اور آپ کی عمرانی میں ہو۔ اگر ایک باطنی اعتراف قیادت کی وجہ سے یہ مناسب ہوگا کہ آپ خود ہی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور امت کی تربیت ضروری نہ ہوگی اور خطرناک واقعات میں اس کے ساتھ مشورے اور اس کی آراء پر چلنے کی ضرورت نہ ہوگی مثلاً معزز کا بعد جیسے عوامل میں سے ایک فیصلہ کن مرحلہ تھا اس وقت امت مسئلہ ایک فوجی امت تھی، ہر طرف سے خطرات میں گھری تھی، دشمن چاروں سمتوں میں تھے۔ اس لئے ایسے حالات میں اگر مناسب ہوگا باطنی نظریات سب فیصلے طے کر دیتی اور اسے حق بھی تھا اور ایسے حالات میں ضروری کی ضرورت نہ ہوگی کیونکہ حالات خطرناک تھے اور پھر اس وقت حضرت محمدؐ بھی موجود تھے اور وحی بھی اُترتی تھی تو ایسے حالات میں امت کو حق ضروری سے محروم کیا جاسکتا تھا اور خصوصاً ان حالات میں جبکہ امام میں تمام تر واقعات صحیح واقعات ضروری ہی کی وجہ سے ظاہر ہوتے "ملاحظہ اس وقت یہ امت نہایت سی خطرناک اور جنگی حالات سے گزر رہی تھی جس میں حضور کے وجود مبارک کے باوجود "وحی الہی کے آنے اور آتے رہنے کے باوجود" اور اس قسم کے صحیح نتائج ضروری طور پر ہونے کے باوجود اور خطرناک اور جنگی حالات موجود ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے حق ضروری کو ختم نہ فرمایا۔ چاہے جس قدر نقصان ہو جائے "چاہے اسلامی افواج میں جس قدر اختلاف و اختلاف پیدا ہو جائے "چاہے اس کے جس قدر صحیح تجربات حضور پر نہ کیوں نہ ہوں "چاہے مدینہ کے اور گرد کے حالات اس فوجی امت کے لئے بہت خطرناک اور جنگی کیوں نہ ہوں۔ اس لئے کہ یہ تمام امور ایک باطنی اور تجزیہ کر امت کے بروئے کار لانے کے متعدد حکیم کے حسابے میں ضروری واقعات ہیں۔ مقصد یہ تھا کہ ملاحظہ ملاحظہ تجزیہ کر کہ وہ بھی بالظہور اس کے نتائج ختم کرنے کے "اہل ہونے کسی راستے اور عمل کے نتائج کا اور آگ کر سکتے ہو۔ یک وجہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ ایسے حالات میں یہ آیت نازل ہوئی **فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَساوِرْهُمْ فِی الْمَدِیْنَةِ** "ان کے قصور معاف کر دو" ان کے حق میں دیکھئے "خطرات کرو" ان کو شریک مشورہ کر دو۔"

فیصلہ یہ کیا گیا کہ خطرناک ترین حالات میں بھی اس اصول "اصول مشورہ کا مکمل دیکھ ضروری ہے۔ اور احمد جیسے حالات میں اور ان کے بعد جیسے حالات میں بھی اس پر عمل ضروری ہو گا۔ اور مقصود یہ تھا کہ آئندہ کے لئے کوئی یہ ہمیشہ نہ بٹلے کہ چونکہ مشورہ کے بعد بعض برے نتائج ظاہر ہو سکتے ہیں اس لئے ہم اس اصول کو سادہ کرتے ہیں۔ مثلاً احمد کے حالات اس کی بحران میں ہیں۔ کہ دشمن دو دروازے پر دھبہ دے رہا تھا جس مشورہ میں چاروں طرف اس لئے کہ ایک باطنی انظر امت ہی پیدا ہو سکتی ہے جب اصول مشورہ لازمی ہو اور پوری قوم کی باطنی انظر امت ہی مقصد ہے جس کے لئے بھولنے پر بے خبری برداشت کے ہاتھ ہیں۔

لیکن اسلامی نظام کی سیاسی صورت اور تشکیل اس وقت تک چلی نہیں ہو سکتی جب تک ہم اس آیت کے اگلے حصے پر غور نہ کریں۔ یہ بات حیا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ مجلس خودی کے نتیجے میں پیشہ قتل فریج اور دانشمندانہ فیصلہ ہو جائے۔ آخر کار فیصلہ یہی ہو گا کہ کسی ایک ہمت پر قتل ملی اللہ کے عمل شروع کر دیا جائے **فَاِذَا حَرَّیْتُمْ فَلَاکُمْ مِنَ اللّٰهِ فَاَوْقِعْ فِی الْوَعْدِ عَلٰی اَنْفُسِکُمْ** "اور جب کوئی آخری فیصلہ ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو" اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اس کے محمود سے کام کرتے ہیں۔"

ضروری کاغذ ہے ہونے کے مختلف ترادس ملنے اور مجلس میں جو گراہ ہیں ان سے ایک کو قبول کر لیا جائے۔ جب کوئی فیصلہ ہو جائے تو اس وقت ضروری کا کام ختم ہو جاتا ہے اور اب فیصلے کے نفاذ (Execution) کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس تنہید کی مرحلے کے لئے جو بے پناہ عزم اور فیصلہ کن اقدام کی ضرورت ہے۔ اس مرحلے پر بھروسہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور صلہ اب اللہ کے ہاں چلا جاتا ہے۔ اللہ کی نظیر کے سپرد ہو جاتا ہے۔ اب یہ اللہ کی مشیت کا کام ہونے کے وہ کیا فیصلہ اور نتائج کا جو

کہلے۔

جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رہائی انداز میں شرعی کلاسیکی پہلی امت کو رکھلا کر انکار رائے کا انداز کیا ہوتا ہے اور فیصلے کے بعد اس کے نتائج کو کس طرح برداشت کی جاتا ہے خصوصاً غلط رنگ حالات میں۔ اسی طرح حضورؐ نے امت کو فیصلے کسی شرعائی فیصلے کی تشبیہ کے سطح میں بھی سنبھل دیا۔ اور لائق علی اللہ کا انداز بھی نکھیر۔ اور اپنے آپ کو تن بقدر اللہ کے حوالے کرنے کا طریقہ بھی سکھایا۔ حاکم و واقعات کے رد کرنا ہونے لگا آپ کو انہی طرح اندازہ قندہ واقعات کا رہا آپ کے علم میں قاضی آپ نے حد سے باہر نکل کر لڑنے کے فیصلے کی تشبیہ لیا دی۔ آپ گھر میں داخل ہوئے اور زور زور اور خود زب تن قوالی۔ اور آپ کو انہی طرح علم کا رونا کھنسا جارہے ہیں آپ اور آپ کے حلیہ کو کن مصائب اور مشکلات سے دوچار ہونا ہے۔ یہاں تک کہ جب باہر لڑنے والے پر جوش لوگوں نے دوبارہ حضورؐ اور اس وقت فراہم کر دیا کہ فیصلے کو بدل دیا جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چرمسہد کو چمک کر انہوں نے غمورس کر لیا کہ ان کے جوش و خروش نے حضورؐ کو باہر لڑنے پر مجبور کر دیا ہے۔ حاکم کہ آپ ایمان نہ چاہتے تھے اور انہوں نے دوبارہ اختیار آپ کو دیا کہ آپ حد سے اندر نہیں ڈالنا ہرگز میں آپ نے اس پر دوبارہ غور کرنے سے سوج سے قانع نہ اٹھایا۔ یہ کیوں؟ اس لئے کہ آپ انہیں ایک سبق دینا چاہتے تھے۔ آپ شرعی (Parliament) کے فیصلوں کی مثال قائم کرنا چاہتے تھے۔ یہ چاہتے تھے کہ جب فیصلہ نکلے اور آخری ہو جائے تو پھر دوبارہ غور کے اہالے اس کا خلاف چاہئے۔ اللہ پر توکل کرنا چاہئے جو ہر سو ہو۔ آپ یہ بھی دیکھا چاہتے تھے کہ حد تک وقت نہ لگے۔ فیصلے کے بعد تردد اور ڈانٹوں ذیل میں ہونا چاہئے۔ دوبارہ غور کر کے اگر سر فیصلہ نہیں ہوتا چاہئے۔ اس لئے کہ اس طرح کوئی بات آخری نہ رہے گی فیصلے پر پابندی نہیں گے اور دوبارہ غور کی اگر مثال قائم ہو جائے تو یہ مسئلہ ختم عیاں ہو گا جس شرعی (Parliament) کا فیصلہ ہو اور پھر غور ہو اور توکل علی اللہ ہو اس لئے کہ اسے اپنے پسند کرنا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَحَرِّصِينَ

اور وہ مفت نہ اٹھ پھرتے کرتے ہیں اور اس مفت سے متصف لوگوں کو محبوب رکھتے ہیں ذال انہی کا فرض ہے کہ وہ مفت ان کے اندر ہر جہت کھلی پائے اور وہ اس کے لئے سب سے حرمیں ہوں تاکہ وہ مومنین کی مفت مستانہ ہوں چاہئے۔ توکل علی اللہ اور پیروم قولہ فی خلق را اسٹیٹ تصور حیات اور اسٹیٹ ذمہ کی کافلا قازان ہے۔ اب مسئلہ اس کلاسیکی عظیم حقیقت کے پرہیز ہونا ہے۔ یہ حقیقت کہ آخری فیصلہ اللہ کے ہاں ہو گا آپ وہ کلاسیک ہو گا اور چاہئے۔

اس کے عظیم تجربات میں سے یہ ایک عظیم تجربہ اور ایک عظیم سبق قلبی ہے سنی امت مسئلہ کے لئے اس کے پرورد اور ہر زمانے میں ایک جتنی سہیہ ہے۔ یہ صرف ایک دور کی بات نہیں ہے بلکہ ہر دور کے لئے ہے۔

حقیقت توکل کو مزید ذہن نشین کرانے کے لئے اور اس کے اصول کو حلیت اور محکم کرنے کے لئے انہی آیت میں ذرا تفصیل سے واضح کر کے اس حقیقت کو نکال کر کہا گیا ہے کہ حقیقی قوت فاعلہ ذات ہادی ہے۔ حج و کامرائی اور گشت اور ذات اسی کے ہاتھ میں ہے اس لئے اگر حضرت چاہتے ہو تو اسی سے چار اور اگر گشت سے پہنچا چاہتے ہو تو اسی کے آگے گزراؤ۔ اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ اسی پر مجبور ہو کر مومنین پر ہی چہرے کے بعد متوجہ ہے سب غور ہو جاؤ اور اللہ کو عتاب اللہ پر مجبور ہو۔

إِنْ يَتَصَرَّفْ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَلَإِنْ تَخَذَلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصَرُّكُمْ قِرْبَ بَعْدِي
وَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْ اَلْمُؤْمِنُونَ

”اللہ تسری مدد پر ہو تو کوئی طاقت کہہ غالب آئے والی نہیں“ اور وہ جسیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کہنے پر جو قصوری مدد کر سکا ہو چاہیں جو کچے سو من ہیں ان کو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہئے۔“

اسلامی تصور حیات کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اللہ کی مصلحت منظر اور اس کی تقدیر کی بحر لہائی نور اس تقدیر کی بدولت ہی بذریعہ افضل انسانی اور بذریعہ انسانی سرگرمی کے ظاہر ہونے کا قائل ہے۔ وہ کسی ایسے تصور تقدیر الہی کا قائل نہیں ہے جو انسانی افعال اور سرگرمیوں کے علاوہ اور جدا ہو۔ اللہ کی منت نہیں چاہتی ہے کہ نتائج اسباب پر مرتب ہوتے ہیں لیکن اسباب بذات خود نتائج کی تخلیق نہیں کرتے۔ حقیقی قائل اور موثر بحر مصلحت اللہ ہے۔ وہ اپنی قدرت اور مصلحت کے ذریعہ اسباب پر نتائج مرتب کرتا ہے۔ اس لئے انسان سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے فرائض پورے کرے۔ اس طرح نتائج اگرچہ اسباب کے بعد آتے ہیں لیکن وہ نتائج تقدیر الہی ہوتے ہیں۔ جب اسباب نتائج پیدا کرتے ہیں تو وہ اللہ کے اذن سے ایسا کرتے ہیں۔ اللہ اجازت دیتا ہے۔ تب ہی ہوتا ہے ہاں ایک مسلمان کے عمل اور اس کے تصور حیات کے درمیان ایک ہم آوازیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ وہ پوری طرح عمل پیرا ہوتا ہے۔ اپنی پوری طاقت صرف کرنا ہے اپنے عمل اور بعد مسلسل کے نتائج پر چھوڑ دیتا ہے۔ وہ یہ تصور نہیں کرنا کہ اس کی ہر ذرہ کے نتائج خواہ غراء فلیس گے۔ اس لئے کہ ایک مسلمان اللہ تعالیٰ پر کوئی امر لازم نہیں کر سکتا۔

یہی اگرچہ دھشت کے معاملہ میں مسلمان نتائج اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں اگرچہ سچ و دھشت کا تصور بہر عمل کسی سرے کے بعد ہی ہوتا ہے۔ وہ سرے کے پیش کو نہ دینے کے بعد نتیجہ اللہ کی مصلحت اور قدرت پر چھوڑ دیتے ہیں اور ان کا تصور حیات اب سرے کے پیش کو نہ دینے کے بعد ہی ہوتا ہے کہ اگر اللہ انہیں دے گا تو ان پر کوئی دوسری قوم غالب اور فتح نہیں ہو سکتی۔ اور اگر اللہ کی مصلحت ہے ہو کہ مسلمان ذلیل ہوں تو یہ کوئی دوسری قوت ان کی نصرت نہیں کر سکتی۔ اور یہ اس کا لکتہ کی ایک اعلیٰ حقیقت بلکہ حقیقت کہہ سکتی ہے۔ کوئی قوت اللہ کی قوت کے سوا یہی نہیں ہے۔ کوئی تقدیر اللہ کی تقدیر کے سوا نہیں ہے۔ کوئی مصلحت اللہ کی مصلحت کے سوا یہی نہیں ہے۔ تمام چیزیں ہم ذات پوری سے وجود میں آتی ہیں تمام واقعات کے اسباب وہ لازم کرنا ہے جین بزار کو کہ یہ حقیقت کہہ سکتی اس بات سے اعلیٰ اسلام اور کبریٰ اللہ میں کوئی فرق نہیں کہ وہ اسلامی نظام زندگی پر عمل پیرا نہ ہو۔ وہ ہر بات پر عمل کریں وہ فرائض سرانجام دیں وہ ہر وعدہ کریں اور اس کے بعد توکل علی اللہ کریں۔ **وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ** ”ہیں جو کچے سو من ہیں ان کو اللہ ہی پر چھوڑ کر چاہئے۔“

اس کی وجہ سے ایک مومن کا تصور اس بات سے پاک ہو جاتا ہے کہ کوئی چیز اللہ کے سوا کسی اور سے بھی طلب ہو سکتی ہے۔ ایک مومن کی سوچ پر اور امت اس ذات کے ساتھ جیسے ہو جاتی ہے جو اس کائنات میں جیتنا صرف ہے۔ اس لئے وہ ان تمام کھولے خداؤں اور تمام باطل اسباب سے ہاتھ کھینچ لیتا ہے اور ان کی مصلحت اور نصرت کی طلب نہیں کرتا۔ اور وہ اللہ کے لئے صرف اللہ وعدہ پر توکل کرتا ہے۔ اسی سے توقع کرتا ہے کہ وہ صاف صاف کو اللہ سے سچے ڈالے گا اور اپنی حکمت سے درست کرے گا اس وعدے کے بعد بھر تقدیر الہی کے نتیجے میں جو کچھ بھی وقوع پذیر ہوتا ہے وہ اسے بذی فراخ دل سے قبول کرتا ہے۔ غرور نظر کو لایہ ”وہ تو اذن سے ہے انسانی فکر“ صرف اسلام کے ذریعہ ملے پائے۔

اس کے بعد بات نبوت اور شخص نبوت کی طرف چلی جاتی ہے تاکہ اس موضوع کے بعد امت و ذات کے بارے میں کچھ چرچا نہ دلی جائیں۔ مثلاً یہ کہ نبی قیامت میں کسی قسم کی بددعا یا اور چوری خست مسموم چیز ہے۔ اور یہ کہ جو شخص بھی اجتماعی امت میں بددعا یا کرے گا وہ اس کا صلہ لے گا اور ہر شخص کا حق اسے پورا پورا دیا جائے گا۔

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكْفُرَ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ مَا عَمِلَ يَوْمَ الْفِئْمَةِ ثُمَّ تَوَلَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (۳۱)

”نبی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ خیانت کر جائے۔۔۔ اور جو کوئی خیانت کرے تو وہ اپنی خیانت سمیت قیامت کے روز حاضر ہو جائے گا پھر ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر گھم نہ ہو گا۔“
 احد کی پہلائی اور مکمل سے تیار ہونے والوں نے ہم بھولی کرتے ہوئے اپنی جگہ اس لئے بھی چھوڑ دی تھی کہ انہیں یہ خوف دامن گیر ہو گیا تھا کہ شاید بعد میں رسولؐ خدا انہیں کوئی حصہ دیں۔ اس طرح جنگ بدر کے اموالِ فیتہ کے بدلے میں بعض منافقین نے یہ پروپیگنڈا کیا تھا کہ فیتہ کی کچھ چیزیں غائب ہو گئی ہیں۔ اور اس سلسلے میں انہیں یہ خیال بھی نہ آئی کہ وہ حضور کا پیٹ لینے سے تو اجازت کریں۔

اس لئے اس آیت میں یہ حکم اور ضابطہ لیا گیا کہ حضرت محمدؐ کی کوئی نیکی بھی ہرگز یہ نہیں کر سکتا کہ وہ اموالِ فیتہ میں سے کوئی چیز ادا کر دے۔ یعنی ملی فیتہ میں سے کوئی چیز ٹھیکہ دہکنیں اور یہ کہ وہ بعض فوجیوں کو زیادہ حصہ دیں یا غرض وہ کسی طرح کی کوئی خیانت کریں۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكْفُرَ..... ”نبی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ملی فیتہ میں کوئی خیانت کرے۔“
 یہ اس کی شان کے خلاف ہے۔ وہ اس کے مزاج اور طبیعتِ نبوت کے خلاف ہے۔ وہ اس کے اخلاق کے خلاف ہے کہ ایسا کرے۔ گویا ذاتِ نبوت سے اس فعل کا تفریق ہی ممکن نہیں ہے۔ یہاں یہ غی طعن اور حسرت کی غی نہیں ہے۔ اس لئے کہ نبی کی امانت دار، منصف مزاج اور پاک طبیعت اور مزاج ہی کے یہ باتِ خلاف ہے کہ اس سے اس حسرت کی کوئی بات تفریق نہ ہو۔ بعض قرائن میں لفظ یَكْفُرُ ہے۔ یعنی کھول کا لفظ لیا گیا ہے۔ جی ہاں، بات چاز نہیں ہے کہ نبی کے ساتھ خیانت کا پروا کیا جائے۔ اور اس کے متبعین اس سے کوئی چیز چھپائیں۔ اس صورت میں یہاں اس بات کی ممانعت ہوگی کہ حضور ﷺ کے ساتھ اس کے جو دہکار خیانت نہ کریں اور یہ قرائن آیت کے آخری حصے کے ساتھ زیادہ اہم ہو گئے ہیں۔ من مہر کی غلط ایسی ہی تھی۔
 اس کے بعد ان لوگوں کو سخت تنبیہ کی جاتی ہے کہ جس نے خیانت کی ملی فیتہ میں یا اور صحیحی اموال میں توازن کا انتظام نہ ہو گا۔

مِنْ مَتْنِهِ وَعَلَى اللَّهِ فليتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ..... ”اور جو خیانت کرے تو وہ اپنی خیانت سمیت قیامت کے روز حاضر ہو جائے گا پھر ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر گھم نہ ہو گا۔“
 امام احمد نے ”سفیان“ ”ذہری“ ”ابو احمد سعدی“ کی روایت نقل کی ہے۔ کہتے ہیں کہ حضورؐ نے قبیلہ اذہ کے ایک شخص ابنِ لہیعہ نامی کو ذکوۃ کا قصیدہ اور مقرر فرمایا۔ وہ جب واپس آیا تو کہا یہ مل آپ کا ہے اور یہ مجھے دیا گیا ہے۔ اس پر حضورؐ مہر نہ مکرے ہوئے اور یہ تقریر فرمائی، جسٹن قصیدہ اوروں کا کیا ملے کہ ہم انہیں کلمہ پر ٹھکتے ہیں اور واپس اگر وہ کہتا ہے کہ یہ تو تمہارا ہے اور یہ مجھے دیا گیا ہے۔ یہاں نہ وہ اپنے چاہنے والوں کے مگر بیٹا اور انتظار کرے کہ اسے دیا جائے یا نہیں۔ خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں محمدؐ کی چلن ہے جو شخص بھی اس ملی سے کوئی چیز لے گا یا کھائے تو دن وہ اس کے ٹکڑے پر ہوگی۔ اونٹ ہو گا اور وہ گواز دے دیا ہو گا گائے ہوگی اور وہ آواز دے دی ہوگی اور بکری ہوگی تو بھی وہ میاں پر ہوگی۔ (مسلم بخاری)

اور امام احمد نے اپنی سند کے ذریعہ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ رسول خدا ﷺ ایک دن ام میں مکرے ہوئے۔ انہوں نے غول (خیشم میں سے چوری) کا ذکر کیا۔ اسے عظیم امر قرار دیا اور اسے بہت ہی بڑا گناہ قرار دیا۔ اور فرمایا کہ قیامت

کہ وہ طبیعت میں جو قیاس ہے۔

حضرت عمرؓ کے دور میں جب اس سوال قیمت لانے کے جنگ کا یہ کہ یہو کا اقدہ ہے تو ان میں کس کی کا وہ تاج بھی تھا جسے وہ اپنے ان شعلوں میں بڑھ کر پہنتا تھا یہ بہت سی جتنی قدر حضرت عمرؓ سے دیکھا اور کہا کہ قتل قدر ہیں وہ فوجی جنہوں نے اسے قتل نہ میں منع کیا اور کہا جس قوم نے یہ تاج کا اپنے اچھے کو دیا ہے حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ جو درج کے امین ہیں۔

یہ جتنی مسلمانوں کی اسلامی تربیت ہے اس قدر عجیب و غریب معلوم ہو جاتی ہے کہ اس کی داستانیں افسانے معلوم ہوتے ہیں۔

اب اسوالم قیمت اور اسوالم قیمت کے اندر خدائت کی اس بحث کے بعد قرآن کریم اسی سادہ سادہ سے اعلیٰ قدروں کا ذکر کرتا ہے۔

”مہلایہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص بھڑا اذیٰ رضا پر چلے والا ہو وہ اس شخص کے لئے کیسے کام کرے جو اللہ کے غضب میں گھر گیا ہو اور جس کا آخری لفظ جہنم ہو جو بدترین لفظ ہے۔ اللہ کے نزدیک دونوں قسم کے کو میں میں بدو مخالف ہے اور اللہ سب کے اعلیٰ پر نظر رکھتا ہے۔“

یہ وہ دور رس تہذیبی ہے جس کے سلسلے میں تربیت پانے والوں کی نظروں میں اسوالم قیمت کی کوئی حیثیت نہیں اس دغا کے بارے میں سوچنا ہی عقربو جانا ہے اور قرآن مہلایہ تربیت کے خطوط میں سے ایک خط ہے۔ یہ عجیب نقش ہیں جن پر یہ مہلایہ انسانی دلوں کی تربیت کرتا ہے۔ ان کی تربیت ہی بدل جاتی ہیں ان کے اقدار ہی بدل جاتے ہیں۔ اس لئے وہ دوسرے میدانوں کو چھوڑ کر زندگی کے اصل دہان کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔

اَقْتَنِ اَقْتَبِعْ يَضْوَانِ اللّٰهُ لَمَنْ يَأْتِ بِسَخَطٍ مِّنَ اللّٰهِ وَمَا لَهُ جَمْعٌ وَّيُسْ
الْمُصِیْرُ..... ”مہلایہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص بھڑا اذیٰ رضا پر چلے والا ہو وہ اس شخص کے لئے کیسے کام کرے جو اللہ کے غضب میں گھر گیا ہو اور جس کا آخری لفظ جہنم ہو جو بدترین لفظ ہے۔“

یہ ہیں حقیقی اقدار۔ یہ ہے میدان جس میں امید ہوتی چاہئے۔ یہ ہے میدان جس میں کام ہونا چاہئے اور یہ ہے وہ فیلڈ جس میں مکمل یا خسرے کی بات ہوتی چاہئے۔ اور کس قدر وسیع فیلڈ ہے اس شخص کے درمیان جو رضاعتی پادری عقلی کاٹھنچر ہو اور اس میں کاٹھنچر بھی ہو اور اس شخص کے درمیان جو راہ غضب ہو اور اس میں گھر بھی چکا ہو اور جہنم کا حق ہو گیا ہو جو بیچنے سے ہی برا لفظ ہے۔

یہ بھی ایک مقام ہے اور وہ بھی ایک مقام ہے اور ان دونوں مقامات کے درمیان ایک وسیع فیلڈ ہے ”وَمَا لَهُ جَمْعٌ“ یعنی ”اللّٰهُ“..... ”یہ وہ ہے جس خط کے نزدیک“ ہر شخص اپنے مقام تک اس وقت تک پہنچتا ہے۔ اس لئے اس معاملے میں نہ کسی پر کوئی غم نہ زیادتی ہے اور نہ ہے سادہ سادہ اور طرفدار کی ہے۔ ”وَاللّٰهُ يَصْمُرُ بِالْعِبَادِ“..... ”اور اللہ اپنے بندوں کے اعلیٰ پر نظر رکھتا ہے۔“

اب یہ جو اگر آپ اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہے یعنی رسول اللہ ﷺ کی شخصیت کی طرف۔ بتلا جاتا ہے کہ آپ کو رسول بنا کر دراصل اللہ تعالیٰ نے کس قدر داد۔ چاری دینے کے اہل ایمان پر ایک عظیم احسان کیا ہے۔ اہل ایمان کو چاہئے کہ وہ رسالت کی اس اتسم پر غور کریں۔

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا
عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَزَكَّيَهُمْ وَيُخْلِصُهُمُ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ
مُضِلٍّ

خود حقیقت اہل ایمان پر قرآن نے بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر بھی بھیجا جو اس کی آیات
انہیں سناتا ہے، ان کی زکوٰۃ کو سنوارتا ہے اور ان کو کلب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے، مگر اس سے پہلے بھی لوگ گمراہیوں میں پڑے
ہوئے تھے۔

اس آیت اگر اہل ایمان کا اہتمام حقیقت نبوت محمدیہ پر کرنا اور آپ کی ذاتی حیثیت و مقام کو پہچان کرنا اور اسے عقیم احسان بنانا اور
آپ اور آپ کی نبوت کا اس امت کی حیرت انگیز تعلیم میں اہم کردار بنانا اور اس امت کی تعلیم و تربیت اور اس کی فلاح و خلاصت اور
مکمل گمراہی سے نکل کر اس کا طہر، عفت اور تزکیہ اور طہارت کے اہل مقام تک پہنچ جانے کا بڑا کارہ ان سب امور کے اندر مشتمل اور معنی
قرآنی احکامات ہیں جن پر غور ضروری ہے۔

یہ آیات ابتداً اہل نبوت پر بطور تہنیت آئی ہیں کہ اہل نبوت کا دلچاس سے کسی چیز کے چوری ہونے اور اس معمولی کام کے
اندہ بہت زیادہ مشغول ہونے کی وجہ سے تم نے امدادی جتنی ہوئی بنگہ پڑی۔ اور تسلی کی فتح گھٹ میں بدل گئی۔ اور اس کی وجہ سے
مسلمان ملت کے ساتھ دیکھو ہوا جو تم نے دیکھ لیا۔ اس نظر اس میں رسالت کے عقیم منصب کے تذکرے اور اس عقیم احسان کے
تذکرے سے جو احسان رکھنا حضور سے وہ بہت ہی گمراہ ہے۔ اور اس سے قرآن اپنے مخصوص انداز کے ساتھ امت کی تربیت کرنا چاہتا
ہے۔ اس عقیم منصب کے ذکر اور یہ سمجھانے کے کہ یہ کس قدر عقیم احسان ہے تمہارے لئے یہ بڑا اور احسان دینا مطلوب ہے کہ تمام
زمین کے اموال قیمتی اہتمام کرنا عرض سے چھوڑنا اہل اور تمام دنیا کے مسلمان راہب اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں اور ان کی
کوئی اہمیت نہیں ہے اور یہ قابل ذکر ہی نہیں ہیں۔ اس عقیم منصب و خدمت کے ہوتے ہوئے ان حقیر ذیل کے تذکرے سے بھی ایک
مسلمان کو کیا حال ہے بلکہ اس کے بارے میں سوچنا بھی شرعی ہے۔ چہ جائیکہ مسلمانوں میں سے کوئی اس کے اندر دلچسپی لے۔

پھر یہ فکر انگیز اشعار اس وقت دیا گیا ہے کہ مسلمانوں کو فکرت اور جنگی حسی دور کا دہالم میں مبتلا تھا اور اس سرکے میں مسلمانوں کی
جتنی باتیں ضائع ہو چکی تھیں۔ ایسے حالات میں نبوت کے عقیم منصب کے عقیم کام کو سامنے لاکر یہ فکر رکھنا مقصود ہے کہ اس نبوت کے
پیش نظر جو عقیم انتظام ہے اس کے مقابلے میں یہ رنج و دہالم یہ قصبات اور یہ قہاں کوئی بہت زیادہ قیمتی نہیں ہیں۔ اس نبوت کے
ذریعہ قرآن جو احکامات دیتا ہے اور ان میں بھی تو غور کرو۔ یہ وہ عقیم احسان ہے جس کو دنیا کے تمام دوسرے امور پر ترجیح دینی چاہئے ہے۔
پھر بتایا جاتا ہے کہ اس احسان عقیم کے نتیجے میں تمہارے اندر جو تبدیلی آئی اس پر بھی ارادہ غور کرو۔ تمہارے اندر اللہ کی آیات
پر عمل جاری ہیں، تسلی زکوٰۃ کو سنوارنا چاہتا ہے جسے کلب مکمل جاری ہے اور پھر دانائی اور عفت اور عینیت سے آگاہ کیا جاتا ہے۔
ہے۔ اگرچہ اس سے قبل تم حرج گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے۔

يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَزَكَّيَهُمْ وَيُخْلِصُهُمُ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُضِلٍّ

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں ایک حال سے بڑے اور دوسری حالت میں منتقل کر دیا گیا تھا ایک صورت حال

تبدیل ہو گئی تھی اور ایک بالکل نئی صورت حال پیدا ہو گئی تھی۔ ایک دور گزر گیا تھا اور ایک نیا دور آ گیا تھا۔ اس لئے امت کو یہ شعور دینا چاہیے کہ یہ ایک عظیم انقلاب ہے جو اس امت کے اندر محض اللہ کی قدرت، مصیبت اور فضل و احسان کے ذریعہ برپا کیا جا رہا ہے۔ اور پھر اس امت کے ذریعہ پوری انسانی زندگی کے اندر اور اس عظیم انقلاب کے برپا کرنے کا اختراع و دریافت بھی ہے۔ اس لئے اس امت کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس امت کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس لئے اس عظیم انقلابی قوت کے لئے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اموال قیمت جیسی چیز کو پیش نظر رکھ کر کوئی فیصلہ کرے۔ یادہ معمولی چیزوں اور دنیا و الم اور گھست و ریخت پر کوئی نزاع و نزاع کرے۔ اس لئے کہ اس عظیم انقلاب کی راہ میں یہ چیزیں کچھ بھی نہیں ہیں۔

بیکہ بدر کے واقعات کے بیان کے دوران رسالت محمدی کی اہمیت اور عظمت کے بیان میں یہ چند اشارات تھے جسے ہم اختصار کے ساتھ یہاں بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد مناسب ہے کہ ہم اس آیت قرآنی پر تفصیل سے روشنی ڈالیں جو تختہ وراثت کے اشارات سے بھری ہوئی ہے۔

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ ...
 ”اور حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجا۔“ یہ اللہ کا عظیم احسان تھا کہ ان میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا۔ پھر یہ دو سرا احسان تھا کہ رسول کریم بھی مبعوث ہوئے۔ خود ان میں سے تھے اللہ کی جانب سے کسی قوم میں رسول مبعوث کرنا اور اصل میں قوم پر اللہ کا محض فضل و کرم ہوتا ہے۔ یہ خاص احسان اس لئے ہوتا ہے کہ بھت رسول کے لئے خود اس قوم میں کوئی اختلاف ہی نہ پاتے تھے۔ اگر ان کا کوئی اختلاف ہوتا تو اس کے لئے کوئی قیل و قال و لوگ ہوتے تو لوگوں کے اندر کوئی گروہ ایجاد نہیں ہے جس پر یہ مصلحت ہو رہی ہو۔ یہ تو محض اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ان میں رسول بھیجا جو ان پر آیات الہی کی ظاہر کرتا ہے۔ اللہ کے کلمات حلال ہے اور اس کرم عظیم کے لئے ان کے ہاں کوئی سبب اختلاف نہ تھا۔ یہ صرف اور صرف احسان الہی ہے۔

اور یہ احسان پھر اس پہلو سے اور زیادہ گہرا ہو چلا ہے کہ یہ رسول خود ان میں سے ان کا ہی ایک بھائی ہے۔ خود ان میں سے ایک رسول کے الفاظ کے اندر نفیست ہی گہرے اشارے ہیں۔ سو بیٹن اور رسول کے درمیان رابطہ ایک عرصہ کا ایک عرصہ کے ساتھ رابطہ ہے۔ یہ رابطہ نہیں ہے کہ ایک فرد ایک قوم کے ساتھ مربوط ہو۔ صرف یہ بات نہ تھی کہ وہ ان میں سے ایک ہے بلکہ ”اے“ سے زیادہ گہرا اور اس سے زیادہ ارفع معلوم مطلوب ہے۔ ایمان کی وجہ سے وہ پیغمبر ہو کر رسول سے مربوط ہو جاتے ہیں اور صرف ایمان کی وجہ سے وہ شرف و سرمدی کے اس اونچے مقام تک پہنچ جاتے ہیں اور سبب اہل ایمان پر یہ عظیم احسان ہے۔ اس طرح یہ احسان دو چند ہو چلا ہے۔ ایک تو یہ کہ رسول بھیجا گیا اور دوسرا یہ کہ یہ رسول قبلہ کے اندر موجود ہے اور وہ اس رسول کے پاس موجود ہیں اور دونوں کے درمیان یہ عجیب و غریب رابطہ قائم ہے۔

اس کے بعد اس احسان عظیم کے عملی آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ ان کی کیفیت میں ”ان کی زندگی میں اور پھر ان کی قبر میں“
 قَتَلُوا عَلَيْهِمُ أَغْنَاهُمْ وَوَرِّثَهُمُ وَوَعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
 ”اور ان کی قبر میں ان کے وارثوں کو سزاوارتا ہے اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے۔“ اب اس احسان کا تصور بڑے وسیع اور عملی میدان میں ہوتا ہے۔ ایک ہے کہ ان کی عزت و اہل کی نقل میں یہ احسان عظیم ظاہر ہوتا ہے کہ خود ان سے اپنی پیغمبر سے اپنے پروردگار کے مطابق رسول بھیجا جو ان سے اللہ کے کلام کے ذریعہ رابطہ ہے اور انہیں اللہ کی آیات حلال ہے۔ اگر انسان اللہ کے صرف

اس ایک احسن پر ایسی طرح غور کرے کہ وہ اللہ کے خوف سے ہوش ہو جائے "کَلْبُ اَخْلَسَ اور اس کے لئے یہ ممکن بھی نہ رہے کہ وہ اللہ کے سامنے کُڑا ہو سکے اور فوراً سجدہ فخر بھالے۔"

اگر وہ یہ سوچے کہ اس پر اللہ کرم کر رہا ہے "اس کے ساتھ بہت کر رہا ہے" اس کو اپنی ذات و صفات کے بارے میں حصارِ فکر ادا ہے تاکہ انسان اس کی الوہیت کی حیثیت اور اس کے خاصوں کو جان لے۔ اس کے بعد وہ ذاتِ باری اس سے خطاب ہو رہا ہے اور خطاب بھی اس انسان اور اللہ کے اس حقّیہ بندے سے اور خطاب بھی اس بندے کی زندگی کے بارے میں ہو "اس کے دلی سوالات کے جواب دے رہی ہو" اس کی حرکات و سکنات پر بحث ہو رہی ہو "اور بہت اس پر دگرام کی ہو رہی ہو جس میں اس حقیر انسان کی زندگی چلی رہی ہو دگرام مضمر ہے اور اس کی چاہت کی بہت ہو رہی ہو "اور یہ چاہت بھی اس دستور و مشورہ کی طرف دی جا رہی ہو جس میں اس کے دل کی پکڑی ہو ہے اور اس کے اعوان کی بحری ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے خوشخبری بھی دی جا رہی ہے کہ اگر وہ اس پر دگرام پر پلے کاٹو سچِ رحمت میں جھک جائے گا "یا اس سے اور کوئی عظیم احسان ہو سکتا ہے بلکہ یہ غافل یقیناً جو دگرام ہے" اور غافل قتل و عذاب ہے۔

اللہ قہرِ قہرِ باری ہے۔ اور انسان کو درد اور حقّیہ ہے لیکن یہ فنی ہر شے اس کو درد اور حقّیہ سے بہکلا ہے۔ وہ اس پر حقّیہ کی بارش کر رہا ہے "اسے دعوت دے رہا ہے" یہ فنی ہر شے باری پر ان نغزاء کو پکار رہا ہے اور اپنے خود کو کرم کی مسلسل دعوت دے رہا ہے۔ یہ عظیم کرم ہے عظیم احسن ہے عظیم فضل اور عطا ہے جو بے لوث ہے اور اس کے بے لوثی اس کا چراغِ ہر ادا نہیں کیا ہو سکتا اور نہ ہی اس کی احسان کی نظاری ممکن ہے۔

وَلَا تُكْفِرُوا بِمَدَنٍ "ان کی زندگی سزاوارتہ ہے" پاک کرنا ہے "بہتر کرنا ہے" مسخ کرنا ہے اور ان کے دلوں "ان کے تصورات" اور ان کے شعور کو پاک کرنا ہے۔ وہ ان کے گمراہیوں کو پاک کرنا ہے۔ ان کی حقوں کو پاک کرنا ہے "اور ان کے پیغمبروں کو پاک کرنا ہے۔ ان کی انفرادی زندگی کو پاک کرتے ہیں" ان کے معاشرے کو پاک کرنا ہے اور ان کے اداروں کو پاک کرنا ہے۔ ان کو شرک سے نجات دینا ہے پاک کرنا ہے۔ ان کو خرافات اور دھم پرستی سے پاک کرنا ہے اور ان کی وجہ سے زندگی کے اندر جو رسم و رواج پائے ہیں "جو غلط دیکھیں ہوئی ہیں ان سے پاک کرنا ہے۔ اور شرفِ انسانیت سے توڑ کر رکھنا ہے کہ جو حرکات ہوتی ہیں ان سے انسان کو پاک کرنا ہے۔ ان کو جاہلیت کی زندگی کی تمام گندگیوں سے پاک کرنا ہے۔ نیز ان چیزوں سے پاک کرنا ہے جن سے انسانی شعور اور قوی حاشہ غوث ہو جاتے ہیں اور جن سے زندگی کے معانی "اللہ اور اللہ رو اپنا گندگی ہوتی ہیں۔"

حقیقت یہ ہے کہ ہر جاہلیت اپنے فحول میں کچھ ڈالیں بھیلادیتی ہے۔ اسی طرح عرب جاہلیت نے بھی بعض گندگیوں بھیلادی تھیں اور ان سب سے اسلام انہیں پاک کر رہا تھا۔

اور جاہلیت کی گندگیوں میں سے بعض کا تذکرہ حضرت جعفر ابن ابی طالب نے کیا ہے "محب وہ نچالی کے سامنے اسلام کا تقابل کر رہے تھے۔ اور یہ تقابل وہ قریش کے لڑاکوں کے سامنے کر رہے تھے جو ان مساجدین کے خلاف مہم پر آئے ہوئے تھے۔ مطالبہ یہ تھا کہ وہ ان مساجدین کو ان کے حوالے کر دے۔ حضرت جعفر فرماتے ہیں:

"اللہ محمد بنام جاہلیت میں راہی ہوئی قوم تھے۔ جن کی پیہر کرتے تھے" مردار کھاتے تھے۔ فحاشی کی تمام حرکات کرتے تھے۔ ملہرمی کے تمام تعلقات کو کاٹتے تھے۔ دینی سے برا سلوک کرتے تھے۔ ہم میں سے طاقتور ضعیفوں کو کھلے جبارانہ طور پر مالت حق کی لٹھ لے کر ہی میں سے اگلے پاس ایک رسول بھیجا۔ ہم اس کے شہرِ نسب کو خوب جھٹکتے ہیں" اس کی سہلی "اس کی امانت و دانت سے بھی خوب واقف ہیں اور اس کی مفتی بھی اگلے سامنے ہے۔ اس نے ہمیں ایک ہی اللہ کی طرف بلایا کہ ہم اسے ایک ہی جائیں" صرف

اس کی ہنگامی کریں۔ اور اس کے علاوہ ہم اور ہمارے آہود و اجداد جن چٹروں اور بڑیوں کی چم کرتے تھے ان کا ہوا اپنے گلے سے لٹکے رہیں۔ اس نے ہمیں حکم دیا کہ چٹی بٹ کر دے، مات میں ٹپائے نہ کرو، مسطورہ جی کرو، پٹو سبوں کے حقوق کا پابلیں رکھو، حرام امور کا رٹکھ کر نہ کرو، نقل نہ کرو، لٹاچی سے اس نے ہمیں منع کیا، ہمیں بٹ سے منع کیا، ختم کھال کھالے سے منع کیا، انعامین عورتوں پر ہمیں لگانے سے منع کیا، اور اس نے حکم دیا کہ صرف اشکی عورت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور روزے رکھو۔"

اور ان گندگیوں میں سے ایک گندگی وہ تھی جس کا تو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ ہے۔ وہ حیثیت کے نسلے میں مرد و زن کے "حق" حیثیت کا نقشہ و ایت بخاری کے مطابق یوں بھیجیں ہیں: "حیثیت میں شرعی کی ہمارا انعام مروج نہیں۔ ایک تو وہ نفع تھا، ہر ان نفع کے علاوہ درمیان مروج ہے کہ ایک شخص دو سرے کی ٹوکی کا پیغام دیتا ہے، مسطورہ ہوتا ہے اور پھر نکاح ہو جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ جب کسی شخص کی عورت ایام بھاری سے پاک ہو جاتی تو وہ کتاغوں کے پاس چلا اور اس کے ساتھ تعلق زان و شو قائم کرو۔ اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ اس وقت تک مباشرت نہ کرتا جب تک اس کا طہ راج نہ ہو جاتا، یعنی جس شخص کے پاس اس نے اسے بھیجا تھا اس کے نفلے سے۔ اور جب محل واضح ہو جاتا پھر ملنے اس کے ساتھ تعلقات حیثیت قائم کر لیتا، اگر چاہتا ہے۔ اس نے کیا پہلا تھا کہ اس شخص سے ابھی نسل پیدا ہو۔ اسے نفع استہضاع کا پہلا تھا۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ دس افراد سے کم لوگ جمع ہوتے اور وہ ایک ہی عورت کے ساتھ تعلقات قائم کر لیتے۔ ہر ایک اس کے پاس چلا، جب محل ہو جاتا اور کچھ پیدا ہو جاتا، کچھ شبہ و دو گزر جاتے تو وہ ان سب کو ہٹاتی۔ ہر ایک کو کھانا آنا پاتا، دے آتے اور اس کے پاس داخل ہوتے۔ وہ کسی جس کی قربت کا پتہ نہ پتہ ہے۔ اب کچھ پیدا ہو گیا ہے۔ اسے نفلے سے کچھ سمجھا ہے اور وہ جس کے ہم سے چاہتی اس کا نام رکھ دیتی۔ تو یہ اس کا کچھ ہو جاتا۔ اور وہ شخص اس کا نظارہ نہ کر سکتا، جو قضاغ یوں ہوتا کہ سب سے لوگ ایک عورت کے پاس جاتے۔ یہ عورت کسی کو بھی منع نہ کرتی، جو بھی چاہتا اس کے پاس جاتا، یہ عائشہ عورتیں ہوا کرتی تھیں۔ ان کے گھر کے دروازوں پر ایسے جھنڈے نصب ہوتے جو ان کے لئے عاصت ہوتے۔ جو چاہتا ان کے پاس جاتا، ان میں سے اگر کوئی علاوہ جاتی اور محل وضع ہو جاتا تو سب لوگ اس کے پاس جمع ہوتے۔ قیود والوں کو بھلا جاتا، یہ قیود دان جس کے بارے میں چاہتے، بچے کو اس کے ساتھ بٹھاتے۔ وہ اسے لیتا، اس کا اور بیٹا تصور ہوتا اور از روئے قانون وہ اس کا نظارہ نہ کر سکتا۔"

اب بذرا انور کیجئے کہ اس بیٹہ گرسے ہوئے بھی شواہد پر کیا کسی مزید شہرے کی ضرورت ہے۔ یہ کئی ہے کہ ہم ایک ایسے شخص کے بارے میں سوچیں کہ وہ اپنی بیوی کو کسی شخص کے پاس ایک اچھا بچہ پیدا کرنے کے لئے بھیجتا ہے۔ جس شخص ایک اونٹنی، ۶۰ گھوڑی اور ایک بارہ موٹی کو اچھا بچہ لانے کے لئے بھیج دیتا ہے، مگر بھڑن نسل کشی ہو۔

وہی جسم لوٹشی کی چم تھی صورت تو وہ جسم لوٹشی کی ایک ایسی صورت ہے جس میں بچے کو کسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اس میں وہ ماحوس نہیں کرتے اور نہ اس سے رکتے ہیں۔

اور تیسری صورت بھی ویسی ہی ہے کہ دس افراد ایک وقت ایک عورت کے ساتھ گیا شادی کرتے ہیں، سب کے سب اس کے پاس جاتے ہیں اور ہر ان میں سے ایک بچے کو لے لیتا ہے۔

یہ کیا گندگی ہے، گمیا ہے جاتی ہے جس سے عروہ کو اسطے لے پاک کیا اور اگر اسلام نہ آتا تو وہ بھڑن تک اس گندگی میں ڈوبے ہوئے تھے۔

جس تعلقات میں یہ گندگی عروہ میں محض اس لئے پھیلی ہوئی تھی کہ ان کا نظارہ نظر عورت کے بارے میں لذت پر مبرا تھا، اور انھن علی عدوی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں:

وہ ان گھلیا سرگرمیوں میں مشغول ہونے کا وقت ہی نہ ہے۔ اس کی زندگی کا کوئی ہیام نہ تھا۔ انہوں کی بھلائی کا کوئی منصوبہ ان کے پیش نظر نہ تھا۔ اس دنیا میں ان کے پاس کوئی بلند انسانیت ہی نہ رہی۔ نہ تھا کہ وہ زندگی کی ان سب قیمتوں اور گھلیا سرگرمیوں میں مشغول نہ ہوتے۔ نیز ان کے پاس کوئی ایسا نظریہ حیات بھی نہ تھا جو انہیں ان انسانی مذہبوں کے باوجود انہیں سے باز رکھ سکے۔ اگر لوگوں تک انہی نظریہ حیات نہ پہنچے ہو تو پھر ان کی ترجیحات یہ بتاتی ہیں؟ ان کا تصور حیات کیا ہے؟ اور ان کے اخلاق کیا ہوتے ہیں؟

حالیات برہان حیات ہوتی ہے۔ اور برہانیت کی گندگیوں اور لٹلا کرہوں انگ ہوتی ہیں۔ ہر زبان و مکان میں ان کے لئے انگ مواقع رہے ہیں۔ جب لوگوں کے دل انہی نظریہ حیات سے غلبہ ہو جائیں اور ان پر غلبہ ملے کہ ان کی عمرانی نہ رہے۔ جب لوگ انہی شریعت سے آزاد ہو جائیں تو انہی نظریہ حیات پر مبنی ہوتی ہے۔ تو ان کی زندگی پر حیات کی عمرانی ہوتی ہے اور وہ حالیات کی مختلف صورتوں میں سے کسی ایک صورت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ آج ہمارے دور میں جس حالیات نے انسانیت کو کاموں تک گندگی میں ڈوب دیا ہے وہ اپنے مزاج کے اعتبار سے نئے قدیم عرب حالیات سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے۔ اور نہ ان حالیاتوں سے مختلف ہے جو اس وقت اس دنیا کے اطراف و اکناف میں موجیں ہیں اور جن سے انسانیت کو اسام نے لہنت دی تھی۔

آج دنیا ایک عظیم گندگی میں زندگی بسر کر رہی ہے اس کی مصلحت کو دیکھیں اس کی ظہور کو دیکھیں اس کے لباس کی فاضلوں کو دیکھیں اس کے مقابلے حسن کو دیکھیں اس کی رقص گاہوں کو دیکھیں اس کے خاموش کو دیکھیں اس کے شر و اذیت کے اواروں کو دیکھیں پھر ننگے کشت اور بیچن انگیز حور طریقوں کو دیکھیں ادب اور فنی میں اس کی پکار و مزین کو دیکھیں اور ذرائع اذیت کے اندر اس کے گھلیا اثرات کو دیکھیں تو یقیناً ہو جائے کہ وہ گندگی کے دہلیز میں گرفتار ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ معیشت پر غلبہ سوری نظام کی گرفت ہے۔ انفرادی اور دوسرے معارف کے لئے غیر اخلاقی ذرائع کا استعمال عام ہے۔ اور مہجن کے ملبے اور ہاس کے اندر عوام کو بٹا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اخلاقی ہے راہ روی اس قدر عام ہو گئی ہے جس کی لپیٹ میں ہر شخص اور ہر طبقہ ان اور ہر کام آ رہا ہے بلکہ برائشلی حوسائی پر اس کے اثرات عرب ہو رہے ہیں۔ ان تمام امور پر غور کرنے سے یہ فیصلہ کرنا بہت ہی سہل ہو جائے کہ اس جدید حالیات کے ذریعہ ساری انسانیت ہلاکت کی نذر ہے۔

انسان انسانیت کو کھانے چاہتا ہے۔ اس کی آدمیت قبول ہو رہی ہے۔ وہ حیوان کے پیچھے ہٹا رہا ہے۔ سائنس پھولا ہوا ہے۔ وہ انکی چیزوں کی دہراہ ہو گئی ہے۔ حیوانیت کو بگاڑ رہی ہیں۔ اور انسان عالم حیوانیت کی طرف اتر رہا ہے لیکن حیوان کو دیکھیں تو وہ اس انسان سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ کیونکہ وہ ضابطہ فطرت کے اندر بکڑا ہوا ہے۔ اور یہ ضابطہ اس قدر مضبوط ہے کہ کبھی بھی وہ ضابطہ نہیں چنکے۔ اس قدر گندہ ہوتا ہے جس طرح انسان اس وقت گندہ ہو رہا ہے۔ جب وہ عقیدے اور نظریات اور نظریاتی نظام کے بندھنوں سے آزاد ہو چلا ہے۔ اور پھر اس حالیات میں داخل ہو جاتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اسے نجات دی ہے۔ اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس قیمت میں اٹھارہ کرتے ہوئے اسے اپنا خصوصی انعام قرار دیتے ہیں۔

وَبَرِّكَتِهِمْ وَبِعِلْمِهِمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ..... ان کو کتاب اور دینی کی تعلیم دیتا ہے۔ اس قیمت میں جن لوگوں کو خطاب کیا گیا ہے وہ ان چار اور حامل تھے۔ وہ کھانا نہ کھاتے تھے۔ عقل اور سمجھ بوجھ کے اعتبار سے بھی اسی اور حامل تھے۔ ابواب میں سے کسی باب میں بھی اس وقت کے عالمی معیار عمر و فطرت کے مطابق کچھ دور نہ رکھتے تھے۔ نہ ان کی زندگی کے کچھ بلند مقاصد تھے۔ جو زندگی کے مختلف شعبوں میں سے کسی بھی شعبے میں عالمی واقعہ رکھتے ہوں۔ لیکن ایک ایسا نظریہ حیات ہے۔ وہ دنیا کے استحباب پر مبنی ہوتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ دنیا کے حکیم بن گئے۔ وہ ایک نظریاتی نظام زندگی کے حامل بن گئے۔ جس کے اندر

حکام مگر نظام اجتماع اور زندگی کی تنظیم کا پرانا نظام موجود تھا۔ اور جس نے اپنے دور میں پوری انسانیت کو اس دقت کی جاہلیت سے نجات دی۔ اور اب ہر دور میں بھی جدید جاہلیت سے اس جدید بشریت کو "ان شاء اللہ" وہ نجات دے گی۔ اس لئے کہ طوطی اس جدید جاہلیت میں وہ تمام عناصر موجود ہیں جن سے جاہلیت قدیمہ مرکب تھی۔ اخلاقی اعتبار سے بھی "اجتنابی اعتبار سے بھی" انسانی زندگی کے اہداف کے اعتبار سے بھی اور اخلاقی شعور کے اعتبار سے بھی۔ اس کے باوجود کہ جدید "انسانیت" نے علم و معرفت کے میدان میں بڑی بڑی فلاحی تدبیریں کی ہیں اور مصیبت میدان میں اس نے دیکھا پایا ہوا دار دکھائی ہے۔ اور زندگی کی بحر میں سہولیات فراہم کی ہیں لیکن یہ انسانیت بدستور جاہلیت میں ڈوبی ہوئی ہے۔

وَإِنْ كُنْتُمْ لَا يُدْرِي لَكُمْ مَسِيرِنَ "اگرچہ اس سے پہلے ہی لوگ مرجع گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے۔" "استغوات و قصورات کے اعتبار سے گمراہی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ زندگی کے مقام اور قدروں کے اعتبار سے بھی ڈوبے ہوئے تھے اور متعدد اور زندگی کی سمت کے اعتبار سے بھی راہ گمراہ تھے ہوئے تھے۔ اپنی غلطات و اطوار کے اعتبار سے بھی" اپنے علم و فہم کے اعتبار سے بھی اپنے اخلاقی نظام اور اپنے اخلاقی نظام کے اعتبار سے بھی گمراہ تھے۔

وہ عرب ہو اس جنت کے طاہرین اولین تھے "وہ انہی طرح بھیڑیہ کی شک و شبہ کے اپنے ماضی اور حال ماضی کے دھج (مک) سے واقف تھے" یہ بھی افسوس کی بات ہے کہ وہ انقلاب جو اسلام کی وجہ سے ان کی زندگیوں میں نمودار ہو گیا تھا وہ ان کی نظروں کے سامنے برپا ہوا تھا اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اسلامی نظریہ حیات کے بغیر ہرگز ان کی زندگی میں اس قدر عظیم انقلاب برپا نہ ہو سکتا تھا جس کی مثل کتب انسانی میں نہیں ملتی۔

وہ یہ جانتے تھے کہ یہ اسلام اور صرف اسلام تھا جس نے انہیں بقائے طور طریقوں سے نکال دیا تھا جن سے ان کے ذہن سے نکال دیں۔ بقائے نظام کے دامن سے انہیں نکال دیا صرف اس لئے نہیں کہ اس نے ایک عظیم قوم بن جائیں بلکہ وہ اپنا کمال انسانی و اخلاقی و فطری کے بغیر کسی طرح کی صورت میں نہ دیکھ سکتے تھے کہ انہیں کوئی شکل اختیار کر لیں جو انسانیت کی قیادت کر رہی ہو "وہ انسانیت کے لئے نقش حیات تیار کر رہی ہو" اس کے لئے زندگی کا سفر چار چار کر رہی ہو "اس کی اجتماعی نظم بندی کر رہی ہو" ایسی صورت میں کہ اس کی کوئی سبقت نہ ہو۔ ان کے سامنے نہ ہو اور پوری انسانی زندگی میں بھی جس کی کوئی مثل نہ ہو۔

وہ علی وجہ الیقین اس حقیقت کا دور آگ دیکھتے تھے کہ اسلام اور صرف اسلام نے انہیں قوی معنوی بنایا ہے۔ انہیں ایک سیاسی وجود بخشا ہے اور ایک بین الاقوامی حیثیت دی ہے۔ اور سب سے پہلے اور سب سے اہم یہ کہ انہیں ایک انسانی حیثیت عطا کی ہے جس نے ان کی انسانیت "ان کی قومیت اور ان کا اہرام انسانیت کو بڑھ کر ایک انسان کے پورے نظام حیات کو شرف انسانیت کی اساس پر عظیم کیا ہے اور یہ عظیم ان کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے بطور دیدہ اور بطور احسان عطا ہوئی۔ اور اس کے بعد انہوں نے اس عظیم انسانیت کی بدولت پوری انسانیت پر کر دی۔ انہوں نے پوری انسانیت کو سکھایا کہ انسان کا کام کس طرح کیا جانا ہے تاکہ اس طرح اسے اندر کی عظیم کے ساتھ اشرف المخلوقات قرار دیا جائے۔ اور انسان کو یہ شرف عطا کرنے میں ان کے سامنے نہ جوڑے العرب میں کوئی مثل تھی اور نہ ہی دنیا کے کسی دوسرے خطے میں کوئی مثل تھی۔ اس سے پہلے اصول شریعت پر ہم بحث کر گئے ہیں "وہ اسلام اور شرافت انسانیت کے بلوں میں سے ایک بل تھا جس کے اندر وہ محسوس کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ان پر غیر معمولی انعام تھا۔

وہ اس بات کا بھی طرح آگ آگ سے ہوئے تھے کہ یہ اسلام اور صرف اسلام ہے جس نے انہیں ایک عظیم نظام عطا کیا اور اب وہ اس عظیم کو تمام دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں "وہ انسانیت کو ایک نظریہ حیات دے رہے ہیں۔ وہ انسانی زندگی کے لئے انہیں ایک راہ دکھا

رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ انسانی برادری کے اس وسیع کھیت میں اگر کوئی قوم زندہ رہ سکتی ہے تو وہی قوم یہی جس کے پاس کوئی پیغام ہو جس کے پاس زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ حیات ہو اور وہ اس کے ذریعہ انسانیت کو آگے بڑھا رہی ہو۔

یہ اسلام تھا اس کا تصور خلقت تھا۔ زندگی کے ہرے میں اس کی آراء تھیں۔ سناٹے کے لئے اس کا ایمان اور قانونی نظام تھا۔ حیات انسانی کے لئے اس کی مخصوص تنظیم تھی اور اس کا مثالی مثبت اور واقعہ پسند نظام زندگی تھا جس کے ذریعے انسان کو خوشحال نصیب ہوئی۔ اسلام اپنی ان خصوصیات کے ساتھ ایک مخصوص راہبراری تھی جس کے ذریعہ وہ آگے بڑھے اور انہیں انسانیت نے پہچانا۔ ان کا حرام کیا اور انہیں انسانیت کی قیادت سپرد کی۔

آج یہ پائل ان کے پاس بھی راہبراری ہے۔ اس کے سوا اقوام عالم میں ان کی اور کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ ان کے لئے اب صرف یہی راستہ ہے کہ انسانیت انہیں پہچانے اور ان کی عزت کرے یا پھر وہ اس پیغام کو چھوڑ دیں اور وہاں چھل زندگی بسر کریں۔ جس طرح کہ وہ اسلام سے پہلے تھے کہ کوئی انہیں پہچانتا نہ تھا اور نہ انہیں کوئی ملتا تھا۔

سوال یہ ہے کہ اگر وہ انسانیت کو اسلامی نظام زندگی کا پیغام نہیں دینا چاہتے تو اور وہ کون سا پیغام ہے جو وہ دنیا کو دینا چاہتے ہیں۔ کیا وہ دنیا کو لٹون، گواہ اور سناٹوں میں بکھو دینا چاہتے ہیں؟ ان میدانوں میں تو دنیا ان سے کہیں آگے نکل گئی ہے۔ ان فزونی علوم و ٹیکنالوجی کے میدان کے اندر انسانیت پہلے سے مابلل ہو گئی ہے۔ نہ اسے کسی مزید چیز کی ضرورت ہے اور نہ اسے انتظار ہے کہ اس میدان میں عرب اسے کچھ دیں گے۔

کیا عرب دنیا کو صنعتی میدان میں کچھ انجیب دینا چاہتے ہیں؟ حقائق اقوام عالم کے ہاں صنعت نے اس قدر ترقی کر لی ہے کہ اس کے مقابلے میں بڑے بڑے گردن فراز جھک گئے ہیں۔ انہوں نے صنعتی مصنوعات کے پکار بھر دیے ہیں اور اب اسے مل، جو صنعتی پیداوار ہوتی ہے اسے زیر سایہ (Over Shade) کر دیا ہے۔ عرب کے مقابلے میں یہ شکر تو میں آگے ہیں، اس میدان میں۔ اور اس میدان میں ان کے ہاتھ میں تمام قیادت پیسے سے موزوں ہے۔

کیا عرب دنیا کو انسانی مذہب کا کوئی فلسفہ دینا چاہتے ہیں؟ ان دنیا کو کوئی ایسا اقتصادی اور نفسی نظام دینا چاہتے ہیں جو انہوں نے ایجاد کیا ہے۔ ہوان کی اپنی فکری کوشش کا نتیجہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ہماری دہان دنیاوی فلسفوں کا ادب اور نظریات سے بھری چلی ہے اور یہ دنیاوی نظریات ہیں جن کے تحت انسانیت غفلت ہی بد حال حکومت گزار رہی ہے۔

سوال یہ ہے کہ عرب اس انسانیت اور اقوام عالم کے سامنے کیا تحفہ پیش کرنا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے برادری اقوام میں ان کا حقد ہو؟ انہیں امتیاز حاصل ہو اور اس میدان میں وہ برتر تصور ہوں؟

میں کہتا ہوں کہ ان کے پاس ہی پیغام اسلام کے سوا اور کوئی پیغام نہیں ہے۔ یہی واحد نظام زندگی ہے جس کا پیغام وہ اس دنیا کو دے سکتے ہیں۔ ان کے پاس اللہ کے اس واسطے کے سوا کوئی اور چیز نہیں ہے جس کا واسطہ انہوں نے مسلمانوں پر کیا اور اس کے ساتھ انہیں اعزاز ملتا اور ایک دن اسی پیغام کے ذریعہ انہوں نے پوری انسانیت کو نجات دی تھی اور آج انسانیت سب سے زیادہ جس میدان میں غفلت ہے سب سے زیادہ جس کی طرف توجہ ہے وہی پیغام ہے۔ وہ جنم کے گڑھے میں گرے والی ہے۔ وہ حیرت و عقل اور بے اطمینانی کا فکری ہے۔

یہ وہ واحد پیغام تھا جسے انہوں نے کبھی انسانیت کو دیا تھا اور اس کے سامنے پوری انسانیت نے سر ہٹا لیا تھا۔ آج بھی پیغام ہے جو عرب انسانیت کو دے سکتے ہیں اور اس میں انسانیت کی نجات صریح ہے اور اس میں اس کی کاملی کارائز ہے۔

ہر قوم کے پاس کوئی نہ کوئی پیغام ہوتا ہے۔ تمام بڑی اقوام میں سے ہر قوم کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ سب سے بڑی قوم وہ ہوتی ہے جس کا پیغام بڑا ہوتا ہے۔ بڑی قوم وہ ہوتی ہے جو سب سے بڑا نظام دے۔ اور پھر پائیس اس نظام زندگی کے ساتھ متحرک و متصور ہوتی ہے اور وہ نظام اس کی شہادت ہوتا ہے۔

عربوں کے پاس یہ پیغام موجود ہے۔ یہ بھی ان کا اصلی پیغام۔ وہ سری اقوام تو پیغام اسلام میں ان کی شریک حیات ہیں۔ سوال یہ ہے کہ وہ کون سی طاقت ہے جو انہیں اس عظیم اور قیمتی سرمایے سے محروم کر رہا ہے۔ کون ہے وہ شیطان اسے بچاؤ۔ اللہ کا عظیم اور عظیم احسان تھا اس امت پر اس پیغام کی وجہ سے اس رسول کی وجہ سے۔ اس کی رسالت کی وجہ سے۔ اس عظیم احسان سے انہیں صرف شیطان ہی بچ کر رہا کہ اس کے ساتھ ان کو اٹھائے عماد ہے کہ اس شیطان کو دھکے دیں اور اس پر شک باری کریں۔

○.....☆☆☆☆☆

اس کے بعد مرکز اہد کے واقعات کے بیان میں بہت ایک قدم اور آگے بڑھتی ہے۔ اور اس پر مزید تبصرہ ہوتا ہے اور نتائج اٹھائے جاتے ہیں۔ ان کے عجیب کو پیش کیا جاتا ہے جس کا اظہار وہ ان نتائج کو دیکھ کر کرتے تھے جو اہد میں برآمد ہوئے۔ وہ ان واقعات کو انسانی تصور کرتے تھے۔ ان کی سوچ یہ تھی کہ وہ مسلمان ہیں بلکہ انہیں انہیں شکست ہوئی۔ اس سے معلوم ہوتا تھا کہ اسلام کے بارے میں ان کا تصور ابھی بہت ہی ابتدائی ہے۔ ابھی وہ تجاہل سے گزر کر غریب انقلاب سے بچتے ہوئے تھے۔ وہ عملی تربیت سے ابھی نہ گزرے تھے تاکہ وہ اصلی صورت حال کے ساتھ اور حقیقی واقعات کے ساتھ وہ رہتا کریں اور اس دنیا کے کوئی نہ کوئی نہیں فطرت کا اور آگ کریں جن کے مطابق یہاں ہر شخص نے اپنی ملی زندگی بسر کرتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسلام نے انہیں کبھی میدان میں کھڑا کر کے انہیں صاف صاف بتا دیا کہ انہیں جو کچھ درپیش ہوا وہ خود ان کے اپنے افعال کا لازمی نتیجہ تھا۔ انہوں نے جو تفرقات اور اختلافات کئے ان کے یہی فطری اور سنت اہل کے مطابق نتائج تھے۔ لیکن قرآن کریم انہیں صرف اس بجٹ پر ہی نہیں مجبور دیتا اس لئے کہ یہ کھڑا کر چہ حقیقت ہے لیکن یہ اخلاقی حقیقت نہیں ہے بلکہ ان اسباب اور اسباب کے قدرتی نتائج کی پشت پر تھہر رہی تھی کہ انہیں اس کی طرف بھی متوجہ کرنا ہے۔ یہ اس سنن اللہ اور قرآن اللہ کی پشت پر مصیبت اللہ بھی کھڑی ہے۔ یہ ان قرآن کریم انہیں ان واقعات کی حکمت بتاتا ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان واقعات کی اس تھہر کی پشت پر ان کے لئے بھائی کا راہ کیا تھا۔ اس میں ان کے لئے خیر تھی۔ اس دعوت کے لئے بہتری تھی جس کی خاطر وہ جدوجہد کر رہے ہیں۔ خصوصاً یہ تھا کہ وہ اس تجربے سے انہیں ذہن بھر کے لئے بچا کر دے۔ ان کے دلوں کو صاف کر دے۔ ان کی محسوس کی تعمیر کر دے۔ ان مصلحتیں کو علیحدہ کر دیا جائے۔ جو ان واقعات کے نتیجے میں آئے ہو گئے۔ آخر کار ہم امور ہر حال اللہ کی مصیبت کے مطابق ہی سامنا پاتے ہیں۔ اس کی تقدیر اور تھہر کے مطابق ہی تصور پاتے ہیں۔ یہاں اس تبصرے سے ان کا تصور اور ان کا تصور عمل ہو چکا ہے۔ اس طے طے قرآن کریم کے نصرت کی گرسہ میں اور لطیف بیان واقعات پر ادا نظر آتا ہے۔

نظروا انہیں: * * * * * اَوَلَمْآ اَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ اَصَبْتُكُمْ

مِثْلُهَا قُلْتُمْ اَلٰی هٰذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ

شَیْءٍ قَدِیْرٌ ۝ وَمَا اَصَابَكُمْ یَوْمَ التَّحٰی الْجُجُنِ فِیْ اٰذِنِ اللّٰهِ وَرِیْضِہٖ

الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْعُوا ۚ قَالُوا لَوْ تَعْلَمُونَ مَتَىٰ لَا يَأْتِيَنَّكُمْ هُمْ لِلْكَفَرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ ۚ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ۚ وَاللَّهُ أَكْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ۚ الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قَاتَلُوا ۖ قُلْ فَادْرَءُوا عَنِ الْفُسْكَ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۚ

"اور یہ خدا کی بات ہے کہ جب تم میری موت پہنچی تو تم کہنے لگے یہ کون سے کئی؟ ملائکہ (رنگ بدوش) اس سے دو گئی سمیت تہلے تہلے (ترجی تلفظ) پہنچاں گے۔ اسے یہی معلوم ہوا کہ یہ سمیت تہلے اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر یہ تھیں خوالے کے دن تھیں، چنانچہ اللہ کے کلام سے قہار اس نے قہار اللہ کو ملے تم سے سو میں کون ہیں اور حقائق کون؟ وہ حقائق کہ جب ان سے کہا گیا "اذا لہذا کی راہ میں جنگ کرو یا تم انکم" (پہنچے شریک ہوا نصرت کی کرو) تو کہنے لگے "مگر ہمیں علم ہوا کہ آج جنگ ہو گی تو ہم ضرور تہلے ساتھ چلتے۔" یہ بات جب وہ کہہ رہے تھے اس وقت وہ ایمان کی بہ نسبت کفر سے زیادہ قریب تھے۔ وہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتیں "اور جو کچھ وہ دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ یہ دسی ہوگے جو خود تو چھپ رہے اور ان کے جو کہنے نہ لگے اور ملے گئے ان کے حلقوں انہوں نے کہہ دیا کہ اگر وہ ہماری بات مانتے لیجئے تو نہ ملے جاتے۔ اسے کہو اگر تم اپنے اس قول میں سچ ہو تو خود تہلے موت جب کہتے اسے جلی کر دکھائی دے۔"

اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ پر کھ دیا ہے کہ وہ اپنے دوستوں کی مدد کرے گا جو اس کا جھنڈا اٹھانے والے ہوں اور جو اس پر ہاتھ ایمان اور عقیدہ رکھتے رہے ہوں۔ لیکن اس نے اس سے کہہ دیا کہ ایک شرط سے مشروط کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی نصرت کے سخی وہ اس وقت ہوں گے جب ان کے دلوں میں حقیقت ایمان اچھی طرح چمکریں اور عقلم ہو جائے۔ اور وہ اپنی عقلم اور طرز عمل میں ایمان کے نشانی پرے کر رہے ہوں۔ اور ان کی وسعت اور طاقت کے اندر جو کچھ وہ اللہ انہوں نے چار کیا ہو۔ ان کی طاقت میں جس قدر ممکن ہو وہ چارہ دہ کر رہے ہوں۔ یہ ہے سنت اللہ اور سنت اللہ کی کسی کے ساتھ خاص دوستی نہیں ہوتی نہ وہ کسی کی مدد ملے کرتی ہے۔ جب اللہ والے ہیں امور میں سے کسی میں بھی قصور اور کمی دیکھتے ہوں تو ان کا فرض ہے کہ وہ اپنی نصیحتات کے نتائج بھی قبول کریں۔ اس لئے کہ صرف سو میں ہونے سے ان کے لئے منافع من اللہ مستقل نہ کر دے جائے گا۔ تاہم اس قابل ہو جائے گا کہ وہ تو مسلم ہی تپ ہوں گے جب وہ اپنی زندگی کے اندر من اللہ کو چلی و ساری کر دیں۔ اور اپنی فطرت کو تاہم اس کا شکست کے ساتھ ہم آہنگ کر دیں۔

لیکن ان کا حق مسلمان ہو چکی ہیں نہیں چلتے نہ وہ بے اثر ہوتا ہے۔ ان کا اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا اس کے جھنڈے اٹھانا اس کی اطاعت کا عزم کر لینا اور اس کے حکام طاعت کا احترام کرنا وغیرہ ان امور کا اثر یہ ضرور ہو گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی ان نصیحتات اور ان طریقوں میں سے نئے اور بہتر کاپیوں نکالے۔ اگرچہ ان طریقوں کی وجہ سے وہ نہیں کتنی تباہی دین اور جو حق طرز پر نکلتے

کہائیں۔ وہ ان غلطیوں سے ان کے تجربے میں اضافہ کرے گا۔ اس طرح ان کا عقیدہ صاف ہو جائے گا۔ ان کے دل صاف ہوں گے۔ ان کی مفلوج کی تعمیر ہوگی اور اس طرح آخر کار وہ اس نصرت کے حق دار ہو جائیں گے جس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے۔ آخری الجہم خیر و برکت پر ہو گا۔ مسلمان اللہ کی بارگاہ سے اس کی رحمت و عنایت سے دھکے لے نہیں جاتے بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں مزید زاد و اسے فزانتا ہے۔ اگرچہ ان کے راہ میں انہیں تکلیف کا بھی منکلات کا سامنا ہو اور رنج و الم سے دوچار ہوں۔

اس وضاحت کے ساتھ اور فیصلہ کن انداز میں اللہ تعالیٰ ہیجرت مسرت سے خطاب فرماتا ہے۔ ان کے اس سوالیہ انداز اور جو واقعات پیش آئے ان پر ان کی حیرانی اور پریشانی کا جواب دیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ ان واقعات کا قرہی سبب کیا تھا؟ نیز یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی عفو و درگزر کی حکمت کیا پوشیدہ تھی؟ اور منافقین کو بتایا جاتا ہے کہ موت ایک حق راستہ ہے۔ زار سے موت نکلے نہیں اور نہ ہی جہنم میں شرکت نہ کرنے سے موت سوخا ہو جاتی ہے۔

۱۱ اور یہ قسم ادا کیا جا رہی ہے کہ جب تم پر مصیبت آتی تو تم کہنے لگے یہ کھلی سے آئی؟ حالانکہ اس سے دو گنی مصیبت قسم لے رہی ہوں ان پر نہ بھکی ہے۔ اے نبی ان سے کہو یہ مصیبت قسم لے آئی ہوئی ہے۔ اللہ ہرگز بے فکر ہے۔"

جنگ احد میں مسلمانوں پر جو مصائب آئے وہ سب کے سامنے ہیں۔ سزاؤ کی شہید ہوئے اور دشمنی اور مزید مصائب ان کے علاوہ تھے۔ بہت سی کڑاؤں دن تھا یہ ان کے لئے۔ ان پر یہ مصائب ثابت ہی ثابت تھے اور ناقابلِ ردداشت تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ وہ مسلمان ہیں اور اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں اور ان کے کافرانوں کے دشمن ہیں اور مشرک ہیں اور مسلمان جو اس مصیبت میں مبتلا ہوئے اس سے پہلے وہ ان دشمن اسلام کو دو گنی نقصان پہنچا چکے تھے۔ یہ اٹھارہ ہجری کی طرف دہلی انہوں نے ان کے سزاؤ میں کو قتل کیا جن میں قریش کے صحابہ اور معززین شامل تھے۔ اور اسی طرح احد میں بھی مشرک کی ابتداء میں انہوں نے کھڑے کو نقصان پہنچا تھا جبکہ وہ اللہ کے حکم پر دست کھڑے تھے۔ وہ رسول اللہ کے احکام پر عمل پیرا تھے۔ اس سے قبل کہ وہ مالِ نبوت کو دیکھ کر بے راہ ہو جائیں۔ اور اس سے قبل کہ ان کے دلوں میں ایسے خیالات نہ آئیں جو ایمان کے ساتھ لگائیں نہ سکتے۔

اللہ انہیں یہ سب آئیں یاد دلاتے ہیں اور ان کے اس حیرانی سے بھرے ہوئے سوال کا جواب دے دیتے ہیں کہ اس کا جواب راستہ سبب تو خود ان کے اپنے افعال تھے۔ **قُلْ مَوْمِنٌ بِعِبَادِ أَنْفُسِكُمْ** ۱۲ اے نبی ان سے کہو یہ مصیبت قسم لے آئی ہوئی ہے۔"

یہ خود قسم لے نفوس تھے جن میں غلّ آیا تم مشرک ہو گئے اور چم کا جڑ کر کے لگے اور یہ تم ہی تھے جنہوں نے اللہ اور رسول اللہ ﷺ کی شراکت پر عمل نہ کیا۔ یہ قسم لے نفوس تھے جن میں طبع اور لکھی داخل ہو گئی اور یہ تم ہی تھے جنہوں نے رسول خدا ﷺ کے صریح احکام کی خلاف ورزی کی اور آپ کے جنگی منصوبے کو سمجھا ڈالا۔ یہی یہ جنگ جہنم سے تم دوچار ہوئے اور جنہیں تم انہوں نے قرار دیتے ہو اور تم کہتے ہو کہ یہ حالت کیسے پیش آگئی؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ قسم لے آئی ہوئی ہے۔ تم پر تو اللہ کی قسم اللہ کا انطباع ہوا ہے۔ جب تم نے اپنے آپ کو اس مسئلے کے سامنے پیش کیا۔ انہیں جب اپنے آپ کو سنت اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے تو وہ سنت اس پر پوری طرح متعلق ہوئی ہے۔ یہ شخص مسلم ہو یا مشرک ہو اس مسئلے میں کسی کی رودادیت نہ ہوگی۔ لہذا کسی کے اسلام کا کمال یہ ہونا چاہئے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کی سنت کے مطابق اعمال لے اور وہ یہ کام پہلے ہی کر لے۔

إِنَّ اللَّهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۱۳ اللہ ہرگز بے فکر ہے۔ اور اس کی قدرت کھلی یہ تقاضا ہے کہ وہ اپنی سنت کو بخیر فرماتا ہے۔ وہ اس کائنات میں اپنے ہمسایوں کی فکر فرماتا ہے۔ اور تمام کام اس کی قدرت اور ارادے کے

مطابق ملتے ہیں۔ اور یہ بھی اس کی قدرت کا تقاضا ہے کہ اس کی سخت معطل نہ ہو جس پر۔ جس نے اس کائنات اس زندگی اور زندگی کے ان واقعات کو چلایا ہے۔

اس کے ساتھ ساتھ یہ بات پیشِ غور ہے کہ تمام واقعات کی پشت پر اللہ کی تقدیر ہوتی ہے اور اس میں کوئی سخت پریشیدہ ہوتی جس کا علم صرف اللہ کو ہوتا ہے۔ ہر معاملہ جو پیش آتا اور ہر حادثہ جو واقعہ ہوتا ہے اس کی پشت پر اللہ کی تقدیر ہوتی ہے۔ ہر حرکت اور ہر سکون کے پیچھے دستِ تقدیر ہوتا ہے اور اس کائنات میں جو قوت بھی پیش آتا ہوتا ہے اس کی پشت پر تقدیر ہوتی ہے۔

وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعُ فَيَاقُظُنِ اللّٰهُ "یہ نقصان
قوائی کے دن جب دو گروہ باہم مشتعل ہوئے ہمیں پہلا وہ اللہ کے اذن سے تھا۔" یہ نقصان کھل افاق سے یا سوئے انتقال سے انفرادی پیش نہیں آیا۔ نہ وہ طواغیث، بلور عیث پیش آیا۔ اس لئے کہ اس کائنات کے اندر ہونے والی ہر حرکت منصوبہ اور دستِ قدرت کے مطابق ہوتی ہے۔ اس کے اسباب بھی پہلے سے طے شدہ ہیں اور نتائج بھی پہلے سے مقرر ہیں اور مجموعی لحاظ سے ان واقعات کے پیچھے سخت پریشیدہ ہوتی ہے اور مجموعی لحاظ سے یہ واقعات اس پر مبنی کائنات کی انتہی کے مطابق ہوتے ہیں۔ اور اس کے باوجود وہ اس کائنات کے اندر جاری سننِ اللہ کے مطابق اور ان اہل قوائیں کے مطابق ہوتے ہیں جن کی بھی کجی نہ تغلف ہوتا۔ ان میں کوئی فصل ہوتا ہے اور نہ ہی وہ قوائیں کسی کے ساتھ دروغیت کرتے ہیں۔

تقدیر کے مسئلے میں اسلامی تصور حیات اس قدر کامل، شامل اور حوازن ہے جس کا مقابلہ تنہا انسانیت سے لے کر تاج تک کوئی تصور حیات نہیں کر سکتا۔

اسلامی تصور حیات کے مطابق اس کائنات کا ایک اہل قانون ہے اور بعض ناقابلِ عقل سننِ اللہ ہیں۔ ان اہل قوائیں لغت اور ناقابلِ الحراف سننِ اللہ کے پیچھے اللہ کا ارادہ کام کرتا ہے اور اللہ کی قزاق مصیبت ہے جو کسی قبہ میں متعہ نہیں ہے۔ اور ان سب یعنی سننِ اللہ اور مصیبتِ اللہ کی پشت پر پھر اللہ کی حکمت مدبرہ ہے۔ اور یہ تمام پھر اللہ کی حکمت مدبرہ کے موافق چلتے ہیں۔ ہوس کی نگرانی ہے اور سننِ اللہ ہرجیز میں جاری ہیں۔ انسان بھی ان کا تابع و محکوم ہے۔ انسان ان سننِ اللہ کے دائرے میں اپنے فعل ارادی کے ساتھ اپنے دائرہ اختیار کے اندر کام کرتا ہے۔ اور وہ اپنی سوچ اور اپنی تدبیر کے مطابق جو کام کرتا ہے یہ سنن ان اہلِ عقل پر بھی متعلق ہوتی ہیں اور اس پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ اللہ کی تدبیر اور مصیبت کے مطابق ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں اللہ کی کوئی حکمت اور تدبیر بھی کام کرتی ہے۔ اس نظام میں انسان کا ارادہ اس کی حرکت اس کی سوچ اس کی قوت عمل یہ سب کچھ سننِ اللہ کا ایک حصہ ہیں۔ وہ ہوس کائنات کا حصہ ہیں۔ ان انسانی افعال کے ساتھ بھی اللہ اپنے کام کرتے ہیں۔ ان کو بھی وہ سرور بناتے ہیں اور یہ سب کچھ پھر بھی اس کے دائرہ قدرت کے اندر ہوتا ہے۔ ان میں سے کوئی چیز قوائیں غیبت اور سننِ اللہ کے دائرے سے خارج نہیں ہوتی۔ اور نہ انسان کی کوئی حرکت اور سوچ ان سنن کے ساتھ تغیر ہوتی ہے یا ان کے باقتضیٰ ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ وہ خزانہ کے ایک پڑے میں اللہ کے ارادے کا شریک باقتضیٰ میں ہے۔ نہ انسان اللہ کا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان سوچ اور فطرت کو دوسرے پڑے میں رکھتے ہیں۔ بخدا اللہ کے ارادے کے باقتضیٰ ہو۔ یہ صورت حال بالکل ممکن نہیں ہے۔ اسلامی تصور حیات ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان اس کا شریک باقتضیٰ میں ہے۔ نہ انسان اللہ کا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو اس کا وجود اس کی فکر اس کا ارادہ بخشا تھا اس کی تدبیر اس کی تدبیر اور زمین کے اندر اس کی ذہنیت اسے عطا کی تھی تو اس نے اس دستِ انسانی قواں اور سننِ اللہ کے درمیان کوئی تباہ نہ رکھنا اور نہ ان کے درمیان کوئی تباہ نہ رکھنا۔ یہ چیزیں مصیبت

انہیہ کے خلاف تھے۔ نہ اللہ کے نزدیک یہ سب امور اللہ کی گہری حکمت سے باہر تھے۔ جو اللہ کی تقدیر کی پشت پر کھڑا ہے۔ اللہ کی سنت اور اللہ کی تدبیر کے اندر یہ بات رکھی گئی تھی کہ انسان اپنی قدر سے کام لے۔ وہ متحرک ہو اور اس کائنات میں غرور کرے۔ وہ سنن انہیہ کے باطن میں کھڑا ہو اور وہ اس پر متغلب ہوں اور اللہ کی سنن کے تحت اس دنیا میں اسے لذت و الم و کام و سہ آسائش و مسرت و شہوات سے دوچار ہو جائے اور بخیر اس کی ان تمام سرگرمیوں کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر کو کام کرے جس کے معاملے میں یہ پوری کائنات ہے۔ کائنات ہی قوائد و احکام کے ساتھ۔

یہ واقعات جو احد میں واقع ہوئے وہ اسلامی تصور حیات کی مثال تھے یعنی تدبیر کے حوالے سے جو ہم بات کرتے ہیں۔ ان واقعات کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سکھایا کہ جو شکست کے بارے میں اس کی سنت کیا ہے۔ انہوں نے اللہ کی سنت اور اس شرط کی خلاف ورزی کی جو اس نے فتح کے لئے رکھی تھی تو اس نے انہیں ان حکام اور ان مصائب سے دوچار کیا جو احد میں انہیں پیش آئے۔ لیکن یہ بات یہیں اگر ختم نہیں ہو سکتی۔ اس فطرت اور رب و الم کے پیچھے یہ تدبیر کام کر رہی تھی کہ ان کے نیچے جسے اللہ تعالیٰ اسلامی مفہوم میں سے منافقین کو چھینٹ کر ٹھیکہ کر دے۔ اہل ایمان کے دلوں کو صاف کر دے اور ان کے قصورات کے اندر جو مہلکات اور مکمل تھی اسے دور کر دے ان کے کردار میں جو ضعف اور کمزوری تھی وہ دور ہو جائے۔

بظاہر وہ رب و الم سے دوچار ہوئے لیکن اپنی جگہ اہل ایمان کے حق میں مصطفیٰ کے اقتدار سے یہ فخر تھا اگرچہ یہ رب و الم بھی سنت الہی کے میں مطابقت تھا۔ اللہ کے سنن میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ جو مسلمان اسلامی نظام حیات کو قبول کر کے اس کے آگے سر تسلیم خم کریں گے اور عموماً اسلامی نظام کی اطاعت کریں گے اللہ ان کی مدد و مددیت کرے گا اور ان کی تعلیم بھی اپنی اختیار جائے گا۔ وسیلہ ظہور اور ذریعہ خیر ہوں گی۔ اگرچہ وہ رب و الم سے دوچار ہوں گی تو اس لئے کہ رب و الم اور مصائب و شدائد کے ذریعہ تربیت ہوتی ہے۔ اسلامی مفہوم سے محنت دور ہونے پر اور آئندہ مرثیہ کی خوب چٹائی ہوتی ہے۔

اس منہج اور نیکے موقف پر مسلمانوں کے قدم جم جائیں گے ان کے دل مطمئن ہوں گے ان میں کوئی ڈر نہیں نہ ہو گا کوئی حیرانی نہ ہو گی اور کوئی پریشانی نہ ہو گی۔ اس طرح وہ اللہ کی تدبیر کو انگیر کریں گے اس کائنات میں سنن انہیہ کے مطابق اپنے معاملات سرانجام دیں گے۔ انہیں یقین ہو گا کہ اللہ ان کی ذات اور ان کے معاملے میں فعال مداخلت ہے اور یہ کہ وہ تدبیر الہی کے حکمت اور ذریعہ کار ہیں۔ اللہ جس طرح چاہے اپنے حکمت کا کوئی استعمال کر سکتا ہے یہ کہ ان کے درست فیصلے ان کے صواب فیصلے اور درست فیصلوں کے اثرات اور بعد فیصلوں کے نتائج سب کے سب اللہ کی تدبیر کے پر دے سے ظاہر ہوتے ہیں۔ ان میں اس کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے اور جب تک وہ اس راہ انتخاب پر گامزن رہیں گے ان کے لئے ہر مرحلہ خیر ہی جہ ہو گا۔

وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَيُؤْذِنُ اللَّهُ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَمَنَّوْا فَأَتَوْا سُبُلَ اللَّهِ أَوْ اذْعَبُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ ۚ وَمَا لَنَا لِمَا آمَنَّا بِهِ أَنْ يَنْصُرَنَا ۚ هُمْ لِلْكَفَرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ ۚ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا فِي قُلُوبِهِمْ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ

”وہ شخص جس میں اس دن پہنچا جس دن دو جمہ صوفیوں کے درمیان ٹکر ہوئی وہ اللہ کے اذن سے تھا اور اس لئے تھا کہ اللہ انہی

ایسی ہے، خود اپنی دلیل کہہ رہے اور اس میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہی حقیقی صورت حال ہے جس کو قرآن مجید خود ان کے خلاف پیش کرتا ہے۔ یوں ان کی اس سرحد مغرور کو رد کر دیا جاتا ہے۔ سچائی کو اپنی جگہ رکھ کر محکم کر دیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے دل مطمئن اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ انہیں اطمینان اور امان اور ذوقِ عظیم سے سیراب کر دیا جاتا ہے۔

واقعاتِ اہلِ ایمان کے اس انہادی طرفِ ذہنِ انسانیِ مفلت ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اس بیان میں اس واقعہ یعنی عبد اللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کی مدد گروائی کو بہت سی موثر کر کے لایا گیا ہے۔ حالانکہ یہ واقعہ اس معرکے کے ابتدائی دور میں ہوا تھا اور معرکے کے قطاری سے وہ اہلِ ایمان ہو گیا تھا۔ اسے اول میں بیان کرنے کے بجائے آخر میں لایا گیا ہے کیوں؟

یہ نتیجہ اس لئے لایا گیا کہ اس میں بھی قرآنِ کریم کے اندازِ تربیت میں سے ایک خاص انداز کا انکار کیا گیا ہے۔ متوجہ یہ تھا کہ اس جود پر تبصرے سے قبل دو اہم اسبابِ صورتِ بیان کو دیکھ کر اسلامی نظامِ زندگی کے بنیادی قواعد میں شک سے ہوتے ہیں اور جب مسلمانوں کے ذہن میں وہ تمام احکامات چل گئے ہوں گے اور مسلمانوں کی افتادہ کے لئے حقیقی بنے وضع ہو گئے تو آخر میں ان لوگوں کی طرف اشارہ کر دیا گیا جنہوں نے غفلت اختیار کیا تھا۔ ان کے کردار اور ان کی سرگرمیوں کو بے غلبہ کیا گیا۔ ایسے موقع پر ان لوگوں کے خلاف تنبیہ آگئی جب مسلمانوں کے ذہن اس لئے تیار تھے اور اس قبل ہو گئے تھے کہ معصوم کو کھجی کر ان کے افکار و تصورات کے اندر کیا گیا یا انحراف ہے اور کیا کیا کردار ہیں؟ اور یہ کہ ان کے بننے کی قدر فائدہ ہے؟ اور یہ کہ ایک مومن کے دل و دماغ کے اندر افکار اور تصورات اور فہم و دماغ کے بننے کے ایسے ہونے چاہئیں اور کسی فسادِ قوم کے اعلیٰ کا پائزہ ان باتوں کے مطابق ہونا چاہئے اور اس کے بعد جب مومن پر اعلیٰ اور افراد کو پیش کیا جاتا ہے تو وہ ایک روشن مزاج اور ایمانی احساس اور ایمانی سرمایہ سمیت کی روشنی میں ان پر فوراً اہم نکالے۔ یہ کیا کھڑے اور کیا بڑے۔ گوئی صریح ہے اور گونج رہا ہے۔

یہ قرآنی اندازِ بیان کا ایک خاص رنگ ہے۔ عبد اللہ ابن ابی اس وقت تک اپنی قوم کا سرحدیہ یلدر تھا جیسا کہ ہم نے نوہ بیان کیا ہے۔ وہ اس لئے سوچ گیا کہ حضور اکرم ﷺ نے اس کی رائے کو قبول نہ کیا تھا۔ اس لئے کہ نبی ﷺ نے اصولِ مشورہ کو رائج کرنا تھا۔ پھر وہ بات طے ہو چلا کہ اسے نافذ کرنا تھا۔ چاہے وہ فلاحی کیوں نہ ہو کیونکہ وہ سرحدیہ رائے کے سلسلے میں لوگوں کا رجحان ظاہر ہو گیا تھا۔ اس شخص کی اس مدد گروائی کی وجہ سے اسلامی فہموں کے اندر بڑی اثرات پڑے ہو گئے تھے۔ ان کے افکار میں تزلزل پیدا ہو گیا تھا۔ پھر اس کی رائے کی اہمیت اور بھی واضح ہو گئی تب شکست ہوئی اور لوگوں کو مزید حسرت اور افسوس ہونے لگا۔ اور دونوں میں یہ بات آگئی کہ اس کے کہنے پر عمل کر لیا ہوگا۔ اسلامی مصالح کے لئے یہ ضروری تھا کہ اس کی رائے اور اس کے اس فعل کو قدر سے نظر انداز کر کے اور غیر اہم کر کے پیش کیا جائے اور اس جنگ سے واقعات کا آغاز اس واقعہ سے نہ کیا جائے۔ حالانکہ یہ حادثہ پہلے درجی ہوا تھا۔ اس واقعہ کو قدر موثر کرنے اور پھر اسے بیان کر کے اس گروہ پر غلبہ کی غرض سے اس کو پھر سے دہرایا اور پھر ان کے لئے کتاب اور اصولِ حیدر سے کلامِ شہل اور اس گروہ کے سرحدیہ کا ذکر نہ کرنے سے اور انہیں اَلَّذِیْنَ نَاقَتُوا..... کہہ کر پھر کے نامزد صرف ہے کہ ان کی اہمیت کو کم کیا جائے اور یہ بات اصولِ ایمان تمام لوگوں پر چھل ہو، انہیں ایسی حرکت کرتے ہیں اور بات اس طرح اصولی رنگ اختیار کرے جس طرح تفاعل کام میں اسے اصولی رنگ کیا تھا۔

اہلِ اسلام کے دلوں کے اندر سکون پیدا کرنے ان کے دلوں اور ان کے خمیر کو "ان سنن اللہ" پر مطمئن کرنے کے بعد جو اس کائنات میں جاری اور ساری ہیں انہیں یہ بتانے کے بعد کہ تمام کلامِ اللہ کی تقدیر کے مطابق ہوتے ہیں اور یہ سمجھانے کے بعد کہ اللہ کی

”جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پارہے ہیں، جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اس پر خوش و خرم ہیں“ اور مطمئن ہیں کہ جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں اور ابھی وہیں نہیں پہنچے ہیں ان کے لئے بھی کسی خوف اور رکج کا موقع نہیں ہے۔ وہ اللہ کے انعام اور اس کے فضل پر شواہد و قریب ہیں اور ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ (ایسے مومنوں کے اجر کو) جنہوں نے زعم کھائے کہ اللہ اور رسول کی پکار پر بیگ کر گئے۔۔۔۔۔ ان میں جو اہل حق تبارک و تعالیٰ ہیں ان کے لئے بڑا اجر ہے۔۔۔۔۔ جن سے لوگوں نے کہا کہ ”تمہارے خلاف دلی فتنیں مچ ہوئی ہیں ان سے ڈرو“ تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور انہوں نے جواب دیا کہ ”ہمارے لئے اللہ کافی ہے اور وہی بخیرین کلام ہے۔“ آخر اللہ اللہ تعالیٰ کی نعمت و رحمت کے ساتھ پلٹ آئے، ان کو کسی قسم کا ضرر بھی نہ پہنچا اور اللہ کی رضا پر چلنے کا شرف بھی انہیں حاصل ہو گیا، اللہ ہی افضل فرماتے و ادا ہے۔ اب تمہیں معلوم ہو گیا کہ وہ دراصل شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے خواہ مخواہ ڈرا دھمکا کر انہیں تمہاری باتوں سے ڈرا دھمکا کر تم حقیقت میں صاحب ایمان ہو۔“

مومنین کے دل و دماغ میں فکدہ اور موت کے مژدہ وقت کے بارے میں صحیح تصورات غلطی کے بعد اور منافقین اسلامی مفوں کے اندر جو بے چینی، مشکوک اور سرخسہ پیدا کرتے تھے ان کی تردید کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ صاحب سمجھا کر اہل ایمان کے دلوں کے اندر مزید سکون اور چمکا، غمناک بنیادیں اُٹھائیں۔ اس لئے کہ منافقین مطمئن یہ ہو چکے تھے کہ اگر تم اسلئے ہی پادری ہو تو خود اپنی موت کو روک کر لوگ بے شک ہوا آئے۔ لیکن سابقہ آیات میں یہ ذکر وہ ایمان و ایمان اور اس مسکت جواب کے بعد اللہ نے چاہا کہ ان کے دلوں میں شہادہ کے مستقبل کے بارے میں مزید غمناک بنیادیں اُٹھائیں۔ وہ شہادہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے (اور شہادہ ہونے ہی وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل ہوئے) اور ان کے پیش نظر کی مقاصد ہوں۔ اور ان مقاصد کے ساتھ کوئی اور مقصد شریک نہ ہو۔ تو ایسے شہادہ جو فی سبیل اللہ قتل ہوئے وہی الحقیقت زندہ ہوا ہے۔ ان کو ایسے مخصوص حاصل ہیں جو زندہ لوگوں کو حاصل ہوتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ انہیں ان کے رب کے ہاں کھائے دینے جاتے ہیں اور کھانے کے علاوہ ان پر فضل خداوندی ہے اور اس فضل پر وہ صحت و خوشی ہیں، اور ان کو پھر اہل ایمان کے معاملات کی دہشت و کی جاتی ہے جن معاملات کے لئے انہوں نے اپنی جان دی۔ وہ چارے واقعات ان کو ملاتے جاتے ہیں۔ ان کے بعد ان کے بھائیوں کے ساتھ جو واقعات پیش آتے ہیں وہ اس کے ساتھ پیش ہوتے ہیں۔ اور یہ سب خواص وہ ہیں جو زندہ لوگوں کو حاصل ہوتے ہیں مثلاً ملازمت، مسکن، خوشخبری، اقامت اور بھڑا اور تاحیہ یہ سب زندہ لوگوں کی صفات ہیں۔ لہذا ان کی جدائی و ملت حسرت آجاست نہیں ہے۔ وہ زندہ ہیں، ان کا رابطہ زندوں کے ساتھ قائم ہے اور اس کے علاوہ مزید فضل یہ کہ وہ فضل اہل حق میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہ فضل ان کے رزق اور مربے و مقام سے بڑھتا ہے۔ اس لئے لوگ شہادہ اور ان کے بعد رہنے والے بھائیوں کے درمیان جو فرق کرتے ہیں وہ درحقیقت کچھ حقیقت نہیں رکھتا، اس لئے لوگوں کے ذہنوں میں عالم العبادہ اور عالم بعد المصلا کے اندر جو فرق ہے وہ شہادہ کے خواص سے کچھ نہیں ہے۔ مومنین کے نقطہ نظر سے کوئی فرق نہیں ہے، اس لئے کہ ان کا معاملہ یہی بھی خدا سے ہے اور وہیں بھی خدا ہے۔

اس حقیقت کو ذہن میں غلطی کے بعد اس دنیا کے واقعات پر سوچنے کے انداز بدل جاتے ہیں۔ یہ حقیقت انسان کی سوچ بدل دیتی ہے۔ اس کیفیت کے بارے میں ایک مومن کے اندر ایک بالکل نئی سوچ پیدا ہوتی ہے۔ نکلتا کی یہ حرکت ایک مومن کے نقطہ نظر سے اپنے اندر تسلسل رکھتی ہے۔ وہ کبھی متعلق نہیں ہوتی۔ یوں ایک انسان جب مر جاتا ہے تو اس کی زندگی کا خاتمہ نہیں ہوتا بلکہ موت کی وجہ سے نکل المصلا اور بعد المصلا زندگی میں ایک پردہ ماحول ہو جاتا ہے۔

یہ موت و حیات کے لئے ایک بے انتظام نظریہ ہے۔ اس سے ایک مسئلہ کے شعور میں عظیم انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ مسلمان زندگی اور موت دونوں کا اختیار ایک مخصوص مسئلہ نظر کے ساتھ کرتے ہیں۔

وَلَا تَحْزَنْ لِّذَٰلِكَ ۖ لَئِنْ فُتِنَا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ أَمْوَالُنَا ۖ بَلْ أَحْيَاۥنَا عِنْدَ رَبِّنَا
يُؤْتِيْهِمْ رِزْقًا كَثِيْرًا..... "اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں۔ نہیں مر رہے نہ کچھ اور تو حقیقت میں زندہ ہیں اپنے رب کے پاس رزق بڑا ہے۔"

یہ آیت اس بارے میں نفس قطعی ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے جنہوں نے زندگی قربان کر دی "اور لوگوں کی نظروں سے غائب ہو گئے انہیں مردہ کہنا بھگنا منوع ہے۔ اور یہ آیت اس امر میں بھی قطعی ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ اپنے رب کے ہاں رزق بڑا ہے۔ اور اس نئی اور اہانت کے بعد اس آیت میں ان کے انفرادی حیات کا ذکر ہوتا ہے اور ان کے رزق دینے جانے کا ذکر ہے۔ ہم اس جہان فانی میں خدا کی زندگی سے صحیح معرفت نہیں پاتے۔ ہاں ان خدا کی زندگی کے بعض اوصاف بعض اجازت میں دیکھ سکتے ہیں لیکن اللہ جل شانہ کی طرف سے بذریعہ وحی کی ہوئی یہ آیت اعلان ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ اس لئے کہ اللہ علیم و خیر ہے اور صرف اللہ ہی اس بات کا علم ہے کہ وہ موت و حیات کے بارے میں خجورات کو بدل دے۔ یہ کہ ان کے درمیان کس حد تک دوئی اور جدائی ہے اور کس قدر اتحاد و اتصال ہے۔ اور یہ بات اللہ ہی بتا سکتا ہے کہ معاملات بیز ایسے نہیں ہیں جس طرح جہان ہمیں ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جس طرح ہم ان کا اور انکے کرتوتوں کو دیکھتے ہیں۔ اور ہم بہت سے قید اور مطلق حقائق کے معنی اپنے اذہان میں مقرر کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ مقام آخری معلومات ہیں اور یہ کہ ہم نے حقائق بعد الحاصلات کا تصور اور انکے کر لیا ہے۔ خدا ہر لمحے یہ محسوس ہے کہ ہم صرف ذات باری تعالیٰ کے بیان کا انتظار کریں کہ اللہ کیا کہتا ہے۔ اور اس پر اعتقاد کریں۔

خدا ہر دو لوگ ہیں جو اللہ پر قتل ہو جاتے ہیں۔ پھر ہر ان کی زندگی ان سے جدا ہو جاتی ہے اور وہ بھی زندگی سے جدا ہو جاتے ہیں جس طرح ہمیں نظر آتا ہے جیسے پتھر کہ وہ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں اور تمام بنیادی افروض کو ترک کر کے قتل ہوئے ہیں دنیا کی پھولی پھولی افروض کو وہ بھڑوڑ دیتے ہیں۔ ان کی روح میں اللہ سے مل جاتی ہیں اس لئے کہ اپنی راہوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں۔ اور وہ اسی طرح اللہ پر قتل ہوتے نظر آتے ہیں۔ اس لئے اللہ تعالیٰ جو خبر وصول ہے ہمیں اطلاع دیتے ہیں کہ وہ مردہ نہیں اور ہمیں منع کرتے ہیں کہ انہیں زبان سے بھی مردہ نہ کہو۔ اور تاکید مزید فرماتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں۔ انہیں ہاتھ دھو رزق دیا جاتا ہے اور وہ اللہ کا رزق اس طرح حاصل کرتے ہیں جس طرح زندہ لوگ حاصل کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی بعض دوسری خصوصیات کی بھی اطلاع دیتے ہیں مثلاً

فَرِحِيْنَ بِمَاۤ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ..... "جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اس پر خوش اور غرم ہیں۔" لیکن وہ اللہ کے ہاں سے آیا ہوا رزق ہی فرحت کے ساتھ حاصل کرتے ہیں۔ اس لئے کہ انہیں اچھی طرح اور انکے ہونچکا ہونے کے یہ قائل کامل حاصل ہے۔ یہ فضل خاص ان کے لئے جو ہے اللہ کی رضا مندی کا اس لئے کہ وہ اس کی راہ میں قتل ہوئے۔ پس اس سے زیادہ ان کے لئے اور کیا چیز ممکن فرحت ہو سکتی ہے کہ انہیں اللہ کا رزق اس احساس کے ساتھ ملے کہ وہ ان سے راضی بھی ہو چکا ہے۔

اس کے بعد یہ خصوصیت کہ ان کے دل ان لوگوں کے حالات کے اندر مشغول ہیں اور دلچسپی رہے ہیں جو اس دنیا میں زندہ رہ رہے ہیں اور وہ ان زندہ رہنے والوں کے انجام کے بارے میں بہت ہی مطمئن ہیں۔ اس لئے کہ انہیں معلوم ہو گیا ہے کہ ان سے بھی

اللہ میں راضی ہے۔

يَسْتَعْمِلُونَ بِنِعْمَةِ رَبِّهِمْ اَنْعَمَ لَكَ فَضْلًا لَّا اَنْ اَللّٰهُ لَا يُضَيِّعُ اَجْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ

"اور مطمئن ہیں کہ جو اہل ایمان ان کے پیچھے دیکھیں وہ سمجھیں گے ہیں اور ابھی وہاں نہیں پہنچے ان کے لئے بھی کسی رنج و خوف کا موقع نہیں ہے۔ وہ اللہ کے انعام اور اس کے فضل پر شگفتہ اور قریب ہیں اور ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ کو مومن کا ہر ضائع نہیں کرتا۔" وہ اپنے ان بھائیوں سے متعلق نہیں ہو گئے ہو ابھی وہاں نہیں پہنچے اور ان سے جدا ہو گئے ہیں۔ وہ زندہ ہیں ان کے ساتھ ہیں اور دنیا اور آخرت میں پیچھے آئے والوں کو کچھ ملنے والا ہے۔ اس پر وہ بہت ہی خوش ہیں اور وہ اس لئے شگفتہ اور قریب ہیں کہ ان آئے والوں کے لئے بھی کسی رنج و خوف کا موقع نہیں ہے۔ وہ اپنے رب کے ہاں جو اعلیٰ درجے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس سے انہیں معلوم ہو گیا ہے کہ آنے والوں کے بھی مزے ہیں۔ اس لئے کہ ان پر بے پناہ فضل و کرم ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مومنین صالحین کے ساتھ یہی فضل ہو گا کہ وہ ان کا ہر ضائع نہیں کرتا۔

سوال یہ ہے کہ زندگی کے شخص میں سے وہ کون سا خاصہ ہے جو ان شہداء کو مکمل اللہ کو حاصل نہیں ہے؟ اور وہ کیا چیز ہے جو آئے والے مومنین سے ان کو ممتاز کرتی ہے اور یہ کہ ان کے اس انتقال کی وجہ سے پھر حشر و قیامت ان اور وحشت اور انفس کا کیا موقع ہے؟ یعنی پسندہ گان کے لئے انفس کا کیا موقع ہے کہ وہ انفس کرتے ہیں۔ یہ تو طبیعت ظاہری کا موقع ہے۔ یہ تو رضامندی اور محبت کا موقع ہے کہ ایک شخص ہم سے جدا ہو کر اللہ کے ہاں پہنچ گیا۔ اور اس انتقال کے ساتھ ساتھ ہم سے مل گیا ہے۔

اگر موت کی تکمیل اللہ ہے تو وہ موت نہیں ہے اور خود جہلہ کی اپنے شعور کے ملامت کی وجہ موت نہیں ہے۔ ان لوگوں کے لئے بھی موت نہیں ہے جو پیچھے رہ گئے ہیں جگہ پر زندگی کے میدان کی وسعت ہے۔ اس کے شعور کی وسعت ہے اس کی صورتوں کی وسعت ہے۔ یہ حیات عظیمہ کی حیات زندگی کی سرحدوں کے آگے چلی جا رہی ہے۔ اسی طرح اس زندگی کے منظر ہر دور چلتے ہیں۔ یہ زندگی دنیا کی نگہ داری سے نکل کر ایک وسیع میدان میں داخل ہو چکی ہے۔ اس کے سامنے وہ بڑے اور رکھنیں میں ہو رہیں جو طے سے زمین میں ہوتے ہیں۔ گویا زندگی اپنی ایک شکل و صورت سے عقل ہو کر دوسری شکل و صورت میں داخل ہو جاتی ہے۔ ایک زندگی ختم ہوتی اور دوسری شروع ہو جاتی ہے۔

اس آیت نے زندگی کو جو نیا معلوم دیا ہے، اقرآن کریم کی اس جیسی دوسری آیات شہداء کی زندگی کو جو نظم و طعاری ہیں اس کے اثرات یہ ہونے کہ جہلہ پر کرام کے قدم طلب شہادت میں ہر وقت رواں دواں رہے۔ اور ان کی ایک مثال وہ نمونے ہیں جو ہم نے جگہ امد کے بیان کے آغاز میں دیئے ہیں۔

اس حقیقت اور عظیم حقیقت کے بیان کے بعد کہ اہل ایمان کے لئے جو کچھ اللہ کے ہاں تیار کیا ہوا ہے اس پر شہداء خوش ہیں وہ ہیں تو اللہ تعالیٰ یہاں وضاحت فرماتے ہیں کہ وہ اہل ایمان ہیں مومن ہیں اور ان کا ان کے رب کے ساتھ یہ تعلق ہے؟

اَلَّذِيْنَ اٰمَنَ سَجَدًا لِاٰلِهٖ وَالتَّوَسَّلُوْا بِرَبِّهِمْ اَصَابَهُمُ الْفَرْحَةُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا اَجْرٌ عَظِيْمٌ اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا وَّكَانُوْا حَسْبًا اَللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ فَاتَّقَبَلُوْا بِنِعْمَةِ رَبِّهِمْ اِنَّ اَللّٰهُ وَ فَضْلٌ لَّهٗ يَنْسَنُ لَهُمْ مَوْتَهُمْ فَاتَّبِعُوْا رِضْوَانِ اَللّٰهُ وَ اَللّٰهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيْمٍ

”وہ لوہ جنہوں نے دھم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کی پکار پر ٹیکہ کھانا میں جو انھیں نیکو کر دیں اور پرہیزگار بن جائیں ان کے لئے بڑا اجر ہے۔ جن سے لوگوں نے تمکار کہ ”مصلوے“ خلاف ہوئی تو میں منع ہوئی ہیں ان سے درود اتویہ میں کہ ان کا میں اور بڑھ گیا اور انہوں نے جواب دیا کہ ”میرے لئے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔“ آخر وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل کے ساتھ ہی پست آئے ان کو کسی قسم کی نصرت نہ پہنچا اور اللہ کی رضا پہ چلنے کا شرف ان کو حاصل ہو گیا۔ اللہ بڑا فضل رکھنے والا ہے۔“

یہ وہ لوگ تھے جنہیں جنگ اللہ کی دوسری صبح رسول خدا ﷺ نے پکارا انکو کہ ابھی صبح معرکہ ختم نہیں ہے اور ان کی حالت یہ تھی کہ ان کے زخموں سے ابھی تک خون جاری تھا۔ اور وہ کل ہی جان لڑا کر موت کے منہ سے نکلے تھے۔ اور ابھی تک انہوں نے کل کے معرکہ کی ہی باتیں کو بھولنے پر تیار تھے۔ حضرت کی کجی ان کے منہ میں پائی تھی۔ درود کی شدت میں ابھی تک کہ نہ آئی تھی۔ مزید یہ کہ انہوں نے اعزہ و اقارب کی قیمتی جانوں کا خزانہ کل ہی توڑیں دیکھا اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کی اکثریت بری طرح سے ذمہ تھی۔

رسول خدا ﷺ انہیں پکارا تھا اور صرف انہیں پکارا تھا اور یہ دعوت اور اس کے نتیجے میں لوگوں کی طرف سے ٹیکہ کرنا ایک ایسا فعل تھا جس کے اندر عمر کے اللہ استغاثے جاتے ہیں۔ اور یہ بڑے خطرناک پر مشتمل ہے۔ اور اس میں عمر کی حکمت چھپ کر ہے۔

مگر بے رسول خدا ﷺ یہ چاہتے ہیں کہ اس معرکہ میں اہل ایمان کی آخری بات اور ان کا آخری شعور یہ نہ ہو کہ انہیں ہزیمت ہوئی ہے۔ اور وہ شکست کھا چکے ہیں اور اس زخموں کی حالت میں کہ اور ہے ہیں۔ اس لئے رسول خدا ﷺ انہیں تمہیداً کہ پکارے مجھ میں اور قریش کا تعاقب کریں۔ ان کا پیچہ کریں تاکہ ان کے ذہن میں یہ نہ چلے جائے کہ یہ تو ایک اطلاع ایک تجویز تھا اور یہ اس معرکہ کا کوئی آخری فیصلہ نہ تھا اور اس کے بعد بھی مسلمانوں کی قوت اپنی جگہ موجود ہے۔ اور یہ کہ دشمن ابھی تک ضعیف ہیں۔ یہ تو ایک بار تھی جس میں اچانک شکست ہو گئی۔ اور ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ اگر ہم نے نگروری اور بے لوثی کو دور کر دیا اور اللہ اور رسول کے حکم کو تسلیم کیا۔

یہ بھی ممکن تھا کہ حضور قریش کے زخموں سے یہ بات نکالنا چاہتے ہیں کہ وہ فتح کے بارے میں اڑاتے ہوئے مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس لئے آپ نے اس معرکہ میں شریک ہونے والوں کی سمیت میں ان کا تعاقب کیا۔ اور اس سے قریش کو یہ جھٹکا ضرور تھا کہ انہوں نے ابھی تک مسلمانوں کی قوت کو توڑا نہیں ہے۔ اور یہ کہ ابھی تک ان میں تعاقب اور دوسری جنگ کی قوت باقی ہے۔ جس طرح سیرت کی روایات میں آتا ہے اس تعاقب سے یہ دونوں مقاصد پورے ہو گئے۔

ثانیہ حضور اکرم ﷺ مسلمانوں اور پوری دنیا کو یہ احساس دلانا چاہتے تھے کہ اس دنیا میں ایک ہی حقیقت کا پلہ ہر جگہ پکڑا ہوا ہے اور وہی حقیقت جو اپنے طور کے بعد آپ قائم بھی ہو چکی ہے وہ یہ ہے کہ اس نئی تحریک کا اصل سواہ اس کا مقصد ہے۔ یہی اس کا نصب العین ہے اور اس کے سوا اس کا کوئی مقصد حیات نہیں ہے اور اس کے سوا اس کو زندگی میں کوئی اور ترجیح نہیں ہے۔ مسلمان اس نظریہ حیات ہی کے لئے زندہ ہیں اس لئے اس نظریہ حیات کے بعد ان کے نفوس کی کوئی اور ترغیب نہیں ہے۔ اور وہ اس کے لئے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لئے تیار ہیں۔

اس وقت اس کرۂ ارض پر یہ ایک بالکل نئی بات تھی۔ لہذا یہ بات ضروری تھی کہ پوری دنیا کو معلوم ہو جائے اور خود مسلمانوں کو بھی اس کا شعور ہو جائے کہ یہ جہد نظریہ آپ قائم ہو چکا ہے اور آپ یہ اس کرۂ ارض پر ایک امن حقیقت ہے۔ اور اس حقیقت کا اس سے بڑا اظہار نہ ہو سکتا تھا کہ بعد میں اس قدر عمر کے دھم کھانے کے بعد وہ ایمان اسلام اپنے رہنے و زمین کے ساتھ ایک تاب قوت

کے نقاب میں نکل کھڑے ہوں۔ ان کی وجہ سے یہ اقدام ایک واضح روشن اور بالکل ایک خوفناک اقدام تھا۔ اس میں مکمل علی اندکی روشن مثل پائل جاتی تھی۔ اور لوگ ان چھوڑوں کو ہزار ارہے تھے کہ قبیلہ بنی مریجہ کو ہرے ہیں جس طرح ابو سفیان کے تلامذوں نے انہیں یہ بات پہنچی تھی اور ساتھیوں نے بھی قبیلہ کے اس منصوبے کو خوفناک انداز میں پیش کیا کہ وہ انہیں مارنے والے ہیں۔

اَلَّذِيْنَ اٰتٰىكَمُ اللّٰهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَالتَّوْبَةُ لِلّٰهِ اِنَّهٗ كَانَ غَفُوْرًا ۝۱۰۰
 وَتَوْبَتُهُمْ اِلٰى اللّٰهِ اِنَّهٗ كَانَ غَفُوْرًا ۝۱۰۱
 ان سے ڈرو تو یہ سن کر ان کلامیں اور چہرہ گید اور انہوں نے جو لب دلیا ہمارے لئے اللہ کافی ہے اور وہی بہتر کلمہ ستر ہے۔"

اس خوفناک صورت حال میں یہ نقاب دراصل یہ اعلان تھا کہ اس کی کراہی پر آپ انصاف اور یہ عقیم انتھاب آپ حقیقت میں چٹا ہے۔ فرض یہ ہے وہ بعض پہلو جو حضور ﷺ کے اس حکیمانہ اقدام سے واضح طور پر نظر آتے ہیں۔ سیرت کی بعض روایات سے ان لوگوں کے حالات کا یہ چٹا ہے جنہوں نے انہوں کے اندر پچان چور ہونے کے باوجود حضور کی کل پر ٹیکہ کیا۔

○.....☆☆☆.....○

محمد ابن اسحاق نے عہد اہل بیت میں ہمارے ابو العباس سے روایت کی ہے کہ حضور ﷺ کے ساتھیوں میں سے ایک صاحب ہو جو عہد اہل بیت سے تعلق رکھتے تھے وہ آدمی میں شریک تھے۔ اس نے بیان کیا کہ ہم رسول خدا کے ساتھ آدمی شریک ہوئے تھے۔ میں قہ میرا اہل قہم ہونے اور دونوں ذمہ تھے۔ رسول خدا ﷺ کے موزان نے اعلان کیا کہ نکلو دشمن کا نقاب کرنا ہے۔ میں نے اپنے اہل قہ سے کہا یا اہل قہ میں نے مجھ سے کہا کہ کیا آپ ہم سے رسول خدا ﷺ کی یہ جنگ رہ جائے گی۔ ہمارے پاس کوئی سواری نہیں ہے اور ہم دونوں شہید نہ کی جاسکتے ہیں۔ ہم دونوں رسول خدا ﷺ کے ساتھ نکل پڑے۔ میرا خم بھی ہے اور تم بھی ہے۔ جب اس کی طریت خراب ہوئی تو میں اسے پیچھے سے قہتا میں تک کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ منزل حضور تک پہنچ گئے۔

محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ احد کی جنگ بروز بدھ ۱۰ شوال کو ہوئی تھی۔ دوسرے دن ۱۱ شوال کو حضور ﷺ کے موزان نے لڑا ان دی۔ اور عمرو کو دشمن کا نقاب کرنا ہے۔ اور موزان نے یہ اعلان بھی کیا کہ ہمارے ساتھ صرف دو گناہیں جو کل کے صبر کے میں شریک ہوئے تھے۔ کپ کے ساتھی ہمارے ابو العباس اور عرواں حرام نے کہا کہ میرے پیپ نے مجھے اپنی بہن کی نگرانی کے لئے بھیج دیا تھا۔ میری سات، ہمیں جنہیں۔ میرے پیپ نے مجھے کہا کہ "ہر خود را نہ یہ میرے لئے مناسب ہے اور نہ آپ کے لئے مناسب ہے کہ آپ ان سات عورتوں کو چھوڑ کر جلا کے لئے نکلیں۔" اور میرے لئے یہ ممکن نہیں ہے کہ میں رسول خدا ﷺ کے ساتھ جلا کا شرف جنس دے دوں۔ اس نے تم بہنوں کے پاس رہو۔ صرف ان کو حضور ﷺ نے اہانت دے دی اور وہ کپ کے ساتھ نکلے۔

جب اس عقیم حقیقت کا اعلان ہوا تو اس قسم کے عقیم اور بے مثل واقعات ظور پذیر ہوئے۔ لوگوں کی ذہنی دنیا میں انتھاب آیا۔ ایسے تربیت یافتہ نفوس قدسہ تیار ہوئے جو صرف اللہ کو اپنا تکیل و تدبر نہ رکھتے تھے۔ وہ صرف ذات پداری پر راضی تھے ذات پداری ہی کو کافی سمجھتے تھے۔ وہ ذات پداری ہی کو یاد کرتے تھے اور جب سخت سے سخت حالات پیش آتے تو ان کلامیں اور باتوں کو جلا اور جب لوگ انہیں شکست سے ڈراتے تو ان کا جواب یہ تھا حَسْبُنَا اللّٰهُ نَعْلَمُ التَّوَكُّلُ "ہمارے لئے اللہ کافی ہے اور وہی بہتر کلمہ ستر ہے۔"

اور ہمارا تمام کیا ہو گا وہی اللہ نے توکلین کے لئے کو دیا ہے جو اللہ کے لئے خاص ہو جاتے ہیں اور جن کے لئے بس اللہ ہی کافی ہوتا ہے۔

فَاتَّقُوا بِعِمَّةِ مِنَ اللَّهِ وَاقْضُوا لِيَوْمِ اللَّهِ
وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ

”اگر کار وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل کے ساتھ چلتے آئے ان کو کسی قسم کا ضرر بھی نہ پہنچا اور اللہ کی طرف پہلے کا شرف بھی نہیں حاصل ہو گیا“ اللہ بڑا فضل کرنے والا ہے۔“

وہ حکمت سے بیکار نہیں کسی تکلیف کے داعی ہو گئے۔ اللہ کی رضا مندی کے ساتھ داعی ہوئے اور کامیابی اور خوشی سے داعی ہوئے۔ **وَيُغْنِي عَنْكَ اللَّهُ وَفَضْلٌ**..... ”اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ۔“ اللہ تعالیٰ عمل پیران کی توجہ بخود اور بخشش کے سبب اول کی طرف مبذول کراتے ہیں کہ سبب اول اللہ کی نعمت اور اس کا فضل ہو کر رہا ہے۔ اور اس میں یہ اشلہ بھی مقصود ہے کہ صحابہ کرام کا موقف جمل تعریف تھا۔ کیونکہ ان کا موقف یہ تھا کہ وہ صرف اللہ کا فضل اور اس کی نعمت کی حاش میں تھے۔ تمام نعمتوں کا سرچشمہ میں ہے کہ اللہ کا فضل ہو جائے اور ان کا موقف بھی ایسا تھا جمل فضل خداوندی کی بدشخصی۔ **وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ**..... ”اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے۔“ اس طرح اللہ اپنی ابدی ملک میں یہ شہادت کر دیتے ہیں اور اپنے کام میں ان کی یہ تصویر کھینچتے ہیں کہ ان کا یہ موقف پیش فرماتے ہیں اور اللہ کا کلام وہ کلام ہے جس کے ساتھ یہ پوری کلمات ہم آہنگ ہے۔ فرض ان کا موقف نہایت ہی شرط ہے اور ان کی یہ تصویر بھی نہایت ہی خوبصورت ہے۔

جب انسان ان کے اس موقف اور ان کے اس نظارے پر غور کرے تو اسے احساس ہو جائے کہ صرف ایک ہی رات میں ان لوگوں کا نظارہ غور کر دیا گیا ہے۔ دہانتا ہوا ہو گئے تمام متعلق ہو گئے وہ جمل کفر سے تھے وہاں ممکن ہو کر ہم گئے۔ ان کے خیالات سے تمام واحد اور جمل دور ہو گئی اور ان کی صورت حال بالکل نئی ہو گئی۔ کل جن کے قصورات میں اور ان کی صفوں کے اندر جو غلیظان اور جو تلوذ پڑا جاتا تھا آج اس کا نام و نشان نہیں ہے۔ صرف ایک دہانت ہی گزری تھی کہ ان کے موقف میں زمین و آسمان کا فرق ہو گیا۔ عظیم قوی اور جملوں کی سلفیت ایک لحظہ میں ختم ہو گئی۔ اس حلقہ توجہ نے ان کے نفوس کے اندر اپنا کام کر رکھیا۔ اس طوطا نے انہیں غریب مجبوراً جس کی وجہ سے ان کے قصورات سے ہر قسم کے فائدہ محنت گئے ان کے دل از سر نو جاگ اٹھے ان کے قدم جم گئے اور ان کے دل از سر نو عزم سے چلنے لگے۔ بالکل درست ہے کہ اگر اس اعلان میں بھی اللہ کا عظیم فضل چھوڑ دیا۔

اس بزرگراف کے آخر میں اس وقت کے مسعودہ تبرع و فزع اور خوف و ہراس کی ملت بھی بتائی گئی۔ بتایا گیا کہ یہ تو شیطان ہے جو اپنے دوستوں کا زور اور رب تمہارے دلوں میں خشن ہے۔ وہ اپنے دوستوں کو مدد و دہ کے لباس میں پیش کرتا ہے۔ اس لئے اہل ایمان کو شیطان کی اس چال سے خوب خبردار رہنا چاہئے۔ اور اس کے اس حکم کو سب اثر ہٹانے کی تدابیر اختیار کرنی چاہئیں۔ اس لئے وہ اہل قریش سے نہ ڈریں کیونکہ وہ اس وقت شیطان کے ساتھی ہیں۔ وہ شیطان سے دوستوں سے عطف ہونے کے بجائے اللہ سے داریں کیونکہ صرف وہی قوی قادر مطلق اور جبار ہے اور وہی اس بات کا حقیقہ کہ اس سے خوف کیا جائے۔

”اب تمہیں معلوم ہو گیا کہ وہ دراصل شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے خواہ مخواہ ذرا رہا تھا لہذا آج کچھ تم انہوں سے نہ ڈرنا چاہو۔“

ایمان لائے والے ہو۔“

شیطان اپنے دوستوں کو سب سے بڑا کر کے اور پھوڑا کر پیش کرتا ہے۔ وہ انہیں ایسے لباس میں پیش کرتا ہے جس میں وہ قوی اور طاقتور نظر آئیں۔ وہ دلوں میں یہ رعب خفا ہے کہ شیطان کے ساتھی سب کچھ اپنے حق میں سمجھ سکتے ہیں اور ان کے ہاتھ لپے ہیں۔ وہ تلخ بھی دے سکتے ہیں اور خمر بھی دے سکتے ہیں تاکہ شیطان اس ذریعہ سے اپنی ضروریات اور اغراض پوری کر سکے۔ اور ان دوستوں کے ذریعہ دنیا

میں شر اور فساد پھیلائے۔ اور لوگوں کو اپنے دوستوں کے سامنے اس قدر جھکا دے کہ وہ ان کی اطاعت غیر مشروط طور پر کریں۔ کوئی ان کے سامنے کسی بات کا ٹکڑا نہ کر سکے۔ کوئی شخص ان پر تنبیہ نہ کر سکے اور ان کو شر و فساد سے روکنے کی جرأت ہی نہ کر سکے۔

شیطان کی پالیسی یہ ہوتی ہے کہ باطل کو خوب چھو لگا کر اور مونا کر کے پیش کرے۔ اس طرح کہ وہ قوی صاحبِ قدرت اللہ اور جبریل اور خیرت گرفتِ مالک نظر آئے۔ اس کی کوئی اپوزیشن نہ ہو۔ اس کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہ ہو اور کوئی قوت ایسی نہ ہو جو اس پر غالب آ سکتی ہو۔ شیطان کی مصلحت یہ ہے کہ وہ صورتِ علی کو اس طرح قائم کر سکے۔ خوف اور رعب کے پردے میں اور خوفِ اہل حق کو بیکار کر لیا۔ میں شیطان کے دوست و دشمن سب کو روٹا بیٹھ کر دیتے ہیں۔ وہ مصروف کو منکر بناتے ہیں اور منکر کو مصروف بناتے ہیں۔ شر فساد اور گمراہی پھیلاتے ہیں۔ پہلی ہدایت اور صبر کی توناز کو دھیمہ مار دیتے ہیں۔ بغیر جس کے کہ کوئی ان کو پہنچ کرے یا ان کے سامنے کھڑا ہو یا قیادت کے مقام سے انہیں ہٹا سکے۔ فرض وہ جس باطل کی ترویج کرتے ہیں ان پر تنبیہ کی جرأت ہی اہل حق کو نہ ہو اور جس حق کو وہ مٹانا چاہتے ہیں اس کی وضاحت کرنے اور اسے غالب کرنے کی بھی گنجی کو جرأت نہ ہو سکے۔

شیطان سخت مفکر و مہذب اور خدا ہے۔ وہ اپنے دوستوں کے لباس میں آتا ہے۔ اور جو لوگ شیطان و دوسروں کے مقابلے میں احتیاط نہیں کرتے وہ ان دوستوں سے انہیں خوب ڈراتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے اسے خوب ٹھاکرتے ہیں۔ اور وہ میں نکلا ہو چلا ہے کہ اس کے جسم پر اس کے کردار و رعب کا کوئی لباس ہی نہیں رہتا۔ اہل ایمان شیطان کی حقیقت کو ابھی طرح جان لیتے ہیں۔ اس کے دوسروں اور اس کے کردار و رعب کی حقیقت کو پہنچ لیتے ہیں۔ مگر وہ اس سے محفل ہو جائیں۔ اس کے دوستوں سے نہ ڈریں اور نہ ان سے خوف ہو۔ جو مومن ذاتِ پاری پر کھل کر بدروسے کھاتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں شیطان ہمت ہی کمزور ہوتا ہے اس لئے کہ اس کی قوت کا سرچشمہ اللہ ہوتا ہے۔ وہ تمام قوت جس سے کسی انسان کو ڈرا رہا ہے وہ صرف وہی قوت ہوتی ہے جو نفع اور نقصان پہنچانے پر قادر ہو اور نفع اور نقصان دینے والی قوت صرف اللہ کی قوت ہے۔ اور ایک مومن صرف اللہ سے ڈرتا ہوتا ہے۔ اور جب تمام اہل ایمان صرف اللہ سے ڈرتے والے بن جائیں تو وہ سب قوتوں کے مقابلے میں قوی تر ہو جاتے ہیں۔ پھر ان کے مقابلے میں دنیا کی کوئی قوت ٹھہر نہیں سکتی۔ نہ شیطان قوت اور نہ شیطان کے دوستوں کی قوت **فَلَا تَحْزَنُوا قَوْمُكُمْ وَخَافُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ** ”جس قہر میں سے نہ ڈرو اور تمھاری سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔“

اب اس سلسلے میں آخری نتیجہ اور آخری پوزیشن کیا جاتا ہے۔ روئے سخن حضور اکرم ﷺ کی طرف کے بطور قہر اور دلجوئی کا چلا ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں اور آپ اس بات کا غم نہ کھائیں کہ یہ اہل کفر و کفر و اللہ کی جتنی ہمت تیزی سے جا رہے ہیں۔ اور وہ اس کفر میں اس قدر تیز ہیں کہ گویا وہ کسی دوڑ کے مقابلے میں ہیں گویا چلا ہے کہ ذرا ان کی اس حرکت پر غور کرو کہ اس سے اللہ تعالیٰ کو نقصان کیا ہے؟ یہ غور ان کے لئے ایک سمجھوتہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھوتہ ان کی قسمت میں لکھ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ابھی طرح غم کا قصہ کہہ کیا کریں گے اور کیا کیا ٹکڑا کرنے والے ہیں؟ اس لئے اس سے پہلے ہی یہ فیصلہ کر دیا کہ اچھا تم آخرت میں عذاب ہو گے۔ اس لئے انہیں اس نے ان کے حال ہی پر چھوڑ دیا اور وہ جہنم کی طرف جہنم کی طرف ہی مسرت سے بڑھتے رہے۔ ان کے سامنے اور ہدایت بھی واضح تھی۔ لیکن انہوں نے اپنے عقیدہ تیزی کو استعمال کرتے ہوئے ٹکڑی مارا کہ اپنی اس لئے میں ان کے حال ہی پر چھوڑ دیا گیا۔ اور ان کو مزید مسرت دی گئی کہ وہ خوب غم نہ کھائیں۔ لیکن زندہ سے زیادہ یہ مسرت ان کو وقت کے لحاظ سے بھی دی گئی اور غم غم کی صورت میں بھی دی گئی۔ لہذا یہ مسرت اور یہ غم غم ان کے لئے گویا بطور اہتمام کرا گیا۔ وہی اور معیت ہے۔ یہ حد اکیات اس پر غم ہوتا ہے کہ ان تمام

واقعات کی پشت پر کیے حکمت تھی کہ وہ سبھی لوگوں کو ایمان میں ڈال دیا۔ اہل کفر کو کیوں اس قدر مصلحت دی جاری ہے۔ اس لئے کہ پاک لوگ گنہگاروں سے الگ بٹھ کر رہ جائیں۔ اور یہ پاکیزگی اور تعمیر کامل آزمائش اور امتحان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس لئے کہ رسول کی بات کو ذریعہ آزمائش ہی معلوم ہو سکتی ہے۔ وہ تو نیک ہے اور نیک کا علم صرف اللہ کو ہوتا ہے۔ لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہوتا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے یہ مناسب سمجھا کہ ایک مناسب طریقہ کار کے مطابق نیک کا کھلا اہل ایمان پر ہو جائے۔ اہل ایمان کو دلوں کا مٹی کا مٹی معلوم ہو جائے۔ پاک لوگ گنہگاروں سے مل کر رہ جائیں۔ اور اللہ ہی ایمان والوں کے لئے عقلی اور عینی طور پر میدان میں آجائیں۔ وَلَا يَخْزِيكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنُضِرُّهُمُ وَاللَّهُ شَهِيدٌ لِّمَا تُكْمِلُوا ۚ وَلَا يَجْعَلُ لَهُمُ اللَّهُ حَقًّا فِي الْآخِرَةِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۚ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَنُضِرُّهُمُ وَاللَّهُ شَهِيدٌ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۚ وَلَا يَخْصِبُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَمْثَلًا نَّمْلٍ لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزِدَّادًا إِنْشَاءً ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۚ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْغَيْبَ مِنَ الظَّهِيرِ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِيٰ مِنْ رُّسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ۚ

(اے پیغمبر) لوگ آج تم کو آزمائش میں مبتلا کر رہا ہے کہ تم میں سے کون کون ایمان کی سرگرمی میں جیسے آواز دے کر رہے۔ یہ اللہ کا تم کو بھی نہ بھلا سکیں گے۔ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے اور ظاہر ان کو سخت سزا ملے والی ہے۔ جو لوگ ایمان کو بھلا کر کفر کے غیہ اور بدعت میں رہیں اللہ کا کوئی قصص نہیں کر رہے ہیں ان کے لئے دردناک عذاب تیار ہے۔ یہ اہل ایمان ہم انہیں دیکھ جاتے ہیں اس کو بھلا رہے ہیں ہمیں بخیر نہ سمجھیں ہم تو انہیں اس لئے اہل ایمان دے رہے ہیں کہ یہ خوب بارگاہ صمیم میں بھرا ان کے لئے سخت عذاب کر کے دال سزا ہے۔

اللہ مومنوں کو اس حالت میں ہرگز نہ رہنے دے گا جس میں تم لوگ اس وقت پائے جاتے ہو۔ وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر کے رہے گا۔ مگر اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تم لوگوں کو نیک پر مطلق کر دے۔ (نیکبانی ایمان تانے کے لئے) اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔ لہذا (امور نیک کے بارے میں) اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو۔ تم اہل ایمان اور خدا کی راہ میں لڑو۔ یہ چاہو کہ تم کو پورا ہو جائے گا۔

غزوہ اُحد کے واقعات کا یہ جزئی احوال یہ ہے۔ اس لئے کہ اس غزوہ میں مسلمانوں پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹے تھے اور اس جنگ

میں کھڑے اور حق پر غلبہ نصیب ہوا۔ خدا حق دہاگل کی تکفل میں پیش یہ شہید ہوا چلا ہے اور اہل حق کے دلوں میں یہ ہمت بھر چکئی ہے۔ بعض اوقات کامیابی کی خواہش دلوں میں ابھرتی رہتی ہے کہ حق دہاگل کی تکفل میں حق کو کامیاب ہونا چاہئے اور اگر کسی جگہ حق کو شکست ہو جس طرح احد میں اور کنو دہاگل کو حق و فقر نصیب ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے؟

یہ جھوٹا ہونا ہے اور جھوٹوں میں افترا ہوتا ہے۔ اور انسان کی خواہش کامیابی اسے مسلسل دہاری ہوتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے اسے رب! حق کو شکست اور دہاگل کو فتح کیوں ہوتی ہے؟ اہل حق مصائب میں مبتلا ہو رہے ہیں اور اہل دہاگل بھرت پارسے ہیں اور کامیاب ہو رہے ہیں اور اس طرح کیوں نہیں آتا کہ جب بھی حق دہاگل کی باہم تکفل ہو تو حق کو حق نصیب ہو اور وہ غلبہ اور نصرت کے درویش ہو؟ کیا حق اور پہاگل اس بات کی سختی نہیں ہے کہ اسے حق نصیب ہو اور دہاگل کے لئے یہ قوت اور یہ رعب کیوں ہے کہ حق کے ساتھ ٹکر لائے اسے ایسی کامیابی ہوتی ہیں جس سے اہل حق کے دلوں میں جتنے پیرا ہوتے ہیں اور ان کے دل حریف ہو جاتے ہیں۔

اور یہ سوالات عملاً اس وقت سامنے آئے جب احد کے دن اہل ایمان نے نصرت ہی قہج اور سرایتگی میں یہ سوال کیا کہ **اِنَّا هُنَا.....** "کیسے ہو گیا"۔ خدا اس آخری المصائب میں اس کا آخری جواب دیا چلا ہے۔ آخری اور فیصلہ کن بات کہ دی چلا ہے اور یہاں اللہ تعالیٰ پریشانی دلوں کو سکون فراہم فرماتا ہے۔ اور اس پہلو سے جو دوسرے بھی دلوں کے اندر راہ دیا چلا ہے اسے صاف کر دیا چلا ہے۔ اللہ کی منت کیا ہونگے۔ اللہ کی منت کے تحت اس کی تقدیروں کیا ہونگے اور بحران تمام سنن اور اللہ پر دوس کے پیچھے جو اس کی وسیع تر قدر اور حکمت کا فرمایا ہوتی ہے وہ بھی بتا دی جاتی ہے اور یہ حکمت کل بھی قہج آج بھی ہے اور کل بھی ہوگی۔ اور ہر اس جگہ ہوگی جہاں حق دہاگل کی تکفل ہو اور احد جیسے تلک تکلیفیں۔

دعا کے کسی سر کے دہاگل کا حق خدا کے ساتھ کل کر چلا چلا اور ایک وقت کے لئے اس کا پہل چلا اور طاقتور نظر آتا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ بس اللہ تعالیٰ نے اسے کل پھیل دے دی ہے۔ یا یہ کہ وہ اس قدر طاقتور ہو گیا ہے کہ اس پر اب نصیب نہیں پایا جائے گا یا یہ کہ دہاگل جیسے حق کے لئے معزیت رہے گا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔

اسی طرح کسی سر کے میں پہاگل کا شکست اور مصائب میں مبتلا ہو کر ٹکنا پہاگل کا کسی دور میں ضعف کا نظر ہو چلا اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کوئی نافرمانی فرماتا ہے یا اللہ نے حق کو ہمارا دیا اس نے دہاگل کو آزاد چھوڑ دیا کہ وہ پہاگل کو فتح دین سے آگاہ کر چلا کر دے۔

یوں ہرگز نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ کی کسی حکمت اور قدر ہوتی ہے جو ہر جگہ پر اپنا کام کر رہی ہوتی ہے۔ کبھی حکمت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ دہاگل کو مسرت دی جائے اور اپنی آخری سرحد تک پہنچ جائیں۔ وہ اپنے تمام برے تلک کا بھر کر دے لوگوں پر داخل برداشت ہو جائے اور دہاگل کو اس بات کے سختی ہو جائے کہ ان پر غلبہ سے ختم عمل کیا جائے اور ہر حق کو آزاد چلا جس میں اس نے والا چلا ہے کہ حق دہاگل کے درمیان فرق ہو جائے۔ قہج اور نصرت کے اندر امتیاز ہو جائے اور ان آزادلوں میں جو لوگ ثابت قدم رہیں انہیں عقیم اجر ملے اور وہ مسرت مقام کے سختی ہو جائیں۔ اپنی حقیقت کے اعتبار سے یہ صورت عمل پہاگل کے لئے نکال ہے اور دہاگل کے لئے ختم ہے۔ اور وہی کئی زیادہ سے زیادہ ہو رہی ہے اور وہی ختم زیادہ سے زیادہ ہو رہا ہے۔

وَلَا يَخْصِبُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَلَمَّا لَبِثُوا لَهْمُ حَيَاتٍ لَّا تَنْفُسُهُمْ إِنَّمَا قُلْتُ لَكُمْ

لِيُنْذِرَكُمْ إِنَّمَا وَ لَكُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

”اے ظہیر جو لوگ کفری راہ میں بڑی دودھ و دھوپ کر رہے ہیں ان کی سرگردمیاں جہنم آگروند نہ کریں۔ یہ اللہ کا کلمہ بگاڑ نہ سکیں گے۔ اللہ کا ارادہ ہے کہ ان کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے“ اور پھر ان کو سخت سزا دینے والی ہے۔“

یہ نبیؐ کے لئے تسلی ہے کہ اس کے ذریعہ آپ کے قبل ظالم کو دور کیا جا رہا ہے جو آپ کے دل پر ابنِ اداقت کی وجہ سے قہر آپ اس سے بے حد دنگ ہو گئے کہ جو لوگ کفر میں لگا کر رہے ہیں وہ کفر میں سرگردم ہائے جا رہے ہیں۔ وہ نصیحت و سرعت کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ مگر کیا ان کے لئے کوئی طرفِ مغرب ہے اور انہوں نے اسے حاصل کر لیا ہے۔

یہ ایسے الفاظ ہیں اور ایسی تعبیر ہے جن کے ذریعہ ان کی حقیقی تعلیمی حالت کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ اکثر اوقات نظر آتا ہے کہ بعض لوگ کفر میں سخت متشدد ہوتے ہیں۔ وہ باطل، شر اور اللہ کی پابندی کو اپنا نصب العین بنا لیتے ہیں۔ اس طرح کہ گویا انہوں نے اس کے مقابلے میں گول تک پہنچا ہے۔ اس لئے ایسے لوگ نصیحت و توبہ کی طرف توجہ دینا ہی تیزی سے آگے بڑھتے ہیں، بعض اوقات وہی محسوس ہوتا ہے کہ شاید پیچھے سے انہیں کوئی دھکیل رہا ہے کہ آگے بڑھ جائیں پھر رہا ہے کہ جلدی پہنچے یہ ہے سہارا انعام۔

آپ کا یہ قبلِ ظالم اور ربیعِ ظالم کی اس حقارت کے لئے قہر آپ حسرت سے انہیں دیکھتے تھے کہ یہ لوگ آتش چڑھانے لگے کی طرف تیزی سے گامزن ہیں اور آپ وہ قوت نہیں پارہے کہ انہیں بڑو بڑو روک دیں۔ یہ لوگ خدا کی طرف سے ہار دے کے ذرا دے کی طرف بھی کھن نہیں دھرتے۔ پھر آپ اس سے بھی پریشان ہوتے کہ یہ لوگ جو آتش چڑھانے جہنم کی طرف سرگردم ہو رہے ہیں وہ صرف اپنے آپ ہی کو مصیبت میں جتا نہیں کر رہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ اہل اسلام کے لئے بھی ربیع و دھوکہ کا ماحول بن رہے ہیں۔ یہ لوگ دعوتِ اسلامی کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور جہود کے اندر اس کے پھیلاؤ کو بھی روک رہے ہیں۔ اس لئے کہ جہود عربیہ دیکھ رہے تھے کہ وہ یہ اور نہ کہی دعوتِ اسلامی کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ اس لئے کہ جہود عربیہ قریبِ مسلمان ہو گئے اور انہوں نے سر تسلیم خم کر لیا تو تمام لوگ اللہ کے دین میں فوج و فوج داخل ہو گئے۔ اور اس بات میں شک نہیں کہ اس صورتِ حال کی وجہ سے رسولِ خدا ﷺ کے دل پر اثرات تھے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ کی جانب سے رسولِ خدا ﷺ کو مسلمان کر کے کی ضرورت پیش آئی۔ آپ کو تسلی دی گئی اور آپ کے قبلِ ظالم کو دور کیا گیا۔

وَلَا يَحْزَنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنُيَذِّرَنَّكَ اللَّهُ سَيْئَاتٍ

”اے ظہیر جو لوگ آج کفری راہ میں بڑی دودھ و دھوپ کر رہے ہیں ان کی سرگردمیاں جہنم آگروند نہ کریں۔ یہ اللہ کا کلمہ بگاڑ نہ سکیں گے۔“ یہ یہ کہو رہے ہیں اس جو کہ نہیں ہو سکتے کہ وہ اللہ کو کوئی نقصان پہنچائیں۔ اور یہ بہت قلیل عرصہ میں ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ نظریاتی جنگ نظر آئے اور وہ شریکین کے ساتھ محرک اپنی جگہ رہے۔ اور یہ خود اس کی جنگ اور اس کا سرگرم رہے۔ اس لئے رسولِ خداؐ اس کے اندر حوں سے اس ذمہ داری کو اٹھایا جاتا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کی بھی یہ ذمہ داری نہیں رہتی کہ وہ لوگوں کے تفرقات تبدیل کرنے کے لئے پہنچا دیں۔ جو لوگ کفر کے اندر تیزی دیکھا رہے ہیں وہ حقیقت اللہ کے ساتھ جگہ لا رہے ہیں۔ اور اللہ کے ساتھ اس جنگ میں انہیں جہز کمالی نہیں دیا سکتا اس لئے کہ وہ اس ذاتِ باری کے مقابلے میں بے حد ضعیف ہیں۔ لہذا دعوتِ اسلامی کو ملنے کا کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ اور اس سے یہ خیر و بخیر و نفع کل تھا ہے کہ وہ اہل ایمان و دعوتِ اسلامی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں جنہیں وہ اس وقت نکست خور ہو گئے ہیں۔ چاہے جس قدر بھی وہ سرمت نہ کھائیں اور جس قدر بھی وہ اہل ایمان و دعوت کو ازبخت دے دیں۔

اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے انہیں یہ کئی پھلی کیوں دے رکھی ہے کہ وہ کلامِ باری کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جائیں اور اپنے

ظہری وجہ سے چھوٹے نہ بنیں۔ ملائکہ وہ اللہ کے پر اور است۔^{۱۰} یا حج۔ اس لئے کہ اللہ نے ان کے لئے خلعت عی بر اور خلعت عی
 و سوا کی انہیں تیار کر رکھا ہے۔ یُسَبِّحُ اللہَ اَلَّا یَجْعَلُ لَہُمْ حَقًّا فِی الْاٰخِرَةِ.....
 اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے۔ "اللہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنا تمام سرمایہ پہلی ہی شتم کر دیں اور اپنے تمام
 گنہگاروں کو افسوس ہوئے ہوں اور آخرت میں تمام مذاہب کے سزاوار ہو جائیں اور یہ نکلی راہ میں تیزی سے آگے بڑھ کر اپنی آخری منزل
 تک پہنچ جائیں۔ اس لئے کہ وَلَہُمْ عَذَابٌ عَظِیْمٌ..... "ان کے لئے بڑا عظیم عذاب ہے۔"
 اور ان لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے اس شرابک انہیں کارآمد کیا کہ ان کے لئے اس کے انہوں نے خود اپنی مرضی سے ایمان
 کے بدلے کفر خرید کر اپنے آپ کو اس کا حق بنالیا ہے۔

اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوا الْکَثْرَ بِالْاٰیْمَانِ لَنْ یَضُرَّوْا اللہَ شَیْئًا وَلَہُمْ عَذَابٌ اَلِیْمٌ

جو لوگ ایمان چھوڑ کر کفر کے فریدار بنے ہیں وہ یقیناً اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر رہے
 ہیں۔ ان کے لئے دردناک عذاب تیار ہے۔ "ایمان تک ان کے ہاتھ کچھ نہ پہنچ سکتے تھے۔ ایمان نے وہاں اس پوری کائنات میں بکھرے چہرے
 ہیں۔ خود انسانی فطرت اور نفس کے اندر وہاں ایمان موجود ہیں۔ خود انسان کے عجیب و غریب جسم کے منصوبے کے اندر اس میں
 باہم مکمل ہم آہنگی کے اندر اس میں وحدیت کردہ فطرت انسانی کے اندر اور پھر انسانی فطرت اور اس کے اس طبعی وجود میں پائی جانے
 والی ہم آہنگی کے اندر پھر اس میں اس کے خالق اور صانع کے وجود کا فطری شعور و وحیت کے جاننے کے اندر اور پھر اس شعور کی بہترین
 تفصیلی اور طبعی مزاج کے اندر وہاں کی وہاں ہیں۔ اور ان وہاں کے علاوہ رسولوں کی دعوت بھی تو موجود رہی ہے اور ہے۔ یہ دعوت
 اپنی اس فطری حالت میں موجود ہے جسے انسانی فطرت قبول کرتی ہے۔ اور اس فطرت اور اس دعوت رسل کے اندر پھر حسین ہم آہنگی
 پائی جاتی ہے اور یہ دعوت لوگوں کی ضروریات اور ان کی زندگی کے لئے مکمل صلاحیت رکھتی ہے۔

پہلے ایمان ان کے سامنے مکمل طور پر موجود تھا ان کی دست دس میں تھا انہوں نے اور انہوں ہی نے راہ ایمان کو چھوڑ کر کفر کی
 راہ خرید لی۔ اور یہ کام انہوں نے انہی طرح چاہتے ہوئے کیا۔ اس لئے وہ اس بات کے سخت ہونگے کہ اللہ انہیں اس عمل میں چھوڑ دے
 کہ وہ نکلی راہ پر سمجھ دوں گے تاکہ وہ اپنا چھوڑا سرمایہ حیات اس راہ میں لگا دیں اور ان کے لئے قواب آخرت میں کوئی حصہ نہ دے۔
 اور یہی وجہ ہے کہ وہ اس تکلی ہی نہیں ہیں کہ وہ اللہ کو کوئی نقصان دے سکیں۔ اس لئے کہ وہ مکمل طور پر گمراہ ہو گئے ہیں اور ان کے
 پاس پہنچنے کی معمولی مقدار بھی نہیں رہی ہے۔ اور گمراہی کے حق میں اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل اور کوئی طاقت بخلا دی نہیں کی ہے۔ اس
 لئے اپنی حقیقت کے اعتبار سے ہمارے پاس کوئی قوت نہیں ہوتی۔ لہذا وہ اقل حق اور اقل دعوت اسلامی کو بھی کوئی معرت نہیں پہنچا
 سکتے۔ لیکن اگر ان کے پاس اگر کوئی قوت ہے بھی تو وہ دست ہی کمزور اور نحیف ہے۔ اگرچہ وہ اپنے آپ کو پھوڑا کر دیکھائے اور واقعی طور پر
 مسلمانوں کو کسی گھست کی وجہ سے دیکھ دے۔

وَلَہُمْ عَذَابٌ اَلِیْمٌ..... "ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔" یہ اس قدر اذناک ہو گا جس کا تصور بھی
 نہیں کیا جاسکتا اور اس قدر درجہ و المومہ اس دنیا میں اہل اسلام کو نہیں دے سکتے۔

وَلَا یَصْبِرَنَّ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا اَنَّمَا نُنَمِیْ لَہُمْ حَدِیْدًا لَّا یَفْسِدُہُمْ اِنَّمَا نُنَمِیْ لَہُمْ
 لَیِّدًا اَدَدًا اِشْمًا وَلَہُمْ عَذَابٌ مُّہِیْنٌ

اللہ نے خیر و صلاح کا ارادہ کیا ہو۔ اگر اللہ کے دوستوں پر تو اس میں ان کی کوئی بھلائی پوشیدہ ہوتی ہے۔ اگرچہ اللہ کے ان دوستوں کے تصرفات کی وجہ سے اللہ ابتداً آگے ہو اور ان کے اپنے اعمال کے نتیجے میں آگے ہو۔ بہر حال اس میں کوئی خیر نہکت کار فرما ہوتی ہے کوئی نیک صفت لطیف تدبیر ہوتی ہے اور اپنے دوستوں پر اللہ کا فضل و کرم حضور ہوگا ہے۔

یوں دل اپنی جگہ گھبراتے ہیں نفس انسانی مطمئن ہو جاتا ہے اور اسلام کے واضح اور سیدھے عقائد مسلمانوں کے حضور کا صدمہ بن جاتے ہیں۔

اللہ کی محبت کا یہ ظناں اور مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی یہ ایک بڑی بھلائی تھی کہ اس نے انہیں چھٹات کر ان منافقین سے مجیدہ کر دیا جو ان کی صفوں میں گھسے ہوئے تھے اور ان کے کئے کے مختلف اسباب تھے۔ وہ اس لئے نہیں آئے تھے کہ انہیں اسلام کے ساتھ کوئی محبت یا دلچسپی تھی بلکہ وہ مختلف مصلحت کی وجہ سے اسلامی صفوں میں گھس آئے تھے۔ اس لئے اللہ نے مسلمانوں کو اللہ میں اللہ میں والا اور یہ اطمینان خود ان کی اپنی سوچ اور ان کے بعض اپنے کاموں کی وجہ سے ان پر نہ تھا لیکن اس میں عکس ہے تھی کہ مجاہدین راہ حق کی صفوں میں سے غیبت اور غیب کے درمیان تیز ہو جائے۔

مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمُوتَ الْقَيْنِيتُ مِنَ الظَّالِمِينَ
وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِعَكُمْ عَلَى الْقَيْبِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِيٰ مِنْ تَرْسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ قَالُوا
يَا اللَّهُ وَرُسُلُهُ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ

”اللہ مسلمانوں کو اس حالت میں پرگز نہ رہنے دے گا جس میں تم لوگ اس وقت پائے جاتے ہو وہ پاک لوگوں کو غیاب، غیاب لوگوں سے الگ کر کے رہے گا۔ مگر اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تم لوگوں کے عیب پر مطلق کر دے۔“ (عصبہ) ہمیں بتانے کے لئے تو اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے غیب کر لیتا ہے۔ لہذا ”(امور غیب کے بارے میں)“ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو۔ اگر تم ایمان اور خدا ترسی کی روش پر چلو گے تو تم کو بڑا ایسا اجر ملے گا۔“

یہاں یہ تیسہ قسمی طور پر یہ فیصلہ کر دینی ہے کہ اللہ کی شان یہ نہیں ہے ”اس کی الوہیت کا تقاضا یہ نہیں ہے اور اس کی س کائنات میں موجود ہر سطح پر نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کی صفوں میں منافقین کو اسی طرح پیچھے ہونے چھوڑ دے۔ حالت یہ ہے کہ منافقین اس دعوئے ایمان کریں اسلام کا عقیدہ کریں اور اسلامی صفوں میں پیچھے رہیں ملاحظہ ان کے دل ایمان کی تردید کی ہے غلط ہوں“ اور ان میں اسلامی روح سرے سے نہ ہو۔ اس امت کو اللہ نے اس لئے برپا کیا ہے کہ وہ اس کائنات میں ایک عظیم کردار ادا کرے۔ ایک عظیم نظام زندگی کاظم لے کر آئے اس زمین پر ایک منفرد صورت مل پیدا کر دے۔ ایک جدید نظام وجود میں آجائے۔ اس مشن اور عظیم نصب العین کا تقاضا یہ تھا کہ وہ پوری یکسوئی، پوری مطلق اور پوری تیز کے ساتھ اس نصب العین کو پختہ طریقے سے پکڑے اور یہ تقاضا بھی تھا کہ اس کی صفوں کے اندر کوئی غلطی اور کوئی کمزوری نہ ہو اس کی بنیادوں میں کوئی کمزوری نہ ہو اور مختصر الفاظ میں یوں کہ ان مقاصد کا تقاضا تھا کہ یہ امت اس قدر عظیم ہو جس قدر اس کا نصب العین عظیم ہے۔ جس نصب العین اور جس بزرگ تک اسے اس کائنات میں پہنچانا ہے۔ اور آخرت کا پختہ مقصد حرجہ تو بہر حال اس کے لئے اللہ نے تیار کیا ہوا ہے۔

ان سب باتوں کا تقاضا یہ ہے کہ اسلامی صف پر وقت چاگتی رہے تاکہ اس سے غیبت عناصر لکل جائیں۔ وہ کلکڑوں پر اس قدر دھڑ

رکنے کے جو باعث بنی ہو وہ پہلے ہی میں جہاں ہے۔ اور ان پر ہر وقت روشنی پڑتی رہے تاکہ اندر دلی کمزوریاں اور ضمیر کے اندر برے عیادت کی تلمیذ نہ رہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے بھی ان کی مغلوں کو صاف کرنے کے لئے ان کی امداد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی شان کے یہ لائق نہ تھا کہ اس لئے دو ستون کی مغلوں میں اپنے جاک لوگوں کو رہنے دے۔

بھرا اللہ تعالیٰ کلیہ طریقہ بھی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو جہانہ جہاں کا اور راست علم دے دے۔ اس لئے کہ طیب کاظم صرف اللہ کے شایان شان ہے۔ انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے جس پر انہیں پیر کیا گیا ہے اس بات کے اقل نہیں ہیں کہ وہ نہیں اصطلاحات کا اور اگر کہیں۔ انسانی جسم کی مشینری جو ان کے اندر تخلیق ہوئی ہے وہ اس انسیم کے مطابق چری میس کی بنی کہ وہ جہانہ امور کا اور اگر کہیں۔ انہی کے کوئی خاص مقدار اللہ کی کو دے دے۔ اور یہ بھی خصوصیت کے تحت ہو اگر کہیں۔ یعنی اس قدر جس قدر اس دنیا میں ان کے عقائد فی الدخ کے حصہ کے لئے ضروری ہو۔ اور اس مقصد یعنی انسان کے عقیدہ خلافت فی الارض کے لئے علم طیب کی سرے سے ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ انسان کی اس موجودہ مشینری پر علم طیب کے دو ازے کھول دے تو یہ مشینری غم ہو کر رہ جائے اس لئے کہ وہ علم طیب کے اللہ کے سرے سے چری میس ہے۔ صرف اس قدر طیب کا علم اسے درکار ہوتا ہے جس میں اس کی روح گلاب اس کے خالق کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کا جو وہ وجود کائنات سے مل جاتا ہے۔ علم طیب پر اطلاع پانے کا حکم سے کم نقصان تو یہ ہو گا کہ پانے پانے پانے پانے کے بارے میں سوچا رہے گا جو واقع ہونے والے ہیں اور وہ اس زمین میں کسی جسم کی ترقی کے لئے سوچا بھی نہ سکے گا۔

یہی وجہ ہے کہ یہ بات اللہ کے شایان شان نہ تھی کہ وہ لوگوں کو علم طیب کی اصطلاح دے دے اور نہ یہ اس حکمت اور انسیم کے مطابق تھی جس کے مطابق وہ اس زمین کو چلا رہا ہے۔

سوال یہ ہے کہ یہی اللہ غیث کو طیب سے کیسے ہوا اگر کہیں؟ اور اس کی سنت اور اس کی شان اس تعمیر کے عمل میں کس طرح کام کرتی ہے؟ اور کس طرح اسے چھٹ کر رکھ دیتی ہے؟ وہ کس طرح غلہ اور دھند کو دور کرتا ہے؟ کس طرح ملاحین کو الگ کر کے اسلامی مغلوں کو پاک کرتا ہے تاکہ مسلمان اس کے فاضل پر اپنا کردار ادا کر سکیں جس کے لئے مسلمانوں کو جہاد است برپا کیا گیا ہے۔

وَلِكَيْ يَذْهَبَ عَنْ قُلُوبِهِمْ مِنْ قُلُوبِهِمْ مَنْ يَشَاءُ..... اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے عقیدہ چھینتا ہے۔ اللہ نہ کھرے کو کھونٹے سے اس طرح جدا کرتا ہے کہ اس نے رسولوں کو بھیجا کوئی ان پر ایمان لایا اور کسی نے ان سے الگ کر دیا۔ اور رسالت کے کھانے پر دے کرنے کے لئے سلسلہ جہاد فرض کیا گیا۔ اور جہاد کے اندر لوگوں کو آزمائشوں میں ڈال کر آزمایا گیا ان تمام اقدار امت کے شان افی طور میں آتی ہے۔ یہی اللہ کی سنت کام کرتی ہے اور یہی کھرے کو کھونٹے سے الگ ہو جاتا ہے۔ دلوں کی تلمیذ ہو جاتی ہے نفوس پاک ہو جاتے ہیں اور اللہ کی قدر میں جو ہوتا ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔

اس طرح اللہ کی حکمت کے ایک حصے سے یہ دھانتا ہے۔ یہ حکمت زندگی میں حقیقت بن کر ظاہر ہوتی ہے۔ اور یہ حکمت ایک مضبوط بنیاد پر کھلتے پھولتے روشن ستارے کی طرح زمین پر استعارہ حاصل کرتی ہے۔ اس حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے جو روشنی ہوتی ہے جو واضح ہوتی ہے جو سادہ اور قابل فہم ہوتی ہے اب اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی ذات کے اندر حقیقی ایمان پیر کریں اور پھر اس حقیقی ایمان کے کھانے پر دے کریں اور انہیں بتایا جاتا ہے کہ آخرت میں ایک فضل عظیم ہے جو ان کا اجر ہے۔

قَابِلُوا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ ۚ وَ اِنْ تُوْمِنُوْا وَ تَتَّقُوْا فَلَكُمْ اُجْرٌ عَظِيْمٌ.....

”اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ اگر تم ایمان لاؤ اور خدا ترسی کی روش پر چلو تو تم کو بڑا اجر ملے گا۔“ واقعہ اہل کے بیان اور اس کے بعد ان واقعات پر تبصروں اور تنقیدوں کے بیان کے بعد یہ محض پرمیت اور طورہ ہے جو اہل ایمان کو دیا گیا ہے۔

○.....☆☆☆☆○

جنگ اہل کے بارے میں قرآن کریم نے جو تبصرہ کیا ہے اس میں بعض نکتے ہی اہم اور عظیم حقائق کی نشاندہی کی گئی ہے۔ وہ نکات یہ ہیں کہ ان تمام حقائق کو گواہ بنائے اور یہاں ان کے بارے میں پوری تفصیلات دی جائیں لیکن مناسب ہے کہ ان حقائق میں سے جو نور، حموی اور شامی اور زکاء ظاہر ہیں ان کی طرف اشارہ کر دیا جائے تاکہ ان اشعار پر وہ اہم واقعات قیاس کر کے جانیں جو اس غزوہ میں پیش ہوئے ہیں کہ قرآن کریم نے انہیں عبرت کے طور پر پیش کیے ہیں۔

۱۔ اس صحرے اور اس پر ہونے والے اس طوفانی تبصرے نے ایک بنیادی حقیقت کو باطل کھول کر بیان کر دیا ہے کہ یہ دین جو درحقیقت انسانوں کے لئے ایک نظام زندگی ہے اس کا اصل مزاج کیا ہے اور وہ انسانوں کی زندگیوں کے اندر کس طرح حکم کرتا ہے۔ یہ نکتہ ہی اساسی اور سورہ اور قتل نعم حقیقت ہے جنہیں بغاوت اسے باطل نظر انداز کر دیا تھا۔ یہاں ”اسی اس کا واراک نہیں کیا چلا اور اس کے بھول چلے اور اس کے نہ سمجھنے کی وجہ سے اس دین کی نعم میں غافل غلطی کی جاتی ہے۔ نہ صرف یہ کہ اس دین کی حقیقت کے سمجھنے میں بھی غلطی کی جاتی ہے بلکہ اس کی تدبیر کو سمجھنے میں بھی غلطی کی جاتی ہے اور انسانی زندگی میں اس نے جو کردار ادا کیا کرتا ہے یہاں اس کا کسے کسے گلاس کے سمجھنے میں بھی خاصہ ہی غلطی ہوئی ہے۔

اہم میں سے بعض لوگ یہ توقع رکھتے ہیں کہ دین اسلام جو انسانی زندگی کے لئے خدا کا تجویز کردہ نظام ہے اسے ”عجزانہ طور پر“ کام کرنا چاہئے۔ اس میں اس کے انسانی مزاج اس کی فطری قوت اور کس وقت میں موجود وہی صورت حال کا کوئی لحاظ نہ رکھا جائے گا۔ انسان وہ قوتی کے کسی دور ہے میں ہوں اور جس معاشرے اور ماحول میں بھی ہوں۔

جب یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام اس عجزانہ اور ساغراند انداز میں کام نہیں کرنا چاہئے کہ اسلام لوگوں کی بشری طاقت کے مطابق کام کرتا ہے اور یہ انسانی محدود قوت اور انسان کی اصل بنیادی صورت حال کا کام کرنا چاہئے۔ بعض اوقات انسان اور اس وقت کی موجودہ صورت حالات اسلامی نظام سے واضح طور پر جڑا رہ جاتے ہیں اور یہ دونوں مل کر لوگوں کی جانب سے اسلام کی جہت و مل کو جڑا کرتے ہیں۔ بعض اوقات ان دونوں کے اثرات اسلام کے خلاف ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے لوگ کچھ کی طرح بھلائی کر جاتے ہیں۔ انہی نظریات میں کافی کثرت اور شوش اس قدر اہم ہو جاتی ہے کہ وہ اسلام کے پیغام کے قبول کرنے کی راہ میں حائل ہو جاتی ہے اور لوگ اسلامی سمت میں نہیں چلتے۔ جب یہ لوگ ایسی صورت حال دیکھتے ہیں تو وہ بے بسی کا شکار ہو جاتے ہیں اور پھر سوشل ایسے لوگوں کی واقعات کے خلاف ہوتی ہے۔ اس لئے کہ یہ دین اللہ کی جانب سے ہوا ہے۔ اور بعض اوقات وہ اس بات میں شہ کرنے لگتے ہیں کہ گویا یہ دین فی الواقعہ لوگوں کے لئے کوئی عمل نظام حیات ہے بھی اور اس سے بھی آگے بڑھ کر بعض لوگ مرے سے اس دین کی خاصیت میں شک کرنے لگتے ہیں۔

فکر عمل کی ان تخلیقات کی بنیاد صرف ایک غلطی پر ہے۔ وہ یہ کہ اپنے لوگوں نے اس دین کے مزاج ہی کو نہیں سمجھا۔ اس کے طریقہ کار کی کو نہیں سمجھا۔ وہ اس حقیقت کو سمجھ کر بھول گئے ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ یہ دین انسانی زندگی کے لئے ایک مصلح ہے۔ اور اس کا انسانی زندگی کے اندر قیام خاص انسانی جدوجہد پر موقوف کیا گیا ہے۔ اور اس جدوجہد کو انسانی طاقت کے اندر محدود کیا گیا ہے۔ اور اس دین پر عمل پیرا ہونے کا انداز وہاں سے کیا جاتا ہے

جس انسان اپنی باری زندگی کی ترقی کے حارج میں سے جس روپے میں موجود ہو یہ دین انہیں جملہ پانا ہے وہاں سے لے کر گسے چٹا ہے۔ اور انہیں اپنے آخری الہام تک پہنچانا ہے۔ اور یہ سب کام انسان کی طاقت اور وسعت کے حدود میں کیا جاتا ہے۔ اور وہاں تک وہ انہیں آگے بڑھانا ہے جس قدر ان کے اندر طاقت اور وسعت ہو اور جہاں تک وہ پہنچ سکتے ہوں اور پہنچنے کی صلاحیت اپنے اندر رکھتے ہوں۔

اس کام میں اس کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ایک لمحہ بھی اس کام سے غفلت نہیں کرتا۔ کسی منصوبے میں غفلت نہیں کرتا۔ کسی اقدام میں غفلت نہیں کرتا۔ اور غفلت انسانی کے مطابق کام کرتا ہے۔ انسانی طاقت کے حدود کے اندر رہتے ہوئے کام کرتا ہے۔ انسان باری کا مقدر ہے جہاں تک ترقی و ترقی ہر اس کے مطابق کام کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اسے اس مقام تک لے جاتا ہے جہاں تک وہ ابھی تک نہیں پہنچ پایا تھا اور تاریخ انسانی میں انسان کے وضع کردہ تمام نظام مسلمان زندگی کے انداز میں سے کسی دور میں بھی نہیں پہنچ پایا تھا۔ اسلام نے اپنے یہ کمالات عملاً اس وقت دکھائے ہیں جب کبھی بھی ایک مختصر وقت کے لئے اسے ہڈی کیا گیا اور آنکھ بھی وہ ایسا ہی کر کے دکھائے کا طریقہ بھی کو شش اس کے خلاف ہی جاتا ہے۔

لیکن حقیقت یہ ہے کہ غلطی کا انداز اس دین کے حارج کو نہ گھٹنے یا کچھ کر اسے ہمارے دین کی وجہ سے ہوا ہے جس طرح ہم نے کیا۔ اور ہم نے غلط دین کے لئے مجاز اور ممانعت کا نظریہ وضع کر دیا جو انسانی صورت حال کے مناسب نہیں ہے جس سے غفلت انسانی بدل جاتی ہے اور جس سے اسلام کا حراج بدل جاتا ہے۔ اور یہ طریقہ کار اس کی غفلت حقیقی سے گامی نہیں کھاتا۔ اس کی استعداد اور اس کے رجحانات کے بھی خلاف ہے اور جو انسان کے باری طاقت کے بھی خلاف ہیں۔

کیا اسلام میں جہاد اللہ نہیں ہے؟ کیا وہ ایسی قوت تھوڑی کی طرف سے ارسال کردہ نہیں ہے جسے کوئی قوت عاجز نہیں کر سکتی؟ تو پھر اسلام کے خلاف کوئی انسانی طاقت کے حدود پر موقوف کر دیا گیا ہے اور کیوں اسے انسانی حدود کا تابع کیا گیا ہے؟ ہم کیوں ایمان نہیں ہوتا کہ انسان اس کے لئے کام کریں اور وہ ہمیشہ کامیاب ہوں؟ ہم کیوں اسلامی لوگ ہمیشہ کامیاب نہیں رہتے؟ انسان کی خواہشات قدرے اس کا حراج اور اس کی باری صورت حال کیوں اس پر غالب آجاتی ہیں اور کبھی ان کیوں ہوتا ہے کہ اہل حق شکست کھا لیتے ہیں مگر اہل باطل جیت جاتے ہیں؟

یہ تمام سوالات جہاد کے ہم نے جاننا یا حقیقی سوالات ہیں اور یہ اس لئے پیدا ہوئے ہیں کہ ہم نے اس دین کے اصل حراج ہی کو نہیں سمجھا ہے۔ پھر وہ اس کے کہ اس دین کا حراج اور اس کا طریق کار فیصلہ ہی ملتا ہے یا ہم نے انہیں سمجھتے ہوئے ہمارا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے اور وہ انسانی غفلت کو بھی تبدیل کر سکتا ہے۔ چاہے وہ غفلت انسانی کو اس دین کے ذریعہ بدلے یا اس کے لئے کوئی اور طریق کار اختیار کرے اور وہ اس بات پر بھی قادر تھا کہ وہ اپنے اسے اکثر فیض سے انسان کو کسی دور میں غفلت پر پیرا کرے۔ لیکن اس کی مصیبت یہ تھی کہ ان انسان کو اس کی موجودہ غفلت ہی پر پیرا کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پسند کیا کہ انسان کو ذی ارادہ بنائے اور اس کے اندر ہر اہمیت و خلافت قبول کرنے کی صلاحیت ہو۔ اور اس کی مصیبت یہ بھی تھی کہ ہر اہمیت کو انسان کی حدود اور اس کی جانب سے طلب ہر اہمیت اور اس کی استعداد اور قبولیت پر موقوف کر دیا جائے۔ پھر اللہ کی مصیبت نے چاہا کہ انسانی غفلت ہمیشہ کام کرتی رہے اور اسے کسی صورت میں بھی متحفظ نہ بنائے نہ تبدیل کیا جاسکے اور نہ معطل کیا جاسکے اور اس کی مصیبت یہ بھی تھی کہ اسلامی نظام زندگی کو اس کے اراضی پر پڑھیں انسانی حدود کام کیا جائے اور انسانی طاقت اور وسعت کے حدود کے اندر قائم کیا جائے۔ اور یہ بھی مصیبت اہل حق کا ایک حصہ تھا کہ انسان کو وہی دکھائے جس قدر وہ اپنی وسعت کے مطابق حدود کرے۔ اس کی زندگی کے شب

دور کے مسلمانوں اور جو صورت حال میں ان واقعہ موجود ہو اس کے دائرے میں۔

انسانوں میں سے کسی کے لئے یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے اللہ کے ایمان کیوں چاہے جب تک انسان بندہ خدا الہ ہے اس لئے کہ انسان کے پاس اس کائنات کے نظام کا کوئی علم نہیں ہے اور نہ اس علم تک بھی انسان کے پہنچنے کا امکان ہے۔ نہ انسان کو یہ علم دستیاب ہو سکتا ہے کہ اس کائنات کے ہر موجود کے حوالے سے نظام کائنات کے نقشے کیا ہیں اور یہ کہ انسان کی موجودہ فطرت کی مصوبہ بندی اور تشکیل کے پیچھے کیا کائنات کو قرار ہے۔ اس لئے ایسے مقلات پر ایک صحیح مسلمان یہ سوال کریں نہیں سکتا کہ کیوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک صحیحہ طرز بھی یہ سوال نہیں کر سکتا کہ کیوں؟ مومن تو اس لئے نہیں کر سکتا کہ اسے پرکھ لیں یا یہاں پہنچا دے اس لئے کہ اس کا دل ذات باری کی حقیقت اور اس کی معقوت سے واقف ہونا ہے اور اسے یہ بھی علم ہونا ہے کہ انسانی اور آگ کا یہ میدان عمل ہی نہیں ہے۔ اور پھر اس لئے یہ سوال نہیں کر سکتا کہ سرسے خدا کو تسلیم ہی نہیں کرتا۔ اگر سے ذات باری کی معرفت ہوئی تو اس کی ذات و معقوت کا متوازن کرنا اللہ تعالیٰ کے تقاضوں کو چاہئے۔

ہاں بعض ایسے لوگ جو صحیحہ نہیں ہوتے اور اعتقالات کے گمراہ ہوئے ہوتے ہیں وہ ایسے سوالات کرتے ہیں۔ وہ نہ صحیحہ اور سچے مسلم ہوتے اور نہ ہی صحیحہ اور سچے کلمہ پڑھتے ہیں۔ اس لئے اس سوال میں زیادہ دلچسپی لینا ضروری نہیں ہے اور نہ ہی اسے صحیحہ کی کے ساتھ لینا چاہئے۔

بہی یوں ہونا ہے کہ ایک جاہل شخص ذات باری کے حقائق سوال کرتا ہے۔ اس لئے ایسے جاہل کے سوال کا جواب براہ راست نہ دینا چاہئے۔ اسے صرف اللہ کی الوہیت کی حقیقت بتانا چاہئے تو اگر وہ اسے ڈالے تو مومن ہے اور اگر نہ ڈالے تو کافر ہے۔ پس ایسے جاہل کے ساتھ بات یہاں غم ہو چلی ہے۔ دور نہ یہ شخص بھڑکے بھٹکے کر رہا ہو گا۔

اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی فکر وقت میں سے کسی کو یہ سوال اٹھانے کا حق ہی نہیں ہے کہ اللہ نے حضرت انسان کو اس کی اس موجودہ فطرت کے مطابق کیوں پیدا کیا تاکہ اس کی یہ فطرت ہر وقت کام کرتی رہتی ہے۔ اسے مطالعہ میں چسکے۔ اس میں تبدیلی میں غالی جاسکتی۔ اسے معطل نہیں کیا جاسکتا اور پھر کیوں اللہ نے اسلامی نظام زندگی کے قیام کو انسانی جدوجہد پر موقوف کیا اور انسانی خلقت کے امور جدوجہد کو ضروری قرار دیا۔

ہر انسان کا یہ فرض ہے کہ وہ اس حقیقت کا اور ادراک کرے۔ وہ دیکھے کہ انسانی فطرت انسانی ماحول کے اندر کس طرح کام کرتی ہے۔ پھر وہ انسانی تمدن کا مطالعہ اس فطری انداز میں کرے۔ اس طرح ایک توہم نگرینی و واقعات کے حقیقی اسباب کو سمجھ گا اور دوسرے یہ کہ اسے یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ تمدن کا کس طرح اس طرح موڑا جاسکتا ہے۔

یہ نظام زندگی جس ہم اسلام کہتے ہیں جس طرح اسے حضرت محمد ﷺ نے پیش فرمایا اس دین پر "ان لوگوں کی دنیا میں" صرف اس بنا پر چلی و سہری اور قائم نہیں ہو سکتا کہ نبی اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ اور یہ صرف مجاہدہ "تخلیف" اور "جہاد" سے بھی نافذ نہیں ہو سکتا اور یہ اس طرح بھی نافذ نہیں ہو سکتا کہ اسے اللہ تعالیٰ یا مومن فطرت اور قوانین قدرت کی طرح نافذ کر دے جو اس نے آسمانوں کی گردنیں استخوان کی ذلّت اور طبعی اسباب پر طبعی نتائج مرتب کئے جانے والے کے تسلط میں چلی کے ہوئے ہیں۔ بلکہ اس کے لئے یہ مضمون رکھا گیا ہے کہ اسے ایک انسانی جماعت کے ارٹھے ہو سب سے پہلے اس پر اچھی طرح ایمان رکھتی ہو "محرور" اس پر پوری طرح عمل پیرا ہو اور اپنی طاقت کے مطابق اسے زندگی کا ذخیرہ اور فہم انصاف قرار دے۔ پھر دوسروں کے دلوں میں اس ایمان کی منتقلی اور ان کی زندگیوں میں اس نظام کے قیام کے لئے یہ جماعت جدوجہد کرتی ہو "اور اس قدر جدوجہد کرے کہ اس تسلط میں وہ اپنی پوری

ملکت لگا دے۔ وہ انہی کو رو رہی کے خلاف جہاد کرے وہ انہی کو اہانت کے خلاف جہاد کرے اور وہ اپنے نفس کی جہالت اور دوسرے نفس کی جہالت کے خلاف جہاد کرے۔ وہ ان لوگوں کے ساتھ جہاد کرے جو انہی کو زور و جبراً اہانت لگاتے ہیں اور جہالت کی وجہ سے اس نظام زندگی کو دلو رو دے کھڑے ہیں اور اس نظام زندگی کو اس حد تک قائم کر دے جس حد تک انسانی مزاج اور طاقت سے برداشت کر سکتے ہیں اور وہ انسانوں کو اس مقام سے بچو کہ جس مقام پر وہ درج کرتی کے حوالے سے غلام موجود ہیں۔ وہ ان انسانوں کے حقیقی مصلحت زندگی کو نظر انداز کرے۔ نیز وہ لوگوں کے حقیقی مصلحت کے مصلحتوں کو بھی نظر انداز کرے اور ان مصلحت اور مصلحتوں کے مطابق اس نظام کو چلائے۔ لوگوں کی یہ جہالت پہلے خود اپنے نفس پر حق حاصل کرے اور پھر کسی دوسرے پہلے حاصل کرے۔ انہی کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے نفس اور اپنے مصلحتوں کے کو لوگوں سے گھٹ کھا جائے۔ یہ بات اس کی ہر جہد کے میں مطابق ہو۔ انہی کو بھی طریقہ ہائے فکر کے میں مطابق ہو اور اس جہالت نے اقتدار کے پاس قدر اسے اختیار کرنے کی توفیق ہوئی۔ پھر اس جہالت کے لئے ہر جہت سے پہلے ہر جہد سے پہلے اور ہر جہد و اسلوب سے پہلے ایک دوسرا فیوضی ضروری ہے اور یہ کہ یہ جہالت اس نصب العین کے ساتھ کسی قدر محض ہے اور وہ کسی قدر اپنی ذات کے اندر اسے نافذ کر رہی ہے۔ اور یہ کہ اس نظام کے نافذ کرنے والے لڑاکے ساتھ اس کا منتقلی کس قدر ہے؟ اسے اس پر کس قدر ماحول ہے اور اسے اس پر کس قدر توفیق اور محسوس ہے؟

یہ ہے اس دین کی اصل حقیقت اور یہ ہے اس کا طریقہ فکر اور یہ ہے اس کی تحریک کا مضمون۔ اور یہی بات ہے جسے اللہ تعالیٰ جہالت مسئلہ کو ابھی طرح چھاننا چاہتے ہیں۔ واقعہ جنگ احد کے تمام واقعات کے بیان میں واقعات پر آنے والے تبصرہ کا پورا غامض لکھا ہے۔

اسی ہے کہ احد کے موقع پر اسلامی جمہیت نے جب بحملی اسلام کو جس میں اس وقت حضور کے احکام شامل تھے اپنے اصول میں عملی حل پیش کرنے میں تھوڑے سے تصور کیا اور بعض موانع پر اس نے بعض عملی اقدامات کرنے میں کوتاہی کی اور جب اس نے اس مذکورہ بالا عظیم اساسی حقیقت کو سمجھنے میں کوتاہی کی اور اس نے یہ خیالی کیا کہ ہم جو بحال کامیاب ہوں گے اس لئے کہ یہ دین اور یہ نظام اللہ کی طرف سے ہے اور اس بنا پر اس نے اپنے تصرفات اور تدابیر کو نظر انداز کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہزیمت سے دوچار کر دیا تاکہ وہ ذرا عاجز و کمزور بھی سمجھ لے۔ چنانچہ اس تجربے کے بعد قرآن مجید نے ان کی اس لاپرواہی کو اپنے تجربے کے ذریعہ دور کرنے کی کوشش کی۔

أَوَلَمْ نَكْمِلْكُمْ بَشِيرَةً فَمَا أَتَيْنَكُمْ بَشِيرًا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَٰذَا؟ قُلْ هُوَ مِنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

”اور جب تم پر وہ بشارت آئی جس کے دو گنا قہر سے تمہاری قوتیں تھک چکی تھیں؟ اے وہ بشارت کہ دو کہ یہ خود تمہارے اپنے نفس کی وجہ سے ہے۔ یہ لگ بھگ اللہ ہی جہاد ہے۔“

جیسا کہ اس سے نکل سبب کلام میں ہم کر آئے ہیں اللہ اعلیٰ ایمان کو اس مقام پر پہنچا نہیں دیتے بلکہ انہیں اللہ کی تھوڑے سے ساتھ بہت فرماتے ہیں جو ان اسباب اور نتائج کے میں پشت کلام کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں بتاتے ہیں کہ اس انتہائی پشت پر اللہ کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کے لئے بھلائی چاہتے ہیں یہی اظہار ہے تو ان پر اللہ کے اپنے تصرفات اور اسباب کا ہماری کی وجہ سے توفیق ہے۔

یہ فیصلہ کہ اسلامی نظام زندگی کا نظام "انسانی جہود" پر مبنی ہو گا کیا ہے اور اس پر ان انسانی اولیات کا اثر ہوتا ہے جہود اس کے حوالے سے کرتے ہیں۔ اس میں انسان کے لئے بہت بڑی مصلحت ہے۔ اس لئے کہ اسلامی نظام انسانی زندگی میں خدا کے بجائے امتداد چاہتا ہے۔ اسے مصلح کرنا نہیں چاہتا۔ اور انسانی فطرت کی اصلاح اس طرح چاہتا ہے کہ وہ اسے بیدار کر سکے اور اسے اصلاح پر لے سکے۔ یہ اس لئے کہ کسی دل میں ایمان اس وقت تک عمل اور پورا نہیں ہو سکتا جب تک یہ شخص اسلام کے حوالے سے لوگوں کا مقابلہ نہیں کرتا۔ یہ جہود وہ سب سے پہلے تبلیغ اور ایمان کے ذریعہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ جہود چاہتے ہیں کہ اسے کج فہم اسلام قوت زور دہی راہ و اہمیت کو مسدود کر دیں۔ اس مسئلے میں اس مضمون پر ۱۹۱ کا ذکر بھی آ سکتا ہے جس میں اسے میرے کام لیا ہو گا۔ خلاصہ برداشت کرتی ہو گی کہ "تہذیب انسانی ہو گی اور اس پر میرا کیا ہو گا۔ اگر کج فہم ہو تو تنبیہ دیتا ہو گا۔ اس لئے کہ کج فہم کے وقت میرا وہ تنبیہ کی بہ نسبت گفت کے زیادہ مشکل ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ دل صاف ہو جائے "مغلوب" کے اندر سے کچھ صاف ہو جائے "مغلوب" کی تنبیہ دہی راہ و اہمیت اور وہ اپنا راہ و سیدھی اوپر کی طرف چڑھتی جائے اور اس تمام سرگرمی میں وہ حقوق علی اللہ ہو۔

اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جب تک مسلم ایمان کے مسئلے میں لوگوں کے تعلق میں جہود اور جہاد نہیں کرے گا ان کے دلوں میں حقیقت ایمان کا بیضہ اندھیرے میں چھلکا ہو گا۔ اس لئے کہ لوگوں کے ساتھ مقابلہ اور جہاد سے قبل اس نے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر لیا ہو گا۔ اور اس جہاد کے بعد اس کے سامنے ایمان کے وہ آفاق کھلیں گے جو اس کے سامنے کبھی نہیں کھلیں گے۔ جب تک وہ بیٹھا ہو "پرامن زندگی گزارنے کا طریقہ" اور ہر کسی کے ساتھ مسالمت کر رہا ہو اور ہر حال میں بدلہ نہ ہو۔ جب جہود شروع کرے گا تو اسے لوگوں کے اندر حقائق نظر نہیں آئیں گے۔ زندگی کے اندر کچھ حقائق اس پر روشن ہوں گے جو ہرگز اس پر روشن نہیں ہو سکتے تھے جب تک وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں شروع کرتا۔ اس جہاد فی سبیل اللہ ہی کے نتیجے میں اس کا نفس "اس کا شعور" اس کے قصورات "اس کی ملامت" اس کا مزاج "اس کے تہذیب" اور اس کی قوت قبولیت حق اس مقام تک پہنچ جائیں گے جہاں تک اس کے بغیر وہ بزرگ تہذیب کا تقدیر غرض جہاد کا یہ شوق اور کج فہمی انہیں انہیں کو کندن نہ دیتا ہے۔

اسی طرح کسی جماعت مسلمہ کے اندر بھی ایمان کی حقیقت اس وقت تک عمل اور مضبوط نہیں ہو سکتی جب تک وہ "تہذیب" ایمان اور ایمان نہ پڑے۔ اور جب تک اس کا ہر فرد اپنی قوت کی حقیقت سے واقف نہ ہو۔ جب تک اس کے ہر فرد کو اپنے نفس انہیں کا پتہ نہ ہو۔ اسی طرح اس جماعت کو بھی اپنی تمام اذیتوں کا پتہ نہ ہو جن سے وہ بنی ہے۔ چل کر ہر اذیت کس قدر بوجہ سہل ہو سکتی ہے اور یہ کہ مشکل اور گھر کے وقت وہ انہیں ایک دوسرے کے ساتھ کس قدر پیوستہ ہیں۔

یہ حق وہ حکمت جس کو اللہ تعالیٰ جماعت مسلمہ کو سمجھانا چاہتے تھے "اور یہ حکمت اس کو تربیت کے اس دور میں اسے سمجھائی گئی جو میدانِ اسلام میں اسے دیا گیا۔ اور اس کے بعد ہر اذیت آمد پر اس صورت میں جو جسم کیا گیا "اس میں بھی اسی حکمت کو اسے سمجھایا گیا۔ جبکہ ہماری اسباب گفت کے وہاں کے بعد اللہ نے فرمایا: "جو نقصان لڑائی کے دن جن میں پہنچا وہ اللہ کے اذن سے تھا اور اس لئے قاکہ اللہ دیکھ لے کہ تم میں سے مومن کون ہیں اور منافق کون ہیں۔" اور وہ سری جگہ فرمایا "اللہ مومنوں کو اس حالت میں ہرگز نہ رہنے دے گا جس میں جو لوگ اس وقت پائے جاتے ہیں۔ وہ وہ لوگ جو لوگوں کو لوگوں سے الگ کر کے رہے گا۔" اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں اللہ کی حکمت اور تقدیر کی طرف حوالے کرنا ہے۔ یعنی ان اسباب کی پشت پر جو تقدیر اور حکمت تھی۔ پہنچا انہیں ایمان کی اس عظیم حقیقت اور کمال کی طرف مڑنا ہے۔ جو اس وقت تک عمل نہیں ہو سکتی جب تک وہ نفس انسانی کے اندر اچھی طرح بیٹھ نہیں جاتی۔ فیصلے "اس وقت اگر ہمیں پتہ نہ لگے تو اس سے پہلے ایسی ہی چٹ مسلمہ حلقہ لڑائی کو بھی لگ چکی ہے۔ یہ تو نہ کہ شیب و فرائز ہیں جنہیں ہم

لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں۔ تم پر یہ وقت اس لئے لایا گیا کہ اللہ دیکھتا ہے تم میں سے کون کون ہیں اور ان لوگوں کو چھانٹتا ہے تاکہ واقعی راستی کے گواہ بنیں کیونکہ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اور وہ آزمائش کے ذریعہ مومنوں کو انگ چھانٹ کر ظالموں کی سرکوبی کرنا چاہتا تھا۔"

تو گویا یہ اب اللہ کی نظر ہے "اس کی تدبیر ہے اور اس کی حکمت ہے" جو ان اسباب کی بنیاد پر قائم کر رہی ہے مومن واقعات کے پیچھے کام کر رہی ہے۔ اور ان تمام افعال اور ان کی تمام حرکات کے پیچھے حقیقی موثر ہے۔ اور یہی اسلام کا کامل اور مثال اور جامع تصور ہے۔ اور یہ تصور ان واقعات کے نتیجے میں انسانی زبان میں بیٹھ جاتا ہے۔ اور پھر ان واقعات پر جو تبصرہ کیا گیا ہے "اس میں بھی اس کی طرف واضح اشارات موجود ہیں۔

وہ اس سرے کے واقعات اور ان پر تبصروں کے ذریعہ ایک دوسری حقیقت واضح ہو کر سامنے آ جاتی ہے۔ یعنی نفس انسانی، فطرت انسانی، انسانی حدود و حدود کے مزاج اور ان تمام امور کو چلی نظر رکھتے ہوئے ان میں فیضانِ اکاست دین کے حصول کے امکانات۔ حقیقت یہ ہے کہ نفس انسانی کامل نہیں ہے اور یہ اپنی حقیقت والہیہ کے اعتبار سے کامل نہیں ہے۔ پس اس کے ساتھ ہی یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ ارتقاء اور ترقی کے اہل بھی ہے اور وہ اس میدان میں ترقی و تکمل کی انتہا کو بھی سمجھ سکتا ہے "ہر انتہاء اور حد اس کے لئے مقرر کر دی گئی ہے۔

دیکھتے ہیں انسانی جماعتوں میں سے ایک جماعت کا معاملہ کرتے ہیں "اور یہ جماعت اپنی حقیقی صورت میں اللہ کے سامنے موجود ہے۔ یہ جماعت گروہ جماعتی صورت میں ہے جس کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے **كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ**..... (تم سب سے بہتر امت ہو" جسے لوگوں کے لئے نکالا گیا ہے) اور یہ خیر امت حضور اکرمؐ کے صحابہ تھے۔ یہ ہم انسانیت کی روح اور ذہن کا نمونہ تھے۔ لیکن اس جماعت صحابہ کا جو معاملہ اس صورت میں پیش کیا گیا ہے "تم میں سے جو لوگ مقابلے کے دن چیلہ پھیر گئے ان کی اس لغزش کا سبب یہ ہے کہ ان کی مجلس کزوریوں کی وجہ سے شیطان نے ان کے قدم آگ لگا دیے تھے۔ اللہ نے انہیں سلف کر دیا۔" اور بعض دوسرے صحابہ کے بارے میں ہے "مگر جب تم نے کزوری دکھائی اور کام میں تمام تکلیف کیا اور جوئی کہہ چڑھیں دکھائی دی جس کی محبت میں تم کہہ تھے تو تم اپنے سوا کے عہد کی غلاف درزی کر بیٹھے۔ اس لئے کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے۔" **وَلَقَدْ مَعَنَّا عَبْدُكُم**..... "اور دراصل تمہاری اس لغزش کو اللہ نے معاف کر دیا۔"۔۔۔ انہی کے بارے میں قرآن کہتا ہے "جب تم میں دو گروہوں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ وہ کزوری دکھائیں اور اللہ تو ان کا وہود تھا، اللہ ہی بہ اہل ایمان کو نازل کرنا چاہتا۔" انہی حضرات میں سے بعض لوگ گسست کھاتے ہیں اور وہ مکمل کر سامنے آ جاتے ہیں اور ان کی بزمیت کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

"یاد کرو جب تم جگہ سے جا رہے تھے کسی کی طرف پلٹ کر دیکھتے تھے کاکوش تمہیں نہ تھا۔ اور رسول تمہارے پیچھے تم کو پکارتا تھا۔ اس وقت تمہاری اس روش کا بدلہ اللہ نے تمہیں یہ دیا کہ تم کو رہا کر رہا دینے لگا۔ آنکھ کے لئے تمہیں یہ سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا جو مصیبت تم پر پڑے ہو اس پر غور نہ ہو۔"

جنگ بدر کے شر کا وہ سب سے سب مومن اور مسلم تھے۔ لیکن یہ اسلام کا بہترین دور تھا۔ اس وقت جماعت کی تربیت اور تکمیل ہو رہی تھی۔ لیکن وہ اساسی نظریہ نہایت اچانک سے منجمد اور سچے تھے۔ انہوں نے اپنا تمام معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا تھا۔ اللہ کی راہ انسانی پر راضی ہو گئے تھے۔ انہوں نے اس کے نظام زندگی کے آگے سر تسلیم خم کر دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے انہیں اپنے ہر ادارہ رحمت سے

دھتکار نہ دیا۔ بلکہ ان پر رحم فرمایا اور انہیں معاف کر دیا۔ اور حضور ﷺ کو بھی غم نہ ہوا کہ وہ انہیں معاف کر دیں۔ اور ان کے لئے مغفرت طلب کریں۔ اور اللہ نے حضور ﷺ کو یہ غم بھی نہ ہوا کہ آپ ﷺ ان سے مشورہ بھی نہ لائیں۔ بلکہ خود اس کے کہ ان سے غلطیاں ہوئیں، بلکہ خود اس کے مشورے کے نتیجے میں "احد میں قصصاں ہوا۔ اللہ نے انہیں اپنے معاملات اور تصرف کے متعلق کامزہ چھیننے دیا۔ اور انہیں ایسے عفت اور صلح انکلا میں ڈالنا۔ لیکن ان غلطیوں کے باوجود انہیں اسلامی مفوض سے ہر ٹھل کر نہیں بیکہ دیا۔ اور یہ غم منور نہیں کیا، "چونکہ اس کام کے لئے فتنہ نہیں ہو سکتا۔ تجربے سے ثابت کر دیا ہے کہ تم سے کمزور وہاں سرزد ہوئیں اور تم نے غلطیاں کیں۔" بلکہ اسامہ نے ان کی غلطیوں اور کمزوریوں کو قبول کر لیا۔ اس انکلا میں ڈال کر ان کی تربیت کی۔ اس کے بعد ان کی غلطیوں پر تہرہ کر کے مزید تربیت کی۔ اور اس کے بعد شخصیت کے اور پادشاہت دے کر مزید تربیت کی۔ اور یہ شخصیت اور یہ دعا بھی نہایت ہی شگفتہ انداز میں اور ظہور و زور کے ساتھ کیا۔ جس طرح ایک بزرگ اپنے بچوں کی تربیت کرتا ہے۔ وہ ایک سے ملتا جلتے ہیں، بلکہ انہیں معلوم ہو کر ٹانگ جاتی ہے اور ہر گاہ کہ وہ مشیر ہو جائیں۔ اللہ نے ان کے ضعف کو ان پر آشکار کیا اور ان کے دلوں کی غیبی سوچوں سے بھی انہیں آگاہ کر دیا۔ اس لئے نہیں کہ انہیں شرمندہ کیا جائے یا ذلیل کیا جائے یا حقیر سمجھا جائے بلکہ انہیں مجبور کیا جائے اور ان پر وہ بوجھ ڈالا جائے جس سے وہ تحمل نہیں ہو سکتے، بلکہ اس لئے کہ ان کے ساتھ بھلا ہے جائیں "انہیں پادشاہت دی جائے۔ ان کے اندر خود اعلیٰ کی پیدائی کیا جائے اور وہ اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھیں اور کبھی بھی باغی نہ ہوں جب تک کہ اللہ کی مشیروں کو حق سے ہوتے ہے۔

اس تربیت کے بعد وہ اپنے اصل مقام پر آئے۔ اپنی آخری منزل پر پہنچ گئے اور ان کے اندر وہ رنگ پیدا ہو گیا جو احد کے معرکہ کے انکلا میں تھا۔ گنج بزمیت اور چرٹ گتھے پر ایک ہی رات گزری ہے۔ دور رسول خدا ﷺ کے ساتھ عقب کے لئے نکل رہے ہیں۔ آج ان کے دل میں ہزار قائد اور قہر کج وہ ڈرانے والوں کی ہڈیوں کو خاطر ہی میں نہ رہے ہے جو انہیں ان انکلا میں ڈار رہے تھے:

اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ الْمَلِكُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا اَكْثَمَكُمْ فَانْصَرُوهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ

"جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف بڑی فوج جمع ہوئی ہیں، ان سے ڈرو۔ تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے لئے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔"

اور اس کے بعد جب افراد جماعت بڑے اور بڑے ہوتے گئے تو ان کا وسط بھی بدل گیا اور ان کا کام یہ اس طرح کیا جانے لگا جس طرح بڑے اور بڑے افراد کیا جاتا ہے۔ لیکن ابتداء میں ان کی تربیت اسی طرح تھی جس طرح بچوں کی تربیت کی جاتی ہے۔ جو شخص غزوہ تبوک کے محاکمہ پہنچے گا (مستورت برأت میں) پندرہ افراد اس غزوہ سے بچے رہ گئے تھے۔ رسول خدا ﷺ نے ان کا سخت عتاب کیا۔ یہ بہت ہی سخت عتاب تھا۔ اس سے اہم اور نوبت کی پالیسی کے درمیان واضح فرق نظر آئے گا اس لئے کہ اب جماعت تربیتی لحاظ سے مستحق آگے جا چکی تھی۔ لیکن یہی لوگ جب اہم میں تھے تو ان سے نرمی کی گئی۔ اس لئے کہ اب تبوک کے معاملے میں وہ تربیت کے آخری مرحلے میں تھے۔ لیکن اس کے باوجود وہ تھے قرآن و انسان۔ پھر بھی ان میں انسانی کمزوری تھی، غلطی ہو سکتی، لیکن ان کے اندر عقلی کا مخالف اور توبہ کا کامیاب موجود تھا، آخر کار معافی ہوئی۔

فرض اسلامی نظام زندگی کے اندر انسان کی بشریت کو پیش پیش نظر رکھا گیا ہے۔ اسے تبدیل نہیں کیا جاتا، اسے معطل نہیں کیا جاتا، اس پر اس قدر بوجھ نہیں ڈالا جاتا کہ اس کی طاقت سے باہر ہو۔ اگرچہ اسلامی نظام زندگی اسے اس دنیا میں اس مقام بلند تک پہنچاتا ہے جو اس کے لئے مقدور ہو۔

اسلام کا یہ طرزِ عمل اس عقدِ شکر سے مستثنیٰ نہیں ہے کہ وہ انسان کو پھر ایمہ کی کرن سے فوٹا رہا ہے تاکہ وہ سنی برائے کمال چری رکھے اور آگے بڑھے۔ لیکن اسلامی نظامِ زندگی کے سلسلے میں یہ جماعت جس مقام پر تک پہنچی وہ اس گھر سے ہونے مقام سے اپنے سفر کا آغاز کر کے پہنچی جس میں وہ اس وقت پہنچی تھی وہاں اسلام آیا۔ راستے میں اس سے نصرتیں ہوئی رہیں اس لئے کہ وہ اس دور گزار تھا اور وہ جماعت ہر حال ایک انسانی جماعت تھی اور ایک نصرتی ہی پسماندہ سوسائٹی سے اٹھی تھی جو جاہلیت میں مذہبی ہوئی تھی۔ ہر لحاظ سے پسماندہ تھی جب کہ ہم نے اس کے لئے تاریخِ کلیات کے وقت پیش کیے۔ اسلام کی اس پالیسی کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ انسانیت کو اس مقام پر تک پہنچنے کی امید سے مالا مال کر دیتا ہے۔ اگرچہ کسی معاشرے کے موجودہ حالات بد سے بد تر ہوں۔ لیکن اس پسماندہ سوسائٹی سے اس وقت کو انکار اسلام اس قدر ترقی دیتا ہے کہ اس کی مثال آج تک چری انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ یہی تک اس مثال کو دہرایا جس پر ہندو معاشرہ یہ کوئی سبوتاژ انقلاب نہ تھا جو اب ناقابلِ اعادہ ہے بلکہ یہ ایک ایسا انقلاب تھا جو اسلامی نظامِ زندگی کے تحت رونما ہوا جو انسانی ہر دور و جہ کے نتیجے میں رونما ہوا۔ انسانی طاقت کے حدود کے اندر رونما ہوا۔ آج بھی یہ انقلاب اسی انسانی طاقت کے طے پڑنے پر برپا کیا جاسکتا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ انقلاب ممکن ہے۔

فرضِ اسلامی نظامِ زندگی کو سوائی کو وہاں سے لیتے ہیں وہاں موجود ہوئی ہے اور جہاں تک وہ لازمی ترقی کر چکی ہوئی ہے۔ اس کے بعد وہ اسے مزید ترقی دیتا ہے جب کہ اس نے عروج کی جاہلیت زدہ اور پسماندہ سوسائٹی کے ساتھ کیا ہو نصرتی ابتدا کی مدد پر تھی۔ نصرتی گری ہوئی اور اس سوسائٹی کو اسلام نے نصرتی ایک مختصر عرصے میں جو راجِ ممدی سے بھی کم تھا اور کمال تک پہنچا۔ لیکن اس کے لئے واحد شرط ضروری ہے۔ وہ یہ کہ کوئی انسانی سوسائٹی اپنی تکمیل اس نظام کے ہاتھ میں دے دے۔ اس پر ایمان لانے اس کے آگے ہر حتمی فکر دے۔ وہ اسے اصولِ حیات دے دے اسے اپنی تحریک کا شعرا دے دے اور اس طویل اور دشوار گزار سفر میں اس کے ساتھ ہم قدم ہو جائے۔

۳۔ ایک تیسری حقیقت تھی اس معاشرے نے چھٹا کر دکھایا اور اس پر تبصرہ بھی کیا ہے تھی کہ اسلامی نظامِ زندگی کے اندر خود مسلم اور جماعتِ مسلمہ کے درمیان ایک نصرتی پائندہ رابطہ ہوتا ہے۔ ایک مسلم فرد کا رابطہ اس معاشرے سے بھی ہوتا ہے جس میں جماعتِ مسلمہ گود جاتی ہے خواہ جس معاشرے میں وہ بھی ہو۔ یہ رابطہ عقائد و تصورات کے میدان میں بھی ہوتا ہے۔ اخلاق اور طرزِ عمل میں بھی ہوتا ہے اور سیاسی تنظیم اور انتظامی معاملات کے اندر بھی ہوتا ہے۔ فرضِ تمام انسانی مخلوقات کے اندر ہوتا ہے۔ جب تک جو کوئی ہوتا ہے اور گفت ہو تو بھی ہوتا ہے۔ کیونکہ اسلامی جماعت کی فکر و گفت کے یہ بنیادی عناصر ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ اسلامی نظامِ زندگی جس انسانی اور حیاتی بشری لئے وسیع اور حریف میدان میں کام کرتا ہے۔ یہ اس قدر وسیع میدان ہے کہ جس کی مختلف سطحیں ایک دوسرے سے ملتی ہوئی ہیں۔ جس کے نقطے ایک دوسرے میں داخل ہیں اور جس کے خطوط اور جس کی تہذیبیں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط اور مربوط ہیں۔ ایک دوسرے کے لئے حتمی نکتہ ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ شامل اور وابستہ ہیں۔ اور اگر ان خطوط اور نقطوں کے اندر سطوح اور تہذیبوں کے درمیان غلطی ہو جائے تو کوئی نقص نہ کوئی منسوبہ درست طور پر کام نہیں کر سکتا۔

اسلام نہ کہ عملِ نظامِ حیات ہے اس لئے یہ اس کی ایک انتہائی خصوصیت ہے۔ یہ اس چری زندگی کو ایک انسانی حیثیت سے لیتا ہے۔ وہ اس زندگی کو نکھرے کے پاس کے ایذاؤ کے میں لپکتا۔ وہ جس انسانی اور حیاتی انسانی کو ہر طرف سے لپکتا ہے اور اس زندگی کے مختلف نادر و نادر ایک دوسرے کے ساتھ چری طرح مربوط ہوتے ہیں اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ اور ان تمام اذریوں کو

تسبیح اور حوازنِ غور پر پہنچے۔ وہ غصہ انسانی کو اجنبی زندگی سے نہیں لانا، دردِ حق زندگی کے گھر سے اُترے کرتے۔

اسلام کی اس جامعیت کی مثال اور اس کے پامِ حقائق اور اہلِ حق کی مثال اس وقت سامنے آتی ہے جب قرآن مجید سرِ کربور میں ان کی غلطیوں پر تبصرہ کرتا ہے۔ اور یہ بتاتا ہے کہ حق و گنہگار میں اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے۔ قرآنِ کریم کا فیصلہ ہے کہ ہر گنہگار کی غلطیوں کی وجہ سے ہوئی جس میں شیطان نے بعض لوگوں کی کزوریوں سے فائدہ اٹھا لیا، قسم میں سے وہ لوگ جو جنگ کے دن جیتے ہوئے تھے، ان میں ان کی بعض غلطیوں کی وجہ سے شیطان نے لغزش میں جھکا کر دیا۔ ”... جبکہ وہ لوگ جو انبیاء کے ساتھ مل کر لڑے، ان کے ساتھ وفاداری کی، وہ ایک ایسا ہڈال اور نمونہ ہیں جن کی جہاد کی توقع مسلمانوں سے کی جاتی ہے کہ انہوں نے اپنے سر کے کاغذ اپنی کونچوں کی طلبِ مغفرت سے کیا۔“ ۳۳ سے پہلے کتنی ہی ایسی گزرت چکی ہیں جن کے ساتھ مل کر ستم سے بھرا ہوا سٹون نے جنگ کی۔ اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پر چڑیں ان سے وہ دل شکستہ نہیں ہوئے، انہوں نے کزوری نہیں دکھائی۔ وہ سرگرم نہیں ہوئے۔ ایسے ہی صابروں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ ان کی دعا میں یہ قسم کہ اے اللہ! وہ بھاری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما، اللہ کے کام میں تمہارے حدود سے جو کچھ تجاوز ہو گیا ہو، اسے صاف کر دے، اللہ کے قدمِ بے پناہ سے اور کھلموں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ آخر اللہ نے ان کو دنیا کا ثواب بھی دیا اور اس سے بہتر ثواب آخرت بھی عطا کیا۔ اللہ کو ایسے ہی نیک عمل کو پسند ہیں۔ ”... جب اللہ تعالیٰ جماعتِ مسلمہ کو ہدایت دیتے ہیں تو وہ انہیں یہ ان سرگرمیوں پر کزوری اور پریشانی سے متعلق لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دیتے ہیں۔ وہ ذاتی زندگی اختیار کریں اور انتظار کرتے رہیں۔“ ۳۴ اور ذکرِ چلار اس راہ پر جو تسلسلے سے رب کی بھٹکی اور اس جنت کی طرف جاتی ہے جس کی ہر سمت زمین اور آسمان جیتے ہیں۔ اور وہ ان خدا ترس لوگوں کے لئے سبکی کی ہے جو ہر حال میں اپنے حقِ خالق کرتے ہیں خواہ وہ حالِ ہول یا خوشِ حال ہو، ہمارے کوئی جانتے ہیں اور وہ سبوں کے قصور صاف کر دیتے ہیں۔ ایسے نیک لوگ اللہ کو پسند ہیں اور جن کا صلہ یہ ہے کہ کبھی کوئی فعلِ کلم ان سے سرزد ہو جائے یا کسی گنہگارِ غلط کر کے وہ اپنے آپ کو ظلم کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں یاد آ جاتا ہے اور اس سے وہ اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں۔ کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گنہگار صاف کر سکتا ہے اور وہ کبھی دانستہ اپنے گناہ پر اصرار نہیں کرتے۔“

اس سے کئی قرینے لے لیں کہ جب کی ذلت اور ان کی ٹوٹ پھوٹ کی علت یہ ہو گئی کہ انہوں نے معصیت کا ارتکاب کیا اور اللہ سے تھوڑا ذلیل یہ جہلی بھی پائے گئے ان پر ذلت کی مدد کی نہیں اللہ کے ذمہ یا انسانوں کے ذمہ میں پڑتی تھی تو یہ اور بات ہے۔ یہ اللہ کے غضب میں گھر چکے ہیں۔ ان پر قہری اور مظہری مسلہ کر دی گئی ہے۔ اور یہ سب کچھ صرف اس وجہ سے ہوا ہے کہ یہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے رہے اور انہوں نے غیبتوں کو قہقہے لگائی کیا اور یہ ان کی غیبتوں اور نزولِ تین کا انجام ہے۔“

اس سرگرمی کے واقعات کے درمیان غلطی اور قطع سے رجوع اور توبہ کی بات بھی ہوتی ہے۔ اور تقویٰ اور خدا غیری کی تحقیق بھی بار بار کی جاتی ہے کہ تقویٰ اور خدا غیری کی تحقیق اس صورت میں بہت زیادہ ہے۔ اور توبہ اور خدا غیری کے مضامین کا اس صورت کے مختلف انواع مضامین سے گمراہی ہے۔ نیز یہ دعوت بھی ہمیں دیتی جاتی ہے کہ سودی کاروبار کو ترک کرو، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، لوگوں کی غلطیوں کو صاف کرو، قصے پر کھوپڑی اور ہر کسی کے ساتھ احسان کرو۔ یہ سب امور تقویٰ، تزکیہ نفس اور اجتماعی معاملات میں معنی کے موضوعات سے متعلق رکھتے ہیں۔ فرض یہ پوری صورتِ جامِ مربوط ہے اور ایک نکتہ سی اہم متعذر کی طرف یہ مٹی نظر کرتی ہے۔

حرفِ حق حقیقتِ اسلامی تربیت کے ضمیمہ سے متعلق ہے۔ پہلے ہمیں واقعات بیان کئے جاتے ہیں پھر ان واقعات کے نتیجے میں زمینِ انسانی میں جو نزاعات، جو سوچ، جو شعور اور جو غراشات پیدا ہوتی ہیں، پھر قرآن ان سے بحث کرتا ہے، اور اس کے بعد ان سب پر

قرآن مجید تبہوا کرتا ہے۔ جس طرح غزوہٴ احد کے واقعات اور فجزات کے بعد قرآن نے ان پر تبہوا کیا ہے۔ اس تبہرے میں قرآن کریم نفسِ انسانی کے ہر اس پہلو کو بتاتا ہے، ان واقعات سے متاثر ہوا تاکہ اس میں اگر کوئی غلطی ہو تو اس کی تصحیح کر دے اور نفس کے اندر اصل حقائق کا ذخیرہ جمع کر دے، اسلام جماعتِ مسلمہ کے نفس کے اندر پختہ طور پر غصا چھاپتا ہے۔ اس خطبے میں قرآن کریم کسی پہلو کو بھی نظر انداز نہیں کرتا جس کو وہ خیال کو بھی نہیں چھوڑتا کسی تصور کو نہیں چھوڑتا کسی روحان اور میلان کو نہیں چھوڑتا لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کرتا ہے اور ان پر روشنی ڈالتا ہے۔ انسانی نفس کے پوشیدہ ترین گوشوں کو سامنے لاکر ان میں پائے جانے والے خفیہ میلانات کو سامنے لایا جاتا ہے۔ چوں نظر آتا ہے کہ انسان کامل و دہلیزِ پائل میں عیلاں اور نگاہوں کے سامنے کھڑا ہے۔ اس طرح انسان کے اندرون کا تزکیہ ہوتا ہے۔ اسے پاک کیا جاتا ہے، اس کی تعمیر ہوئی ہے اور نعلیت ہی روشنی میں انسانی شعور اور تصور کی تصحیح کی جاتی ہے اور اس اصولوں کو برقرار رکھا جاتا ہے جن پر وہ اسلام کے حتمی تصورِ حیات کو استوار کرنا چاہتا ہے اور جس پر قرآن کریم اسلامی زندگی کا ماحول بنا رہا ہے اور رہا ہے۔ یہ وہ امور ہیں جن کے ذریعہ قرآن جماعتِ مسلمہ کی تربیت کرتا ہے۔ وہ کسی بھی واقعہ کو ذریعہ تربیت بناتا ہے اور یہ پدائیت و جاہ ہے کہ یہ تربیت و تسبیح فیروں پر ہو اور عملی ہو۔

غزوہٴ احد پر لکے جانے والے اس تبہرے پر جب ہم نگاہ ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں بڑی جامعیت، بڑی وقتِ نظر اور گہرائی پائی جاتی ہے۔ وقتِ نظر کے ساتھ ہر وقت، ہر حرکت اور ہر فعل کو لیا گیا ہے۔ بڑی گہرائیوں کے اندر ہر فکر، نفسِ انسانی اور اس کے شعور کے اندر غیہ اور دلی احساسات کو لیا گیا ہے اور جاس اس قدر کہ نفسِ انسانی اس کے گہرے پہلوؤں اور تمام واقعات کو لیا گیا ہے۔ پھر ان واقعات کے اسباب کا گہرا تجزیہ کیا گیا ہے اور اس کے مولیٰ اسباب سامنے لائے گئے ہیں اور یہ بتایا گیا ہے کہ کس عوامل اور کن اسباب نے کیا نتائج پیدا کئے ہیں اور پھر بیانِ واقعات کے اندر زندگی کے ہر چرچہ و چاربات و اشارات سے مبالغہ اور موثر تصور پیش کیا انداز اختیار کیا گیا ہے۔ چوں غرض آتا ہے کہ گویا تصورِ کلی کے اندر اور واقعات کے اندر از تعمیر ہی شعور اور سوچوں کا علم کھڑا ہے اور صوبہ پر صوبہ اٹھ رہی ہے اور شعور کی یہ موبہیں نعلیت ہی گہری نعلیت ہی طوفان اور ساحل پر چڑھ دوڑنے والی ہیں۔ یہ بیانِ محض توصیفی تبہوا نہیں ہے بلکہ یہ اندہ تبہوا ہے، جو مناظر کو آنکھوں کے سامنے منتقل کر دیتا ہے۔ یہ مناظر متحرک ہیں، ان کے اندر زندگی حرکت کرتی ہوئی نظر آتی ہے، نعلیت ہی چمکدار اور نعلیت ہی معنی آفریں۔

۱۔ پانچویں حقیقت ہے کہ اسلامی نظامِ زندگی ایک حقیقت پسند اور واقعیت پسند عملی نظام ہے۔ وہ اپنے آثارِ عالم واقعات میں پیر کرتا ہے اور اس کے لئے وہ مسلسل عملی وجود کی راہ اختیار کرتا ہے۔ وہ صرف نظریات اور محض عمل سے طاری اور مجرأ اصولوں میں دلچسپی نہیں لیتا وہ ہر مسئلے پر، جی بہ اہمیت کا عملی، اصطلاحی اور اخلاقی چاہتا ہے۔ اس کی واضح ترین مثال غزوہٴ احد کے واقعات میں اصولِ شریعی کا عملی، اصطلاحی اور مطہر ہوا ہے۔

حضور ﷺ کے لئے یہ محسوس تھا کہ آپ ﷺ کو شوریٰ کے نتیجے میں سامنے آنے والے صحیح تجربے سے بچا کر لے جانے، جبکہ تحریکِ اسلامی نوخیز تھی، ہر طرف سے دشمنوں کے گھیرے میں تھی، اور دشمن نے عہد کی فیصل کے نیچے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ میں کتابوں کے حضور ﷺ کے لئے یہ محسوس تھا کہ اس صحیح تجربے سے اس نوخیز تحریک کو بچا کر لے جانے، جس سے وہ اس واقعہ کے اندر دوپہا ہوئی۔ اگر آپ اپنی رستہ میں ہر عمل دہانت اور بطورِ احتیاط اپنے بچے طوائف کو پیش فرماتے، ان طوائف کے اندر یہ اثر و دباؤ دیکھتا کہ عہد ایک مضبوط ماحول ہے، اور جب رستہ سے مشورہ ہوتا ہے کہ اس مشورے کو قبول نہ کرے اور پھر نعلیت کے ٹکڑے سامنے سے پس کر دیا تو اور بلا سے جو ش فریبہ سے جب آپ کو دہلیز میں نکلے تو بھی یہ پیش کش ہو گئی تھی کہ آپ اپنی رائے پر عمل کریں جبکہ شوریٰ کے

یہ خوش گوشت اپنی رائے راہی لے رہے تھے جنہیں احساس ہو گیا تھا کہ انہوں نے حضور کو باہر نکلنے پر مجبور کر دیا۔ لیکن بھانود اس کے کہ آپ کو شریک کا بیٹا طرح اندازہ تھا کہ ”اے شوریٰ کے بیٹے کو ہلا کر دیکھ۔“ جن امور تک وہ پہنچا لی قہمی ان پر حمل کیا گیا۔ اس لئے کہ حضور ”یہ سمجھنا چاہتے تھے کہ جماعت کی اکثریت کا احترام اور پابندی کرو۔ یہ جنگ اٹھنے نہ ہوں۔ نیز آپ ”یہ بھی سمجھنا چاہتے تھے کہ اگر ابتدائی رائے اور حمل کے نتیجے میں کچھ غلط ہو جائے گی اس لئے آجائیں انہیں برواشت کرو۔ اس لئے کہ آپ ”یہ ابھی طرح جانتے تھے کہ تصدیقات اور شدت کے مقابلے میں اصول شوریٰ کی اہمیت زیادہ ہے۔ اور یہ کہ جماعت کو شوریٰ کے اس عملی تجویز پر عمل سے محروم نہیں رکھنا چاہئے۔ اس لئے کہ اس طرح وہ طوطہ معرفت اور تربیت و تجربے کے اہم موقع سے محروم ہو جائے گی۔

اس کے بعد ”اس سرگرمی میں غلطی نہ کیجئے کہ بعد اس اصول کے جاری رکھے جانے کے امکانات از سر نو آتے ہیں۔ اس لئے کہ اس طرح یہ اصول لذت و سرور اور آزادی پس کیا جاتا ہے اور اسے بحال رکھا جاتا ہے اور اس طرح اسلامی نظام زندگی کے ایک اہم اصول کو استہزاء قبیح ہو جاتا ہے۔

اسلام کا یہ انداز تربیت نہیں ہے کہ کسی اصول کے خلاف کو اس وقت تک موقوف رکھے جب تک قوم اس کے لئے تیار نہیں ہوتی۔ اس لئے کہ اسلام جانتا ہے کہ وہ اس کے لئے ہرگز چار نہ ہو سکتی جب تک اسے مطلقاً نڈھال نہ کر دیا جائے اور یہ کہ امت کو ان درجہ اصولوں سے محروم رکھنا ان دنیا کے منہ بٹے میں بدستور اور نقصان دہ ہے جو اصول شوریٰ کے خلاف کے ابتدائی ایام میں گل سکتے ہیں یا ایسے دنیا کا محض اندیشہ ہے۔ تعلیم جس قدر عقیم ہوں وہ اس بات کا جزو از میں ہیں کہ کسی اصول کو نافذ نہ کیا جائے بلکہ کسی ایسے اصول کو ایک مختصر عرصے کے لئے بھی موقوف رکھا جاتا ہے۔ کیونکہ اس حمل سے اس اصول کے ذاتی نشوونما کو موقوف کر دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے خلاف نہ ہو، عملی تجربہ ہو چلتا ہے وہ موقوف ہو جاتا ہے اس طرح پوری امت کی زندگی روک رکھی جاتی ہے۔

جب یہ شوریٰ ہوتی ”اس کے بعد سرگرم ہو“ اس کے بعد ”دنیا سامنے آئے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم آیا **فَلَعَفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَصَلِّ لَهُمْ فِي النُّجْمِ**“ ”انہیں معاف کر دینا۔ ان کے لئے مغفرت طلب کریں اور ان میں ان سے مشورہ کریں۔“

غرض نئی اصولوں کے خلاف کا طریق حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اور اہل حق کے اقتدار سے انداز کیا جاسکتا ہے کہ آپ نے ایک رائے پاس ہو جانے کے بعد دوبارہ اس مسئلے کو شوریٰ کے سامنے نہیں نہ کیا اور اسے دوبارہ نظر جانے کے لئے پیش کر کے ان کو رد کر دیا۔ ”تو رد اور غیر فیصلہ کن صورت حضور کیا گیا۔ یہ حمل اس لئے کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ شوریٰ کا اصول غازی نہیں ہے اور اس معاملے میں پیش کے لئے اختلاف رائے ہو جاتا اور عملی اقتدار کے لئے متحرک صورت حال پیدا ہو جاتی۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ ”کسی نبی کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ذاتی فیصلہ نہ جانے سے پہلے اپنی وردی اذہد ہے۔“ اور ان تمام واقعات اور اہل حق کے عملی تجربات کے بعد دوبارہ یہ حکم آیا کہ جب ہم ہم ہم ہو جانے اور ہرگز حل کر کے اسے جھڑک دیا **فَاِنَّا عَزَمْتُ لَكُمْ عَلٰی اللّٰهِ**..... ”غرض اسلام میں اگر کوئی جماعت ہے تو ہرگز نہ ہے۔ عملی فیصلہ نہیں ہے۔“

۶۔ رسول خدا کے ساتھیوں پر متفق جماعت صحابہ اور اس دنیا کے حکرم ترین خدا یا ان رسول پر قہم پیہ لے اہل حق کے بعد نہ تجربا کیا ہے۔ اس تجربے سے ہمیں ایک ایسا سبق ملتا ہے جو توجہ دہش کے لئے بدستور ایام ہے۔ ان لوگوں کے لئے جو آج ہماری دنیا میں از سر نو اسلامی زندگی کا حیاہ چاہتے ہیں۔

وہ یہ ہے کہ اللہ کا نظام اپنی جگہ موجود ہے۔ اس کی اقتدار اور حسن تدبیر کے لئے موجود ہیں۔ وہ یہ لوگ تو ہمیں اس نظام کے

قریب ہوں گے اور بھی اس سے دور ہوں گے۔ اس نظام کے اصول اور طرز عمل اختیار کرنے میں وہ بھی غلطی کریں گے اور بھی درست موقف اختیار کریں گے۔ لیکن ان کا موقف اور ان کے عمل کا اسلامی نظامِ زہد و ر نہیں ہو گا نہ تو کوں کے عمل یا بے عملی سے اسلام کے بنائے بدل جائیں گے۔ اس لئے کہ ہمارے دور میں لوگ اسلام کو تو کوں کے بچے سے بنا رہے ہیں۔ اب اگر کوئی نظامِ کام کرنا ہے تو اس نظام کو کھل خور زہد و ر ہے۔ اگر وہ خرب ہوتے ہیں تو مسلمانوں کو کہا ہے تاکہ وہ خرب ہو گئے۔ اسلام کسی کے انحراف اور غلطی سے جڑ چڑھ نہیں کرنا اگرچہ وہ نہایت ہی محترم اور قابلِ قدر ہوں۔ اسلام اپنے اصولوں کے اندر انحراف نہیں کرتا کہ وہ ان محترم و کوں کے عمل کے مطابق ہو جائے۔

ہم اس سے یہ سنی ہیں کہ کچھ شخصیات کو پاک اور بری اللہ نہ کرنے کے لئے ہمارے لئے محتسب نہ ہو گا کہ ہم اسلامی نظامِ زندگی میں تبدیلی کر دیں۔ اس امت کی بھلائی اسی میں ہے کہ اسلامی نظامِ زندگی کے اصول و مبادی قطعی ہوں، صحیح و سالم ہوں، روشن اور واضح ہوں۔ جو لوگ ان سے انحراف کرتے ہیں انہیں مغرب کہا جائے۔ وہ لوگ جو بلند مرتبہ و مقام بھی رکھتے ہوں۔ ان کے انحراف اور بد عملی کے لئے کوئی وجہ ہو بلا تلاش نہ کی جائے خصوصاً اس طرح کہ اسلامی منصب کے اندر خرب کر دی جائے۔ اور اس کی اقدار اور معنوں کو بدل دیا جائے اور حالت یہ ہو جائے کہ "خود دلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔" ہمارے لئے یہ زیادہ خطرناک ہے کہ ہم بعض محترم شخصیات کو بچانے کے لئے اسلام کے اندر خرب کریں۔ اس لئے کہ اسلامی نظامِ زندگی شخصیات کے مقابلے میں بہت ہی اہم اور ارفع ہے۔ اسلامی تدبیر اس سے عہدت نہیں ہے کہ تدبیر کے اندر مسلمانوں نے جو کہا یا جو طرزِ عمل اختیار کیا وہ اسلامی تدبیر ہے۔ بلکہ صرف وہی افعال و اقدار امت اسلامی تدبیر ہیں جو چرے طرح اسلام کے مطابق ہوں اور اسلام کے عجیب و شہد اصولوں کے خطوط پر ہوں۔ ورنہ قرآن غیر اسلامی افعال کا نام سے کوئی فعل نہ ہو گا۔ انہیں اسلام کے سر نہ توہا جائے گا اور نہ انہیں تدبیر اسلام کہا جائے گا۔ یہ افعال صرف لوگوں کے افعال تصور ہوں گے جنہوں نے ان کا مطلب کیا اور ان افعال کے مرکب انھیں کسی ان کا فاضل تصور کیا جائے گا۔ انہیں غلطی، انحراف اور اسلام سے خروج تصور کیا جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ تدبیر اسلام اور تدبیر مسلمان ایک چیز نہیں ہے۔ اگرچہ لوگ اپنا نام اسلامی رکھیں اور زبان سے اقرا اسلام کریں۔ اسلامی تدبیر اسلام کے عملی نفاذ کی تدبیر ہے۔ تو کوں کے تصورات میں اسلام کا نفاذ تو کوں کے طرزِ عمل میں اسلام کا نفاذ تو کوں کے طریقہ حیات میں اسلام کا نفاذ "ان کے معاشرے میں اسلام کا نفاذ" اس لئے کہ اسلام ایک قائم خود ہے۔ اس خود کے ارد گرد زندگی کی عملی بنی کو محسوس کرنا ہے "ایک دائرے کے اندر وہ کہ جب لوگ اس خود کے دائرے سے باہر نکل جائیں بلکہ وہ سرے سے اس خود کی کوڑ کر دیں تو ان کا تعلق ہی اسلام کے ساتھ کیا ہو جائے۔ اور کیوں ہم ان کے اعلیٰ اور ان کے عملی اقدار امت کو اسلام کے سر توہا نہیں؟ اسلام کی تاریخ مسلمانوں کے انحرافات کی روشنی میں کیوں کی جائے؟ بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو مسلمان کیس کہا جائے جبکہ نہ صرف یہ کہ وہ اسلام کے خود کے ارد گرد نہیں محسوس بلکہ اسلام کے دائرے سے بھی خارج ہو چکے ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگیوں میں اسلام کے نفاذ سے اللہ کر دیا ہے۔ وہ مسلمان تو اس لئے کہلاتے تھے کہ وہ اسلام پر عمل کرتے تھے۔ اپنی زندگی میں اسلام کو نافذ کرتے تھے۔ اس لئے مسلمان نہ تھے کہ ان کے ہم اسلامی تھے۔ اس لئے مسلمان نہ تھے کہ وہ زبان سے اقرا مسلمان کرتے تھے۔

یہ قیادہ سنی جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر مسلمانوں کو دیا ہے "اور امت مسلمہ کو دیا جائے" اسی لئے اللہ تعالیٰ نے پہلی امت مسلمہ کی تعین کی تلافی کی۔ ان کے غلطی اور ان کی کڑیوں کو غیب کیا یا خود اس کے بعد اللہ نے انھیں کر دیا کہ اللہ نے انہیں صاف کر دیا ہے۔ ان سے کوئی مواخذہ نہ ہو گا۔ ان کا حرام عمل کر دیا گیا ہے۔ اگرچہ دلائل اپنے کردار و موقف کی وجہ سے انہیں غلطی کی محسوس ہے۔

درس ۲۸ ایک نظر میں

پہلی تک سرگزند کا بیان ختم ہو چکا ہے لیکن سلامت مسئلہ اور اس کے ارد گرد فواح مہینہ میں پہلے ہوئے دشمن اسلام کے ساتھ معرکہ گرائی ابھی ختم نہ ہوئی تھی۔ خصوصاً یہودیوں نے مہینے اور چھوٹے شروع کر رکھے تھے "تکلیف" اور سبہ جنگی پیرا کرنا سڑشیں اور کینہ پروری اور کھلت میں بیخبر کر وار کرنے کے مواقع تلاش کر رہا۔ اس معرکہ کے ارد گرد یہ اس صورت کے اکثر مباحث پہلے ہوئے ہیں اور کھوتے ہیں۔

حضور اکرمؐ نے قبیلہ بنی قریظہ کو مہینہ کے قریب دھار سے جلا وطن کر دیا تھا کیونکہ غزوہ بدر کے بعد وہ سخت بوکھا گئے تھے اور انہوں نے سلاشیں شروع کر دی تھیں۔ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ بھیمار چھڑا شروع کر دی تھی اور جو حدود بیان ان کے ساتھ ہوئے تھے ان کو وہ مکمل بدلوں توڑتے تھے۔ یہ عہد ان کے ساتھ حضور کے مہینہ طیبہ میں ہجرت کرنے کے متعلقا بعد ہوئے تھے۔ اور اس وقت ہوئے تھے کہ اوس دشمن بنی الکھنذہ کے اسلام میں داخل ہونے کی وجہ سے مہینہ میں اسلامی ریاست قائم ہو گئی تھی۔ لیکن مہینہ کے ارد گرد بنی النضیر "بھو قریظہ" ابھی موجود تھے۔ اس کے علاوہ خیبر کے یہودی اور ان کے علاوہ جزیرہ العرب کے دوسرے یہودی بھی موجود تھے۔ یہ سب لوگ پیام مرامت کرتے تھے "تو ہمیں حق کر رہے تھے۔ مہینہ کے محافظین کے ساتھ رابطہ قائم کر رہے تھے اور مہینہ اور مہینہ کے ارد گرد کے کلمہ کے ساتھ اور کہہ کے مشرکین کے ساتھ ان کے روابط قائم تھے۔ اور مسلمانوں کے خلاف انہوں نے نہ فتنہ ہوئے واپس سڑخوں کا سلسلہ شروع کر رکھا تھا۔

سورہ آل عمران کے آغاز میں یہودیوں کو تنبیہ کر دی گئی تھی کہ مسلمانوں کے اقصوں سمندر ا حشر کی دی ہو گا جو مشرکین کا ہوا۔

ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ نَفْثًا سَوَّاهُ ۚ وَ يُضِلُّهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ وَ أُخْرٰى كَافِرًا ۙ يَزِيدُهُمْ مَّتٰى كَرِهْتَ ۚ رَاٰى الْعَيْنُ ۚ وَ اللَّهُ يُؤَيِّنُ وَ مَن يَضَعُ ۚ مَنْ يَضَعُ ۚ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِى الْاَبْصَارِ ۝

"ختم لے آئے ان دو گروہوں میں اتنا مہر تھا جو (بدر میں) ایک دوسرے سے بھرا آنا ہوئے۔ ایک گروہ اذکی راہ میں لڑا تھا اور دوسرا گروہ بکھر کر دیکھنے والے چشم سرا کچ رہے تھے کہ کلمہ گروہ مومن گروہ سے دوہرہ ہے۔ (مگر تجھے نے ثابت کر دیا کہ اللہ اپنی حق ضرورت سے جس کو چاہتا ہے رد کرتا ہے۔ دیکھنا دیکھنے والوں کے لئے اس میں بڑا سبق ہی پیدا ہے۔"

جب رسولؐ نے ان کو اذکی کی جانب سے آیا ہوا یہ ڈراوا پہنچایا جو اس لئے ڈالی ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں جس کو صدمہ مرکز میں جو وہ ان دنوں دکھاتا ہے تھے اور جس نے کائنات ان کی جانب سے ہو رہا ہے اور بدر کے بعد تو وہ مسلسل سڑخوں میں گھے ہوئے تھے تو انہوں نے اس ہزار اسے کہہ مت ہی رہے اور حکمت کا پیو طریقے سے رد کر دیا۔ انہوں نے کہا "ہم اپنے آپ کو خود میں نہ ڈالتے تھے نہ کسی قریب کے بعض کو توں کو قتل کر دیا۔ یہ لوگ بھڑکے ہوئے تھے۔ انہیں کیا پتہ تھا کہ جنگ کس طرح جڑی چلی ہے۔ خدا کی قسم اگر تم نے بھی ہم سے جنگ لڑی تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم کچھ لوگ ہیں۔ یعنی تم ہم جیسے لوگ نہ پڑو گے۔" اس جواب کے بعد

وہ سلاشوں میں شریک ہو گئے۔ اس سورت میں ان کی سلاشوں کے کچھ رنگ نقل کئے گئے ہیں۔ پہلی تک کہ انہوں نے حضور اکرم ﷺ سے جو وعدہ دیا ان کا تقاضا انہوں نے توڑ دیا۔ حضور ﷺ نے ان کا کامیاب کر لیا۔ پتا چھوہ حضور ﷺ کے فیصلے پر ہتھیار ڈالنے کے لئے کہوہ ہو گئے۔ حضور نے انہیں عید سے پہلے طعن کر کے "اور حالت" بھیج دی۔ یہودیوں کے عید میں صرف دو گروہ رہ گئے جو قریب اور جو اٹھتھیر جو عہد کی پابندی بظاہر کر رہے تھے لیکن خفیہ طور پر یہ بھی سلاشوں 'منکریوں' دعوہ کی ہتھیاری اور انہیں بھیلانے میں مصروف تھے۔ فرض یہ لوگ عہد کا ہمہ کرنے لگے جو یہودی اپنی پوری تدبیر میں بڑی مصلحت سے کرتے آتے ہیں۔ اور کتب اللہ میں اسے بالکل تحیلات کے ساتھ دیکھ لیا گیا ہے اور پوری گمراہی کی لکڑی کو ان سے خیردار کیا گیا ہے کہ اس زمین پر یہ ایک معون قوم ہے۔

اس سبق میں بنی اسرائیل کے بعض اقوال و افعال کو لیا گیا ہے۔ نظر آئے کہ وہ بد مذہب و اعتراف میں بھی بنے ادنیٰ کرنے پر اثر آتے تھے۔ مسلمانوں کے ساتھ یہ امداد یہ تو ان کے لئے کوئی بات ہی نہ تھی۔ یہ لوگ جیتنے عید کے مطابق اپنی ہلکی ذمہ داریاں ادا کرنے سے پہلے جی کرتے تھے جو مسجد انہوں نے خود بنی کے ساتھ کیا تھا وہ کہتے تھے **إِنَّ اللَّهَ قَبِيرٌ وَنَحْنُ كُفَرَاءٌ**.....
 "اللہ فقیر ہے اور ہم کفر میں ہیں۔"

اس سبق میں یہودیوں کے وہ ادھی دلائل بھی ملیں گے جو وہ دعوت اسلامی کے خلاف پیش کیا کرتے تھے۔ جب بھی یہ دعوت انہیں دی جاتی۔ یہ دلائل سب کے سب بھولے ہوئے اور تمدنی اعتبار سے بھی ان کی کوئی اصل نہ ہوتی۔ مثلاً یہ کہ وہ اللہ کے ساتھ کئے ہوئے عہد کی بھی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ وہ عہد یہ تھا کہ اللہ کے احکام اور سچائی کو جان کریں گے اور بھی نہیں چھپائیں گے۔ انہوں نے اس عہد کو توڑ دیا تھا جس پشت دل و افتادہ اس کے بدلے انہوں نے ہلکی فرائض حاصل کئے۔ اپنے پیغمبروں کو جتنی قتل کیا تھا ملک سے پیغمبران کے پاس خلیفہ ملت ہجرات سب انہیں ظہر کا پتہ چکے تھے۔ نیز وہ پیغمبر و امج دلائل کے ساتھ "نئے نئے گمراہ یہودیوں نے ان کو مستور کر دیا۔

یہودیوں ان شرکات اقوال و افعال کے ذکر کی وجہ سے ایمان کے ساتھ ان کے برتن اور ہر گاہ پدی قبلی میں ان کی گستاخوں کے اعلان و بیان کی وجہ سے عہد کے اور گرد لٹھ والے یہودی اس فوجی بدعت مسلمہ کے دشمن ہو گئے تھے۔ نیز اس سبق میں یہ بھی جان کیا گیا ہے کہ یہودیوں اور مشرکین کی سلاشوں اور اپنے دوستوں سے مسلمانوں کو کسی قدر تکلیف ہو رہی ہے۔ اس امور کا ذکر جماعت مسلمہ کی تربیت کے لئے پہلی خدمت ہی ضروری تھا۔ تاکہ وہ اپنے ہاتھوں سے علی وجہ الحیثیت لہجہ انہوں کے ان کے اندر گرد ہو لوگ وہ رہے ہیں وہ کوئی ہیں۔ تاکہ اہل ایمان کو اس سرزمین کے حالات اچھی طرح معلوم ہو جائیں جس میں وہ کام کر رہے ہیں۔ نیز یہ کہ ان کی دلوں میں کیا کیا مشکلات ہیں۔ ٹھیک ٹھیک ان کے لئے دامن زیر نشن بھیجے ہیں۔ اور اس راہ میں ان کے لئے کیا کیا مصیبت چوہ ہیں۔ عید عید میں یہودی مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں کر رہے تھے وہ ان عداوتوں سے کم خطرناک نہیں جو کہ مشرکین مسلمانوں کے ساتھ روا رکھتے تھے۔ چاہے مسلمانوں کے خلاف پوری تدبیر اسلام میں جو سازشیں ہوتی ہیں وہ یہودی کرتے رہے ہیں۔ پیش یہ لوگ مسلمانوں کے لئے خطرناک رہے ہیں۔

اس اثر آخر میں سبق میں یہ درپے اس مسئلے میں چاہت دی گئی ہیں۔ مسلمانوں کو پتا چاہئے کہ کون سی اقدار ہیں جو راجحی ہیں اور کون سی اقدار ناگج ہونے والی ہیں۔ اس لئے کہ اس دلی میں زندگی کی ایک محدود وقت کے لئے ہے۔ ہر نفس ایک دن موت۔ وہ چل رہے ہیں وہ۔ اصل بڑا تو آخرت میں ملے گی۔ اصل کٹائی اور نندے کا پتہ تو وہی گئے گا۔ وہیں ہر شخص ملک سے پہنچایا گیا اور

جنت میں داخل ہو گئے وہ کامیاب رہے۔ اور دنیا تو ایسے ساز و سامان سے اُلی چڑی ہے جو ہر وقت دھوکے میں ڈال سکتا ہے۔ اور یہ دھوکے اموال، ہماری جائیں اور بے پاس اللہ کی لافیت ہیں۔ اہل کتب اور مشرکین کی جھبے سے اذیت ہمیں پہنچتی رہے گی۔ صرف میرے خدا کوئی اور اسلام پر ہتھیار سے حمل ہی نہیں آگے سے بچا سکتا ہے اور میں اس ساز و سامان سے بھی بچا سکتا ہے۔

مہینہ کی پہلی جماعت کو جو ہدایات دی گئی ہیں، وہ آج بھی دھوکے لگے، تکرار ہدایات ہیں۔ کل بھی دھوکے لگے ہیں ہدایات ہیں۔ جو لوگ اسلام کو از سر نو قائم کرنا چاہتے ہیں اور جو لوگ اسلامی زندگی کا قیام چاہتے ہیں وہ اپنی شکلوں سے دیکھیں گے کہ ان کے دشمنوں کا وہی مزاج ہے جو مہینہ کے دشمنوں کا تھا۔ یہ دشمن وہی مشرکین اور اہل کتب کے گھر میں ہیں۔ آج یہودی عالمی مسیحیت کی شکل میں آئے ہیں۔ یہ سنی عالمی مسیحیت کی شکل میں ہیں۔ اور عالمی کیونکہ زمین کی شکل میں ہیں۔ آج بھی تحریک اسلامی کو تھلا رہا ہے کہ اس کی راہ میں جو خشکیت ہیں، جو دام رکھے ہوئے ہیں، ان کے لئے وہی تمنا ہیں، وہی آیتیں اور وہی اذیتیں ہیں۔ لیکن تم اپنی نظریں آخرت پر رکھو۔ ملے اور چلتی نقصانات آج بھی برداشت کرنے چاہیں گے۔ لیکن ہمیں پہلی نصیحت اسلامی کی طرح آج بھی وہی سبق یاد کرنا ہو گا۔ ”آخر کار ہر شخص کو مرنا ہے اور تم سب اپنے اپنے چور سے آخر قیامت کے روز پائے والے ہو“ کامیاب و راصل وہ ہے جو وہاں آتش و دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ رہی یہ دنیا تو یہ گھل ایک ٹکڑا ہے۔ دینے والی چیز ہے۔ مسلمان! ہمیں ہلے اور چلے دو دنوں آزمائش پیش اگر وہ ہیں، اور تم انہی سبب اور مشرکین سے مستحق تکلیف و ہدایتیں سنو گے۔ اگر ان سب معاملات میں میرا اور خدا کی کارروائی پر قائم ہوئے تو یہ بلا سے جھٹلے گا کام ہے۔“

فرض قرآن وہی قرآن ہے جو تم اس کی نصیحت وہی ہے کہ یہ اس امت کے لئے دعا ہے ہدایات پر مشتمل کتب ہے۔ یہ اس امت کا وہی قرآن ہے اور وہ جو رہا ہے۔ یہ اس کے لئے کھل، احمق کا نہ ہے۔۔۔ لیکن اس کے دشمن بھی دشمن ہیں، جو حقے اور اٹھاپ کی راہ بھی وہی ہے جو حقے۔

درس تشریح آیات

آیت نمبر ۱۸۰ تا ۱۸۹

وَلَا يَحْصِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا أَنُحِثُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ
 هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَ لِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ
 وَ الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ
 قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَرِيقٌ وَ عَنِ أَغْنِيَاءُ سَنَكُنُّ مَا قَالُوا وَ قَسَمَ لَهُمُ
 الْأَنْبِيَاءُ بِغَيْرِ حَقٍّ ۝ وَ نَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ۝ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ
 أَيْدِيَكُمْ وَ أَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَمَلِ ۝ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهْدُ
 إِلَيْنَا أَلَّا نُرْسِلَ رَسُولًا حَتَّى يَأْتِيََنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ
 جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّن رُّسُلٍ قَبْلُ يَالْبَيْتِ يَالْبَيْتِ وَ يَالْدَيِّ قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ
 كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا
 يَالْبَيْتِ يَالْبَيْتِ وَ الزُّبُرِ وَ الْكِتَابِ الْمُنِيرِ ۝

”جہن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے اور بھروسہ رکھنا اس سے کم نہیں ہے۔ وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ جو بخل ان کے لئے
 ابھی ہے۔ نہیں ہے ان کے حق میں نصیب ہری ہے۔ جو کچھ وہ اپنی گوی سے بچ کر رہے ہیں وہی قیامت کے روز ان کے گلے کا طوق بن
 جائے گا۔ زمین اور آسمانوں کی ہر شے اللہ ہی کے لئے ہے اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔

اللہ نے ان لوگوں کو قول صادر کئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر مقرر فرمایا ہے۔ ان کی یہ باتیں بھی تم تک نہیں گئیں کہ وہ اس سے پہلے جو وہ
 ڈھیروں کو حق تسلیم کرتے رہے ہیں وہ بھی ان کے بارِ اعلیٰ میں غصب ہے۔ (جب نصیب کا وقت آئے گا اس وقت) ہم ان سے کہیں گے کہ
 ”وہ اس خطبہ ہم کھڑا کچھو یہ“ جس سے اپنے انھوں کی کفایت ہے“ اللہ اپنے بندوں کے لئے عالم نہیں ہے۔

ہو لوگ کہتے ہیں "اللہ نے ہم کو ہدایت کر دی ہے کہ ہم کسی کو رسول تسلیم نہ کریں جب تک وہ ہمارے سامنے ایسی قویٰ نہ کرے جسے (محب سے اگر) آگ کہا جائے۔" ان سے کہ "تم سب پاس آجھ سے پہلے میرے رسول آچکے ہیں جو ہمت یی روشنی نمایاں لائے تھے اور وہ بتائیں بھی لائے تھے جس کا تم ذکر کرتے ہو" پھر اگر (ایمان لانے کے لئے) یہ شرط پیش کرنے میں) تم سے ہو تو ان رسولوں کو قتل نہ کیوں قتل کیا؟" اب اسے یہی سمجھئے "اگر یہ لوگ جہنم جھلکاتے ہیں تو میرے رسول تم سے پہلے جہنم سے جا چکے ہیں جو کھلی کھلی نمایاں اور مجیدہ اور روشنی جھلکے والی کتابیں لائے تھے۔"

اس مجموعہ آیات میں سے پہلی آیت کے بارے میں کوئی ایسی ہدایت نہیں ہے کہ اس میں بخیلوں سے مراد کون لوگ ہیں اور یہ کہ کمال کے فعل نہ موم سے کن لوگوں کو ڈرایا گیا ہے؟ اور یہ کہ قیامت میں ان کا انجام ہو گا لیکن جس مقام پر یہ آیت ہے "موصوم ہونا ہے کہ اس کا تعلق بعد میں آنے والی آیات سے ہے جو یورپوں کے بارے میں وارد ہیں "اس لئے کہ یہ یورپی ہی تھے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہے اور ہم غفل ہیں۔ اور یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ نے ہم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم اس وقت تک کسی رسول کو نہ مانیں جب تک وہ کوئی ایسی کتابیں نہ لے آئیں جسے آگ ہمارے۔"

اصل بات یہ ہے کہ یہ آیت یورپوں کے بارے میں ہے جنہیں اس وقت یہ دعوت دی جا رہی تھی کہ وہ جیتنے والے کے مطابق جن باتوں اور دعوے داروں کے پابند ہیں "انہیں روک کر رہیں۔ اور یہ دعوت بھی انہیں دی گئی تھی کہ وہ اپنی آخر الزمان کی دعوت کو توڑ کر لیں اور اللہ کی راہ میں اٹھیں کر رہیں۔

چنانچہ یہ تردید سمجھو اور ادا مان "اور اس کے بعد یورپوں کی ان کٹ چلی دکا کی کو رد کیا گیا جو رسول خدا ﷺ پر ایمان نہ لانے کے لئے پیش کرتے تھے۔ ان دکا کی میں نہایت ہی سنگین طرزِ خطاب اختیار کرتے تھے اور یہ اپنے ادب اور اصل وہ اپنے دہش کی کرتے تھے۔ یورپوں کو تردید آنی نہیں میرے بعد حضور اکرم ﷺ کو قتل دی جاتی ہے مگر ٹھیک ہے کہ یہ یورپ آپ کی نگاہ سے گزر رہے ہیں لیکن آپ سے ملنے پر رسول کریمؐ ہیں ان کے ساتھ یہ نسبت آپ کے سخت رویہ ان کی اقوام نے اختیار کیا تھا۔ ان رسولوں میں سے انبیاء و رسل اسرائیل بھی تھے جو ان کے پاس باقاعدہ دلائل لے کر آئے تھے انہوں نے حسب طلب ہجرات کی پیش کیے جیسا کہ کتبِ نبی اسرائیل میں مشہور ہے۔

وَلَا يَحْصِبُكَ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا أَنُفُكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِمْ فَوْحًا حَيْرَانًا فَهُمْ هُوَ
سَرُّ لَّهُمْ سَيَصْلَوْنَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَذَلِكُمْ الثَّمَرُ وَالْأَرْضُ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

"جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے اور پھر وہ کمال سے کام لیتے ہیں وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخیلی ان کے لئے اچھی ہے۔ نہیں ہے ان کے حق میں نہایت بڑی ہے جو کچھ وہ اپنی بھوسے سے خرچ کر رہے ہیں وہی قیامت کے روز ان کے گئے کا طریقہ ہی ہائے گد زین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لئے ہے۔ اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔"

اس آیت کا مضمون عام ہے اس سے یورپی بھی مراد ہو سکتے ہیں جو جیتنے والے کے تحت ماتم ہونے والی غلہ زراعت داروں میں مل سے کام لیتے تھے اور وہ سرے توگ بھی اس کے مدول میں شامل ہیں جو اپنے دیئے سے خرچ نہیں کرتے اور کمال سے کام لیتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عمل ان کے لئے خیر ہے کہ ان کے کمال اس سے محفوظ ہوتے ہیں اور ان کی وہ چیز سے یہ اموال ہائے ہیں۔

یہ آیت انہیں اس قسم کے بھولے حسب و کتاب سے منع کرتی ہے، غلط نہ کیا جاتا ہے کہ وہ جو کچھ منع کرتے ہیں تو امت کے دین ان کے گئے کا طوق ہو گا اور یہ طوق آگ سے بنے گا۔ یہ ایک لذت و فرحانہ تہذیب ہے۔ انداز تعمیر اس طرح ہے کہ اس نکل کو زیادہ بد شکل کر کے پیش کرنا ہے۔ کیا جانا ہے کہ ان لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے اور وہ بھی نکل کرتے ہیں۔ وہ اپنے ذاتی بل میں نکل نہیں کر رہے بلکہ اللہ کے دین میں نکل کرتے ہیں۔ وہ جب اس دنیا میں آئے تھے تو ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ نہ ان کے ہم جہلہ لوگوں کے پاس کچھ تھا۔ تو اللہ نے ان پر اپنا فضل کیا اور ان کو سب کچھ دے دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ خود اس کے دین سے اسے کچھ دیں تو انہوں نے اللہ کے فضل و کرم کو یاد نہ کیا اور تھوڑا دایرہ دینے میں بھی غلطی کی۔ وہ یہ گلن کرنے لگے کہ یہ ذوق اندوڑی ان کے لئے مفید ہوگی حالانکہ یہ ان کے لئے سخت معرکہ بلکہ شرمناک قسمتی معرکہ ہے۔ اس لئے کہ وہ ہر حال میں جلد سے جلتے رہے ہیں۔ اس بل اور دولت کو چھوڑنے والے ہیں۔ بعد کے لوگوں کے لئے ہے اور آخر کار اللہ ہی وارث ہو گا۔ اس لئے کہ اللہ ہی کے لئے میراث ہے آسمانوں اور زمین کی۔" تو پھر یہ سونا اور قلعہ شدہ دولت تو نہ ملتی تو توڑے عرصے کے لئے رہتی ہے۔ اس کے بعد سب کی سب اللہ کی طرف لوٹتی ہے۔ اور ان کے کھاتے میں قوری کچھ ہے جو انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اللہ کی رضا کے لئے خرچ کیا، اس کا اجر ان کو پورا چارے کا گوارہ صرف اس صورت میں وہ آگ کے طوق سے بچ سکتے ہیں۔ وہ اپنی ذرا کم دولت اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں۔

اس کے بعد یورجیل پر سخت تنقید کی جاتی ہے۔ جن کے ہاتھوں میں دولت تھی۔ یہ دولت انہیں اللہ سے دی تھی۔ اور یہ بھگنے گئے اپنے تپ کو فنی اور اللہ سے مستغنی کر گئے تھے۔ انہیں اللہ کی جانب سے کسی اجر اور نکل کی عانت نہیں ہے۔ اور نہ انہیں وہ چند سو اب کی ضرورت ہے جو اللہ ان لوگوں کو دیتا ہے جو اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور نہ اللہ اپنے فضل رکھتا ہے اور ان لوگوں کی جانب سے قرض سے تعمیر کرنا ہے۔ لیکن ان لوگوں نے ایک ذلیل شخص کی حیثیت سے یہ جواب دیا کہ اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ وہ ہم سے اہل اہل قرض مانگے ہیں اور پھر ہمیں دنگار دیتے ہیں۔ حالانکہ خود اللہ تعالیٰ رہائے منع کرتے ہیں اور اضافہ مضاعفہ کو حرام قرار دیتے ہیں۔ ان کی یہ بات اللہ کا تحمل ہے۔ جس سے معلوم ہو کہ یہ کہ یہ غلطی یورجیل اور سہارپ اور گشتی لوگ ہیں۔

لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ تَوَلَّ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاكُمْ سَمِعْتُمْ مَا قَالُوا وَ فَتَلَّ اللَّهُ الْأَبْغِيَاءَ بِعَبْرٍ حَقٍّ ۚ وَ تَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْبَحْثِ

"اللہ نے ان لوگوں کا قول سنا جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ ان کی یہ باتیں بھی ہم کھ لیں گے اور اس سے پہلے جو وہ ظالموں کو جان قتل کرتے رہے ہیں وہ بھی ان کے نامہ اعمال میں ثبت ہے۔ (جب لیلہ کا وقت گئے گا اس وقت) ہم ان سے کہیں گے کہ لو! سب عذاب جہنم کا کھرا پھونکو یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی نکل ہے اللہ اپنے بندوں کے لئے ظالم نہیں ہے۔"

اللہ کی ذات کے بارے میں یہ تہمیت یورجیل کی تحریف شدہ نکلوں کے اندر بھی درج ہیں۔ لیکن قرآن نے ان کا جو قول نقل کیا ہے یہ ان کا ذاتی ہار کی حقیقت لذت و فرحانہ تہذیب ہے۔ اور انتہائی بے ادبی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو اس قدر تہذیب و تہذیب کی کل سَمِعْتُمْ مَا قَالُوا "وہ جو کچھ کہتے ہیں ہم اسے لکھ لیں گے۔" تاکہ ان کا سہارہ کیا جاسکے۔ ان کی یہ بات برحق ہے اور ہمیں نہیں ہو جائے گی اور نہ ہی اس سے منسلک اور تھوڑا سا کچھ کہ چھوڑ دیا جائے گا۔ ان کی اس گستاخی کے بیان کے ساتھ ساتھ ان

اور وہ نکلنے بھی مانتے تھے جس کا تم ذکر کرتے ہو پھر اگر (ایمان لانے کے لئے یہ شرط پیش کرنے میں) تم سچے ہو تو ان رسول کو تم نے کیوں قتل کیا؟" یہ نصیحت حق تعالیٰ افراہی جو اب قتل جس سے کھرا ہو گیا کہ وہ دعوت دینے میں ہیں اور بات قرآن موزکر بیان کرتے ہیں اور کفری اصرار کرتے ہیں۔ اور مزید یہ کہ سخت تکبر کا رویہ اختیار کئے ہوئے ہیں اور اللہ پر اعتراض کر رہے ہیں۔

یہی اگر اب بات کا سرسرا "خدا کی طرف مڑ جائے" آپ کو کسی دی جاتی ہے اور آپ کی دہائی کی جاتی ہے اور آپ کے لئے نائنس کے رویہ کو قتل برداشت نہ ہو رہا ہے کہ یہ لوگ ایسا سلوک اپنی تدبیر میں نے محمد رسول کے ساتھ کرتے آئے ہیں۔

فَإِنْ كَذَّبْتُمْ فَلَا تَبُوءُوا بِكَلِمَاتِكُمْ بِنِعْمَتِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ فَتَنْفِرُوا فَمَا هِيَ بِإِلَافَةٍ وَأَنْتُمْ كَاذِبُونَ
 "یہ لوگ اگر تمہیں بھٹکتے ہیں تو بہت سے رسول تم سے پہلے بھٹکے جا چکے ہیں جو کھلی کھلی باتیں اور بھٹکے اور دشمنی بھٹکے والی باتیں کہتے تھے۔"

گویا نبی ﷺ پہلے رسول تھے جن کو اہل کتاب یہودیوں نے بھٹکا ہوا نبی اسرائیل اپنی پوری تدبیر میں جیسے رسول کی تحذیب کرتے آئے ہیں۔ عداوت وہ رسول ان کے پس منظر وہ کل لے کر آئے تھے۔ انہوں نے مجاہدات پیش کئے تھے۔ انہوں نے ایسے مخالف پیش کئے جن میں اہل بدعت موجود تھے۔ یعنی زہر... اور انہوں نے کتب میری پیش کی تھی شہادت اور انجیل۔ غرض یہ رسولوں اور ان کی رسالتوں کا طریقہ کار ہے۔ اور اس راہ میں مشقت اور مصائب ہیں اور یہ واحد طریقہ کار ہے۔

اس کے بعد اب بات کا رخ دعوت مسلم کی طرف پلٹ رہا ہے۔ اسے بتایا جا رہا ہے کہ ان اقدار حیات کے بارے میں اسے بتایا جا رہا ہے ان کو وہ مضبوطی سے پکڑیں۔ اور ان اقدار کی خاطر توجہ دیں۔ پھر بتایا جا رہا ہے کہ اس راہ میں کیا مشکلات ہیں انہیں کیا لانے ہیں اور کیا آپ طالب ہیں اور ان مشکلات پر صبر کھڑی برداشت اور عزم کیم کے ذریعہ ٹھہرنا ہو سکتا ہے۔

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَمَنْ زُحِزَ عَنْ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ لَتَبْلُغُنَّ فِيْ أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فَتَنْفِرُوا الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَلَا تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

"تو ہر نفس مرنا ہے اور تم سب اپنے اپنے چارے اور قیمت کے دو رہاؤں کے ساتھ ہو گا یہ اصل وہ ہے جو پہلی آتش دوزخ سے بچ جائے اور جہنم میں داخل کر دیا جائے۔ یہی یہ دنیا تو یہ محض ایک کھڑی غریب چیز ہے۔ مسئلہ تمہیں مل اور جان دونوں کی آزمائشیں پیش کر رہی ہیں اور تم اہل کتب اور مشرکین سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سناؤ گے۔ اگر ان سب حالات میں تم صبر اور خدا ترسی کی روش پر قائم ہو تو یہ بڑے مشکل کام ہے۔"

اس حقیقت کا شہنشاہی کے اندر چوری طرح چھپا کر رکھ دیا ہے کہ اس دنیا کی زندگی ہر عمل محدود و قیچی اور ایک حسین مکدج تک ہے۔ اور اس کا حاکم باقی ہے یہاں اچھے لوگ بھی مرتے ہیں اور برے بھی رملت کرتے ہیں۔ یہاں جہنم میں حصہ لینے والے بھی مرتے ہیں اور جہنم میں بیٹھے رہتے ہیں اور بھی مرتے ہیں۔ جو لوگ اپنے نظریات کی وجہ سے سونہ ہوتے ہیں اور بھی مرتے ہیں جو کبھی ذلت پر اشد نہیں کرتے اور وہ بزدل بھی مرتے ہیں جو ہر گز زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ وہ لوگ بھی رملت کرتے ہیں جن کے حواشم بند ہوتے ہیں اور جن کے مقاصد پکڑے ہوتے ہیں اور وہ غلط راستے بھی مرتے ہیں جن کے جلی نظریاتی حقیقتیں ہوتی ہیں۔

سب مرتے ہیں **مَنْ مِّنْكُمْ لَقِيَ دَابِعَةَ الْمَوْتِ** "ہر مرنے والے موت کا گھر چمکتا ہے۔" یہ جام ہر کسی کے لئے لگا ہوا ہے۔ ایک دن اسے اس زندگی کو خیر یا کڑا کنا ہے۔ اس مصلحت میں کسی ایک شخص اور ایک شخص کے درمیان کوئی امتیاز نہیں ہے۔ جام اہل باری باری ہر ایک کے سامنے کتا ہے اور ہر شخص اس کے ساتھ منہ لگاتا ہے۔ فقی اگر ہے تو ایک دو سرے ڈاوسیر سے ہے۔ فقی صرف انداز میں ہے اور فقی انہماک میں ہے۔

وَلَمَّا تَوَفَّوْاْ أُجُوزُكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ قَاَزَ "اور تم سب اپنے اپنے چارے اور قیامت کے روز ڈانے والے ہو۔ کامیاب اور اصل وہ ہے جو وہاں آتش دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔"

یہ ہے ایک صورت اور موت کے درمیان فقی۔ یہ انہماک ہے جس کے ذریعے فلاں اور فلاں کے درمیان فقی ہو جاتا ہے۔ یہ ہے وہ نیت ہو جاتی رہتی ہے اور جس کے لئے سنی اور جہود ضروری ہے۔ اور وہ ہر انہماک جس سے بچے کے لئے رات اور دن ٹھکر رہتا ہے۔

فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ قَاَزَ "جو آتش دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے تو وہ کامیاب ہے۔" ذکر اس کا نظریہ اپنے ذہن سے اپنے منہ کو ظاہر کر دتا ہے۔ وہ ایک صورت عمل کا شہنشاہی نظریوں کے سامنے کتا ہے۔ اس کا ایک خاص پتہ ہے۔ گویا آگ کے اندر کشش ہے جو بھی اس کے قریب پہنچے وہ اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کے دائرے میں آ جاتا ہے۔ اس لئے اس کو اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی اسے اس جاذبیت سے آہستہ آہستہ چھڑانے کا وہ اس کشش کے دائرے سے باہر آجائے۔ اس لئے جس کے لئے یہ ممکن ہو کہ اسے اس دائرے سے بچ کر دور کر دیا گیا اور اس آگ کے دائرہ جاذبیت سے بچا دیا گیا اور وہ جنت میں داخل ہو گیا تو گویا وہ کامیاب ہو گیا۔

یہ ایک واضح تصویر کشی ہے۔ ایک ذہن متحرک ہے۔ اس میں حرکت ہے اور کھینچ لینی ہے۔ اور حقیقت کے اقتدار بھی صورت عمل میں ہوتی ہے۔ آگ میں جاذبیت ہوتی ہے کیا مٹا میں جاذبیت اور لذت نہیں ہوتی کیا نفس انسانی کو ایسے راہنما کا قیام نہیں ہے جو اسے آہستہ آہستہ آگ کے دائرہ جاذبیت سے دور کر دے یہی ضرور ہے اور یہ اسے آگ سے بچاتا ہے۔ کیا انسانی عقل کو شعلوں کے بارود کو پیش عمل میں ضرور وار نہیں رہتا۔ الایہ کہ اس پے خدا کا فضل و کرم ہو۔ یہی عقل باری تعالیٰ ہی ہے جو اسے آگ سے دور کر دیتا ہے۔ فضل خداوندی اسے آہستہ آہستہ آگ کے دائرے سے بچنے لگتا ہے۔

وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْبِ "اس دنیا کا دن تو ایک ظاہر قریب چیز ہے۔" دنیا کا مسکن تو ہر عمل مسکن فی ہے۔ لیکن یہ حقیقی مسکن نہیں ہے۔ یہ حالت بیداری اور ہوشیاری کا مسکن نہیں ہے۔ یہ دھوکہ میں ڈالنے والا مسکن ہے۔ نہیں اس کے قریب میں اگر متاع لگتا ہے۔ یہ ایسا مسکن ہے جو قریب اور دھوکہ دینے والا ہے۔ رہا

کس کس طرح جنگ ہوگی اور پھر تمام لوگوں کے ساتھ اس دعوت کی جنگ کس طرح ہوگی۔ پھر انہیں معلوم ہو کہ شیطان کن کن دروازوں سے نفس انسانی کے اندر داخل ہو جاتا ہے راستے میں مکمل مکمل بھٹکتا ہے اور مکمل مکمل گمراہی کی دلدل ہے۔

اس بعد مسلسل کالیف کا حکم یہ بھی ہوتا ہے کہ اس پر اس کے خائنیں بھی خود کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ اگر اس قدر تباہی دیتے ہیں لانا اس میں کئی خیر ہوگی کوئی راز تو اس میں ہو چکا ہے لوگ اس راہ میں اس قدر مشکلات برداشت کرتے ہیں اور وہ پر حرم طور پر اپنے موقف پر کھے ہوئے ہیں۔ ایک حکم ایسا ضرور آتا ہے کہ خائنوں کے دل پھل جاتے ہیں تو ٹوٹ جاتے ہیں اور آخر کار فوج و فوج تحریک میں داخل ہوتے ہیں۔

غرض دعوت کی یہ صفت ہے۔ اس دعوت کی راہ جو یہ صفت حالات پیش آتے ہیں ایسے حالات آتے ہیں جن حالات کے اندر صحیح سمجھائی کا ختم ہوتی ہے اور اس راہ میں دشمنوں کے ٹھوں کا مقابلہ ہوتا ہے اور اس راہ میں جو مدت مشکلات برداشت کر کے اللہ کی رحمت کی امید قائم رکھنا ہوتی ہے اور یہ سب کام صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جو نہایت نفوس لوگ ہوں اور جو نہایت ہی اولوالعزم ہوں۔
وَلَنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَعٰوْا ۗ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَذٰبِ الْاَلَمِیْنَ..... "اگر تم صبر کرو اور تقویٰ اختیار کرو تو یہ ان لوگوں کے کاموں میں سے ہو گا جو اولوالعزم ہیں۔"

عینہ کی اسلامی جماعت اس بات کی توقع کرتی تھی کہ اس راہ میں اسے پہلے چند مشکلات پیش آئے والی ہیں۔ وہ اذیت مسیحیت اور مشکلات کی توقع کر رہی تھی۔ چاہے یہ مشکلات جہلی ہوں یا ظالم۔ یہ ان اہل کتب کی طرف سے ہوں جو عینہ کے ارد گرد بٹتے تھے یا ان دشمن مشرکین کی طرف سے ہوں جو کہ میں تھے۔ لیکن یہ مشکلات ضرور ان کی راہ میں آئیں گی۔ وہ بھی بھی ٹھٹھکے حتمی نہ کریں گی اور بھی بھی واپس ہو کر ٹھٹھکے تسلیم نہ کریں گی۔ اس جماعت کو یہ بھی یقین تھا کہ اس نے ایک دن ضرور مر جائے گا۔ اور یہ کہ اصل آج تو وہ ہو گا جو آخرت میں بٹے گا اور یہ کہ کالیف وہی ہو گا جو آگ سے بچا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا اور یہ کہ دنیا کی زندگی تو حرام ضرور ہے۔ عینہ کی یہ جماعت اس قدر مضبوط بنیادوں پر مکمل زمین پر کھڑی تھی اور وہ اسی شہرہ پر گھمزن تھی جو یقیناً بحلول مضمود کو جاتی تھی۔ اور یہ پختہ اور مضبوط زمین اب بھی مطمئن دعوت اسلامی کے لئے موجود ہے۔ اور یہ مکمل اور سیدھی شاہراہ پر انسان کے سامنے ہے۔ اس دعوت کے وہی پرانے دشمن آج بھی اس کے دشمن ہیں۔ صدیوں وقت گزرنے کے بعد خود یہ دشمن نہیں بدلے۔ وہ آج تک اس کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں۔ عداوت صدیوں بیت گئی اور قریب ہی قریب ہے اور وہی اس کا پیغام ہے جو قلم

ہاں یہ درست ہے کہ فتنہ و انقلاب کے اسٹاک پرورد میں بدل چکے اور اس تحریک کے خلاف یہ دیکھنے کے لئے نئے وسائل سامنے آجائے ہیں۔ اس کو اپنے اپنے طریقے میں لے آتے رہتے ہیں۔ اس کی شہرت کو خراب کیا جاتا ہے اس کے قصورات کے نمایاں عناصر کو خراب کیا جاتا ہے۔ ان کی اہمیت کو ختم کیا جاتا ہے اور دعوت کے مقاصد کے بدلے میں مفاد خدشات دے جاتے ہیں لیکن اس سلسلے میں واحد اصول یہ ہے:

لَتَمْلِكُوْا فِيْ اَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ وَاَلْتَسْمَعُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اَوْثَرُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ
وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا اَدْنٰی كَيْدًا*

"اے مسلمان! تمہیں ملے اور جان و دونوں کی آزمائشیں پیش آکر رہیں گی اور تم اہل کتب اور مشرکین سے بہت سی تکلیف و آزمائش سونگے۔"

اس سورت میں اہل کتاب کی سازشوں کے ایک بڑے حصے کو بے نقاب کیا گیا ہے۔ یہ ان کے پروپیگنڈے اور شکوک و شبہات پھیلانے کے نمونوں سے بھری ہوئی ہے۔ بجلی یہ شکوک و شبہات اصل دعوت اور اس کے اوصوں کے اندر پیش کی جاتے ہیں۔ بجلی اس دعوت کے مابین اور کافروں کے خلاف شبہات پھیلاتے جتے ہیں۔ اور اس کام کا نشان اور شکل دعوت پرورد میں بدل جاتی ہے۔ اور یہ وہ مسائل و مشورہ اشاعت کے بعد اس کے رنگ و صفت بدست ہی دل گئے ہیں۔ اور یہ تمام کام اسلام کے نظریاتی کام کے خلاف مسلسل ہو رہا ہے۔ نیز اس کا اہل حرکت اسلامی جماعت اور اس کی قیادت ہوئی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر کام میں جو فرام رک دیا ہے یہ تمام کج بھی ہر حال ہی کے اندر ہو رہا ہے جس مزاج کا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس مزاج سے ہو رہا ہے۔ اور دشمنوں کے ہارے میں اللہ تعالیٰ نے جو شکست دی ہے اس کے رنگ و صفت آج بھی وہی ہیں۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو یہ آیت دی ہے وہ ہر دور میں جماعت اسلامی اور تحریک اسلامی کے لئے ایک سرمایہ ہے جب بھی وہ اس دعوت کو لے کر اٹھے اور جب بھی وہ اس زمین کے کسی حصے میں اسلامی نظام کے قیام کا نصب العین بن کر اٹھے۔ جب بھی یہ تمام شریعہ ہو گا تو اس کے خلاف فتنہ اور سازشوں کے وسائل حرکت میں تشرع ہوں گے 'یہ سچ سے سچ یہ پروپیگنڈے کے وسائل کے دروازے کھل جائیں گے۔ اس کے متادم کو فلان رنگ میں توڑ موڑ کر پیش کیا جئے گا۔ اور اس کی مصلوب کو مستحق کرنے کی سعی کی جائے گی اور قرآن کی جانب سے تحریک اسلامی کی یہ آیت اور اس کی آنکھیں کھولنے کے لئے یہ آیت سامنے آجائے گی۔ وہ اس تحریک کے مزاج سے راضیوں کو خیردار کرے گی اس کا طریق کار سمجھائے گی۔ اور اس کے مابین کل مزاج بھی تحریک کے سامنے رکھ دے گی جو راستے میں تحریک کی راہ پکارتے ہوئے ہیں اور یہ آیت تحریک اسلامی کے دل کو اطمینان سے بھر دے گی۔ اور اس راہ میں اسے جو مشکلات پیش آئیں انہیں انجیز کرے گی اور جب یہ بھیڑ بڑے ہر طرف سے اس کا گوشت توہیں گے اور جب اس کے چاروں طرف شر و شاعت کے وہاں بھونکنے لگیں گے اور جب اس پر ہر طرف سے انظار آئے گی اور اسے فتنہ سازوں کا سامنا ہو گا تو یہ تحریک مطمئن ہو کر اپنی راہ پر گھڑن رہے گی اور اسے یہ تمام مشکلات راہ صاف صاف نظر نہیں گے۔

لیکن وجہ ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے اور باطل پر ویٹنگ سے پہلے ہی خبردار کر دیا ہے۔ بتا دیا گیا کہ وہ اس دعوت کی وجہ سے بہت کمزور ہے اور یہ اس لئے بتا دیا گیا کہ اس تحریک کو اس بات پر پہلے سے پختہ یقین ہے کہ میرا اور تمہاری ہی زاد راہ ہیں۔ اور ان کے ذریعے تمام سازشیں تمام پروپیگنڈے فتنہ ہو جتے ہیں ان کے ہوتے ہوئے اذیت و انتقامی آیت اور شدت ہی فتنہ ہو جاتی ہے اور تحریک اپنے حرکت کی طرف جاتی ہے 'وہ اس دواں ہوئی ہے' نصرت ہی یہ امید ہو کر نصرت عزم کے ساتھ اور صبر و تقویٰ کے زور و ارادے کے ساتھ۔

○.....☆☆☆☆○

اس کے بعد روئے سخن اہل کتاب پر تنبیہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد موعظی قلبی کھول جاتی ہے۔ بتا دیا جاتا ہے کہ جب ان کو کتاب دی گئی تھی تو اس سے قاعدہ یہ نکالے تھا کہ تم یہ یہ کرو گے۔ مگر انہوں نے اسے نہیں پڑھا اور جس بات کو ان کے پاس بھروسہ تھا رکھا تھا اس میں انہوں نے نیت کی۔ ان سے یہ پتہ چلتا ہے

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتَصِيَّغُنَّهُ
لِلْأَنفُسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاسْتَوْدَعُوهُ سَكَنًا

كَيْلًا مِمَّا يَشْكُرُونَ

”اہل کتب کو وہ بھی عطا فرمادے گا جو اللہ نے ان سے یہ قدر کہ جس کی تعلیمت کو لوگوں میں پھیلاؤ ہو مگر انہوں نے کتب کو نہیں پشت ڈالا۔ اور تمہاری قیمت سے بچاؤ۔“ (تکذیر اکبر) یہ ہے جو یہ کر رہے ہیں۔“

اس سورت میں اہل کتب کے بہت سے اقوال و افعال کو لیا گیا ہے خصوصاً یسویوں کے۔ ان میں سے ممتاز ترین کردار ان کا یہ بیان ہوا ہے کہ ان لوگوں کی یہ عادت رہی ہے کہ یہ حق کو پھیلانے میں حاکم ان کو انہی طرح یہ بتاتا ہے کہ یہ حق ہے۔ پھر اس حق کو باطل کے ساتھ ملائے ہیں اور اس طرح اپنے پروردگار کے لئے راہ ہموار کرتے ہیں۔ اس طرح وہ دین کے علوم میں غلوک و شذیت پھیلاتے ہیں۔ وہ اسلام کی صحت پر اعتراضات کرتے ہیں۔ وہ اس بات کا بھی انکار کرتے کہ اسلام اور ایمان سابقہ کے اندر بنیادیں مشترک ہیں۔ اسلام اور ایمان سابقہ کی تصریح کرتا ہے اور وہ دین اسلام کی تحدید کرتے ہیں۔ ان کے پاس قدرت موعود حق جس میں حضرت محمد ﷺ کی پہلی ثبت حق اور وہ جانتے تھے۔ اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ قرآن مجید بھی اسی منبع سے آیا ہے جس سے قرأت اتاری ہے۔

اب وہ جو یہ موقف اختیار کر رہے ہیں وہ ان کے لئے نصیحت ہی مناسب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم دیا ہے کہ وہ کتب کی تصحیح کریں گے اور اس میں جو کچھ ہے اسے چھپائیں گے نہیں وہ اسے جان کریں گے اور قوم لوگوں کے سامنے بیان کریں گے۔ نہ چھپائیں گے اور نہ خفیہ رکھیں گے۔ لیکن انہوں نے اللہ کے اس عود صریح کو نہیں پشت ڈالا۔ اس وقت کا ایسا از قبیلہ نصیحت ہی موثر ہے۔ اس کے اندر دینی فعل کے علاوہ کئی ہری حرکت بھی ہے لیکن کسی چیز کو نہیں پشت پیچک رہے۔ قَتَبُوا وَبَاءَ ظُهُورِهِمْ..... (انہوں نے اسے نہیں پشت ڈال دیا) اور یہ میاںوں کام انہوں نے کیا کیوں؟ وَاسْتَوَا بِهٖ نَمَٰتًا كَيْلًا..... (انہوں نے تمہاری ہی قیمت سے بچاؤ) (۱۱)

یہ کام انہوں نے اس دنیا کے مفادات کے لئے کیا۔ یہ یسویوں کے مذہبی راہنماؤں کے ذاتی مفادات اور ان کی قومیت کے چھڑ کے لئے انہوں نے یہ کام کیا۔ اور یہ سب کچھ حق تعالیٰ ہی ہیں۔ اگرچہ وہ تمام عرصے کے لئے تمام دنیا پر قابض ہو جائیں۔ یہ بھی اللہ کے عود کے مقابلے میں حق تعالیٰ ہو گا۔ اور اگر اللہ کے ہاں ان کے لئے ہر اجر قہود اسے انہوں میں رکھتے تو یہ انہیں واقعی حق تعالیٰ نظر آتے۔ مِمَّا يَشْكُرُونَ..... (تکذیر اکبر) یہ ہے جو یہ کر رہے ہیں۔

○☆☆☆☆○

بخاری شریف میں حضرت ابن عباس سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضورؐ نے یسویوں سے کوئی بات نہ بھیجی۔ انہوں نے اسے چھپا دیا اور انہوں نے خط خواب دیا۔ وہ بچے گئے۔ وہ یہ بتا دیتے ہوئے گئے کہ انہوں نے حضورؐ کو بہت چاہی جو انہوں نے نہ بھیجی تھی اور اس پر وہ اپنی جگہ غلط تھے کہ ان کو حضورؐ کے ہاں قریب کا حق قرار دیا گیا لیکن خوش اس لئے بھی تھے کہ انہوں نے اصل بات چھپا دی تھی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی:

لَا تَحْشَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَاوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْشَبَنَّ لَهُمْ مِمَّا رَفِئَ مِنَ الْعَذَابِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

”تم ان لوگوں کو خطاب سے محفوظ نہ سمجھو، اپنے کرداروں پر غور کرو اور جاننے والے کے ایسے کاموں کی تشریف آفری حاصل ہو جو فی الواقعہ انہوں نے نہیں کئے۔ حقیقت میں ان کے لئے دردناک سزا چار ہے۔“

ایک دوسری روایت میں امام بخاری نے ابوسعید الخدری سے نقل کیا ہے کہ حاضنین میں سے بعض لوگ ایسے تھے کہ جب رسول خدا جملہ کئے تھے تو وہ پیش پیچھے رہ جاتے اور وہ بچے رو جاتے کہ وہ سے بہت سی خوشی ہوتے کیونکہ یہ رسول اللہ کی مرضی کے خلاف ہوتے، جب رسول خدا واپس آتے تو یہ لوگ ہڈرات پٹیں کرتے اور تھپیں اٹھتے۔ اور وہ اس بات کو پسند کرتے کہ انہوں نے جو کام نہیں کئے اس پر ان کی تشریف کی جائے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ لَا تَحْزَنُوا ۚ الْبَیِّنُ یَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَکَ یُحْزِنُونَ ۚ اِنَّ یُحْزِنُوْا بِمَا لَمْ یَفْعَلُوْا

اصل حقیقت یہ ہے کہ کوئی ایسا کس واقعہ کے بارے میں ڈائل ہوئی؟ یہ کوئی تعین بات نہیں ہے۔ ایسی روایات بعض اوقات ایسی صورت حال کو بیان کرتی ہیں جن میں کسی گنہگار سے کوئی دلیل حضور نے پیش کی ہوئی ہے۔ راوی کو یہ لفظ بھی ہوئی ہے کہ شاید یہ گنہگار ایسی نازل ہوئی ہے یا اگر کسی واقعہ پر کوئی آیت مطلق ہوئی ہے تو راوی کہتا ہے کہ یہ اس آیت کا مصداق ہے۔ اور یہ گنہگار اس بارے میں ڈائل ہوئی ہے۔ اس لئے ان دو روایات کے بارے میں بھی قصی بات نہیں کی جاسکتی۔

دوسری روایت تو اس میں سیاقی کام کے ساتھ ہم آہنگی ہے اس لئے کہ بات اہل کتاب کی ہو رہی ہے۔ اہل کتاب کے اس دعوئی کا ذکر ہے کہ ان کو جو کتاب دی گئی ہے اور اس میں جو ان کے پاس امانت ہے وہ اسے چھپائیں گے۔ انہوں نے اس کے سامنے بیان کریں گے۔ وہ اسے چھپائے ہیں اور جھوٹ اور فریب کا رویہ کے طور پر دیکھ اور بتاتے ہیں اور پھر یہ قبیح بھی کرتے ہیں کہ ان کے اس جھوٹ اور الزام پر ان کی تشریف ہوگی۔

اگر وہ دوسری روایت درست ہے تو پھر بھی سیاقی کام میں حاضنین کی بات موجود ہے اور یہ آیت بھی انہیں آیات کے ساتھ ملتی ہے۔ فرض یہ ان لوگوں کے لئے ہے جو رسول اللہ کے وعدہ میں پائے جاتے تھے۔ ایسے لوگ آج بھی ہر جگہ میں پائے جاتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے نظریات کے تقاضے اور ان کے فرائض پر سے نہیں کر سکتے اور نہ ہی تنبیہ برداشت کر سکتے ہیں اور نہ ہی نظریہ کی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں۔ چودھدھ سے پیچھے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اگر چودھدھ کرنے والے کا کام ہو جائیگا اور انہیں بڑبیت ہو تو یہ لوگ سراپا ملتے ہیں اور ملک میں شکیں ڈال کر اور ملک کھینچ کر بٹ کرتے ہیں اور یہ نڈبہ ہیں کہ وہ بہت سی حقیر ہیں اور موقع شناس ہیں اور خوددار ہیں۔ اور اگر چاہیں تو گرج جو چاہیں اور انہیں مصلحت میں تو اہل سے ایسے سناچی آگے بڑھتے ہیں اور یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ ان کے اس منہ پرے کے مترادف ہیں اور یہ کہ اس رخ میں نظر اچھی ہاتھ ہے۔ اور یہ لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ان کی مدح سرائی ان کاموں پر بھی ہو جو انہوں نے نہیں کئے۔

انسانیت میں سے یہ ان لوگوں کا نمونہ ہے جو ہر چاہتے ہیں اور ہند بنگ دعوئی کرتے ہیں۔ قرآن کریم ان لوگوں کی پینٹنگ چند جگہوں کے اندر کرتا ہے اور ان کے ضد و خیال بہت سی واضح طور پر نظر آتے تھے ہیں۔ ہمارا لگا لگا پند یہ ہے کہ قرآن کریم ان ضد و خیال کو دائمی رنگارنگ کے طور پر محفوظ کر لیتا ہے تاکہ اس آیت میں آئے والے ایسا ہو سکیں۔ یہ ہے اسلوب قرآن کریم کا۔ اس قسم کے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو تاکید کرتا ہے کہ ان کے لئے جہنم اترو دی کی کی صورت نہیں ہے۔

فَلَا تَحْزَنُوا ۚ بِمَا كَفَرُوا مِنَ الْعَذَابِ

(تم ان لوگوں کو طراب سے محفوظ رکھو) وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ..... (بے شک ان کے لئے دردناک

طراب ہے) اور طراب الہم کی یہ وحید اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ جو ملک السموات والارض ہے۔ وہ ہر چیز کی قدرت رکھنے والا ہے۔ تو

پھر بچنے کی صورت ہی کیا رہتی ہے۔ اور بہت کچھ مل سکتی ہے؟ وَيَلِدُ مَلَكُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ طَوَّافًا
اِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

(اور زمین و آسمانوں کا ملک اللہ ہے اور اس کی قدرت سب پر طاری ہے)

۱۹
ع ۹
۱۰

☆☆☆

درس نمبر ۲۹ ایک نظر میں

یہ سورت جس قدر مبہول اور دردیں پر مشتمل تھی یہ ان میں سے آخری درس ہے۔ اس سورت میں اسلامی تصور حیات کے اساسی عناصر میں اہم عناصر کی ایک بڑی تعداد کا ذکر ہوا ہے۔ اور ان عناصر کو ہر قسم کے اذہان، اشتباہ اور اہل کتب کے ساتھ مبہولوں اور مبہوض کے بعد التعمیل اور شبہات سے پاک کر کے ان اساسی عناصر کو موحد طور پر بیان کیا گیا ہے۔ پھر متابعین کے ساتھ مبہوشوں اور مشرکین کے ساتھ مبہوض کر کے ان اساسی عناصر کو متفق کیا گیا ہے۔ اس پر ہی سورت میں اسلامی نظام زندگی کی نوعیت اور جان و مال کے حوالے سے اس کے مقصود کا بیان ہوا ہے۔ جماعت مسلمہ کو تعلیم دی گئی ہے کہ وہ ان فرائض کو کس طرح ادا کرے گی۔ در مشکل حالت کے انہیں اس کا رویہ کیا ہو گا اور خوشحالی کے حالات میں وہ ان سے کس طرح عہدہ بر آئے گی اور وہ اسلامی نظریہ حیات اور اس کے عظیم فرائض اور داعیوں کو کس طرح سراجیم دے گی؟ ہر قسم کے حوالے سے بھی ہیں اور مال کے حوالے سے بھی ہیں۔ یہی وہ مضامین تھے جو اس پر ہی سورت کا محور تھے اور جنہیں ہم نے پہلے سوئم اور چہلم کی تفسیری غلط الفرائض میں بیان کیا۔

اب یہ آخری درس ایک طرح کی آخری ضرب یا آخری ضربت ہے۔ یہ آخری ضربت اس سورت میں موضوع کے ساتھ لہجہ کی قنابٹ ہے۔ اور یہ آخری ضرب بھی اپنے موضوع کے اعتبار سے اور طرز ادا کے اعتبار سے سابقہ ضربت سے بالکل ہم آہنگ ہے۔ اس کے اندر ایک لہجہ ہی گہری حقیقت کا بیان ہوا ہے۔ یہ کہ یہ کائنات ایک مکمل کتب ہے۔ اس کے اندر ایمان و یقین کے بے شمار دلائل اور علامات موجود ہیں۔ اس کائنات سے اس ذات کا اچھی طرح اندازہ ہو چاہے ہر اسے بڑی عسکت کے ساتھ چھاری ہے۔ اس سے اٹھلے ہوئے کہ اس دنیا کی زندگی سے وہ امام ایک اخروی زندگی ہے۔ اس زندگی کا حساب و کتاب اور محاکاتات عمل وہی ہو گا۔ ان دلائل کو کون چاہ سکتا ہے؟ ان آیات و اشعار کو کون پاسکتا ہے؟ اس عسکت کا اور اک کون کر سکتا ہے؟ اور اس کائنات کی خواہش کون سن سکتا ہے؟ یہ صرف وہ لوگ کر سکتے ہیں جو اولوالباب ہیں جو اصحاب و انبیاء و رسل ہیں۔ وہ لوگ جو اس کتب مقصود پر سے ہی نبی نہیں مگر جانتے اور وہ ان ظاہر و باہر آیات اور نشانات سے انھیں رہنمائی کر لیتے۔

یہ حقیقت اس کائنات کے حوالے سے اسلامی تصور حیات کے اساسی عناصر میں سے ایک عنصر ہے۔ اور اس کے اور انسانی لغت کے درمیان ایک جتنی دبا ہے۔ اور لغت انسانی اور لغت کائنات کے درمیان گہری داخلی مناسبت اور ہم آہنگی ہے۔ یہ کائنات ایک جہت سے اپنے خالق کے وجود پر دلالت کرتی ہے۔ اور دوسری جہت سے اس سے وہ ہوس اس کبر معلوم ہوتا ہے جو مقصدیت ہماری عسکت اور قصود و ارادے آپ کے حوالے سے اس کائنات کے اندر گہرا ہوا ہے۔ اور اس کا درجہ وہاں ہے۔ اور اس ہوس اس کبر کا قسم و اور اک اس نقطہ نظر سے نہایت اہم ہے کہ اس کائنات اس کے خالق اللہ العالیین کے بارے میں انسان کیا موقف اختیار کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کائنات اس سوچہ دیا کہ بارے میں اسلامی افکار کا اہم فرائض اور منبع ہے۔

اس کے بعد اس درس میں 'مابین حق و باطل اور حلال و حرام کائنات کی اس پر مشورہ دہائی قبولیت کا ذکر ہے۔ یہ وہ وہم و گم ہیں جو کائنات کی اس کتب مغرور کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں اور یہ کائنات جن دلائل کو پیش کرتی ہے یہ ان پر غور کرتے ہیں۔ اور یہ کائنات جو مقصد جاتی ہے۔ یہ اس پر بھی تامل کرتے ہیں۔ اور وہی قبولیت کے ساتھ ساتھ ہدایت کیادہی جاتی ہیں؟ یہ کہ عمل عظیم 'جہد مسلسل'

محبہ اور ایمان کے خاصوں کی ہوا تو یہی ہی دراصل وہ تھے ہیں جو ان لوگوں کو دیتے ہیں۔ جو اس کائنات کی کتاب مفلح کو خدا ترسی کے ساتھ جانتے ہیں۔ اور پھر آخر میں اہل کفر کی پوزیشن کو حقیر بنا دیا گیا ہے۔ اگرچہ ان کے پاس اس دنیا کا سارا سامان زیادہ ہے۔ یہ کچھ بھی نہیں ہے اصل دولت تو وہ ہے جو آخرت میں ملے گی۔ مومنین کو اس کی بات کرنا چاہئے۔

اس سورت میں اہل کتب اور مسلمانوں کے خلاف ان کے موقف کے بارے میں تفصیلی بات کی گئی تھی۔ اس آخری سئل میں اہل کتب میں سے بعض اچھے لوگوں کا ذکر بھی کر دیا گیا۔ اور آخرت میں ان کی جزا اور مسلت خشوع کا ذکر خصوصی طور پر کیا گیا۔ اس نسبت سے کہ اہل ایمان میں سے ان لوگوں کا ذکر کیا گیا تھا جو اس کائنات کی کتاب مفلح کا مطالعہ کرتے تھے اور ان کے اندر بھی مسلت خشوع اور ایست سے دعا کی تھی۔ اور انہوں نے اس امر کو لحاظ ہی شرمناک سمجھا کہ اللہ کی آپت کو معمولی دام کے عوض فروخت کیا جائے۔ جیسا کہ بعض اہل کتب یہ کام کرتے تھے اور جن کا ذکر اس سورت میں ہو چکا ہے۔ اس کے بعد پوری سورت کا خلاصہ آتا ہے اور اس میں اس پوری سورت کی پدایت کا خلاصہ دیا گیا ہے۔ اور جماعت مسلمہ کو یہ کہا گیا ہے کہ یہ ہے ان کی زندگی کا خلاصہ ہے۔ یہ ان کے فرائض اور پروگرام کا خلاصہ ہے۔ اور اسی میں ان کی فلاح مضمر ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٥٦﴾

"اے ایمان والو! میرے کام کو باطل پرستوں کے مقابلے میں بڑھادی دکھانا۔ حق کی خدمت کیلئے کربت رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو" امید ہے کہ طالع پاؤ گے۔"

درس نمبر ۲۹ تشریح آیات

آیت نمبر ۱۹۰ تا ۲۰۰

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَاجْتِلاَئِ
الْأَيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۚ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا
وَتَعُودًا ۖ وَ عَلَىٰ جُثُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا
مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا ۖ سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۚ رَبَّنَا إِنَّكَ
تُدْخِلِ النَّارَ فَمَنْ أَخْزَيْتَهُ ۖ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ۚ رَبَّنَا إِنَّنَا
سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا ۚ رَبَّنَا فَاغْفِرْ
لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَكَّلْنَا مَعَ الْآبِرَارِ ۚ رَبَّنَا وَإِنَّا
وَعَدْتُنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا نَخْشَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ۚ

"ترجمہ و تفسیر" اہل بیتؑ میں اور امت اور دن کے ہر ہر پل سے آگے میں ان کو عقیدہ لوگوں کیلئے بہت نکلیں ہیں جو اپنے
چہرے اور لپٹے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں اور زمین و "سمان کی مملکت میں غور و فکر کرتے ہیں۔ (وہ اپنے اختیار بول اٹھتے ہیں۔)
پرو خدا! یہ سب کچھ تو نے فضائل اور بے عقیدہ نہیں بنایا ہے۔ تو پاک ہے اس سے کہ عیب کلم کرے۔ پس اسے رب! ہمیں روزِ قیامت کے
عذاب سے بچائے تو نے جسے روزِ قیامت میں ڈالا اسے روزِ حقیقت ہادی دولت و رسائی میں ڈال دیا اور ہر اچھے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہو گا
بلکہ! ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا اور ایمان کی طرف بھاڑا اور کہتا تھا کہ بے رب کو ہمارے ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی۔ پس اسے
اپنے آقاؐ جو قصور ہم سے ہوئے ہیں ان سے روزِ قیامت کو برا بنائیں ہم میں ہیں! ہمیں دور کر دے اور اہل حقہ ایک لوگوں کے ساتھ
کر۔ خدا و راہِ جو وعدہ ہے تو نے! یہ رسولوں کے ذریعہ سے کہے ہیں ان کو اہل سے ساتھ چلا کر اور تو مسرت کے دن ہمیں رسائی میں نہ
ڈال! بے شک تو اپنے وعدہ کے خلاف کرنے والا نہیں ہے۔"

زین و آمنہ کی تخلیق میں اور رات اور دن کی گردش میں وہ کیا کائنات اور شکائیں ہیں اور سب سے اولیٰ الہیہ آسمان اور زمین میں ٹھکر کرتے ہیں تو وہ کیا شکائیں ہیں؟ جب وہ رات اور دن کی گردش میں غور کرتے ہیں تو انہیں کیا نظر آتا ہے؟ جبکہ بکھرا ہوا اللہ کو یاد کرنے کے لئے ہرگز نہیں کرے اور بھی بیکہ کر بھی اور کھوت پینے ہونے بھی۔ اور پھر سوال یہ ہے کہ ان کے لئے قرآن مطلق نہ لے کر کے ساتھ کیسے مروج ہو جائے کہ وہ فوراً کھڑے ہونے اور کھوت لینے لڑکھڑا کر رہیں۔ اور بکھرا ہوا اس ذکر کو اس پر نشوونما، نشوونما اور ہر سوز و غما کے لئے فخر کرتے ہیں۔ **رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ قَوْلُنَا عَذَابَ الثَّارِ.....** (درود بکھرا یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا تو کچھ ہے اس سے کہ عیب کلام کس جس اللہ رب ہمیں دروغ کی آگ سے بچالے۔)

قرآن کریم میں ان لوگوں کی ایک ذمہ داری اور تحریک تصویر کشی کرنا ہے جو اس کائنات کے اندر محبت مند غور کرتے ہیں اور ان کو اس کائنات کے سرحدات اور کار کا ہونا ہے۔ اور وہ پھر ان سرحدات اور محرکات کی طرف حوجہ ہوتے ہیں اور ان کی آنکھوں کے سامنے رات و دن اس چری کائنات میں ہو چکا ہے وہ اس کی طرف ایک کھتے ہیں۔

قرآن کریم انسانی فرد فکری اور باہر دعوت ظاہر دیتا ہے اور بڑی نایک سے علم دیتا ہے کہ وہ اس کلی کتاب کا مطالعہ کریں۔ جس کے صفحات رات اور دن خود اپنے پتے پر رہتے ہیں۔ ہر صفحہ پر صالحہ قدرت کے شکائت میں سے ایک نشان نظر آتا ہے۔ اور وہ قدرت منہ کے اندر ایک ایسی سچائی کے پیمانے کا ہے جس پر اگر دیکھا جائے تو سچائی اس کتاب کے صفحات کے اندر بھی ہوتی ہے۔ اس کائنات کی اساس میں وہ سچائی موجود ہے۔ اس کائنات کے خالق کے مقابلے کے شہم کرنے کی طرف یہ سچائی باطل کرتی ہے۔ اور جس خالق نے اس کائنات میں یہ مہمیں رویت کیا ہے۔ اس کی طرف روحانی دعوت دی جاتی ہے۔ دل میں خالق کی محبت بھی پیدا ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کا خوف اور خشیت بھی پیدا ہوتی ہے۔..... پھر اولیٰ الہیہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو کج الفکرو ہیں۔ جو آنکھیں کھولی کر کتب کائنات کی آیات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ وہ آنکھوں پر پردے نہیں ڈالتے۔ وہ اپنے غور و فکر اور تدبیر کے دور سے بے نیاز نہیں کرتے۔ اور اس طرح وہ اپنے دل کے حوالے سے اپنے قیام میں اپنے غور و فکر اور کھوت لینے ہونے لڑکھڑا کر رہتے ہیں۔ یوں ان کی آنکھیں کھلی جاتی ہیں اور ان کے ذرائع اور ادراک کھل جاتے ہیں اور وہ اس مہمیں اور کتب کائنات کا دورہ کر لیتے ہیں جو اللہ نے اس کائنات میں رویت کی ہے۔ وہ اس کائنات کے مقصد وجود کو پکارتے ہیں۔ اس مقصد کو کرنے کے اصل اسباب ان کے علم میں آجاتے ہیں اور وہ کائنات کے قدرت کے اثرات و تجلی اور نظام قیام سے بھی واقف ہوتے ہیں۔ یہ تمام راز اور اس الہام کے ذریعہ پاتے ہیں جو قدرت کے ان توانا میں اور انسانی دل کے درمیان رابطہ کے ذریعہ ہوتا ہے۔

زین و آمنہ کا مطالعہ رات اور دن کی تبدیلی کا مطالعہ اور سہاروں کی گردش کے مطالعہ اپنے مناظر ہیں کہ اگر ہم اپنی آنکھیں کھولی کر دیکھیں ہمارے دل کا ہم کر رہے ہوں اور اللہ اور اک الہی طرح کام کرنا اور ان کو ہم اس نظریے دیکھیں جس طرح ایک انسان کسی مشدود منظر کو پہلی مرتبہ دیکھتا ہے اور اگر ہم اپنے احساس سے ان مناظر کے باری ہونے کے تصور کو دور کردیں اور اس عمارت کے اثرات سے اپنی حس کو پاک کر دیں تو اللہ کے احساس کیلئے یہ قابل ارتقا نہیں ہوں۔ اللہ کے شعور کے اندر ذوق آجائے اور ہمیں الہی طرح احساس ہوجائے کہ اس نظام کے اندر جس قدر وقت نظریے ہم آنکھیں پیکر کر دیکھیں ہمارے دل کی تکرار ہمارے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ اس نظام کے پیچھے ایک مدبر مصلح کام کر رہی ہے۔ اس نظام کے پیچھے ایک مہمیں کام کر رہا ہے۔ جس کی عکاسی روزی و رتی میں ہے۔ اور یہ سب کچھ ایک دھڑک اور قریب نہیں ہو سکتا ہے نہ کوئی ہتھوڑا غفل ہو سکتا ہے نہ یہ نظام محض غریب نظر ہو سکتا ہے۔

اور یہ بات بھی خطرے شعور کے لئے کوئی کم زور نہ بنے گی۔ یہ کہ یہ زمین سورج کے ارد گرد اور اپنے محور پر گردش کر رہی ہے۔ اور اس سے رات اور دن کے دو منفرض ہو رہے ہیں۔ یہ کہ ان اجرام ثقیل کے اندر کشش کام کر رہی ہے۔ اور اس نے ہر ایک جرم کو اپنی جگہ ٹھہرایا ہوا ہے۔ یا کئی اور نظام ہے۔ یہ تو ہم سے متفرک وہ اصول موضوعہ میں بھی درست ہوں گے کبھی لفظ ہوں گے۔ جو صورت بھی ہو لیکن ہر صورت میں کائنات کا یہ عجیب 'گروہ' ہی رہتا ہے۔ اور نظر آتا ہے کہ ایک عظیم نظام ہے جس نے ان روح نیکل پیدا کر دی اور 'اجرام کو قائم رکھا ہے۔ مدت وقت سے نہ ٹوٹے ہیں نہ بگم متلازم ہوئے ہیں یعنی نفع انسان سے نہ ماہرین تعلیمات چاہے اس ملک کو ہم بھی رکھیں ہر جہل سے نہ مدت کائنات ہے نہ پہلی کی بات ہے اور یہ پہلی گردش ایام اور دوران لکھ سے ملتا ہے۔

قرآن کریم نے پہلی جہل سے متفرک کی ہے 'اسی میں آسمانوں اور اجرام ثقیل کی گردش اور رات اور دن کی حکم تبدیل کے متفرق اور اولیٰ الہیہ اور صاحب عقل و دل کے شعور اور فکر پر جو اثرات چھوڑتے ہیں ان اثرات کے ایک ایک جزء کو بذی وقت کے ساتھ حکم کر رہا ہے۔ یہ ایک حکم کی اثر انگیز قوت ہے۔ اسے دیکھ کر دل اس کائنات کے ساتھ ہم محاذ کرتے وقت مصدق صحیح نظام اور طریقہ فکر اختیار کرتا ہے۔ یہ منظر اپنی زبان میں بات کرتے ہیں اور یہ دل کائنات کی لغزت کے ساتھ ہم آہنگی اختیار کرتے ہیں اس کی حقیقت کے ساتھ سمجھ جاتے ہیں۔ اور کائنات کے اثرات اور اثرات کو قبول کرتے ہیں۔ اس طرح کائنات کی یہ کتاب ایک مومن اور واصل پندہ انسان کیلئے کتاب علم و معرفت بن جاتی ہے۔ جسے اللہ نے تعریف کی ہے۔

اس معادہ کائنات کائنات انسانی شعور پر سلا اثر ہے کہ وہ اللہ کی یاد اور اس کی محبت کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ جو لوگ معادہ کرتے ہیں وہ کمرے سے ہو کر سمجھتے ہوئے اور کمرے پہلے ہوئے ہی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ جبکہ وہ زمین اور آسمانوں کی تشکیل پر غور کرتے ہیں اور جبکہ رات اور دن کے اختلاف کا معادہ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ غور و فکر ہر محبت بن جاتے ہیں۔ اور جوں ہی مشاہدات مشاہدات ذکر الہی بن جاتے ہیں۔ اس طرح اس تصور انسان اور تصور کائنات کے مطابق دو حقائق ثابت ہو جاتے ہیں۔

پہلی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی تخلیق میں تدبیر اور مشاہدہ کرنا اور اللہ کی اس کمالی کتاب کا معادہ کرنا اور اللہ کے تخلیقی ہاتھ کا معادہ کرنا بھی حرکت کائنات کا معادہ اور اس کائنات کے صفات کو افہام پہنچا کر حقیقت اصلی اور بنیادی محبت ہے۔ اور یہ ایک ذکر الہی ہے جو لذت ہی حقیقی ذکر الہی ہے۔ اگر کائنات مومن میں اس کائنات کی عظیم اور تخلیق سے بحث ہوتی ہے۔ اور اس کائنات کے اندر جلدی و ساری فرائض و مشن کا معادہ اور ان قوتوں اور ذوات کا معادہ جو اس کائنات کے اندر جمع شدہ ہیں اور اس کائنات کے اسرار و رموز کے علوم کو اگر اس کائنات کے خالق کے ذکر اور پس کی یاد کے ساتھ یکجا کر دیا جائے اور اس معادے سے اللہ کی جلالت قدر کا شعور پیدا کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا احساس ابھیرا جائے تو یہ تمام عمل اس کائنات کے خالق کی محبت بن جاتا ہے۔ اور لڑکی عقل اختیار کر لیتا ہے۔ اور ان علوم کے ذریعہ زندگی درست ہو کر رات و صبح پر استوار ہو سکتی ہے۔ پوری انسانی آبادی اللہ کی طرف متوجہ ہو سکتی ہے۔ لیکن ان علوم کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہمارے اور کلرانہ دماغ نے اس کائنات اور خالق کائنات کے درمیان شعور الٰہی بند ہیہ کر دیا ہے۔ انہوں نے غمغینی قوانین اور 'ذیل الہی حقیقت کے درمیان قضا پیدا کر دیا ہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ علم جو انسان کیلئے اللہ تعالیٰ کا خوبصورت ترین قصہ قدوس خود انسان کیلئے ایک ایسی لغت بن گیا ہے۔ جو انسان کا پیچھا کر رہا ہے۔ اور انسان کی زندگی کو جنم میں تبدیل کر رہا ہے۔ اس کی زندگی عقل و مافی عقل اور علم و مافی علم کی صورت میں اس طرح ابھر رہی جس طرح انسان کا ایک قصہ جبر و محبت و جفا کر رہا ہے۔

اور دوسری حقیقت یہ ہے کہ اس کائنات میں جو آیات الہی ہیں وہ اپنی الہی صورت میں اسی شخص پر ظاہر ہوتی ہیں جس کا دل

ذکر الہی اور عبادتِ الہیہ میں مشغول ہو۔ اور جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں کلمہ پڑھ کر اور کرکوت پڑھتے ہوئے اور حقیقتِ الہی لوگ ہیں جو زمین و آسمان کی تخلیق پر غور کرتے ہیں اور رات اور دن کے عظیم آئے پر غور فکر کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر عظیم حقائق کھلتے ہیں۔ جو آسمان اور زمینوں کی تخلیق کے بار اور اختلافِ نسل و نسل کے نظام میں کھلتے ہوئے ہیں۔ ان رازوں کے راز ان ہونے والے ہی بلکہ اسسانی نظامِ زندگی تک پہنچتے ہیں۔ نہ تجارتِ اخروی، ظلالِ اندھی اور جہ و صلاحتِ کائنات ہے۔ رہے وہ لوگ جو صرف ظاہری دنیا کی زندگی ہی پر بس کر رہے ہیں اور وہ اس کائنات کی بعض گنجینہ پزیر اس کو دریافت کر لیتے ہیں اور ان لوگوں کا کوئی ربط و واسطہ نظامِ حیات سے نہیں ہوتا تو یہ لوگ تو پوری زندگی کی بربادی کی فکر کرتے ہیں۔ وہ اپنی زندگی کو فکرت و ریخت سے جدا کر دیتے ہیں اور ان کو بھی اسرار و رموز کو بربادی کیلئے استعمال میں دیتے ہیں۔ اس طرح وہ اپنی زندگی کو ایک ایک کاغذ پر داشتِ جنم جاریہ میں ہیں وہ زندگی کے ایسے نفل سے دور کر دیتے ہیں جس میں سائنس کھلتی ہے۔ اور آخرت میں وہ اللہ کے غضب اور اس کے عذاب کی طرف توجہ نہیں لگے۔

فرض ہے وہ دونوں حقائق ایک دوسرے کے ساتھ لازم و محرم ہیں ان دونوں کو اس صورت سے موضوع بحث بنایا ہو صاحبِ دانش کیلئے ان کے ساتھ کائنات کے وقت اور فصولِ ہفتہ کے عظیم کی خاطر یہاں بات کہے گئے ہیں۔ اور یہ ذکر و فکر کا وقت ہونا ہے جس میں دلی مشق حاصل ہوئی ہے روحِ شفاف ہو چلی ہے اور دراک کے دروازے کھلتے ہیں چاہے اللہ کرے اس کی استعداد بڑھ چلی ہے اور اس میں انسانِ قویّت "ہذا" اور اللہ کیلئے تیار ہونا ہے۔

معاذ کائنات کا یہ وقت عبادتِ الہی کا وقت ہے۔ اس لحاظ سے یہ اللہ کی جانب سے استقبال اور بندہ کی جانب سے اہتمام کا وقت ہوتا ہے۔ اس لئے اس وقت دراک کائنات اور "ہیات کو نبی کی استعداد بھی بڑھ جاتی ہے۔ اس وقت اس کائنات میں بعض نور و فکر اور اس کے نظامِ گردشِ بلی و تعداد اور نظامِ ارض و سماوی انسان کے ذہن میں افکار آتے ہیں۔ اس کائنات کے اندر ایک عظیم حقیقت پوشیدہ ہے اور یہ کہ یہ کائنات محض نہیں ہے۔ نہ یہ محض قریب نظر ہے ایک وقت کے ساتھ وصال کا وقت ہوتا ہے۔ اور براہِ راست معرفتِ الہی کا

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا ۖ مُبْتَلًّٰی..... چہرہ بھرا یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا تو پاک ہے اس سے کہ عیب کا کم کرے۔ "تو نے اس کائنات کو فضول پیدا نہیں کیا بلکہ اس کو اس لئے ہی کیا ہے کہ وہ حق ہو" پہلی اس کے عظیم کائنات اور پہلی اس کا کائنات ہو پہلی اس میں اصل ہے۔

مجھ سے ہے کہ اس کائنات کی ایک حقیقت ہے وہ عدم نہیں ہے جس طرح بعض فلسفے یہ کہتے ہیں کہ یہ عدم محض ہے۔ یہ حقیقت ہونے کے بعد ایک ماس کے مطابق چلتی ہے فلذا یہ انسانی کے مطابق نہیں چل رہی ہے۔ وہ ایک مقصد کی طرف بڑھ رہی ہے اس لئے وہ بنت و اتفاق کے مطابق نہیں چلتی۔ فرض ہے اپنے وجود اپنی حرکت اور اپنے مقصد کے حوالے سے ایک عظیم پہلی کے کشوں میں چلتی ہے۔ اور اس کے ساتھ کوئی باطل ملاوٹ نہیں کر سکتا۔

یہ پہلا ہے کہ "ہو" اصحابِ علم و دانش کے دلوں کو اس وقت دیا جاتا ہے جب وہ نظامِ تخلیق و رُخ و سادہ نظامِ گردشِ بلی و نمل پر غور کرتے ہیں اور اس سے انہیں عبادتِ الہی، ذکرِ الہی اور اہتمامِ ذات کا احساس دلایا جاتا ہے۔ اس سے ان کے ہر ذہن و احساس پر حقیقی کلمہ کا ایک نقش پڑ جاتا ہے کہ اس کائنات کی خش و ساری میں کھڑا ہے۔ یہ وہ صاحبِ دانش اس پہلی کی تخلیق جانتے ہیں جو تعداد اللہ کی شمع و نور سے کہتے ہیں اور ان کی سچائی و توحید ہے ہذا ہے رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا.....

"اے اللہ ہم سے کہنے کی کائنات کو عیب نہیں ہے ایک۔"

اس کے بعد یہ نقلیں سوچ ڈرا اور آگے بڑھتی رہیں۔ کچھ عربی اسامیات اور اہلیت سامنے آتے ہیں قَتْلًا عَذَابُ النَّارِ رَحْمَةً لِّكَ مَنْ تَدْخِلُ النَّارَ فَقَدْ أَخْرَجْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ۔۔۔۔۔۔
 ہمیں دور کی آگ سے چالے آتے تھے دوزخ میں ڈالا ہے اور حقیقت بڑی زست اور رسوائی میں ڈال دیا۔ اور پھر ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔۔۔۔۔۔ سوال یہ ہے زمین و آسمان کے اندر جو کچھ ہے اور اختلاف گردش کیل و نخل کے اندر جو کچھ ہے اس کے اور آگ اور اس دماغی شعور کے درمیان کیا منتقلی ہو رہی ہے کہ صاحب اور آگ نہایت ہی خدا ترسی، نہایت ہی عاجزی اور نہایت ہی کمبختی سے دعا کرتے لگتا ہے؟

جب اصحاب داخل اس کھانے کے اندر آکر پہنچے ہیں تو اس کائنات کی حد میں کام کرتی ہے تو ان کے نزدیک اس اور آگ کا مفہوم یہ ہوا کہ اس کائنات کے اندر ایک شجر ہے، ایک تہہ ہے جس کے اندر ایک کھیت کام کر رہی ہے اور اس کا ایک حصہ کھیتی ہے۔ یہ کہ لوگوں کی زندگی کے پس پشت "امن ستاروں میں نیک کھانے اور بدل کام کر رہا ہے۔ اس لئے لوگ یہاں جو کچھ اعلیٰ و افضل کرتے ہیں ان کا کسی دن حسبِ توبہ ضروری ہے۔ ملکات عمل ہونا چاہئے اور ملکات عمل کی بنیاد پر عدالت اور انصاف کیلئے لازماً ایک دوسرا یہاں ہونا چاہئے جس میں کھانے بدل اور تہہ سزا متعلق ہو۔

فرض اصحاب داخل کی دعا کے اندر جو حقائق سامنے آئے وہ فطرت کی یہی منتقلی ہے۔ جس کی کڑیاں اس طرح سرعت کے ساتھ ایک دوسرے سے جتنی پہلی پہلی ہیں۔ اور ان کا شعور ایک ہی جگہ میں آگ اور جسم کا شعور حاصل کر لیتا ہے۔ اور معاشرت بدعا ہوتے ہیں کہ اللہ! ہمیں اس سے بچاؤ یہ وہی بات ہوتی ہے جو اللہ کے دل میں آتی ہے۔ اور یہ آمد اس اور آگ کا منتقلی نتیجہ ہے جو اس کائنات کے اندر نہیں پہنچ سکتا کہ کھانے سے وہ کر لیتے ہیں۔ کیفیت کے اعتبار سے یہ دعا نہایت ہی خوبصورت، مشور و قشور سے پر، نہایت ہی مضبوط دل کے ساتھ نہایت ہی دلچسپ ہوئے جسم کے ساتھ اور پوری کیموں کے ساتھ دل مومن سے اللہ سے ملتی ہے اور اللہ کے اعتبار سے وہ ایک عظیم الشان ہے۔ جس کی ضرورت ہم آجک اور ظہور کی پر سوز حرارت اپنے اندر لئے ہوئے ہے۔ خواہرورت اللہ میں ہے۔

اور آپ ان صاحبانِ عقل و دانش کی ذاتی دنیا کا پکا ڈھولہ دیکھیں۔ وہ اس میں اپنے رب کی طرف ہمہ تن توجہ ہو رہے ہیں تاکہ وہ انہیں آگ کے عذاب سے بچا کر دے اور نہایت ہی خوش نصیبی سے انہیں دے گا۔۔۔۔۔۔
 "تو نے تھے دوزخ میں ڈالا ہے اور حقیقت بڑی زست اور رسوائی میں ڈال دیا۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ۔۔۔۔۔۔
 "پھر ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔"

اس دعا سے اظہار ہوتا ہے کہ ان کا خوف آگ کے عذاب سے تھا اور اس سے بھی زار، ان کا خوف اس رسوائی سے تھا جو اعلیٰ دوزخ کو ہوا کرتی ہے۔ ان کی ذاتی دنیا میں یہ ارضیاتی اس شرمندگی اور رسوائی کی وجہ سے آیا ہو اعلیٰ دوزخ کی ہوگی۔ اس لئے یہ خوف انہیں محض اس سبب سے دامن گیر ہوا کہ انہیں اللہ سے میلاد ملے ہوگی۔ اس طرح وہ آگ سے دالے جانے کے مقابلے میں اللہ سے حیا کر کے میں زندہ حس ہیں۔ اور یہ خوف اللہ کی ان کے اس شعور کو بھی کاہر کرتی ہے کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا اس لئے کسی ظالم کا دل بھرا دے دھمکتا ہوگا۔
 اب یہ یہ شروع دعا خدا اور آگ سے بڑھتی ہے :

رَبَّنَا إِنَّمَا سَبَعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ

عقبہ شرقاً اور عقبہ صبیحہ اللہ اگر بے شعری قافیہ نہیں لیکن ان کا سوا ایک صیغہ ہے۔ ان میں سے بلا قافیہ اکثر زور نعرہ جیسے سوانح پر ہوتا ہے۔ ہمیں اندازہ نہ ہوتا ہے..... دو قسم کا قافیہ دہرائی کے سوانح پر ہوتا ہے۔ در تیسری قسم کو حکایات اور بیان واقعات کے لئے لایا جاتا ہے۔

سورۃ کل عمران میں پہلی قسم کا قافیہ ہے 'صرف دو جگہ اس سے انحراف ہوا ہے۔ ابتدا میں پہلی دہائی 'اور بہران آخری قہوت میں دہائی بکرا ہوا ہے۔

یہ انداز بالکل ایک نیا اور انوکھا انداز ہے جو قرآن نے مخصوص تصویرات کیلئے اختیار کیا ہے۔ وہ کیلئے جو انداز اختیار کیا گیا وہ دعا کو نرم آواز اور پرسوز جہر ہے۔ الفاظ کے اندر مٹھاس پایا جاتا ہے۔ جو بازی کے ساتھ عرض نہ کیلئے نہایت ہی سوزوں ہے۔

ایک دوسری قسم کی خصوصیت بھی ان آیات میں پائی جاتی ہے۔ کائنات میں سے تخلیق و عرض و ۱۰۰۰ ہزار اور گردش لیل و نادر کے جو مناظر انسان کے غور و فکر کیلئے پیش کئے گئے تھے 'ان کے ساتھ مناسب یہ تھا کہ دعا میں اس میں شوق و خصوصاً خوش گوشہ کی کڑی کے ساتھ ہو۔ اس کے نسبت طویل ہوں 'اس کے خواہ کے زبردست نہایت ہی گہرے ہوں۔ اس طرح اس سے طویل نہایت 'اثرات طویل ہوں اور احصاب صحت اور خیال پر اس کے گہرے اثرات ہوں اور پھر یہ نادر وجہ ان پر مطلق ہو جائے۔ کیونکہ ان حکمت کے صوتی حرکات کے اندر بھی نہایت شوق 'خوش گواری 'توجہ اور خدا ترسی ہے۔ اس مٹھکی جس طرح عبارت طویل ہے اس طرح نہایت ہی طویل ہیں۔ جن سے قرآن کریم کی تصویر اشکِ اعلیٰ فرض و محبت پوری ہوتی ہے اور اس کے ساتھ قرآن کریم کی اصل غی فریاد بھی سامنے آتی ہیں۔ جس طرح یہ دعا طویل ہے۔ اس طرح وہ اب دعا کی طویل ہے:

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اِنَّیْ لَا اُضِیْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْکُمْ مِّنْ ذَکْرِ اَوْ
اُتٰیۚۙ بَعْضُکُمْ مِّنْ بَعْضٍۚۙ فَالَّذِیْنَ هَاجَرُوْا وَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِیَارِهِمْ وَ
اُوْدُوْا فِیْ سَبِیْلِیْ وَ قَتَلُوْا الْاَکْفَرَانَ عَنْهُمْ سَبَاتٌۭ یَّوْمَہُمْ وَ لَا اَدْخَلْنٰهُمْ
جَدَّتْ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِہَا الْاَنْهَارُۙ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰہِۙ وَ اللّٰہُ عِنْدَہٗ
حُسْنُ الثَّوَابِۙ لَا یَغْتَبِکَ تَتَابَعْتُ الدِّیْنَ کَفَرًا فِی الْیَلَدِۙ مَتَاعًا قَلِیْلًاۙ
ثُمَّ مَا وُثِّقَ جَہَنَّمَۙ وَ بَشِّرِ الْمَوَدَّۙ لٰکِنَ الَّذِیْنَ اٰتَقَوْا رِبَکُمْ لَهُمْ
جَدَّتْ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِہَا الْاَنْهَارُ خُلِیْدِیْنَ فِیْہَا نَزَّلًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰہِۙ وَ مَا
عِنْدَ اللّٰہِۙ حَبِیْرٌۭ لَّیْلًاۙ بَرَارِۙ

کے ہم جنس ہو۔ لہذا جن لوگوں نے میری خاطر اپنے وطن چھوڑے اور جو میری راہ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور میرے لئے لڑے اور مددے گئے ان کے سب قصور صاف کر دوں گا اور انہیں ایسے جانوں میں داخل کروں گا جن کے پیچھے میرے بھی ہوں گی۔ یہ ان کی بڑا ہے اللہ کے پاک اور بخشنے والا ہی کے پاس ہے۔“

اے نبی! دنیا کے مخلوق میں خدا کے بانیوں کو گن کی چلت بھرت کہیں کسی روح کے میں نہ اے۔ یہ عقل چند روزہ زندگی کا تجربہ حاصل ہے پھر سب جنم میں جوئیں گے جو تیرے پاس ہے۔ ہر گھنہ اس کے جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں ان کیلئے ایسے بلع ہیں جن کے پیچھے میرے بھی ہیں۔ ان جانوں میں وہ بیشہ و حیل کے اللہ کی طرف سے یہ صلاح نیکیت ہے ان کیلئے اور جو کہ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کیلئے وہی سب سے بہتر ہے۔

یہ ایک مشکل جواب دہا ہے۔ غرض ادا بھی ہوئی ہے۔ اور یہ قرآن کریم کے غرض ادا کے میں مطابق ہے۔ تقاضائے حق اور فرشتوں کے موقف کے میں مطابق لفظی اور شعوری دونوں زاویوں سے۔

اب ہم اللہ کی جانب سے آئندہ اب جواب دہا اور قبولیت دعا کے مستقبل کی طرف آتے ہیں۔ یہ جواب اسلامی نظام زندگی کے کمن اسرار کا بکرا ہے اور یہ کہ اس نظام کا مزج کیا ہے اس کے بڑا ہے زندگی کی ہیں اور یہ نظام انسان کی تربیت کیلئے کیا مصلحت اختیار کرنا اور اس کی خصوصیت کیا ہیں؟

یہ اصلہ دانش جنوں نے تخلیق و مرض و مائن غور کیا جنوں نے گردش میل و فدا میں تہہ کیا اور جنوں نے اس کائنات کی کتاب مقرر سے دلائل و آیات اللہ کے اور ان کی لغت سے ان دلائل و آیات حق کو قبول کیا اور اس کے بعد وہ اپنے رب کی طرف حوجہ ہوسے۔ انوں نے خشر و خضوع سے ہرگز سوز و ساز میں ڈوبی ہوئی ہوئی ہوئی۔ اور اس کے بعد ان کے رب رحیم و کریم کی طرف سے فوراً جواب دہا کیا کہ ان کی دعا مانتی ہے یہ ظلم حق و محبت میری حق۔ اب دیکھئے جواب دہا کیا ہے؟

یہ جواب دعا قبولیت دعا پر مشکل ہے اور اس میں اسلامی مصلحت حیات کے اصل حاضر زندگی کی طرف پراست کی گئی ہے۔ اور اس کے لواضع بنائے گئے ہیں **فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّي لَا اَصْنَعُ عَمَلًا مِّمَّنْ فَرِحَ** **اَوْ اُنْفَىٰ بِعَصْمِكُمْ فَرِحَ بَعْضُ** جواب میں ان کے رب نے فرمایا۔ ”میں تم سے کسی کا عمل نہ کروں گا اور میں خواہ مرد ہو یا عورت تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو۔“

تم لوگوں کی سب سے صرف تہہ اور تقریبی کفلی میں ہے۔ خشر و خضوع اور پر سوز دعا ہی کفلی میں ہے۔ صرف اللہ کی طرف حوجہ ہو کر گمراہوں سے ملنا بگٹنا ہی کفلی میں ہے اور صرف نہایت اثر دہی کی طلب ہی کفلی میں ہے۔ جبکہ عمل ضروری ہے۔ ثبوت عمل کی ضرورت ہے۔ اور یہ ثبوت عمل نتیجہ ہے۔ اس غور و فکر اور توجہ الی اللہ کا اس زندگی اور اس احساس جس کا مطالعہ اس پر سوز وہ میں ہو گا اس کا تقاضا ہے کہ انسان ثبوت عمل پر مبادہ ہو کہ عمل نے اسلام اسی طرح عبادت تصور کرتا ہے جس طرح اسلام فکر اور تہہ کو عبادت سمجھتا ہے۔ جس طرح اسلام اگر فکر و خوف و استغفار اور پر امید توجہ الی اللہ کو عبادت سمجھتا ہے۔ وہ عمل جسے اسلام تمام عبادات کا ثمر قرار دیتا ہے۔ اور یہ سب کی جانب سے قبول ہو گا۔ مرد یہ عمل کر رہا ہو عورتیں یہ عمل کریں۔ اس عمل کے حاصل میں جنس و صنف کوئی فرق نہیں ہے۔ اس لئے کہ مرد اور عورت انسانیت میں باہل مساوی ہیں۔ وہ وہ دوسرے کے برابر اور ایک دہا ہیں اور قیامت کے روز میں برابر ہیں۔

اس کے بعد ان اہل کی تحصیل دی جاتی ہے۔ جاتا جاتا ہے کہ اسلام کے نثرے حیات میں جان و دلی کے ساتھ تعلق رکھنے والی

کیا یہ نیاں ہیں۔ نیز ان افعال کے ذکر سے یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ اس نظام زندگی کا مزاج کیا ہے؟ اور وہ کیا اگر اؤنڈ ہے جس کے لوہے سے یہ نظام خیر ہوتا ہے۔ اور اس کے طریق کار کا مزاج کیا ہے اور اس میں کیا کیا کوششیں اور کیا کیا کائناتیں ہیں۔ اور یہ کہ ان مشکلات کا کھمبہ پانے کی اشد ضرورت ہے۔ ان باتوں کو ایک ایک کر کے پھٹنے کی ضرورت ہے اور اس زمین میں پاک و رشتہ کے لگائے کیلئے کس کس چٹاری کی ضرورت ہے۔ پھر اس زمین پر شکست دینے کیلئے کن کن اقدامات کی ضرورت ہے۔ چاہے جس قدر ترقی پائی ہو۔ پانے۔ چاہے جس قدر مشکلات کو اٹھایا کر پاؤں۔

فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَ آخِرُ حَرْجٍ مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَوْذُوا بِسَيْفٍ مَقْتُولًا وَ مَقْتُولًا أَوْ قَتَلُوا أَوْ قُتِلُوا أَلَا تَعْلَمُونَ
عَنْهُمْ سِتَائِهِمْ وَلَا تَجِدُ لَهُمْ جُنُودًا مُجْتَمِعِينَ مِنْ تَحْتِهَا الْأَكْهُفُ تَوَابًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ
وَ اللَّهُ عَزِيزٌ ذُو الْبَوَابِ ۝

”اللہ! جن لوگوں نے میری خاطر اپنے وطن چھوڑے اور میرا دامن اپنے گھروں سے لٹائے گئے اور سٹائے گئے اور میرے لئے لڑے اور مارے گئے ان کے سب قصور صاف کر دوں گا اور انہیں پانوں میں داخل کر دوں گا جن کے پیچھے نہیں جاتی ہوں گی۔ یہ ان کی جزا ہے اللہ کے ہاں اور بہترین جزا اللہ کے پاس ہے۔“

اس قرآن نے سب سے پہلے ان لوگوں کو طلب کیا اور دعوت فرمادی کہ ان کے یہی خدا دخل تھے۔ یہی لوگ تھے جنہوں نے مکہ سے ہجرت کی، یہی لوگ تھے جن کو محل اپنے نظریہ حیات کی وجہ سے اپنے گھروں سے نکال دیا۔ اس کے سوا ان کا اور کوئی قصور نہ تھا۔ یہی لوگ تھے جنہوں نے اس نظریہ کی خاطر لڑائی کر دی اور مارے گئے۔ لیکن یہ خدا دخل ان تمام لوگوں کے ہونے چاہئیں جو دعوت اسلامی کو لکھ اٹھتے ہیں۔ جب بھی کوئی اٹھے اور ہمیں بھی کوئی اٹھے۔ یہی خدا دخل ہوا گئے ان لوگوں کے جو جاہلیت کے اندر پل رہے ہوں جو جاہلیت بھی ہو وہ... خود دشمن کی سرزمین پر پل رہے ہوں جو دشمن بھی ہو وہ اور جو سرزمین بھی ہو وہ... جو دشمن اقوام کے اندر ہوں۔ جو قوم بھی ہو وہ اور ان لوگوں کو کیا نہ صبر کریں جو ہائے۔ دشمنوں کی کشمکش میں اور ان کی مافی اور ان کی فراہمات نصیبیہ ان کے آڑے آ کر ہی ہوں۔ اور جب وہ تکمل انداز میں ہوں تو انہیں الیت کا نشانہ بنایا جا رہا ہو اور یہ حالت نہایت ہی ناہمواری اور دور میں تھے جبکہ وہ مستضعفین تھے۔ اس کے بعد اس پاک پودے نے در اوقات پکڑی اور بزرگ پر پل سے قوت پکڑا ہے اور جو ہوں اور ان اللہ کے پکڑا ہے۔ جو ہوں ہجرت اور جلا وطنی کے پکڑا ہے۔ اس کے بعد یہ قوت پہنچاؤں پر کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس کے اندر مقابلی کی قوت پیدا ہو جاتی ہے اور مجرور اپنے دفاع کر سکتی ہے۔ اس مرتبے پر پہنچاؤں وہ متعلقہ شروع ہو چلا ہے۔ یہ دشوار، صحیح اور مشکل جدوجہد ہی دراصل مکملوں کا کھارہ بنتی ہے اور یہ جزا اور ثواب دیا جو آخرت کا سبب بھی بنتی ہے۔

یہ ہے طریق کار جو ربانی مندرجہ کار ہے۔ جس مصلح زندگی کیلئے اللہ نے یہ طریق کار وضع کیا ہے کہ اسے انسانوں کی زندگی میں عملاً نافذ کرنے کیلئے انہیں جدوجہد کے ذرائع کو استعمال کیا جائے گا۔ اسی طریق کار کے مطابق اور اسی عقدا پر عمل کے مطابق جو موسیٰ اور ہارون نے کی ہیں اللہ شہد کہ وہ اس کی رضا بھی کیلئے کرتے ہیں۔

یہ ہے مزاج اس نظام حیات کا ہے جس میں اس کے عناصر زندگی اور یہ ہیں اس کے فرائض جو یہ ہیں اس مصلح کا طریقہ حیات ہے۔ یہ ہے اس کا طریقہ ہدایت و ارشاد کہ وہ اس کائنات میں غور و فکر کے وجدانی مرحلے کے گزر کر انسان کو بہت عمل کی طرف متعلق کرتا ہے۔ اور یہ عمل اس نظریاتی بنیاد کے مطابق ہوتا ہے اور اسی طرح یہ نظام زندگی قائم ہوتا ہے۔

اس کے بعد یہ جو اب دماغ میں ارض کفار کے اندر ساز و سامان کے مجرے ہوتے ہیں ان کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے جو اسلامی نظام

زندگی کے دشمن اور ظالم ہیں۔ حرم کیا جا رہا ہے کہ ایک مسلمان اس ساز و سامان کو ہی وزن دیتا ہے جو فی الحقیقت اس کا اس دنیا کیلئے ہے۔ اور اسے اپنے لئے فتنہ غمیں بناتا ہے۔ اور نہ اسے اہل ایمان کیلئے فتنہ بننے کا موقع دیتا ہے۔ کہ جو کہ اس لئے کہ اہل ایمان بہت جلد قربانیاں دے رہے ہیں۔ انہیں جو ایستہ دی جا رہی ہے۔ انہیں اپنے گمراہوں سے لکھا جا رہا ہے اور انہیں قتل کیا جا رہا ہے اس لئے دنیا کا ساز و سامان ان کے لئے فتنہ ہو جاتا ہے۔

لَا يَغْتَزَلِكُ تَعَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ مَتَاعًا قَلِيلًا ثُمَّ مَا لَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ
الْوَعَادُ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَزَاءٌ ثَمَرِيٌّ مِنْ تَحْتِ الْأَنْهَارِ خَالِدِينَ فِيهَا
ذَلِكَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلَّازِلِينَ

۴۳۔ یہی دنیا کے ملکوں میں خدا کے بظاہر کی چلت بھرت جس میں کسی دھوکے میں نہ والے یہ صرف چند روزہ زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے۔ پھر سب جہنم میں جائیں گے جو بدترین جہنم قرار ہے۔ یہ گھس اس کے جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں ان کیلئے ایسے بلات ہیں جن کے لئے سرسبز جنتی ہیں ان بلاتوں میں وہ عیش و عشرت کریں گے۔ اللہ کے پاس سے یہ مسکن فیض ہے ان کیلئے جو کہ جو اللہ کے پاس ہے ایک لوگوں کیلئے وہی سب سے بہتر ہے۔

لوگوں کا ملک میں چلنا پھرنا یا جتنی کرنا ہے اس جنت کی علامت ہے کہ وہ وہ فتنہ ہیں اور ان کے پاس کچھ ہے۔ پھر یہ ان کے سر پہ اور سیاسی قوت کی بھی علامت ہے۔ یہ ایسے مظاہر ہیں جو اہل ایمان کو کھٹکتے ہیں۔ وہ دل میں کچھ غم جو کر سکتے ہیں۔ عام لوگ ایسا احساس برمل رکھتے ہیں جب کہ وہ مشکل معاشی حالات اور محرومیت کا شکار ہو۔ انہیں ان لذت دی جا رہی ہو اور وہ جہنم مسلسل کر رہے ہوں انہیں جلا وطن کیا گیا ہو اور وہ بھڑکی کیلئے جلا کر رہے ہوں۔ ان پر جہنم کی تکالیف اور عذاب کاٹ کر رہے ہوں اور دشمنان اسلام اور باطل پرست ہندو غم میں مل رہے ہوں۔ یہ صورت مل ایک قوت کا شکار ہو اور عام کو بھی اذیت میں جھکا کرتی ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ سچائی اور اہل حق مشکلات میں ہیں اور باطل اور اہل باطل کا سیلاب ہیں کچھ عیش میں ہیں۔ اور خود ان گمراہوں اور اہل باطل کے دلوں میں بھی یہ صورت حال غرور اور خود احمکی پیدا کرتی ہے اور وہ مزہ کھا رہے ہیں۔ اور شرمیلہ میں اور سرکش اور گمراہی میں مزہ آگے بڑھتے ہیں۔ اس لئے یہی ہے کہ آئی کہ ۴۴ سے یہی دنیا کے ملکوں میں خدا کے بظاہر کی چلت بھرت جس میں دھوکے میں نہ والے یہ چند روزہ زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے۔ اور پھر جہنم میں جائیں گے جو بدترین جہنم قرار ہے۔ متاع قلیل ہے۔ فتنہ ہونے والا اور چلنے والا ہے۔ اور دائمی حکماکان کا جہنم ہے۔ جو بہت بری جگہ ہے۔ اور اس قوموں سے جتنا والے اور فتنہ ہو جیوا لے متاع قلیل کے مقابلے میں کیا ہے؟ بہتات ہیں ان میں دائمی زندگی ہے اور اللہ کی طرف سے عزت افزائی ہے۔ یہی بلات ہیں جن کے نیچے سرسبز جنتی ہیں۔ ان میں وہ عیش و عشرت کریں گے۔ یہ مسکن فیض ہے ان کیلئے۔ جو اللہ کے پاس مزہ ہے وہ کچھ لوگوں کیلئے بہتر ہے۔

اس میں شک نہیں کہ اگر اس سے کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھیں اور اس دو سرے سے کو دو سرے میں تو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ ایک لوگوں کیلئے بہت ہی بہتر ہے۔ اور یہ شک بھی کسی دل میں نہ ہو گا کہ جو لوگ اپنی زندگی میں تقویٰ کی راہ اختیار کرتے ہیں ان کا پورا ان لوگوں سے بھاری ہو گا جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا۔ اور اسی طرح کوئی ذی عقل انسان اس معاملے میں تردد نہ کرے گا کہ

اسے وہی حصہ اختیار کرنا چاہئے جو راتھور اپنے لئے اختیار کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ یہی تعلیم و تربیت کے میدان میں اور اسلامی تصور حیات کی اساسی قدروں کے قیام میں مسلمانوں کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں لہاتے کہ وہ ان کی ضرورت فرمائیں گے۔ یہ وہی تعلیم ہے کہ تسلیم و خوشنودی میں مقنن اور مغلوب کے درمیان میں کسی سے کوئی فرق نہیں لہاتے کہ جس میں دشمن کے اندر دشمنی اور احترام نصیب کیا جائے گا وہ نہ اس دنیا کی زندگی کی چیزوں میں سے کسی سے کوئی فرق لہاتے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ بعض دوسرے ممالک میں اللہ نے وہی قبول کیا ہے یا وہ جو اللہ تعالیٰ اپنے اور یہ فرض کرنا ہے کہ وہ اپنے دو متعلقین کے درمیان میں اختلاف و دشمنی اسلام

میں اللہ تعالیٰ صرف ایک چیز کو دھوکہ لہاتے ہیں "وہ جو اللہ کے پہلے ہے۔ دعوت اسلامی میں اصل امر یہی ہے۔ اور یہی ہے اس دعوت کا نظریہ اختیار۔ پہلا اور ہر مقصد سے پہلے دنیا کی ہر سطح نظر سے اختلاف یہی ملے گا کہ وہ اس خواہش سے بھی بے نیاز ہو جائے کہ اس کا نظریہ حیات غالب ہو۔ اللہ کا حکم پہلے ہو اور اللہ کے دشمن مقنن اور مغلوب ہوں۔ فرض اللہ کی مرضی یہ ہے کہ اہل ایمان اس فرض سے بھی بے نیاز ہو جائیں اور اپنے امور اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں۔ اور ان کے دل اس سے بھی پاک ہو جائیں کہ یہ مقصد ان کیلئے پسندیدہ ہوں اگرچہ یہ صرف ان کی ہی خواہش میں ہوتی۔

یہ عقیدہ کہ جان دہنی ہے "وفا دہنی کرنا ہے اور ادا لگی فرض پہلانا ہے اور اس بل پر کسی کو دینا اور اللہ کے۔ البتہ اس طلب کے کہ دنیا میں ضرورت "تعلیم دشمنی فی اللہ" اور سرمایہ کی حاصل ہو۔ اور ہر چیز کا اختلاف دار آخرت میں ہو۔

اور اس کے بعد ضرورت بھی آتی ہے۔ دشمنی فی اللہ فرض بھی نصیب ہوتا ہے اور دنیا میں اسلام کو سرمایہ کی بھی نصیب ہوتی ہے۔ لیکن یہ تمام امور ہیبت میں داخل نہیں ہیں۔ یہ امور سودے میں شامل نہیں۔ اس سودے میں مومنین نے قیمت کا کوئی حصہ اس دنیا میں وصول نہیں کرنا ہے۔ یہی تو صرف ادا لگی فرض "وفا" ہے اور جان دہنی ہے اور مفادات کو برداشت کرنا ہے۔

مگر مومنین دعوت اور دعوت کیلئے ہیبت اسی اصول پر چلی جی۔ یہی سودا دہنی ہو اور یہی تقدیر لیکن اللہ نے مسلمانوں کو ضرورت طلب اور سرمایہ کی نصیب نہ کی تھی وہی اللہ تعالیٰ نے انہیں دشمن کے اندر اقتدار کی چابکیں سپرد نہ کی تھیں۔ نہ انسانیت کی قیادت کا منصب ان کے حوالے کر دیا تھا بلکہ جب وہ اس مہیار کے مطابق کھسکے ہو گئے اور اس مہیار کے مطابق وقت کے عہد کرنے لگے تو انہیں سب کچھ ملے۔

محمد ابن کعب قرظی لہاتے ہیں "محمد اللہ ابن راحہ" نے رسول "خدا" سے عہد کی رات کے موقع پر (اوس اور حنین کے لہانوں کے اسی رات ہیبت کی اور لیڈر ہوا کہ آپ "مدینہ کو ہجرت فرمائیں گے) عرض کیا حضور "آپ اپنے رب کیلئے اور اپنے لئے جو شرائط چاہیں قائم کر دیں۔ آپ "نے فرمایا میں رب کیلئے تو یہ شرط لگاؤں کہ تم اس کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گے۔ اور اپنے لئے میں یہ شرط لگاؤں کہ تم لوگ میری حفاظت اسی طرح کرو گے جس طرح تم اپنی جان و دل کی حفاظت کرتے ہو۔" اس پر انہوں نے کہا جو پھر ہمیں کیا ملے گا تو آپ "نے جواب دیا صرف "اللہ"۔ اس پر انہوں نے "سب نے کہا اس سودے میں ہم بہت سی چیزیں دے سکتے ہیں مگر اس سودے کو دہانی کرتے ہیں اور نہ فریق دوئم سے اس کی منسوخی کا مطالبہ کرتے ہیں۔"

یہ جی ہاں! اللہ "لقد جنت" اس میں ان سے یہ وعدہ تھا کہ انہیں ضرورت "عتد" وقت "دشمنی فی اللہ" فرض قیادت "مل" اور دولت کا کوئی اور چیز ملے گی۔ اگرچہ یہ تمام چیزیں انہیں دی گئیں۔ لیکن یہ چیزیں سودے سے خارج تھیں۔ اس کے بدلہ وہ ان کا خیال یہ تھا کہ وہ اس سودے میں کامیاب رہے۔ اور یہ کہ نہ اقتدار کرتے ہیں اور نہ دوسرے فریق سے اس خواہش کا اقتدار کرتے ہیں۔

انہوں نے واضح سوچا کہ وہ جیت کر نواہوں کے درمیان یہ سورا ہوا۔ معطلہ فتم ہوا۔ معطلہ ہو گیا اور اس کے بعد اس میں کوئی سورا باقی نہیں ہوئی۔

یہی اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کی تربیت کی جس کے بارے میں اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ اس کرۂ ارض پر اقتدار کی چھاپیں اس کے سپرد ہوئی ہیں۔ نظام اقتدار اس کے ہاتھ میں ہو گیا اور اسے یہ قیادت اس وقت سپرد ہوئی جب وہ ہر قسم کے فاسق سے پاک ہو گئے۔ ہر قسم کی فحاشیات کو انہوں نے لائق برداری ہر قسم کی فحاشیات فتم ہے انہوں نے منہ کیا۔ یہی تک کہ انہوں نے اسلامی اقتدار کے حوالے سے بھی اپنی فطری خواہشات کو ترک کر دیا۔ اسلامی نظام کے قیام کی خواہش کو بھی انہوں نے دبا دیا۔ اور انہوں نے اس نظر سے حیات کی کامیابی کیلئے بھی سچا ہنر کر دیا۔ جس کے لئے وہ چاہیں دے رہے تھے۔ اس لئے کہ اس عظیم قیادت کی ذمہ داریاں اگلے کاغذ کوئی ایسا شخص یا جماعت نہیں ہو سکتی جس کے کس کے اندر کوئی خواہش ہو یا اس کے کس کے اندر کوئی نفسانیت ہو اور وہ پورا پورا اسلام میں داخل نہ ہو گیا ہو۔

○.....☆☆☆☆○

سورت کے مضامین فتم ہونے سے نکل روئے ظن اسرائیل کتب کی طرف مڑ چلا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اہل کتب میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو مسلمان کی طرح سچے اعتقاد ہیں۔ اور یہ لوگ قادر ایمان میں شامل ہو گئے ہیں۔ وہ اس کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اس لئے ان کی زبان بھی دینی ہو گئی جو اہل ایمان کی ہو گئی۔

وَلَا تَنْفِرْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَّا يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خُشِعَتِ قُلُوبُهُمْ لَئِنْ يَشْعُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ تَمَنَّاهُمْ قَلِيلًا أَوَّلَهُمْ لَعْنَهُمْ جُنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ مَعِ الصَّابِرِينَ

"اہل کتب میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو ماننے لگے ہیں اس کتب پر ایمان لائے ہیں جو فطری طرف بھی مٹی ہے اور اس کتب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اس سے پہلے خدا کی طرف بھی مٹی تھی اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور اللہ کی آیات کو تھوڑی سی جیت پر سچ نہیں دیتے۔ ان کا جہان کہ کتب کے پاس ہے اور اللہ صاب چلائے میں دیر نہیں لگتا۔"

یہ اہل کتب کے ساتھ انتہائی خطاب ہے۔ اس سے قبل اہل کتب کے فرقوں اور ان کے مختلف مضافات کے بارے میں اس سورت کے ایک بڑے حصے میں بات ہوئی تھی۔ یہی بتایا جاتا ہے کہ ایمان کے اعلیٰ نمونوں کی اس فحاشی کو اور وہاں اور توبہ دعا کے اس منظر میں اہل کتب میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جن کے کوسے اس فحاشی میں رکھے کے قتل ہیں۔ اس لئے کہ اہل کتب میں سے بعض لوگ سچے راستے پر گامزن ہو گئے ہیں۔ وہ سچے انجام تک آچکے ہیں۔ وہ تمام کتب پر ایمان لے آئے ہیں۔ (موجودہ اور سابقہ اللہ اور اس کے درمیان لحاظ اطاعت قرنی بھی نہیں کرتے۔ وہ اللہ کے رسولوں میں سے بھی کسی کی فریق نہیں کرتے۔ وہ اس کتب پر بھی ایمان لائے جو ان کی طرف منسلک ہوئی اور اس کتب پر بھی ایمان لائے ہیں جو مسلمانوں پر منسلک ہوئی ہے۔ اور یہی اسلامی نظریے حیات کی خصوصیت ہے کہ وہ قادر ایمانی کی طرف قرب و محبت کی نظروں کے ساتھ دیکھتا ہے۔ اس لحاظ نظر سے ہے کہ وہ نظریے کی ایک سی لائن ہے۔ جو ذات ہدی کے ساتھ موصول ہے۔ وہ اسلامی نظریے حیات کو ایک وحدت سمجھتا ہے۔ اسے کل عقدہ نظریے دیکھتا ہے۔ یہی اہل کتب

سومین کی خصوصیات میں سے جس اہم خصوصیت کو ظاہر کیا جاتا ہے وہ ان کی صفت خشوع و خضوع ہے اور ان کی یہ صفت کہ وہ اللہ کی نجات کے بدلے اس دین کے ختم تکلیف کو قبول نہیں کرتے۔ یہ صفت اس لئے ذکر کی گئی کہ انہیں دوسرے اہل کتاب کی طور سے چھوڑ کر الگ کر دیا جائے جن میں یہ دونوں کمزوریاں موجود تھیں۔ یعنی تکبر بھی تھے اور بے جا بھی تھے۔ آیات کو چھپاتے بھی تھے اور ان میں تحریف بھی کرتے تھے۔ اور یہ کام وہ غلطی سے کیا تھا۔ کیونکہ کرتے تھے۔ اور ان کے ساتھ وہی وعدہ ۱۱۱ جڑ گیا تھا۔ جو اہل ایمان کے ساتھ ہے اور یہ اجماعی طور پر ادا ہو گا کوئی عمل غلط نہ ہوگی۔ **إِنْ اللَّهُ يَشَاءُ لَنُصْلِيَهُنَّ الْأَصْبَاطَ**..... (اللہ تعالیٰ حسب چاہے میں دوسری نہیں نکالے گا)

○.....☆☆☆☆.....○

اب آخری ضرب ہے۔ اللہ کی جانب سے ان لوگوں کو پکار دی جاتی ہے جو ایمان لائے ہیں۔ اس میں اس راہ کی مشکلات کا مختصر ترین نمونہ اور خلاصہ یہاں پیش کیا جاتا ہے اور راہ راست کی وضاحت کو ذکر کیا جاتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

۲۰
ع
۱۱

۲۰ سے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر سے کام لو، باطل پرستوں کے مقابلہ میں پاسداری رکھو، حق کی خدمت کیلئے کربت رہو اور اللہ سے ڈرتے ہو، کامیاب ہو گے۔

علم ہلا سے یہ پکار اہل ایمان کیلئے ہے۔ اور اس صفتی نام سے یہ پکار ہے جس صفت نے انہیں ذات ہادی سے مربوط کیا ہے۔ وہ ذات جو ان صومنین پر یہ ذمہ داریاں ڈال رہی ہے۔ جو انہیں اس پکار کے اہل بناتی اور جو انہیں ذمہ داریاں اٹھانے کی تربیت دیتی ہے۔ اور انہیں اس زمین پر بھی اس طرح کرم بناتی ہے جس طرح انہیں آسمان پر کرم بنایا گیا ہے۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا**.....

..... (اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔)

اور پکار کس لئے ہے۔ صبر سے کام لو، صبر و استقامت رکھو، ہر وقت دشمن کے مقابلہ کیلئے تیار رہو، اور ہر وقت خوف خدا کو پیش نظر رکھو۔ اس چارویں سورت میں میرا اور تمہاری ہی بات چیتیں کی گئی ہیں۔ ان کا ذکر کہ الگ الگ بھی ہوا ہے اور یکجا بھی ہوا ہے۔ نیز اس چارویں سورت میں یہ دعوت دی گئی ہے کہ راہ حق میں مشکلات برداشت کرو، پہنچاؤ کرو، ستر شوش کا تقاضا کرو اور جو لوگ قلعہ کی طرف جاتے ہیں اور بہت گھنی کی پیش کرتے ہیں ان کی طرف توجہ نہ کرو اور یہاں اس سورت کے آخر میں اس مضمون کو ہر ذکر میرا اور صلیبی کی دعوت دی جاتی ہے۔ اللہ کی راہ میں ہر وقت چار رہنے اور خدا خفی کو اختیار کرنے کی تحن یہاں معجزانہ غامض ہے۔

میرا اس راہ کا تجربہ مسلمان ہے، راہ دعوت اسلامی کا اس لئے کہ یہ طویل اور بے شکست راستہ ہے۔ یہ مشکلات سے بے لور کاٹوں سے اٹھتا ہے۔ جگہ جگہ اٹھاؤ، آواز نکالو، ہر وقت چہل چلے اور جان کی قربانی کے مواقع ہیں۔ اور ہر موقع ایسا ہے جس میں میری ضرورت ہوتی ہے۔ انسانی خواہشات پر میری نفس کے عرفیات پر میری ہر قسم کی فوجی اور کرہ فوجی پر میرے اپنے ضعف اور نقص پر میری نفس کی جلد بازی اور افسردگی پر میری لوگوں کی خواہشات پر میری لوگوں کے ضعف اور کمزوری پر میری لوگوں کے عمل اور بدی سوچ پر میری ان کے مزاج کے احوال پر میری ان کی نفرت اور خود پر میری ان کی چاہائیاں اور جلد بازیوں پر میری باطل کے غرور پر میری گفاری منگی پر

میرے شکر کے پھیلنے پھولنے پر میرے شوق کے پھلے پر میرے نور اور کبریٰ آگ پر میرے دل کی ہمت پر میرے ایمان کے گدگدن کی ہمت پر میرے راستے کی طراوت پر میرے کرب اور بے چینی کے اوقات میں شیطانی دوسوں پر میرے اور جہنمی عجمی پر میرا اور ان تمام تعقیبی نژادات اور متفرق اختلافات پر میرے..... مثلاً رنگ، الم، لہذا و غضب، دل، غمی اور ممکن، بعض اوقات بھلائی پر ہے، اندوی اور انسانی فطرت کی اصطلاح کی عاصیدی وغیرہ..... بعض اوقات رنگ و مثال اور شکاوت پیدا ہو جاتی ہے اور انسان پر یا کسی کا ظہر چاہتا ہے۔ ایسے حالات میں میری کامیابی ہے۔ ہرگز غلبہ نصیب ہوتا ہے۔ انسان کو انتقام پر قدرت حاصل ہو جاتی ہے۔ اور اس وقت ہر میری ضرورت پیش آتی ہے۔ ہر جنس اوقات ملوثی سولیات پیش آتی ہیں تو ان پر قاضی اور سچائی کی کرنا ہوتی ہے۔ بغیر خبر اور بغیر میدان انتقام اور بغیر اس کے کہ قصاص میں حد سے گزر جائیگی..... ہر غرض فعل اور بدعتی دونوں میں اللہ سے لو لگائے رکھنا اس کے فیصلوں کے سامنے سر تسلیم خم کرنا اور نصیحتی اطمینان نصیحتی اور عسکر اعزازی کے ساتھ اپنے تمام امور اس کے حوالے کر دینا۔

ان سب امور میں میرے کار و بار اور میرے امور میں میرے کار و بار ایسے امور ہیں جو مسک و راجح کو اس کے اس غریب طریق میں پیش آتے ہوئے ہیں۔ ایسی مشکلات اور ایسے حالات پیش آتے رہتے ہیں۔ جن کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جاسکتا کیونکہ ان مشکلات کا تسلیم الفاظ میں ممکن نہیں۔ ان مشقوں کا مفہوم کلمات کے ہند میں نہیں ملتا۔ اس مفہوم کا دور آگ وہی شخص کر سکتا ہے جس پر وہ سفاقی مژدے ہوں اور جس نے اس راہ کی مشقوں کو اچھیز کیا ہو۔ اس نے ان نثرات کو چھایا اور وہ ان نثریوں سے خود گزرا ہو۔

دو لوگ جو ایمان لائے تھے انہوں نے ان مذکورہ مشکلات کے آنکھیں ملوں کی گئی کہ خود چھو کر قہ اس لئے انہوں نے اس پکار کو اچھی طرح سمجھ لیا۔ وہ میرے مفہوم کو اچھی طرح سمجھتے تھے جس کے بارے میں انہیں تحقیق کی جارہی ہے کہ وہ ایسا ہی کھڑن ہوں۔

اب میرے بعد صبر کیا ہے؟ میرے کتاب ملاحظہ ہے۔ یعنی میری پیام متاثر کرو۔ ان تمام امور میں جن کا ذکر ہوا۔ اسلام کے دشمنوں کے ساتھ صبرت، نہ اہل ایمان کے میرے کو اپنی قوموں سے کٹنا چاہتے ہیں۔ یعنی مذکورہ بالا جذبات کے ساتھ صبرت یا دشمنوں کے ساتھ صبرت نہیں جو کہ اس طرحی طریق ان کا میرے فتنہ ہونے پائے۔ بلکہ انہیں افرام کٹنے اپنے اہل اسے زیادہ میرے ساتھ ہونا چاہتے۔ ان دشمنوں سے انہیں زیادہ میرا دانا ہونا چاہتے۔ دونوں کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ اسی طرح شرینہ دشمنوں کے مقابلے میں بھی۔ گو اہل ایمان اور ان کے دشمنوں کے درمیان صبرت کا مقابلہ ہے کہ اس میدان میں ان کو ان کے شک ہے۔ حکم دیا جاتا ہے کہ میرے مقابلے میرے کردار لغت کا مقابلہ لغت سے کرو۔ جو جہد کا مقابلہ جہد سے کرو۔ احرار کا مقابلہ احرار سے کرو اور آخری مقابلہ یہ ہو گا کہ اہل ایمان اس مقابلے میں سب سے آگے ہوں۔ اگر باطل اپنے نظریے پر اصرار کرے گا میرے کرے گا اور اچھی راہ پر کھڑن ہے تو اس بات کا زیادہ سختی ہے کہ زیادہ صبر ہو۔ زیادہ صبر ہو۔ زیادہ صبر ہو اور اپنی راہ میں زیادہ جہد کرنے والا ہو۔

اور راہ کیا ہے۔ جہاد کے مقصد میں مورے ہر نکتہ مورچہ دن ہوتا۔ دشمنوں کے حملوں کے خلاف ہر مخالفت پر چاکیں قائم کرنا اور سہاوی جماعت ہر وقت دشمن پر غرر بھیجی جاتی۔ کسی دور میں نہ جاتی اس لئے کہ اس کے ساتھ اس کے دشمنوں نے بھی صبرت نہیں کی تھی۔ جب سے اس نے دعوت اسلامی کا پرچہ اٹھانے کا طعن کیا۔ اور لوگوں پر اس دعوت کو پیش کیا تو وہ میدان جنگ اور حالت جنگ میں رہی ہے۔ کسی جگہ بھی اور کسی دور میں جہاد راہل جہاد سے مصطفیٰ میں رہی ہے اور آخر الزمان اور قیامت تک یہ پوزیشن ایسی رہے گی۔

دعوت اسلامی تو ان کے سامنے۔ یہ حقیقت پسندانہ نظام زندگی پیش کرتی ہے۔ این نظام تو ان کے ضمیر کے اندر بھی قائم ہوتا ہے جو ان کے دل پر بھی عکس ہوتا ہے۔ نہ ان کی زندگی کے تمام امور پر عکس ہوتا ہے نہ ان کی معیشت پر بھی عکس ہوتا ہے اور جو ایک

مشفقہ اور سید عالم کا ہونا ہے۔ لیکن دین کا قانون ہے کہ شرابیے مشفقہ تعاونہ اور خیر متمثل سید سے ظلم کو صلہ سے بچاؤ برداشت نہیں کرتے۔ کوئی باطل خیر عمل اور استواری کو محبوب نہیں رکھتا اور کوئی ظلم عمل مساوات اور شرافت کو برداشت نہیں کرتا۔ اس لئے دعوت اسلامی کی مخالفت میں اصحاب شر اصحاب باطل اور ظالم کفر سے ہو جاتے ہیں۔ اسلام کے خلاف قوم کفر سے اور مظلوم ست اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تاکہ وہ لوگوں کو اپنے صفات کیلئے استعمال کرتے رہیں۔ ظلم اور تکبر بھی اسلام کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس لئے کہ وہ ظلم اور انکسار سے استہراہ ہونے کیلئے تیار نہیں ہوتے۔ اور اس کے مقابلے میں تمام بد اخلاق اور بد راہروی اختیار کرنے والے لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس لئے کہ وہ اپنی اخلاقی بد راہروی اور شہوت رانی کو ترک نہیں کر سکتے۔ اس لئے اس سب کے ساتھ ہم مسلسل ضروری ہے۔ اور ان کے مقابلے میں مبراہ اور مصیبت فرض مینا ہے۔ اس لئے مسلسل چرکیدہ کری اور اسلامی کونسل گارڈز کی ضرورت ہے۔ کہ یہ ہو کہ امت مسلمہ کے خلاف کوئی قوت اچانک حمہ آور ہو جسے انجیک ایسی قوتیں ہر سرزمین اور ہر نسل میں اس کے خلاف ناک ناک ہوتی ہیں۔

یہ ہے اس دعوت کا مزین ہے۔ اس کا طریق کار اس کی پالیسی یہ نہیں ہوتی کہ وہ حد سے تجاوز کرے لیکن اس کی یہ پالیسی ضرور ہوتی ہے کہ وہ اس کو راضی پر ایک عظیم نظام زندگی اور ایک صحت مند مصلحت قائم کرے۔ لیکن دعوت اسلامی کے مقابلے میں پیشہ کوئی نہ کوئی ایسی قوت اٹھ کھڑی ہوتی ہے جو اس منہج اور اس نظام کو پسند کرتی ہے۔ اور پھر یہ قوت اس کی راہ میں اپنی پوری قوت مار کھڑی ہو جاتی ہے اور ہر قسم کی مٹائی کرتی رہتی ہے۔ وہ دعوت اسلامی کی ہر راہی پر غرض ہوتی ہے۔ ہونا تھا دل اور زبان سے دعوت اسلامی کے خلاف مسلسل جدوجہد کرائی ہے۔ اس لئے تحریک اسلامی کا بھی فرض ہے کہ وہ اس معرکہ میں اپنے چور سے فرائض اور واجبات کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ اور اس کا فرض ہے کہ وہ ہر وقت ہوا رہے اور کسی وقت بھی ناقل نہ ہو۔

لیکن ان تمام کاموں میں ظاہری کا اعتبار اس نے لازماً اپنی کر کے ساتھ ساتھ حاکم ہوا ہو۔ کیونکہ تقویٰ ایک جہاد پر چرکیدہ ہے جو دل کے دردناک سے پہلے ہوتا ہے۔ وہ اسے غافل ہونے نہیں دیتا۔ وہ اسے ضعیف ہونے نہیں دیتا۔ اور وہ اسے حدود سے گزرنے بھی نہیں دیتا۔ اور وہ اسے راہ راست سے ہٹنے بھی نہیں دیتا۔

اور تقویٰ کے اس سے ارپہ چرکیدہ کی ضرورت کا احساس صرف اس شخص ہی کو ہو سکتا ہے جس نے اس راستے کی مشقتوں کو دیکھا ہوتا ہے۔ جس نے قصہ میثاق اور بحکرت اور پہاڑ پہنچنے کی آفات کے دیکھ کا مقابلہ کیا ہو۔ مختلف حالات اور مختلف لحاظات میں۔

اس سورت میں مذہب پر یہ آخری ضرب تھی۔ جس میں اس قسم کے بے شمار معرعات استعمال کئے گئے۔ اور یہ ضربت سبکی سب ان ملکوں پر لگائی گئی ہیں جس کا تعلق دعوت اسلامی کی راہ میں عالمک ہونے والے فرائض اور واجبات سے تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آخر میں یہ فیصلہ دیا جاتا ہے کہ اگر تم میرا علاج چاہتے ہو اور عمل انکسار چاہتے ہو تو ان فرائض کا طریق احسن پر اگر ناخواری ہے۔

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (امید ہے کہ تم غافل نہ کیے)

○.....☆☆☆☆.....○

فی ظلال القرآن

پارہ ————— ۴

سورة النساء ابتدائی حصہ

۱ تا ۲۳

یہ آیت حصہ میں واقعہ ایک کے موقع پر پڑا ہوئی۔ جس وقت یہ آیت پڑھی تو حضور ﷺ نے فرمایا: "یہ لو مجھ سے" اور مجھ سے "یہ لو مجھ سے" نہ
 عقلی نے ان صورتوں کیلئے کوئی راستہ نکال دیا۔ یہ "روایت امام احمد" امام مسلم" ابن بابہ" اور دوسرا آیت نور کا حکم تھا۔
 اس صورت میں اس قسم کے حصے کے لئے اور مثالیں پائی جاتی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صورت اندر از اکب پڑا ہوئی۔
 جس طرح ہم سورۃ الفک کے آغاز میں اسلوب کا تفصیل ذکر کر آئے ہیں۔

○.....☆.....○

اس صورت میں اس جودہ کی تفصیل دی گئی ہے اور اسلام نے جماعت مسلمہ کی تکمیل اور تربیت کے میدان میں کی "اور جس
 کے نتیجے میں ایک اسلامی معاشرہ پڑا جس میں چاروں اہل حق کے بعد اس معاشرے کے حفظ اور اس جماعت کے چلنے کیلئے جو سعی کی گئی۔ اس کی
 پوری تفصیلات اس صورت میں موجود ہیں۔ اسلامی معاشرہ جس کی کوئی نہیں اس صورت کی آیات کے اندر سے پھوٹ کر نکلتی ہیں اور جس کا
 آثار دینی مصلح سے کیا گیا تھا اس معاشرے کے اندر میں قرآن نے جس طرح حکم کیا۔ اس کے واضح نمونے اس صورت میں ملتے ہیں۔
 اس معاشرے اور اس کے اندر قرآن کریم کے اس حکم کو دیکھ کر ایک واضح تصویر نظروں کے سامنے آجاتی ہے جس میں قرآن کریم اس
 زندہ اور متحرک انسان کے ساتھ ایک خاص مصلح پر حاضر کرتا ہے۔ نیز اس صورت میں یہ بھی نظر آتا ہے کہ حضرت انسان کا مزاج اس
 دینی حکم حیات کے ساتھ کہ وہ یہ اختیار کرتا ہے۔ قرآن کریم انسان کا ہاتھ بڑا کر قدم قدم پر اس کی رہنمائی کرتا ہے اور اسے تدریج کے
 ساتھ اس کی موجودہ گری ہوئی حالت سے نکال کر اسے حکم بلند تک اٹھاتا چلا ہوتا ہے۔ قدم قدم اور مرحلہ مرحلہ انسان کو اعلیٰ حالت میں
 مرغوبت، ہستی، زندگی کے خوف و غریب میں گمراہ ہے۔ بلکہ یوں تک پہنچانے کی اس راہ میں قدم قدم پر مشکلات کے گھٹائے پیچھے ہوتے
 ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس راستے پر جبکہ انسان کو سخن کلمات میں بیجا ہے لیکن قرآن اس کی رہنمائی کرتا ہے۔

جس طرح اس سے نکل سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران میں ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ مدینہ میں جماعت مسلمہ جن خطرات سے دوچار
 تھی ان خطرات کا مقابلہ قرآن مجید نے کس حکمت کے ساتھ کیا۔ پہلی تحریک اسلامی کی نشوونما کیلئے دینی مصلح کا بیان ہوا۔ اس تصور حیات
 کا بیان ہوا جس کی اساس پر یہ تحریک اٹھائی گئی اور وہ اقدار اور بنیائے شے کے لئے جو اس تصور حیات کے نتیجے میں پیدا ہوئے۔ پس بتایا گیا
 تھا کہ اس تصور حیات کے حلیوں پر کیا کیا فرض عائد ہوتے ہیں۔ اس نظام اور مصلح کے دشمنوں کا مزاج کی ہوتا ہے۔ اور اس مصلح کی
 حامل جماعت کو اس گروہ ارض پر کیسے کیسے لوگوں سے واسطہ چننا ہے۔ پہلی جماعت مسلمہ کو اس کے دشمنوں کے وسائل اور ان کی
 سازشوں سے متنبہ کیا گیا تھا۔ پہلی یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اسلامی تفریق حیات کے مشعلے میں خود ان کے عقائد و نظریات کس قدر دورے ہیں اور
 کس قدر گمراہ کن ہیں۔ اور تحریک اسلامی کی دشمنی میں وہ کس قدر اوجھے تصویر استعمل کر رہے ہیں۔ اور کس قدر ڈیپلائڈ حرکات پر اثر
 آتے ہیں۔ نیز اسی طرح اس صورت میں بھی قرآن کریم ان تمام موضوعات پر بات کرتا ہے اور ان حالات کے بارے میں بیان قرآن حکایت
 پیش کرتا ہے۔

پس بات اپنی جگہ درست ہے کہ قرآن مجید تمام صورتوں کی اپنی جگہ مخصوص شخصیت اور اپنا طبعہ موضوع ہوتا ہے اس کی اپنی
 خصوصیات ہوتی ہیں ایک گروہ ہوتا ہے جس کے اندر وہ اس کے مہارت سمجھتے ہیں اس صورت کی اس شخصیت کا تقاضا ہوتا ہے کہ چری
 صورت کے موضوعات تمام مربوط ہوں اور ایک خاص طریقے سے اس کے نور کے گروہ کو مہم رہے ہوں ان میں اس صورت کے خود فعل
 سامنے آتے ہیں اور اس کی شخصیت میں ظاہر ہو جاتی ہے جس طرح ایک زندہ شخص کے مخصوص خود فعل اور چہرہ ہوتا ہے۔ لیکن
 اپنے ان مخصوص خود فعل کے ساتھ ساتھ یہ چری صورت بھی قرآن کریم کی دوسری صورتوں کے ساتھ ہم آہنگ ہوتی ہے اور ان میں سے

ایک نظر تلی ہے۔

چنانچہ جب اس سورت پر ایک نگرہ اٹنے لگی تو معلوم ہوا ہے کہ وہ ایک زندہ مخلوق ہے اس کی ایک خاص غرض و محنت ہے وہ اس جہ کے حصول کیسے کوئی ہے اور اس سبب انھیں کے مصون کیلئے یہ زندہ سورت مختلف وسائل کام میں لاتی ہے۔ زندہ نگرہ سے طرہ سورت اخلاص اور متوازن آیات کو کام میں لایا جاتا ہے اور یہ سورت اپنے ذہنی طرف بہ حق نظر کرتی ہے۔ اور یوں ہم اس کے اس جہ کا شعور و ادراک پاتے ہیں۔ جس طرح ہمارے قرآن مجید کے سبب انھیں کا شعور ہم پہنچتے ہیں۔ یوں نگرہ آپ کے ہم ایک زندہ شخصیت کے ساتھ ہم کام اور ہم قدم ہیں۔ جس کے واضح خود غفل ہیں جس کی ممتاز خصوصیات ہیں جس کے حسین اہداف ہیں جس کی سمت تھیں ہے۔ جو زندہ ہے متحرک ہے اور جو حس اور شعور کی مالک ہے۔

فرض یہ سورت انتہائی جدوجہد کے ساتھ جابلی معاشرے کے بڑے آثار اور خود غفل کو ایک ایک کر کے مٹا رہی ہے۔ پہلی جماعت مسلمہ کا احاطہ اس جابلی معاشرے سے کیا گیا تھا اور اس جماعت نے اس وقت کے موجود جابلی معاشرے کے رسوم و رواجات کو ترک کر دیا تھا یہ سورت اس جاہلیت کے آثار کو مٹا کر رہی ہے۔ اور یہ اسلامی معاشرے کے خود غفل کو نمایاں کر رہی ہے۔ اور اس کی مخصوص شخصیت کو نمایاں کر رہی ہے۔ یہ لوگوں کو مسلسل اسلامی معاشرے کے وجود اور اس کے بے خصوصی تشفی کے دفاع کیلئے اکوڑ کر رہی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ وہ عناصر کیوں ہیں جو اس اسلامی معاشرے کے دشمن ہیں اور بد وقت اس پر حملہ توڑ ہونے کیلئے کلمات میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ مثلاً مشرکین کے اہل قریش اہل کتاب خصوصاً یہودی اہل کتاب طعیف الاغلو انکروا کردار کے ملک متاثرین ہمارے سورت صاف بتاتی ہے کہ یہ دشمن اسلامی معاشرے کے خلاف کیا کیا وسائل کام میں لاتے ہیں کیا یہ بیٹے اور سازشیں کرتے ہیں۔ چارے بتاتی ہے کہ ان دشمنوں کا طریق کار اور ان کا کون سا عمل کسی قدر مضاد ہے۔ اس فرض کیلئے یہ سورت قانون سازی کر کے اسلامی معاشرے کیلئے حدود و حدود و حدود وضع کرتی ہے۔ اور اسے منبہ علی سے باز بھی کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ سورت جاہلیت کے خود غفل کی وضاحت بھی کرتی ہے۔ وہ خود غفل جو جدید معاشرے کی راہ میں مائل ہیں اور اس سے احتفل ہیں جو جدید معاشرے میں رائج شدہ اقدار اور اہم باتوں کے ساتھ لگا نہیں کھاتے۔ اس منکھلی میں صاف نظر آتا ہے کہ جابلی معاشرے کی یہ خصوصیات اسلامی معاشرے کی خصوصیات کے ساتھ بے سر یکار ہیں اور جاہلیت اس لئے رنگ کے مٹانے کے درپے ہے۔ جو ایک نئی روشنی اور طرہ سورت و نگہ ہے۔ فرض اس سورت میں اسلامی نظام حیات جاہلیت کے ساتھ ٹوٹا۔ جو انکرا کرتا ہے۔ اور یہ سرکار اس قدر و سچ ہے جو قرآن مجید کے تمام دوسرے سرکاروں سے زیادہ وسیع و متنوع ہے اور شدہ ہے۔ اور یہ ایک وقت ان دشمنوں کے خلاف ہے جو اسلام کے خلاف مور ہے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان دشمنوں کے بھی خلاف ہے جو اندر چھڑا کر اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔

جب ہم ان کروٹوں اور کڑوڑوں کو دفعتی نظرت دیکھتے ہیں جو اس جدید اسلامی معاشرے میں اس جابلی معاشرے سے وراثت میں منتقل ہوئی تھیں۔ اس لئے کہ یہ اسلامی معاشرہ اس جابلی معاشرے سے نکل کر سامنے آیا تھا۔ اور یہ کہ یہ سورت اس کڑوڑوں کے بعض شعبوں کا ادراک کر رہی تھی۔ جس طرح بعض دوسری سورتیں بعض دوسرے پہلوؤں سے ان کڑوڑوں کا ادراک کر رہی تھیں تو ہم یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ جاہلیت کی یہ گراؤں اور یہ خرابیاں کسی قدر گہری ہیں۔ اور اس وقت تک اسلامی معاشرے میں پہنچی ہوئی تھیں جس وقت ہماری تاریخ کے مطابق یہ سورت ڈالی ہو رہی تھی اور فی الواقع یہ بات عجیب ہے کہ جاہلیت کی یہ کڑوڑیں اس قدر سخت جان تھیں اسلامی اقدار اہل کے ہوتے ہوئے بھی انہی تک وہ اس جدید معاشرے میں موجود تھیں۔ اور اس وقت نگرہ کے بعد ہمیں ایک دوسری حقیقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اسلام کے اس مفرد مضمون اصطلاح نے اس عرب جابلی معاشرے کو کس قدر متفق و متبیین

سے ۱۵۰ کس قدر اونچے اور ارفع مقام تہذیب و تمدن تک پہنچے۔ اس معاشرہ کو قہرذلت سے نکال کر ہم عروج تک پہنچا دیا۔ اس قدر مقام بلند تک کہ اس کی تکذیب انسانیت میں نہ رہے اور نہ بعد میں انسانیت کو بظنیہ نینبہ ہو۔ یہ ہم صرف اسلامی نظام زندگی میں ہو سکا اور یہ صرف اسلامی نظام زندگی کی خصوصیت ہے کہ وہ انسانیت سے انحراف کی بڑی قدرتی توجہ کے ساتھ انسانی رحمتی اور نری کے ساتھ ہم عروج تک پہنچا۔ بڑی مستقل مزاجی اور جہت قدی کے ساتھ انسانیت کی سوزوں اور مربوط خطوط پر۔

جو شخص مذبح انسانی کے اس مندر، مندر کو وقت نظر سے دیکھے۔ اس کی فطرتی انتہائی کھیر پر پائی شکل کے سامنے تہلیل ہے کہ انتہائی نے اس تعلیم کیلئے جزیرہ عرب کی ان چار امت کو منتخب کیا۔ اس لئے کہ وہ جہت کی بدترین شکل میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ ان کے اندر جاہلیت اپنے تمام عناصر زندگی کے ساتھ موجود تھی۔ ان کے خیالات و تصورات 'ان کا فہم اور اک' ان کی اخلاقیات اور انسانی نظام 'ان کا اقتصاد' کی تمام اور سیاسی شکل سب کے سب عمل طور پر مائل تھے۔ اور ان لوگوں کا انتخاب اس لئے کیا گیا تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ اس قسم کے بدترین لوگوں پر اسلامی نظام کا اثر کیا ہوتا ہے۔ اور معلوم ہو سکے کہ یہ غمزدگس طرح حیران کن حالات میں نمودار ہوتا ہے۔ جس کی مثال دنیا کے کسی دوسرے نظام کے اندر موجود نہیں ہے۔ یہ انکار انسانیت سے آج تک کبھی جاری ہے۔ اور غالب آئے ہیں۔ اس لئے کہ عربی جاہلی معاشرہ میں اسلامی انتخاب کے خطوط اچھی طرح پہنچے جا سکیں اور اس انتخاب احوال کے تمام مراحل بھی اچھی طرح محسوس ہو رہے تھے۔ جب یہ معاشرہ انسانی بنیاد میں پڑا تھا۔ اور اس کے بعد جب یہ معاشرہ ہم عروج تک پہنچا۔ پھر یہ قوم تجلیات پر چلا کر نہیں ہو اس انتخاب کے دوران وقوع پذیر ہوئے۔ وہ تمام بدعت و شیخ ہو جائیں جن کی وجہ سے یہ تہذیب ہوئی۔ تاکہ قیامت تک انسانیت کو یہ بت معلوم ہو جائے کہ اس کرۂ ارض پر ترقی اور ترقی حاصل کرنے کا نسخہ کیا پایا ہے۔ اور عروج حاصل کرنے کیلئے اسے کیا موقف اختیار کرنا چاہئے۔ چاہے وہ ترقی و منزل کے جس محل اور جس درجے میں بھی ہو۔ اس طرح میں مادہ جس طرح عرب تھے ان سے قدرے ابھی ہو۔

اسلامی نظام زندگی اپنے تمام ضروریات اور اپنے اصول کے مطابق ایک مستقل نظام ہے۔ وہ انسان کی صلاح چاہتا ہے۔ اور انسانی رجحان ایک مستقل رجحان ہے۔ انسانی فطرت اور اس کی طبیعت طبعی القابل سے بدلی نہیں جا سکتی۔ ہم انسان کی زندگی کے حالات اس کے طور طریقے اس کے مزاج اور اس کی طبیعت تبدیل نہیں کر سکتے۔ نہ اس کی فطری عادات کو اس کی فطرت سے جدا کیا جا سکتا ہے۔ نہ اس کی فطرت کو یکسر بدل جا سکتا ہے۔ انسانی زندگی کے طور طریقے اور اس کے رسوم و رواج و عادات و شیعی حالات ہو۔ ہیں جو اس کی فطرت کے ساتھ تحقق نہیں کر سکتے۔ مثلاً سمندر کی سمجھ اور فہم سمندر کی اپنی حقیقت میں تغیر نہیں لائیں گے۔ بلکہ یہ سمجھ سمندر کے اندر ہی بدلتا اور حرکت کو بھی حجاز نہیں کر سکتیں جس کا متعلق سمندر کے مستقل نظام سے ہوتا ہے۔

چنانچہ قرآن کریم کے دائمی نصوص 'انسان کی اس فطرت کی جانب عروج ہوتے ہیں جو ایک مستقل فطرت ہے۔ اس لئے کہ یہ قرآنی نصوص ہی ذات کی جانب سے مائل شدہ ہیں جس ذات کی جانب سے ذات انسانی کی تخلیق ہوئی ہے۔ انسان کے تعمیر پذیر حالات کے مطابق ان نصوص کا سامنا سے ایک نیا معیار ہوتا ہے جس طرح جدید اور حقیقی قراءت و احوال میں انسان کی ضروریات اور مطالبات بدلتے رہتے ہیں لیکن قیامت کے اساسی اصول اپنی جگہ قائم رہتے ہیں جس طرح انسانی فطرت اپنی جگہ قائم رہتی ہے۔

انتہائی نے انسان کی طبیعت میں ایک لپک دویت فرمائی ہے۔ اس میں عمل ہے کہ وہ حالت زندگی کے مطابق اپنے آپ کو زندہ رہتا ہے۔ اس لئے کہ حالت کے مطابق ہم ضرورتاً نہیں ہے 'یہ حالت بدعت و تعمیر ہوتے رہتے ہیں اگر انسان میں یہ لپک نہ ہو تو اس کیلئے تعمیر حالات میں، دلی، ہرگز با مشکل ہو جاتا۔ نیز اسی طرح اسلامی نظام حیات میں بھی ایسی ہی لپک رکھی گئی ہے۔ اس لئے کہ اسلامی

نظام زندگی کی تشکیل اسی انسان کیلئے ہوئی ہے اور انسان کا فطری اور اسلامی نظام کا شاعر ایک ہی ذات ہے "اس لئے جس طرح کی شخصیت انسان کو عطا فرمائی اسی طرح کے فضائل اسلامی نظام زندگی میں بھی رکھے ہیں۔ تاکہ حضرت انسان اس نظام پر ہر دور اور ہر قسم کے حالات میں عمل کر سکے۔

یہی وجہ ہے کہ یہ قرآنی اصول اور یہ قرآنی نظام حیات کچھ افراد کو جن لیتا ہے، کچھ جمہور افراد کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ چاہے لوگ جنرل اور ترقی کے جس دور سے ہیں بھی ہوں، وہ بہت پرستار ہوں یا ترقی کے پم عروج پر ہوں، اور قرآن کریم ان افراد اور ان جماعتوں کو ان کے موجودہ حالات ترقی سے مزید ترقی یافتہ بناتا ہے۔ اسلام کسی فرد یا کسی جماعت کو کسی سوسائٹی کو پیچھے کی طرف نہیں مڑاتا وہ انہیں پائیدار کی طرف نہیں گرتا بلکہ انہیں بلند سے بلند ڈرتا ہے "انہ اسلام کسی سوسائٹی پر عرصہ حیات تک کرتا ہے" اور نہ اسلام اس قدر مکرور ہے کہ اس میں پرستار سے بہستار سوسائٹی کو سرنگ کر کے کی معاشیت نہ ہو۔

چالیس قدم کے دور میں عرب سوسائٹی ایک انتہائی پرستار سوسائٹی تھی، اور جاہلیت جدید میں عرب د امریکہ کی صنعتی سوسائٹی ترقی یافتہ اور مذہب توحید سوسائٹی ہے، یہ دونوں سوسائٹیاں کیلئے قرآنی آیات کے اندر چہرے اور روشنی موجود ہے۔ اور دونوں ترقی پزیر ایات کو اپنا کر مزید ترقی کر سکتی ہیں۔ "اور بلند سے بلند ہو سکتی ہیں" اور اسلام نے اپنی پوری تدبیر میں ہر بار اسی حقیقت کو تجربہ کر دکھایا ہے۔ جاہلیت یا دور جاہلیت تدبیر کے کسی ایسے دور کا نام نہیں ہے جو نہیں مگر د گیا ہو، بلکہ ہر وہ نظام حیات دور جاہلیت ہے جس میں ایک انسان انسان کی غلامی کر رہا ہو، اور یہ خصوصیت اس وقت ہمارے اس ترقی یافتہ دور میں بھی قائم رہے، اگرچہ اس وقت نظام سے حیات کے اندر پوری طرح پائی جاتی ہے۔

وہ تمام نظام سے حیات انہیں آج انسانیت سے اپنا رکھتا ہے "ان میں ایک انسان میرے اپنی طرح کے ایک دوسرے انسان سے افکار و تصورات، اصول و قواعد، معیار اور پیمانے، رسوم و رواج، اور قوانین و ضوابط اللہ کرتا ہے، یعنی تو میں جاہلیت ہے جس میں ایک انسان دوسرے انسان کی اطاعت اور بندگی کرتا ہے، لوگ ایک دوسرے کی بندگی اور غلامی کرتے ہیں، حاکم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی چاہتا نہیں ہے۔

اسلام دور دورہ نظام حیات ہے کہ جس میں انسان دوسرے انسان کا بندہ اور غلام نہیں ہوتا، اس لئے کہ اسلام میں تمام لوگ اپنے افکار و تصورات، حسن و ربح کے تمام پیمانے، ترجیحات حیات اور اقتدار حیات، قوانین و ضوابط اور تمام رسم و رواج اللہ جل شانہ کی ہدایت سے اللہ کرتے ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں تو صرف اللہ کے سامنے جھکتے ہیں۔ اگر وہ کسی طاقتور اور غلبہ کی بندگی کرتے ہیں تو گو وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں۔ مگر وہ کسی حکومت کے متبع نہیں ہوتے ہیں تو وہ گوہ اللہ کے متبع نہیں ہوتے ہیں، اسی نقطہ نظر سے گویا انسان انسان کی بندگی اور غلامی سے پوری طرح آزاد ہو چکا ہے۔ اس لئے کہ اسلامی نظام میں سب کے سب بندہ و خراج اللہ کے بندے ہوتے ہیں اور اس کی بندگی میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہوتا۔

یہی وہ فرق و امتیاز جو اسلام اور دنیا کی تمام طاقتوں کے اندر پڑا جاتا ہے جو وہ جدید جاہلیت یا قدیم جاہلیت ہو، اور اس سورت میں اس نقطہ نظر سے اسلام اور جاہلیت کے اندر پوری طرح یکساں کھینچ کر دکھائی گئی ہے۔ یہ گھبراہٹ اور واضح ہے کہ اس کے بعد کوئی تبدیلی اور کوئی اشتباہ نہیں رہتا، نہ کوئی شک کا موقع رہتا ہے۔

یہ حقیقت کہ ہر امر اور فی جو قرآن میں وارد ہے، وہ پہلی معاشرہ کے حالات میں سے کسی حالت کے بارے میں وارد ہے۔

یہ کسی مروج حالت کو رد کر ایک نئی صورت حال کا نمائندگی ہے و کسی غیر موجود صورت حالت میں ایک نئی صورت پیدا کی ہے۔ لیکن ایسے تمام حالات اور امور انہی کے بارے میں اسلامی قانون نے یہ اصول وضع کیے کہ انہیں صرف نفس عام یا خاص اقلط کو دیکھ کر نہیں ہو گا اس میں اسباب نزول خصوصاً کو کافی اعتبار نہ ہو گا۔ اس لئے کہ انہیں صرف قوت برد اور برداشت کے حالات میں جوئے لئے جائیت ہیں۔ جیسا کہ وہ ہم نے اس کی تفصیلات دے دی ہیں۔ یہی بات اور اصل مکمل اقرار ہے۔ اس لئے کہ یہ آیات جن مخصوص حالات میں نازل ہوئی تھیں وہ ان کا تعلق پوری انسانیت کے ساتھ ابدی اصول تک ہے۔ دنیا کے مختلف حالات میں سے ہر حال میں یہ آیات بہت اور رائج ہیں۔ اس لئے اسلام میں جس طرح سے ہدایت و قوت اور صلاحیت تھی کہ اس نے پوری، قرین عرب سوسائٹی کو ترقی کی راہ پر ڈالا۔ اسی طرح اس میں یہ صلاحیت بھی موجود ہے کہ وہ ہر اس سوسائٹی کی راہ ہدایت کرے اور اسے مزید ترقی کی راہ پر گھمزن کرے اور ترقی پذیر ہو و ملت ہی ترقی یافتہ ہو۔

جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے دور ان ایک قسم میں یہ حقیقت معلوم ہو چلی ہے کہ جس پہلی سوسائٹی کو اسلام نے بدلا اس کے ضد و غل کیے۔ دوسرے یہ کہ کونسی ترقی یافتہ پہلی سوسائٹی میں اسلام کی کیا تشریقات ملتا ہے۔ اور کون کون ایسے امور کو اسلام بحال رکھنا چاہتا ہے۔

اب سواں یہ ہے کہ اس صورت کے مطالعہ کے بعد اس پہلی سوسائٹی کے کیا ضد و غل سامنے آتے ہیں جن میں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے ربانی مصلحت کے مطابق امت مسلمہ کو پناہ دیا اور وہ کیا نقش ہے جس کے مطابق وہ بدلہ میں اسلام از سر نو ایک نئے اسلامی معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے۔

اس صورت کے تجزیہ میں ہمیں ایک ایسا معاشرہ نظر آتا ہے جس میں جموں کے حقوق ملے جاتے ہیں اور خصوصاً انہیں ان کے حقوق ملے جاتے ہیں اور ان کے اوپر وہ دوسرے ذمہ دار دستداروں کی نگرانی میں ہیں۔ اپنی کوئی اشیاء دوسرے کے جموں کی جتنی چاہت اور حاصل کر لی جاتی ہے۔ ان کی دوست کو سرفراہ سے اڑایا جاتا ہے۔ ہر وقت اسے کچھ انھوں سے دیکھا جاتا ہے اور یہ کام اس لئے کیا جاتا ہے کہ اگر ختم ہو جائے تو وہ خود بخود ہو جائیں گے اور یہ دولت ان کے قبضے میں بھی جاتی ہے۔ اگر وہ ختم نہیں ہوا تو وہ ختم نہیں ہو سکے گا۔ دیکھا جاتا ہے کہ ان کے دل پر دستدار خود انہیں اپنی ذمہ داری میں لے لیں۔ انہیں ان کی ذات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے بلکہ صرف دولت انھیں مقصود ہے بعض اوقات یہ ایسا نہیں اپنے بچوں کی ذمہ داری میں دے دیتے ہیں۔

ہمیں ایک معاشرہ نظر آتا ہے جس میں ہمسوؤں، بھائیوں اور عورتوں پر مقام اعلیٰ ملتا ہے۔ ان کو گویا میراٹھ میں سے ان کا مزاج صاف ہی نہ دیتا ہے۔ میرٹ کا ایک یا دو صاحب با اثر مرد حاصل کر لینے جاتے اور اس طرح ان کے لئے اور بچا چھوٹا ان مظلوموں کے لئے میں آجائے ان بچوں اور عورتوں کا پھر اس حقیر بھائی کے وجہ سے بدلہ دیکھا جاتا ہے اور ان عورتوں کا کلچر محض ان کی اس حقیر دولت کی وجہ سے اپنے بھولے بچوں کے گرد بھڑا ان عورتوں کو ملتے ہی پڑے مردوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے محض اسی لئے کہ ان کی دولت دور نہ چلی جائے اور غیر لوگ اس پر قبضہ نہ کریں۔

ان خصوص میں ہم ایک ایسا معاشرہ دیکھتے ہیں جس میں عورت کو ذلیل و خوار کے رکھا ہوا ہے یہ معاشرہ عورت کے ساتھ بڑی سختی سے پیش آتا ہے۔ اسے ہر دور میں حق و راست سے محروم کر دیتا ہے۔ اور اگر اسے کچھ حقیر صاحبہ دیا بھی جاتا ہے کہ اس وجہ سے وہ بچاری تپہ ہو جاتی ہے اور خود یہ عورت اپنے اس حقیر کے ساتھ کسی مرد کی راست میں چلی جاتی ہے گویا وہ بھی مل ہے اگر اس کا نظارہ فوت ہو جائے تو اس کا کوئی اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ وہ فوراً اس پر کچھ ڈال دیتا ہے اور یہ کچھ ڈالنے ہی یہ معاشرہ اس عورت کو میت کیلئے

مجبوس سمجھتا ہے "اب اس دکان کی مرضی ہے کہ وہ خود اس عورت کے ساتھ نکاح کر لے اور اس نکاح پر کوئی مہربانی واجب نہ ہو گا اور اگر چاہے تو کسی دوسرے شخص کو نکاح میں دے دے اور عمر خود لے لے۔ اور اگر مرد عورت کو نکاح دیتا چاہے تو وہ اسے طلاق دیتا ہے" پھر رجوع کرتا ہے بظاہر طلاق دیتا ہے "اور یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہتا ہے جب تک یہ عورت ملاحظہ نہ کر اپنے آپ کو چھڑا نہیں لیتی۔

ہم ایک معاشرہ دیکھتے ہیں جس میں غلط فہمی اور ایمان کے اندر ایک عظیم اضطراب پایا جاتا ہے۔ محض اس لئے کہ اس معاشرہ میں عورت ذات کو ایک نہایت تہیج دہی گئی ہے۔ اس معاشرہ میں دلالت اور جنتی بنانے کے اصول بھی رائج ہیں "یہ اصول نسب اور حقیقی رشتہ داری نے اصولوں و قواعد کے ساتھ تضاد میں ہیں" اور ایک خاندان کے اندر جب بڑا بڑا رعب و دہشت مچتی ہے ایک ایسی جتنی نفس داخل ہوتا ہے تو اس خاندان میں محض یہ رعب و دہشت ہی پیدا ہو جاتی ہے اور شاید یہی نفسی تعلقات پیدا ہو جاتے ہیں۔

پھر یہ ایک ایسا معاشرہ ہے جس میں سوری نظام کے زیر پر وگوں کی دولت ناچار طریقوں سے عام طور پر کھائی جاتی ہے۔ اس میں حقوق نصب ہوتے ہیں "اس میں انکسار میں خیانت کی جاتی ہے۔ اس میں لوگوں کی دولت اور ان کی جان محفوظ نہیں ہے اور اس پر ڈاکے ڈالے جاتے ہیں۔ اس میں عدل و انصاف کا نام و نشان نہیں ملتا اگر کسی کو انصاف ملے تو وہ زور آور کہتا ہے۔ اسی معاشرے میں دولت کا ذخیرہ نہیں بلکہ کھنڈے کیلئے خرچ کی جاتی ہے تاکہ خرچ کرنے والے کا سر فہرست بلند ہو لیکن مظلوم اور حق پرست لوگوں مرے ہیں جو کچھ خرچ ہوئے ہے وہ بھی بالور اس اور دو تھوڑوں پر خرچ کیا جاتا ہے۔

غرض جاہلیت عربیہ کے یہ لفظ خود غافل تھے اور انہی خصوصیات پر یہ سورت بحث کرتی ہے "پہلے اس کے حکماء دوسری سورتوں میں اس جاہلیت کے دوسرے پہلوؤں سے بھی بحث کی گئی ہے" نیز عربی دنیا کے ارد گرد دوسری اقوام کے اندر جو جاہلی عادات و عقائد پائی جاتی تھیں وہ اس کے حکماء میں۔

پہلے یہ بات بھی غفلت کا حصہ ہے کہ یہ جاہلی معاشرہ انفعال اخلاق سے بالکل قبیح و راسخ تھی نہ تھا اس میں کچھ خوبیوں بھی تھیں اور انہی ان خوبیوں کی وجہ سے وہ اس دنیا کو وہ عظیم پیغام دے سکا اور اس نے دیا۔ لیکن اس کے ان انفعال اخلاق کو بھی اسلام نے مزید منقطع کر دیا۔ ان انفعال اخلاق کو خیریت سے غلط پر ڈال دیا اگر اسلام کلیپیٹم نہ ملتا تو یہ انفعال بھی مٹی میں مل جاتے۔ اور ان پر جاہلیت کی تھیں ہم چاہیں۔ یہ حقوق اور تکبر سے ہوتے اور ان کا کوئی خیریت پر ریش نہ ہوتا اور اگر اسلامی نظام حیات کلیپیٹم نہ ہوتا تو امت عربیہ دنیا کو وہ پیغام نہ دے سکتی جو اس نے دیا اس لئے کہ اسلامی نظام حیات ہی نے امت عربیہ سے جاہلیت کے خود غافل ملنے "جس نے اس قوم کے اصل بچہ خراب کر رکھے تھے" اور ان کی جگہ اسلامی نظام زندگی کا خوب صورت چہرہ ہوا ان کے جسم پر نمودار ہوا "جو روشن تھا جو انفعال اخلاق کا حامل تھا جس نے امت عربیہ کی شعلہ ہوئی انہی ان حقوق ملا جلیوں کو نکال دیا۔ ورنہ عرب قوم بھی اس دنیا پر بسنے والی دوسری اقوام کی طرح ایک قوم ہوتی "جو اس وقت عرب قوم کے قریب و جوار میں کچھ تھیں اور یہ تمام اقوام آج مٹ چکی ہیں اس طرح مٹ چکی ہیں کہ ان کا کوئی پھر نشان نہیں ہے۔ حالانکہ عرب قوم ان سے بجز نہ تھی۔ اس لئے کہ یہ اقوام اس پیغام سے محروم رہیں جو امت عربیہ کی قسمت میں آیا۔

غرض اسی جاہلی معاشرے "جس کے خود غافل اور بے ایمان ہونے" اسلام نے ان افراد کو چنا جس کی قسمت میں یہ بھلائی لکھی ہوئی تھی "جو انسانیت کی بقا کے لئے چنے گئے تھے۔ ان افراد سے ایک انتہائی جماعت اسلامی تشکیل پائی اس جماعت نے ایک جدید معاشرہ کو جنم دیا اور یہ معاشرہ عرب اور دنیا کی انکسار تک پہنچا یہی تکبہ کسی کوئی قوم نہ ملتی پائی تھی۔ جو آج اس دور جدید میں بھی امید کی کر رہے۔

۱۔ صحبت کیلئے مجھے اسی پدی کی ہے۔ فَتَقَدَّرْ لَهُمْ وَلَهُمْ فِيهَا مَرْغَبٌ مِّنْكَ تَجِدُونَ

اور اگر یہ معاشرہ کئی بھی حرم کر لے تو وہ انسانیت کی قسمت بدل سکتا ہے۔

نہ اس سورت میں بعض سے خود غفل بھی ملیں گے نہ اسلامی نظام زندگی نے از سر نو بددی کے اور جنس اس معاشرے کے حصص میں داخل کر دی گئی اور محکم کر دیا گیا اور یہ نئی اخلاقیات اس وقت دنیا کی جنس جب اسلامی معاشرے کو باطنی اخلاق مزید سے پاک کر دیا گیا اور اس کے بعد اس سے معاشرے میں کچھ سے قوانین اور ضوابط بھی بنائے گئے تاکہ وہ اس سے معاشرے کے فتنوں کو محکم کر دیں اور اس پر عمل کرنے والے معاشرے کے مسئلے میں اس کا دخل نہ رہے۔

اس سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی شانِ رحمت اس کی بعد انسانیت کا حکم دیا گیا ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ چاہے انسانیت کو اسی رب و حدود و شریکے ایک ہی اصل سے پیدا کیا ہے۔ انسان کی تخلیق کے بعد یہی ان کے نظام کی اساس خدائی نظام پر رکھی گئی ہے۔ انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ یہ جو سلوک کرنا چاہیے۔ ان خلائق کے احوال کے ساتھ انسانوں کو یاد کی جاتی ہے کہ وہ رشتہ داریوں کے تعلقات کا احترام کریں اور انہیں مضبوط بنائیں۔ اور انسان کے اجتماعی نظام اور انسانی معاشرے کی بنیاد اس خدائی رحمتِ مہمی کے نظام پر رکھی۔ چون ایک خلائق کے افرادوں کا نظام اور کلمات خود اس خلائق کے اندر کر دی گئی۔ ایک خلائق اور اس خلائق کے ہر نئے ہر قسم اور ہر قسم کی فتنوں کے خلاف میں چلا اس نئے ہر ایک مسلم خلائق کی حکیم ایک مسلم معاشرے کی حکیم اور پھر اس کے بعد ایک انسانی معاشرے کی حکیم اس نئے نئے نئے ہر ایک اور خلائق اور خلائق اور وہ ایک ہی ذات ہے اور ہم سب اس کے بندے ہیں۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ فِيهِمَا رِجَالًا فَجِدُوا رَبَّاءَ ۖ وَاللَّهُ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

”اے لوگو! اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت عورت عورت بنائیں پیدا دیں۔ اسی خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کہ تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو۔ اور رشتہ و قرابت کے تعلقات کو پکڑنے سے پرہیز کرو۔ جنہیں ہر ایک خدا تم پر مقرر کر رہا ہے۔“

یہ حکیم بیکر نہ کہتے جس سے اس سورت کو شروع کیا گیا ہے اسلامی تصورِ حیات کے ایک اہم اصول کو اپنے اندر لئے ہوئے ہے۔ اس اصول یا اسلام کا اجتماعی نظام قائم ہوتا ہے۔ یہی تعلقات و اختلافاتِ حقیر کے وقت بیان نہیں کی۔

اس سورت میں اجتماعی کائناتی نظام (Social Security) کی تشکیل کیے کچھ عملی قانون سازی بھی کی گئی ہے۔ تاکہ اس خدائی رحمتِ مہمی کی اساس پر نہ مت مسلمہ اس سے استفادہ کرے۔

قیاموں کے تحفظ تک اس میں ذرا دبا دہد الیات دی گئی ہیں۔ اور سخت تنبیہ بھی کی گئی ہے۔ اور خصوص قانون سازی کی گئی ہے۔

وَإِذَا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالُهُمْ ۖ وَلَا تَكْبَلُوا لَهُمُ الْقَصِيبَ ۚ وَلَا تَسْلُبُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ حُوبًا ۚ

”یتیموں کے مال ان کو واپس دو“ ان کے مال سے بدلہ ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھو“ بہت بڑا اہم

ہے۔

وَابْتَغُوا الْيَسْخَرَ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۖ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ عَيْنًا فَلْيُشْفِفْ ۚ وَمَنْ
كَانَ قِيَرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَ
كَفَىٰ بِاللَّهِ حَیْبًا

"اور قیروں کی آزمائش کر سہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل محسوس نہ ہو جائیں، پھر اگر تم ان کے اندر انصاف پانے والا نہ سمجھو
ان کے خزانے کرو۔ ایسی کمی نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کر کے اس خوف سے انکے جلدی جلدی ہکا دکھ کر دے جاوے جو کہ اپنے حق
کاموں پر کریں گے، جنم کا جو سرمایہ دار ہو وہ پیرنگاری سے کام لے اور جو غریب ہو وہ صرف طریقہ سے کھائے۔ پھر جب ان
کے مال کے خزانے کرنے لگو تو لوگوں کو اس پر گواہی دو۔ اور حلیہ لینے کے لئے اللہ کافی ہے۔"

وَلِيُخْشِ الَّذِينَ تَوَرَّكُوا مِنْ حُلُولِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ۖ ضَعُفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَضْحَكُوا ۖ وَاللَّهُ
قَوْلًا سَدِيدًا ۚ الَّذِينَ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ
وَيَصْصَلُونَ سَجْدًا

"لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرا جائے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے ہے جس اولاد چھوڑے تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے
حق میں کچھ کھا لینے کا حق ہوتا ہے۔ پس چاہئے کہ وہ خدا کا خوف کریں۔ اور راستی کی بات کریں۔ جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کا مال
کھاتے ہیں وہ حقیقت وہ اپنے جنت تک سے بھرے ہیں۔ اور وہ ضرور جہنم کی پڑھائی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے۔"
مورقوں کے حفظ اور خصوصاً جنم بچوں اور ضعیف مورقوں کے حفظ اور ان کے حقوق حیرات اور ان کی سماجی جدوجہد کے نتائج
کے حفظ اور ان کے حق خود اختیاری کے حفظ اور ان کو جاہلیت کے مظالم سے پہلے کی خاطر اور جاہلیت کے فرائض اور محنت گیر مرد
رواج سے نکلنے کی خاطر اس صورت میں خصوصاً وراثت دی گئی ہیں۔ اور تلف النوع قانون سازی کی گئی ہے۔ اور اس میں بی
وسعت ہے۔

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِسُوا مَا كَلَّابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّى
وَلَكُمْ وَرِثَةٌ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ
أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ وَأُولَٰئِكَ النِّسَاءُ صَدَقْتُنَّ إِلَيْكُمْ ۚ وَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا
فَكُلُوهُ هَبْشًا مَمْرُومًا

"اگر تم یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو جو عورتیں تم کو پسند آئیں ان میں سے دو دو میں جن چار ہرے نکاح
کرو۔ لیکن اگر جنس ایمان نہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو تو پھر ایک ہی عورت کو یا ان عورتوں کو نہایت میں سے دو جو تمہارے پسند میں
آئی ہیں بے انصافی سے نہ کھینچو یہ لڑا، قرین صواب ہے۔ اور عورتوں کے مرد خدشہ کے ساتھ ادا کروا بہت اگر وہ عوامی طریقے سے
مرد کا کئی حصہ جنس صواب کریں تو اسے تم سے کھینچو۔"

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

”مردوں کیلئے اس میں حصہ ہے جو وہی باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو“ اور عورتوں کیلئے بھی اس میں حصہ ہے جو وہی باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو“ خواہ قلیل ہو یا بہت اور یہ حصہ مقرر ہے۔“

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهْتُمُوهُنَّ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ
مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِمَا جَنَحْتُمُتَيْنِ ۚ وَمَا لَهُنَّ مِنْكُمْ بِالْعَرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ
فَمَتَى أَنْ تَكْرَهُنَّ أَتِمُّوا زِينَتَكُمْ وَاجْعَلُوا لِلَّهِ فِيهِ خَيْرٌ كَثِيرًا ۖ وَإِنْ أَزْدَحُمْتُمُتَيْنِ
فَمَا كَانَ دَرَجَتَيْنِ ۖ ذُو جُنْدٍ لَكُمْ لِيُخْلِفَا فِيكُمْ ۖ فَلَئِنْ تَأَخَّذُوا مِنْهُ يَخِفُّ عَلَيْكُمْ أَمَّا تَأْخُذُوهُ ۖ هُنَّ آتَا
وَأَرْسَلْنَا بِمِثْلَانِ ۚ وَكَفَى تَأْخُذُوهُ ۚ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ ۚ وَتَأْخُذُوا مِنْكُمْ
وَمِثْلَانِ ۚ عَزَّ وَجَلَّ

”اے لوگو! جو ایمان لائے ہو تمہارے لئے یہ حلال نہیں ہے کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ“ اور نہ یہ حلال ہے کہ انہیں تک کر کے اس پر کچھ حصہ ادا لینے کی کوشش کرو“ جو تم انہیں دے چکے ہو۔ ہاں اگر وہ کسی مرتبہ چاہی کی مرتبہ دے۔ ان کے ساتھ مکمل طریقے سے زندگی بسر کرو۔ اگر وہ تمہیں پسند نہ کریں تو جو تمہیں پسند نہ ہو غرض کہ اس میں بہت کچھ بھلائی و نیکوئی ہو۔ اور اگر تم ایک عورت کی تکدہ دہی کر رہے ہو تو اسے کاروائی کر لو خواہ تم اسے زبردستی کرنا چاہو۔ اور اگر تم اس سے کچھ دہاؤ گے تو اسے بہت کچھ دہاؤ گے۔ اور اگر تم اسے کس طرح دہاؤ گے تو اسے کس طرح دہاؤ گے۔ جب کہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو اور وہ تم سے بہت دھرم لے چکی ہیں۔“

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۚ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ ۖ وَمَا يُخْلِفُ عَلَيْكُمْ فِي الرِّثَاسِ فِي يَسْنَى
النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ ۚ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ ۚ وَالْمُسْتَضْعَوَاتُ مِنَ
الْوِلْدَانِ ۚ وَأَنْ تَقُومُوا لِلنِّسَاءِ بِالنِّسْبِ ۚ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا عَمِلْتُمْ

”جو تم سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں کہو! اللہ تمہیں اس معاملے میں فتویٰ دیتا ہے اور ساتھ ہی وہ احکام بھی دیتا ہے جو پہلے تم کو اس سبب میں متلے چاہ رہے ہیں۔ یعنی وہ احکام جو خیمہ الزکیوں کے حلقے ہیں جن کے حق تم دارا نہیں کرتے۔ اور جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو اور وہ احکام جن ان بچوں کے حلقے ہیں جو چھوٹے کوئی زور نہیں رکھتے۔ اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ تم جنہوں کے ساتھ انصاف پر قائم ہو“ اور جو بھلائی تم کرو کہ وہ اللہ کے علم سے مجھی نہ رہ جائے گی۔“

اس سورت میں ”خیمہ الزکی“ کے طبقے میں اور اسے دینی فطرت کی حکم اساس پر منظم کرنے کی خاطر اور وہیں عورتوں کے

”تھماری اولاد کے بارے میں اللہ جیسے چاہے کرے کہ مرد کا حصہ و عورتوں کے برابر ہے۔ اگر وہ سے زیادہ لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکے کا وہ تعلق حصہ دیا جائے“ اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو کوہا ترکہ اس کا ہے اور اگر میت صاحب اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا چھٹا حصہ ملنا چاہیے۔ اور اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو اور والدین ہی اس کے وارث ہوں تو ہل کو تیسرا حصہ دیا جائے۔“

اور اگر میت کے بھائی بن بھی ہوں تو ہل پہنچے بھئی مقدار ہوگی۔ یہ سب حصے اس وقت نکالے جائیں گے جبکہ وصیت ہو میت نے کی ہو چرہی کردی جائے اور قرض جو اس پر ہوا ادا کر دیا جائے۔
تم نہیں جانتے کہ تھمراے ہل پاپ اور تھماری اولاد میں سے کون کونسا لعل تم سے قریب تر ہے۔ یہ حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں اور اللہ بیشب جیتوں سے دانق ہے ساری مصلحتوں کو جانتے والا ہے۔

اور تھماری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہو اس کا وہ حصہ جیسے لے گا اگر وہ بے اولاد ہوں۔ ورنہ اولاد ہونے کی صورت میں ترکہ کا ایک چوتھائی حصہ تھمرا ہے جبکہ وصیت جو انہوں نے کی ہو چرہی کردی جائے اور قرض جو انہوں نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے۔ اور وہ تھمراے ترکہ میں سے چوتھائی کی مقدار ہوں گی۔ اگر تم بے اولاد ہو ورنہ صاحب اولاد ہونے کی صورت میں ان کا حصہ آٹھواں ہو گا۔ بعد اس کے کہ جو وصیت تم نے کی ہو چرہی کردی جائے اور جو قرض تم نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے۔

اور اگر وہ مرد یا عورت ہے اولاد نہ ہو اور اس کے ہل پاپ بھی زندہ نہ ہوں مگر اس کا ایک بھائی یا بہن موجود ہو تو بھائی یا بہن ہر ایک کو چھٹا حصہ لے گا اور اگر بھائی یا بہن ایک سے زیادہ ہوں تو ہل ترکے کے ایک تہائی میں وہ سب شریک ہوں گے۔

”جبکہ وصیت ہوئی ہو چرہی کردی جائے اور قرض جو میت نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے بغیر ایک دن ضرور ملے نہ ہو۔ یہ قسم ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ دانق اور جادو فرم کر ہے۔“ (آیت ۳۴)

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلْعَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أَثْرٌ فَلَهَا يُنْصَفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِيهَا إِنْ لَمْ يَرِهَا لَهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشَّكْلَانِ إِنَّمَا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَوِثِ حَقُّ الْاِثْنَيْنِ
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَحْكُمُوا وَ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ عَلَيْهِ السَّلَامُ

”جوگ تم سے کلا کے سامنے میں فتویٰ پہنچے ہیں انکو اللہ جیسے فتویٰ دیتا ہے“ اگر کوئی شخص بے اولاد مرتے اور اس کی ایک بہن ہو تو وہاں کے ترکہ میں سے نصف پائے گی اور اگر بہن بے اولاد مرتے تو بھائی اس کل وارث ہو گا۔ اگر میت کی وارث دو بیئیں ہوں تو وہ ترکے میں سے دو تہائی کی مقدار ہوں گی اور اگر کوئی بھائی اور بیئیں ہوں تو عورتوں کا کرا اور مردوں کا دوہرا حصہ ہو گا۔ اللہ تھمراے لے احکام کی توضیح کرے گا کہ تم سمجھنے نہ چڑھو کاظم رکھو۔“ (آیت ۱۷۶)

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَّ وَمَا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْاَقْرَبُونَ وَ اَلَّذِينَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَامْنُئْهُمْ

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَانُوا عَلَىٰ شَيْءٍ شَهِيدًا

”اور تم نے ہر اس ترکے کے حقدار قرار کر دیے ہیں، جو الدین اور دشت دار چھوڑیں۔ اب رہے وہ لوگ جن سے جملے سے صمد بیان ہوئی تو ان کا قصہ انہیں روایتیہ کا ہے۔“

اس سورت میں اسلامی معاشرے کو کوفی سے چٹائی نہ ابھرنے کی کئی چیز اس میں ایسے اسباب فراہم کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے کہ لوگ شہید نہ بنیں اور عین وہ کوفی سے نفی بھی مثلاً درج ذیل مذکور اہل لکھ ہیں:

وَالَّذِينَ يَأْتِيَنَّ الْفَاجِئَةَ مِنْ قَسَائِكُمْ فَاَسْتَشْهِدُوا عَلَيْكُمْ اَرْبَعَةٌ مِّنْكُمْ وَانْ شَهِدُوا فَاَمْسِكُوا فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّيَهُمُ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَكُمْ سَبِيلًا ۚ وَالَّذِينَ يَأْتِيْنَهَا مِنْكُمْ فَاَذُوهُمْ اَفَاَنْتُمْ اَصْلَحَا فَاَعْرِضُوا عَنْهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا

”جملہ عورتوں میں سے جو بد بھائی کی سرکب ہوں ان پر اسے میں سے چار تو میں کی گواہی لو اور اگر چار آدمی گواہی دے دیں تو ان کو گھر میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آجائے یا ان کے لئے اللہ کوئی راستہ نکل دے۔ اور تم میں سے جو اس فعل کا ارٹاپ کریں ان عورتوں کو تکلیف دہ بھرا کر وہ تو بہ کریں اور اپنی اصلاح نہ کریں تو انہیں چھوڑ دو کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔“

وَمَنْ لَّمْ يَسْطِطْ عَلَيْكُمْ فَوَلَا اَنْ يَّذِيكُمُ الْمُحْصَنَاتُ الْتَوْبَةُ فَيَوْمَ تَاَمَلْتُمْ اَيْنَا لَكُمْ مِنَ قَبَائِكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ ۚ وَاللَّهُ اَعْلَمُ بِاَيْمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ۚ فَالْكُفُورُ بِاَذْنِ اَهْلِيهِمْ وَاتُّوْمُ الْاُجُورُ مِنَ الْبَعْرِوْفِ مُحْصَنَاتٍ خَيْرٌ مُّسْلِمَاتٍ ۚ وَلَا مُتَّحِدَاتٍ اَخْدَانٍ فَاِذَا اُنْصَحِيَ فَاِنْ اَتَيْنَ بِفَاجِئَةٍ تَعْلِيْقُ نِصْفِ مَا عَلِ الْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْعَدَاۤءِ ۚ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۚ وَاَنْ تَصِيْرُوْا خَيْرٌ لِّكُمْ ۚ وَاللَّهُ عَزَّوَجَلَّ اَلْيُسْرٰى يُرِيْدُ اَللَّهُ يُسْبِتَ لَكُمْ وَ يَهْدِيَكُمْ سُبْحَانَ الدِّيْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

”اور جو شخص تم میں سے اپنی قدرت نہ رکھتا ہو کہ ظاہری مسلمان عورتوں سے لڑ کر سکے۔ اسے چاہئے کہ جملہ ان لوگوں میں سے کسی کے ساتھ لڑ کر دے جو جملہ بد میں ہوں اور موحد ہوں اللہ جملے ایمان کا اہل خوب جانتا ہے۔ تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو لہذا ان کے سر مشوں کی اجازت ہے ان کے ساتھ لڑ کر اور معارف طریقہ سے ان کے مراد کر دو تاکہ وہ صلہ لڑ میں محفوظ ہو کر رہیں نہ آزاد شو۔ رانی کر لی بھریں اور نہ چوری چھپے آشتیابی کریں بھر بھر وہ صلہ لڑ میں محفوظ ہو جائیں اور اس کے بعد کسی بد چلتی کی سرکب ہوں تو ان پر اس سزا کی نسبت آدمی سزا ہے جو آزاد عورتوں کیلئے مقرر ہے۔ یہ سورت تم میں سے ان لوگوں کیلئے پڑائی گئی ہے جن کو شادی نہ کرنے سے بد فتویٰ کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو۔ لیکن اگر تم میر کو تو یہ جملہ سے لئے بھرتے۔“

اور اللہ بخشنے والا اور رحم فرماتے والا ہے۔"

اللہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی طریقوں کو واضح کرے اور اپنی طریقوں پر جسیں چاہے جس کی پیروی تم سے پہلے کر رہے ہوئے ملنا کرے۔ وہ اپنی رحمت کے ساتھ ہر طرف متوجہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے اور وہ علم بھی ہے اور دانائی بھی۔"

یہاں پورے اسلامی معاشرے کی شیرازہ بندی کے لئے بھی ہدایت دی گئی ہیں تاکہ وہ پانچ ہم آہنگی پانچ دوسری اور اجتماعی سطح (Social Security) یافتہ داری، عدل و انصاف، صحت و خوش اخلاقی، احسان اور ایٹھری اسلامی پر دان چڑھے۔ اور اس سطح میں مذکورہ پانچ خصوصیات کے سوا اور سچ نئی ہدایت دی گئی ہیں اور قانون سازی بھی کی گئی ہے۔ یہاں ہم بطور مثال چند چیزیں کار کر کے ہیں، پوری تفصیلات یہاں نہیں دی جا سکیں۔ مفصل بحث اپنی جگہ ہوگی۔

وَلَا تَتَّبِعُوا السُّلُوكَ أَمْوَالِكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ فِيهَا وَاوَزَ قُوهُمْ فِيهَا وَآتَوْهُمْ
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (۵:۴)

"اور اپنے وہاں نہیں اللہ نے تمہارے لئے قیام زندگی کا طریقہ بنوایا ہے۔ خدا ان لوگوں کے حوالے نہ کر دے؟ انہیں کھاتے اور پیتے کیلئے اور انہیں یکساں بات کرو۔"

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَوْزَوْهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا
مَعْرُوفًا (۸:۴)

اور جب تقسیم کے موقع پر کچھ لوگ اور یتیم اور مسکین اور یتیموں کے حوالے نہ کر دے؟ ان کو بھی کچھ دو اور ان کے ساتھ کھاتے پیتے کی بات کرو۔"

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا تِجَارَةً عَنْ
تَرَائِبٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْسُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا
وَزُلْمًا قِسْفَ قَسُوفٍ مُضِلٍّ تَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى النَّفْسِ يَسِيرًا

"اے جو ایمان لائے ہو! تم میں ایک دوسرے کے باطل طریقوں سے نہ کھاؤ، لیکن دین و دنیا کا معاملہ جس کی طرف منہ نہ کرے اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ میں ہر کار اللہ تمہارے اوپر مہربان ہے۔ جو شخص ظلم و زیادتی کے ساتھ ایک کرے گا اس کو ہم ضرور آگ میں جمع کریں گے اور یہ اللہ کیسے کوئی شکل ہم نہیں ہے۔"

وَلَا تَتَّبِعُوا مَا نَفَسَ اللَّهُ بِهِ بِعَصَاكُمْ عَلَىٰ بَعْضِ الرِّجَالِ تَصِيْفًا مِمَّا انْتَسَبُوا
وَلِلنِّسَاءِ تَصِيْفًا مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَمَنْ قَضَىٰ اللَّهُ مِنْ قَضَايَ كَانَ يَحْيِي سَيِّئًا عَلِيمًا

"اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسرے کے متعلق میں زیادہ دیا ہے اس کی قیادت نہ کرو۔ جو کچھ مردوں نے کیا ہے اس کے

مطابق ان کا مصر ہے اور جو کچھ عورتوں کے کلیا ہے اس کے مطابق ان کا مصر ہے۔ ہاں اللہ سے اس کے فضل کی دعا کرتے ہو "یعنی اللہ پر
چھ کاظم رکعت ہے۔"

وَالْعَبْدُ وَاللَّهُ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِإِذْنِ الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالسَّبِيلِ وَالْجَلِيقِ الْقُرْبَىٰ وَالْعَجْلِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا الَّذِينَ يَسْعَوْنَ يَمُورًا
النَّاسِ بِالْإِخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا
وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا

۳۳ اور اللہ کی ہدایت کرو "اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ" کیا باپ کے ساتھ ایک رکھ کر "قرابت داروں" جنہوں اور سبکیوں کے
ساتھ جس سلوک سے چلی کو "اور پوری رش و دار سے" اپنی سلیس سے "پلو کے ساتھی اور مسافر سے۔ اور ان کو طوطیوں" غلاموں سے جو
تمہارے قبضہ میں ہیں "احسن کا معاملہ رکھ" جنہیں ہر اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے ہندو میں مشرور ہو "اور اپنی بڑائی پر فخر
کرتے۔ اور اپنے دیکھ جی کو پسند نہیں جو کجی کرتے ہیں۔ اور دو مردوں کو بھی کجی کی بدعت کرتے ہیں اور جو اللہ نے اپنے فضل سے
انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں۔ ایسے کفر و نفرت کو گن گینے ہم نے رسوا کن عذاب دیا کر دیا ہے۔ اور وہ لوگ بھی اللہ کو پسند ہیں جو
اپنے دل کو کھنکھانے کیلئے فرج کرتے ہیں اور وہ حقیقت نہ اللہ کی ایمان رکھتے ہیں نہ روز آخری۔ کیا ہے کہ شیطان جس کافر میں ہو
اسے مدد ہی دے گی وفاق ہر آل۔"

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ
تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

۳۴ مسافرو! اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اپنی امانت کے سپرد کرو "اور جب دو گویں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو اللہ
کو نصیحت دینا اور حقیقت نہ سب کچھ مستند اور دیکھ ہے۔"

مَنْ يَشْتَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْتَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً
يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّبِينًا وَإِذَا حُجِّجْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا
بِأَحْسَنِ مِنْهَا أَوْ دُعُوهُمَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيرًا

۳۵ ہماری ہدایت کرو "اللہ اس میں سے حسب اپنے کلام جو ہر ایک کی سفارش کرے گا اور اس میں سے حسب اپنے کلام جو اللہ پر

اسلامی معاشرے کو چار قانون اور سوشل سیکورٹی، چار محبت اور ہمدردی، چار اصلاح اور صحت، چار امانت اور امانت، چار وحدت کی طلعت اور احسان کے اصولوں پر استوار کرنے کے مقصد کے ساتھ قرآن کریم کے پیش نظر یہ دہلی فہم کا کہ اس معاشرے سے قدیم جاہلیت کے "ہر جہت کو بڑے نکلا پھینکا ہے اور ان کی جگہ اسلامی معاشرے کے روشن فہم و افکار کے جائیں۔ جس ایک دو سرا، ہم مقصد ہو۔ اگرچہ درج بالا مقصد کی اساس نہ ملتا ہو لیکن وہ مقصد بھی اسلامی معاشرے کی تشکیل میں ان سے پہلے مقصد سے کوئی کم اہم نہیں ہے۔ اور وہ مقصد یہ ہے کہ اس صورت میں "معلوم اور اس کی تفریق" ایمان کا معلوم اور اس کی تفریق "اسلام کی شرائط اور اس کی تفریق کے وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ ان کی روشنی میں اسلامی معاشرے کے عقائد اور قواعد اور قوانین کا ایک فرد اور معاشرے کی زندگی کے ساتھ قصور و بزدلی، خیر و شر، و قبیح و نیک، یہ ہے۔ یہ خیر و شر اور ایمان اور دین کی یہ تفریق نصیحتی مشہور تفریق ہے۔

دین وہ نظام حیات ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی پوری زندگی کیلئے وضع فرمایا ہے۔ یہ وہ نظام ہے جس پر زندگی کی نگہ دو رواں رواں ہے۔ اور یہ خاص صرف اللہ کے رب کے وہ جزئیات فیہرے یہ نظام وضع کرے۔ اور دین کا معلوم اور علامہ ہے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ وحدہ کی قیادت ربانی کے انجاء اور اطاعت کے کام ہے۔ اور یہ کہ صرف یہی قیادت اس کی سچائی ہے۔ دین کے معاملے میں صرف اللہ کی ذات ہی سے ہدایت لی جاسکتی ہے۔ اور صرف اسی کے سامنے سر تسلیم خم کیا جاسکتا ہے۔ پس اسلامی معاشرہ وہ ہوگا جس کی اپنی مخصوص قیادت ہو جس طرح اس کا اپنا مخصوص نظریہ حیات ہے۔ اور جس طرح اس کا اپنا مخصوص تصور زندگی ہے۔ یہ ربانی قیادت رسول اللہ کی ذات کی صورت میں نمودار ہوئی اس ذات پر رب تعالیٰ کی طرف سے ہدایت نازل ہوئی وہ قرآن حکم کے ہر جہت کی طرح پائی ہے۔ شریعت نبوی اور نظام مصطفیٰ کی صورت میں ہے۔ اسلامی معاشرے کی یہی صفت اطاعت رسول ہی اسے اسلامی معاشرہ بناتی ہے اور اس صفت سے اسلامی معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ اس صفت اطاعت کے بغیر کسی صورت میں بھی کوئی معاشرہ مسلم معاشرہ نہیں ہو سکتا۔ اور اسلامی قیادت کی اطاعت اور انجاء میں متعلق ہوگا کہ تمام فیصلے اللہ اور رسول اللہ کے احکام کے مطابق کیے جائیں اور تمام امور میں فیصلہ اللہ تعالیٰ سے لیا جائے اور ایک مسلمان اللہ اور دوسرے کے فیصلے پر راضی برضا اور تسلیم و رضا کے ساتھ اس کے آگے نہ بڑھے۔ اس صورت کی آیات اس حقیقت کے بیان میں اور اس اصول کی وضاحت میں اس قدر واضح اور اس قدر کثرت سے ہیں اور اس قدر جزم سے اس کا بیان کرتی ہیں کہ اس میں کسی منافیہ اور چارے کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ نہ ان آیات کے معلوم کے بیان میں کوئی حیلہ اور توجہ کی کر سکتا ہے۔ نہ کوئی ان میں انہیں اور تفریق کر سکتا ہے۔ اس لئے کہ یہ قرآنی آیات غایت درجہ واضح و مفصل اور فیصلہ کن ہیں اور وہ کسی حیلہ کی شکل میں ہیں۔

اس عظیم اصول کو حدود اور واضح آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ جس کی تعمیلی شرح اپنی جگہ ہوگی مگر ہم ان کی تفسیر بیان کریں گے۔ یہ ہم امور اور ہر چند ایک کو اجلا نقل کرتے ہیں۔ خلافت اس اصول کو اس صورت کی آیت اختیار کیا گیا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ

"اے لوگو! اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جہت سے پیدا کیا" نیز اس مضمون کی آیت سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے خلافت

اَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا

شرک نہ کرو۔ (۲)

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْبَاطِلَ إِنَّهُمْ كَانُوا يُفْسِدُونَ زِينَتَهُمْ إِنَّهُمْ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَذِبُهُمْ وَلَا بَغْيُهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذُنُوبِهِمْ

”اور قتال اس فعل کی صفت نہیں لہذا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کہے۔ اور اس کے ساتھ کہہ چاہیں صواب کرتے ہیں۔“ (تفسیر ۴۸)

اور روح ذیل آیات سے یہ نظریہ تخصیص کے ساتھ بطور تعلیق ثابت ہوتا ہے۔ مثلاً

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ مَنَّا زَعَمُوا فِي شَيْءٍ فَدَعُوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا اللَّهُ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَنَّوْا إِلَى الظَّالِمِينَ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِمْ وَيُرِيدُ الْعَظِيمُ أَنْ تُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتُ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُوكَ

”اے لوگو! جو ایمان لائے ہو“ اعلیٰ حضرت کے اس قول اور علامت کے دروس کی اور ان لوگوں کی یہ کہ تم میں سے صاحب امر ہوں، ہرگز صریحاً اور یہاں کسی حلقہ میں نراغ ہوئے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پیچھا کرنا کہ تم واقعی اللہ اور رسول کے آگے نہیں دیکھتے ہو۔ یہی ایک صحیح طریق کار ہے اور انہماک کے اعتبار سے بھی صحیح ہے۔ اے نبی تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل کی گئی ہیں۔ مگر چاہتے ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کیلئے طاقت کی طرف رجوع کریں، مگر انہماک انہیں طاقت سے محروم کرنے کا حکم دیا ہے۔ قلعہ شیطان انہیں بھٹکا کر لو راست سے ہٹا دیتا ہے اور جہاں سے کہنا ہے کہ تو اس پھر کی طرف جو اللہ نے ہمارے پاس کی ہے اور اگر رسول کی طرف تو ان منافقوں کو تم دیکھتے ہو کہ یہ تمہاری طرف آنے سے گرتے ہیں۔“

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رُسُولٍ إِلَّا يَدْعُو إِلَى اللَّهِ

”ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اسی نے کہا کہ اؤ اُن خدا کو پکارتے ہو اس کی اطاعت کی کہتے۔“

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَرِّمُوا شَيْئًا مِمَّا شَحَرُوا بَيْنَهُمْ شَرًّا لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيَسْأَلُوا تَسْلِيمًا

”اے محمد! تمہارے وہ رب کی قسم یہ بھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باپس اختلافات میں سے تم کو فیصلہ کرنے والا نہ بنیں۔ پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دوسروں میں بھی کوئی غلی محسوس نہ کریں بلکہ مسرت و تسلیم کریں۔“

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ كُوفِيَ قَوْلًا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا

”جو شخص اللہ کے رسول کی اطاعت کرے اس نے خدا کی اطاعت کی اور جو منہ موز نہ کیا تو ہر حال میں اسے جیسے ان لوگوں پر ہوا ان کو تو میں سمجھا ہے۔“

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ

لَوْلَا مَا تَوَلَّى وَفُضِّلَ جَهَنَّمُ ۖ وَ سَاءَتْ مَصِيرًا

مگر جو شخص رسول کی مخالفت کرے اور اہل ایمان کی روش کے سوا کوئی اور روش پئے اور آٹھلکھ اس پر روا راست واضح ہو چکی ہو تو اس کو ہم اس طرف چلائیں گے جو عرطہ وہاں لگا اور اسے جہنم میں بھونکیں گے جو بدترین جہنم ہے۔"

یہ ان آیات میں دین و ایمان کی تفریق و تہذیب و تہذیب کر دی جاتی ہے۔ اور اسلام کی شرائط و ضوابط کر دی جاتی ہیں۔ اور ایک اسلامی معاشرے کے اندر داخل و خارج کر دینے جاتے ہیں۔ اور اسلامی نظام زندگی کا تسلسلہ بتا دیتے ہیں۔ جن سے فکر آئے کہ اسلام صرف افکار و صورتات سے عبارت نہیں ہے۔ نہ اس میں چند گھنٹہ کی ادائیگی اور چند شعائر اپنائے گئے ہیں۔ نہ وہ صرف کوئی کلام عبارت اور رسالت پر مشتمل کلام ہے۔ بلکہ ان امور کے ساتھ ساتھ ہر ایک ان سب سے پہلے ایک نظام عبادت ہے۔ جو حکمران ہے وہ ایک مشعل ہے جو فیصلہ کن ہے۔ وہ ایک قیادت ہے جس کی اطاعت کی جاتی ہے اور وہ ایک طرز عمل ہے جو ایک متبعین نظام پر مبنی ہے۔ ایک متبعین متبع ہے اور ایک متبعین قیادت ہے۔ اور اس کے سوا ایمان کا وجود حضور نہیں ہے۔ اس کے سوا اسلام کا کلام حضور ہو گا اور نہ ان امور کے سوا کوئی ایسا معاشرہ ممکن ہے جو اپنے آپ کو صحیح اسلامی معاشرہ کہے۔

○.....☆☆☆.....○

اس اصل الاصول کے تسلیم کر لینے کے بعد "اسی صورت میں حدود و قیامات اور ہدایات دی گئی ہیں۔ اور یہ سب ہدایت اس اصول کا ذریعہ بنتے ہیں۔

۱: یہ کہ تمام اجتماعی اداروں کی حیثیت ایک اسلامی معاشرے میں نوکریاں ہونی چاہئے جس طرح مراسم عبودیت کی حیثیت ہوتی ہے۔ اس عقلم اصول کی نسبت سے ہونی چاہئے جو دین کی مذکورہ بالا تعبیر پر مبنی ہے۔ ایمان کی اس تشریح پر مبنی ہو جس کی تفسیر کی گئی ہے اور اسلام کی ان شرائط پر مبنی ہو جو ذکر ہوئیں۔ نیز اسی طرح اسی طرح سمجھنے اور باتوں میں بیان کیا۔ اس لئے کہ اسلام میں یہ ادارے مجدد ادارے ہی نہیں نہ اسلام میں قوانین کی وہی حیثیت ہے جو ہم قوانین کی ہوتی ہے۔ بلکہ یہ ادارے اور یہ قوانین مختلفہ ایمان ہوتے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا عصارہ ہوتے ہیں۔ حکومتی اداروں کے قیام کا مقصود یہ ہونا ہے کہ الوہیت (معصی حکایت) میں اللہ کی ذات کو مندر حضور کی جیسے اور اس مسئلے میں ہدایت اس قیادت سے لینا ضروری ہے جسے اللہ جل شانہ متبعین فرمائیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی تصور حیات میں تمام اجتماعی اداروں اور تمام قوانین کا رخ اس سمت کی طرف ہونا ہے جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا۔ اور یہ ان مخصوص دلائل کی بنا پر ہونا ہے جن سے یہ حقیقت ثابت ہوتی ہے۔

اس صورت کی آیت اختتامیہ وحدت الہیت پر مبنی ہے۔ یہ آیت مسلمانوں کو یہ تصور دیتی ہے کہ وہ اسلامی احکام کو انہیں رکھیں اور یہ کہتے ہیں ان تمام اجتماعی اداروں اور قوانین کیلئے اصل الاصول ہے جو بعد میں اس صورت میں بیان کئے گئے ہیں۔ اس صورت کے تحت ہی میں لوگوں کو اس خدا کے خلاف کی طرف مڑ کر دیا جاتا ہے۔ جس نے تمام لوگوں کو ایک عیسائی یا ایک **يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ**..... مگر کو اپنے آپ سے ذرا دیکھیں۔

تم کو ایک جان سے پیدا کیا۔" اور اس اختتامی آیت کے آخر میں لوگوں کو یہ دعوت دی گئی ہے کہ وہ اللہ سے ڈریں اس لئے کہ وہ ہر وقت ان کی نگرانی کر رہا ہے۔ **إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا**..... (اللہ تمہارا نگران ہے) اس کے بعد وہ آیات جن میں ہم دیکھا ہے کہ جیسوں کے امواں کی حفاظت کی جائے اور ان کے امواں میں جو حرق تصرف و ضعیف کیا گیا ہے ان کے آخر

۲۔ اس عظیم اصول کے اقرار کا رد سراسر اہم نتیجہ ہے کہ تمام اہل ایمان اپنی قیادت اور اپنی جماعت کے پوری طرح و ظہار ہوں۔ اس لئے وہ کسی ایسی قوت کے دوست نہ بنیں گے جو ان کی طرح سوسن نہیں ہے اور نہ ہی وہ اس نظام حیات کی سطح ہے جس کے وہ سطح ہیں اور نہ وہ ان کے اجتماعی نظام کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور نہ ہی وہ اسے فائدہ پہنچتے تصور کرتے ہیں۔ چہ ہے اس "قوت" کے ساتھ ان کی نسبت جو بھی ہو۔ اس قوت کے ساتھ ان کی رشتہ داری ہو "اس قوت کے ساتھ ان کو قومی اشتراک حاصل ہو۔ اس قوت کے وہ ہم وطن ہوں یا اس قوت کے ساتھ ان کے مفادات وابستہ ہوں۔ اگر وہ ایسا نہ کریں گے تو گمراہہ شرک و غفلت کے مرتکب ہوں گے۔ اور ہر صورت میں اسلامی صف سے خارج ہوں گے۔

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِمْ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (۱۵) إِنَّ اللَّهَ لَا يُغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا (۱۶)

انگریز مفسر رسول کی مخالفت پر کلمہ ہے اور اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور روش پر پلے اور اٹھنا کہ اس پر برا اور است واضح ہو چکی ہے تو اس کو ہم اس طرف چاہیں گے جو مردہ خود بخود گمراہ اور است میں جموں گے جو ہر ترین پہلے قرار ہے۔ اللہ کے ہاں جس شرک کی تکفیل نہیں ہے۔ اس کے سوا اور سب کچھ معاف ہو سکتا ہے۔ شے وہ معاف کرنا چاہئے جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَرَثَةُ ۖ وَإِنَّ الْوَرَثَةَ لِلَّهِ جَمِيعًا

اور جو منافق اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق بناتے ہیں انہیں یہ حوالہ ملو کہ ان کیلئے ورثہ رک سزا چہر ہے۔ کہ یہ لوگ عزت کی طلب میں ان کے پاس جاتے ہیں حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ کی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَرَثَةُ ۖ وَإِنَّ الْوَرَثَةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ۚ وَلَنْ تَجْعَلُوهُ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا يُفِيئُهُمْ ۚ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ لَكَايِدٌ ۖ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ۚ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا

۳۔ لو کہ جو ایمان لائے ہو "مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق نہ بنالیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف مصلحت سمجھ دے

میں بھی۔ یقین کی گئی ہے کہ تم نے اللہ کے سامنے پیش ہو کر صاحبِ دین ہے اور اللہ صاحبِ لے سکتا ہے۔ وَكُلُّي بِاللَّهِ حَصْبًا...
 اس کے بعد اس سورت میں ختمِ میراث کے احکام آئے ہیں۔ (افرادِ طاعتان کے حصص کا تعین لفظ میراث سے شروع کیا جاتا ہے۔
 مَوْصِيَّكُمْ اللَّهُ فِيْ اَوْلَادِكُمْ..... (۳۱)..... (اللہ کی ہدایت سے طاعتان کے حصے میں وصیت کرتا ہے۔ "اور کہا جاتا ہے
 کہ طاعتان میراث فرماتے ہیں اللہ..... (اللہ کی ہدایت سے طاعتان کو درپیش ہے۔ "اور آخر میں خاتمہ کلام میں ہوتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
 الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ
 حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

"یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے اللہ ایسے جہنم میں داخل کرے گا جن کے
 نیچے سرسبز سبزی ہوں گی اور ان انعامات میں ہر عیشہ رہے گا۔ اور یہاں بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مقرر کی گئی حدوں اور
 اس کی مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز کرے گا اسے جہنم میں ڈالا جائے گا جس میں وہ عیشہ رہے گا۔ اور اس کیلئے سزا ہے۔"
 اس طرح ایک طاعتان کی شیرازہ بندی سرورِ مطلق و فیروز کی ضابطہ بندی کے آخر میں بھی ایسی ہی تعلیمات آئی ہیں مثلاً
 وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ اِلَّا مَا تَلَاحَتْ اَيْمَانُكُمْ..... كِتَابُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ.....
 (اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں نہ ہوں۔ یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کر دی گئی
 ہے۔)

هُرِّمَ اللَّهُ لِيَحْيِيَ اَكْثَرَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
 كَرِيمٌ (۳۲)

"اللہ چاہتا ہے کہ تم پر ان طریقوں کو واضح کرے اور انہی طریقوں پر چسپاں چلائے جن کی وہی تم سے پہلے گزرے ہوئے حکمران کرتے
 تھے۔ وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے وہ عظیم الٰہی ہے اور داناشاہی ہے۔"

لَا تَلْبِسُوا طَعَامَ الْيَتَامَىٰ بِطَعَامِ آبَائِهِمْ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيْمًا قَدِيْمًا (۳۳)
 "..... پھر اگر وہ تمہاری منجانب سے جو جائیداد تو خواہ ان پر دست درازی کیلئے ہمارے تلاش نہ کرو۔ یقین رکھو کہ اوپر اللہ موجود ہے جو
 بڑا اور بڑا ہے۔"

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا..... (۳۴)

"تم سب اللہ کی بندگی کرو" اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔..... اور اس آیت کے بعد والدین کے ساتھ احسان کی تاکید کی
 گئی ہے۔ قرابت و اربابِ رشتہ میں سبکدوشی کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔..... فرضِ اسلامی معاشرے میں ہر قسم کی عقیم و
 تربیت اور ہر قسم کا قانون سازی اور ضابطہ بندی کو ذاتِ باری کے ساتھ وابستہ کیا گیا ہے۔ اور تمام امور میں حقِ اطاعت اور بندگی اسی
 بات کے حوالے کی گئی ہے۔ جو اس ضمن میں وعدہ کا شریک ہے۔"

دو آجین ہمارے مطلق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہیں گے اور کسی کو ان کا ذکر نہ کرنا گناہ ہے۔ البتہ جو ان میں سے آج ۲۰۰۰ ہیں اور اپنے طرہ عمل کی اصلاح کر لیں اور اللہ کو اس قسم لیں اور اپنے دین کو اللہ کیلئے قاسم کر دیں۔ ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں اور اللہ مومنوں کو ضرور اجر عظیم عطا فرمائے گا۔"

۳۔ اس کا تیسرا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمانوں پر دائرہ الحروب سے اجرت فرض ہو جاتی ہے۔ (اور دائرہ الحروب یہ ہے کہ مسلمانوں میں اسطی شریعت نافذ نہ ہو اور اس میں ایسے لوگ بر سر اقتدار نہ ہوں جو صحیح فروع مسلمان ہوں۔) تاکہ وہ ایک اسلامی جماعت میں مل جائیں جبکہ وہ جماعت موجود ہو اور وہ کسی نسلے میں بر سر اقتدار ہو تاکہ وہ ایک اسلامی قیادت کی قیادت میں آجائیں اور انہیں کافران جھڑے کے تحت زندگی بسر نہ کرنا پڑے۔ اور کافران قیادت اور جھڑا ہر روز قیادت ہے جو اسلام کے سوا ہے۔ اگر دائرہ الحکوم سے مسلمان ہجرت نہ کریں گے تو پھر وہ مطلق تصور ہوں گے یا ناقص تصور ہوں گے۔ اور دونوں صورتوں میں وہ اسلامی صفوف سے خارج ہوں گے۔

فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فَعْتَنَ وَاللَّهُ لَوْ كَسَبُوا أَسْرَارًا يَدْرُونَ أَنَّ لَهَذَا
مَنْ آخَلَ اللَّهُ وَمَنْ يُضِلَّ اللَّهُ فَمَا لَهُ سَبِيلًا لَّذَرُّوا تَوَكَّلُوا كَمَا
كَفَرُوا فَتَوَلَّوْنَ سَوَاءٌ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَإِنْ تَوَلَّوْا مَخَدُّهُمْ وَأَمْتَلَوْهُمْ حِمًى وَجَدْتُمُوهُمْ مَوَ لَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا
وَلَا كَصِدْرًا

"پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بدلے میں تمہارے درمیان دو راہیں پائی جاتی ہیں 'معاذکرم برائیاں' انہوں نے کمال ہیں' انہی کی بدولت اللہ انہیں الٹا پھیر رہا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے دیانت میں لکھی اسے تمہاری کھلی ہوئی؟ معاذکرم جس کو اللہ نے راستے سے ہٹا دیا اس کیلئے تم کوئی راستہ نہیں دیکھتے۔ وہ قویہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود نکلیں اسی طرح تم بھی نکلیں پھر تاکہ تم اور وہ سب یکجہ ہو جائیں۔ انہوں ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بنانا۔ جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کرے نہ آجائیں اور اگر وہ ہجرت سے باز ہیں تو جملہ ہذا انہیں بکرا اور قتل کر۔ اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بنانا۔"

إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا السَّبِيلَ كَذَّابِينَ أَتَتْهُمْ قَالُوا فِيهِ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ
فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ
وَمَا مَاتَ صِدْقٌ إِلَّا أَلْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَظِغُونَ حَيَاتَهُ
وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا فَأُولَئِكَ عَنِ اللَّهِ أَنْ يَغْفُو عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا
وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرْعًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ
مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَ
كَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَالْفِرْقَانِ الْبَاطِلُ أَوْ اتَّقُوا جَمِيعًا وَإِنْ مَنَعَكُمْ
 لَمْ يَغِيْبَنَّ فَإِنْ أَصَابَكُمْ مُصِيبَةٌ قَالِ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ بِهَذَا لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ
 شَهِيدًا لِلَّهِ وَلَكِنْ أَصَابَكُمْ قَضَلٌ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ يَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ
 مَوَدَّةٌ يَلْبِسْ بَيْنَ كُذِّبَ مَعَهُمْ فَأَفْوَزَ قَوْمًا عَظِيمًا فَلْيَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ
 يَفْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُتَاتِلْ أَوْ يُقَاتِلْ
 قَتَوْكَ نَفْسِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ
 مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ
 الظَّالِمُ أَعْلَاهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا
 الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الظَّالِمِينَ
 فَقَاتِلُوا أَزْوَاجَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا

۳۱۔ لو کہ جو ایمان والے ہو، مخالفین کیلئے ہر وقت تیار رہو، ہمراہ ہر وقت ہو، ایک ایک دشمن کی عقل میں ٹھکرا کر اٹھو تو یہ تمہاری
 میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو لڑائی سے ہی بچ رہا ہے، اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو کہتا ہے اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان لوگوں کے
 ساتھ نہ گیا اور اگر اللہ کی طرف سے تم پر فضل ہو تو کہتا ہے..... اور اس طرح کہتا ہے کہ گویا مسلسل ہے اور اس کے درمیان محبت کا
 کوئی فصل تھی نہیں..... کہ کمال میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑا کام بن چاہے اللہ کی راہ میں لڑنا چاہئے ان لوگوں کو جو آخرت
 کے بدلے دنیا کی زندگی کو قربان کر دیں، ہمراہ اللہ کی راہ میں لڑے گا اور ملنا جیسے گویا غائب رہے گا اسے ضرور ہم اجر عظیم عطا کریں
 گے۔ آخر کیا وہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اس سے نہیں مرواؤ، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ کرو، جو کچھ دیکھتے تھے ہیں اور فریاد کر
 رہے ہیں کہ خدا کا نام کون سی جہتی سے نکال جس کے بدلے ہم جہنم میں اور اپنی طرف سے اہل ان کی حالت دیکھ کر دھڑک رہے ہیں اور لوگوں
 نے ایمان کا راستہ اختیار کیا ہے، وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے۔ وہ ظالموں کی راہ میں لڑتے ہیں۔ پس
 شیطان کے ساتھیوں سے لڑو اور تمہیں بتاؤ کہ شیطان کی پالیسی حقیقت میں ناکام ہو کر رہی ہے۔

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسُكَ وَحَرِّضَ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ
 يَكْفِيَ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيدًا

”پس اسے اپنی تم اللہ کی راہ میں لڑو، تمہاری ذات کے سوا کسی اور کے سے ضرور دوا نہیں ہو، اور اہل ایمان کو لڑنے کیلئے اس کے بعد
 نہیں کہ اللہ انہیں کا ڈر تو ڈرے۔ اللہ کا ڈر سب سے زیادہ زبردست اور اس کی سزا سب سے زیادہ سخت ہے۔“

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ

اللَّهُ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ
 دَرَجَةً ۚ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ بِالْحُسْنَى ۚ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا
 ۝ الدَّرَجَتَيْنِ ۖ وَنَهْ وَ مَغْفِرَةً ۚ وَرَحْمَةً ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝

”مسلمانوں میں سے جو وہ مقدور کی بنیاد پر پیٹھے دے رہے ہیں اور وہ نہ اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں دونوں کی حیثیت یکساں نہیں ہے۔ اللہ نے پیٹھے والوں کی نسبت جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑا کر رکھا ہے۔ اگرچہ ہر ایک کیلئے اللہ نے بالکل برابر وعدہ فرمایا ہے۔ مگر اس کے بدلے جہاد والوں کی خدمات کا صلہ دے پیٹھے والوں سے بہت زیادہ ہے۔ اللہ کیلئے کرنے والوں کے اللہ کے ہاں بڑے درجے ہیں اور مغفرت اور رحمت ہے۔ اور اللہ بڑا صوف کریم اور رحم کرنے والا ہے۔“

وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقُوَّةِ ۚ إِنَّ كُنْتُمْ لَا تَأْتُونَ ۚ وَاللَّهُ يَأْتِيكُم بِمَا لَمْ تَأْتُونَ ۚ وَتَرْجُونَ
 مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

”اس گروہ کے تعاقب میں کمزوری نہ دکھانا اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو تمہاری طرح وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں۔ اور تم اللہ سے اس چیز کے امیدوار ہو جس کے وہ امیدوار نہیں ہیں اور اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم اور ہدایت دہ ہے۔“

جہاد کی شکل اس طرح کی کہ اس گروہ کے درمیان بعض بین الاقوامی صورت کے مسئلے میں قواعد بھی وضع کئے جاتے ہیں۔ یہ بین الاقوامی ضوابط دارالاسلام اور دوسرے ان تمام کہلوں کے درمیان تعلقات بناتے ہیں جو اس وقت قائم ہو چکے تھے۔ چاہے وہ تعلقات دوستی کے یا مخالفت کے تھے۔

تیار بنانا کہ ممالک کے بارے میں مسلمانوں کے درمیان دو آراء پائی جاتی ہیں۔ لیکن بطور حیحہ کلام بنانا ہے کہ وہ ممالک جو عینہ کے اسلامی مرکز میں اپنے حدود کیلئے داخل ہو جاتے ہیں۔ مثلاً اہل بیت شیخ احمد زئی اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ملاقات کیلئے اور یہ لوگ اسلام کا عقیدہ کرتے ہیں لیکن عینہ لوگ عینہ سے واپس جاتے ہیں تو یہ لوگ ہر گز کے یکپ کے دوست بن جاتے ہیں۔ ان کے بارے میں حکم یہ ہے۔

فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوا مِنْهُمْ
 وَأَمْلُوا لَهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا ۚ وَلَا تَوَدُّوا إِلَّا الَّذِينَ
 يَخْلُقُونَ إِلَىٰ قَوْمِهِم بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رِيقًا ۚ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ
 أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَتُمْ كُوفًا ۚ وَلَنْ أَعْزَلَوكُمْ فَلَمْ
 يُقَاتِلُوكُمْ ۚ وَالْقَوَا أَلَيْكُمُ الشَّرُّ ۚ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ۚ سَتَجِدُونَ الْغَافِلِينَ
 يُرِيدُونَ أَنْ يُتَمَنَّوْكُمْ وَيَتَمَنَّوْكُمْ قَوْمَهُمْ ۚ كُلَّمَا دُعُوا إِلَىٰ الْفِتْنَةِ أُنْكَبُوا فِيهَا ۚ فَإِنْ
 لَمْ يَمْنَحُوا لَكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ الشَّرَّ ۚ يَكْفُرُوا بَيْنَهُمْ فَيُحْذَرُهُمْ وَأَتُوا لَهُمْ حَيْثُ

تَوَفَّيْتُمُوهُمْ ۖ وَ أُولَٰئِكَمَّ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنًا مُّبِينًا ۝۳۱

”خدا ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بنادیا جب کہ وہ اللہ کی راہ میں شہید کر کے نہ آئیں۔ اور اگر وہ ہجرت سے باز رہیں تو یہ سزا پاؤں گے کہ ان کا قتل کرو اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بنانا۔ البتہ وہ منافق اس قسم سے مستثنیٰ ہیں جو کسی ایسی قوم سے جا ملیں جن کے ساتھ تسلسلہ معلوم ہے۔ اسی طرح وہ منافق بھی مستثنیٰ ہیں جو تسلسلے پاس آئے ہیں اور خزانے سے دل برداشتہ ہیں۔ نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے۔ اللہ چاہتا تھا کہ تم پر مسلط کر دے اور وہ بھی تم سے لڑتے۔ لہذا اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں اور لڑنے سے باز رہیں اور تسلسلہ کی طرف مسلح اور اپنی کاپالتہ بیڑیاں لے کر اللہ نے تسلسلے کے ان پر دست درازگی کی کوئی کھل نہیں دیکھی۔ ایک اس قسم کے منافق جن میں ایسے نہیں گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی اس میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی۔ مگر جب بھی تم کو موقع دیا جائے گے اس میں کود پائیں گے۔ ایسے لوگ اگر تسلسلے سے متعلقہ نہ ہوں تو وہ بھی اور مسلح و سلاحتی تسلسلے کے قتل نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ دوئیں تو جملہ دشمن اس میں پکڑا اور وہ۔ ان پر ہاتھ اٹھانے کیلئے ہم نے تم میں کھل جھٹ دی ہے۔“

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا ضَرَبْتُمْ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ فَتَوَلَّوْا اِلَيْهِمْ وَلَا تَوَلَّوْا اِلَآ اِلَآئِيْكُمْ
الَّتِيْ هُمْ كُفَرُوْا عَنْكُمْ فَاُولٰٓئِكَ مَتَّعْنٰهُمْ اَمْوَالًا مِّنْ اَمْوَالِكُمْ لِيَّجْرَمُوْا عَلَيْكُمْ ۚ ذٰلِكَ
مَنْ اَعْبَدَ اِلٰهًا غَيْرَ اللّٰهِ ۚ فَتَوَلَّوْا اِلَآ اِلَآئِيْكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيعًا عَلِيْمًا ۝۳۲

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کیلئے لڑو دوست و دشمن میں تیز کرو اور جو تسلسلہ کی طرف اسلام سے تنہم کر کے اسے فوراً نہ کر دو کہ تو میں نہیں ہے۔ اگر تم انہی کا قتل نہ چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تسلسلے کے مت اموال قیمت ہیں۔ آخر اسی حالت میں تم خود بھی تو اس سے پسے جھگڑا چکے ہو پھر اللہ نے تم پر احسان کیا تمہارا حق سے کم ہو لو جو کم تم کرے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔“

اسی طرح جہاد کی محنت کے دوران صلوات الخوف کے بعض احکام بھی بیان کر دیئے جاتے ہیں۔ اور حالت امن کے احکام بھی بیان ہوتے ہیں۔ اور ان احکام کے دوران بھی اہل اسلام کو شہید کر دینا جہاد ہے کہ تسلسلے دشمن ہر وقت تسلسلے غلاب کھات میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں:

وَ اِذَا ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ اِنْ
خِفْتُمْ اَنْ يَّفْتِكُمْ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِنَّ الْكٰفِرِيْنَ كَانُوْا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِيْنًا ۚ وَ اِذَا كُنْتُمْ فِىْهِمْ
فَاَتَمَّتْ لَهُمْ الصَّلٰوةُ فَلْيَتَمَّوْا ۚ اِلَآئِيْكُمْ مِّنْهُمْ مَّعَكُمْ ۚ وَ لَا تَاْخُذُوْا اِلَآئِيْهِمْ ۚ وَ اِذَا سَجَدُوْا

آج سے صدیوں پہلے تحریک اسلامی کے ساتھ اس کے دو اپنی دشمنوں کی جانب سے رد اور کھانچا تھا۔ وہی دشمن آج بھی بر تحریک اسلامی کے دشمن ہیں۔ اس وقت وہ دم بٹے کرتے تھے۔ آج بھی ان کے وہی بٹے ہیں۔ اگرچہ قرن کے دور میں کثرت و مسائل تبدیل ہو گئے ہیں۔ اس وقت بھی وہ اسلامی نظریہ حیات میں زلزلے پیدا کرتے تھے۔ آج بھی ان کا یہی کام ہے۔ اس وقت بھی وہ مسلمانوں کی مغلوں میں انتشار پیدا کرتے تھے۔ آج بھی ان کی یہی سزا ہے۔ جس طرح اس وقت وہ اسلامی قیادت کے خلاف فحش پروپاگنڈا کرتے تھے۔ آج بھی وہ یہی کر رہے ہیں۔ یہی اہم بات ہیں جن کے لئے آج بھی ان کی قیادت کو ملے بر سار دی ہیں۔ اور ان دشمنوں کا منہ دھج ہے۔ یہ ہے کہ تحریک اسلامی کے حاسن مقاصد پر یہ لوگ اپنے آدمی بخود نہیں 'علم اسلام میں قدم تعزلات ان کی مرضی سے ہوں' 'علم اسلام کی سرزنش اس کی قوتوں اور انکی صلاحیتوں کو وہ اپنے مفادات کیلئے استعمال کریں جس طرح مدینہ کے یہودی اسامہ سے لعل مدینہ کے اس اور خروج کے قبل کو استعمال کرتے تھے۔ جبکہ انہیں اسلامی قیادت بھر۔ قحی۔ اور اسلامی نظام زندگی سے محروم تھے۔ اور ابھی اللہ تعالیٰ نے انہیں اسلامی نظام حیات کے ذریعہ معزز نہ بنایا تھا۔

یہ سورت بھی سورۃ نمل عمران اور سورۃ البقرہ کی پیرویوں کی جانب سے 'امت مسند کے خلاف مسلسل سازشوں کے سبب لکھنے کے مقاصد سے لکھی گئی ہے۔ ان سازشوں میں مدینہ کے ارد گرد پہلے ہوئے مشرکین اور منافقین بھی ان کے ساتھ ان کھڑوں میں شریک ہیں۔ قصور کی کھرا کے وقت اپنی جگہ پر ہم ان مقاصد کی تشریحات دیں گے یہاں مناسب ہے ان کی سازشوں کی اس طویل سہ سے چند اہم بات دی ہیں۔

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اٰوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يَشْتَدُوْنَ الضَّلٰلَةَ وَيُوْذُوْنَ
اَنْ تَقْرَءُوا الشَّيْءَ ۚ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاَعْدَابِكُمْ ۚ وَكُفٰى بِاللّٰهِ وَلِيًّا ۚ وَ كُفٰى
بِالنَّاسِ مِّنَ الَّذِيْنَ هٰذَاوَا يُحَوِّثُوْنَ اَلَمْ يَكْمَلْ عَن مَّوٰضِعِهِۦ وَيَقُولُوْنَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا
وَاَسْمِعْ غَيْرَ مُسْمِعٍ وَّارٰجِعْنَا لِيَّا بِالْمَنِيِّمْ وَاَطَعْنَا فِي الَّذِيْنَ وَاٰوْتُوْا سَمِعْنَا
وَاَطَعْنَا وَاَسْمِعْ وَاَنْظُرْنَا لَكَ اَنْ خَيْرًا لَّهُمْ وَاَقْوَمٌ ۚ وَلٰكِنْ لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا
يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰوْتُوْا الْكِتٰبَ اٰمِنُوْا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِّنْ قَبْلِهِ
اَنْ تَكُوْنُوْا وُجُوْهًا قَرَّةً عَلٰى اَعْدَائِهِمْ اَوْ يُلْعَنُوْهُمْ كَمَا لَعَنَّا اَصْحٰبَ الشَّجَرِ وَكَانَ
اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا ۚ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ ۚ وَيَغْفِرُ مَا ذُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ
ۚ وَ مَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ افْتَرٰى اِثْمًا عَظِيْمًا ۚ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْكُوْنَ اَنْفُسَهُمْ
ۚ بَلَى اللّٰهُ يَزِيْجُ مَن يَّشَاءُ ۚ وَلَا تَظُنُّوْنَ قِتِيْلًا ۚ اَنْظُرْ كَيْفَ يَفْعَلُوْنَ عَلٰى اللّٰهِ الْكَلِيْبُ
وَ كُفٰى بِهٖ اِصْحٰبًا مُّبِيْنًا ۚ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اٰوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُؤْمِنُوْنَ بِالْجَنَبِ
وَ الطَّاغُوْتِ وَيَقُوْلُوْنَ يٰذِيْنَ كَفَرُوْا هٰؤُلَاءِ اَعْدٰى اَوَّلٰئِكَ اَمَّا لَكُم

"جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں سے کڑھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فتنہ کر دیں اور کہتے ہیں کہ ہم کسی کو نہیں دے اور کسی کو نہیں دے اور کلمہ ایمان کے چھ میں ایک راہ نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ سب کچھ کفر ہیں اور ایسے کفاروں کیلئے ہم نے دوزخ تیار کر رکھی ہے جو انہیں ذلیل و خوار کر دینے والی ہوگی۔"

يَسْأَلُ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُخَلَّى عَنْهُمْ عَنْهُمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى الْأَخْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَعُولًا فَآخَذَهُمْ الصَّيْقَةُ بِظُلُومِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْحِجَابَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَقَعَوْا عَنْ ذَلِكَ وَاتَّيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا وَرَفَعْنَا قَوْلَهُمُ الظُّوْرَ بَيْنَهُمْ وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْيِ وَآخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا فَمَا تَقُولُهُمْ فَبَيَّنَّا لَهُمْ وَكُفِّرَهُمْ بِالْآيَاتِ اللَّهُ وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بَعِيْرَ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَعَنَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا وَكُفِّرَهُمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيْنًا بَلْ قَتَلَهُ اللَّهُ إِلَهِهُ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِمْ وَبِئْسَ مَا يَكُونُ عَلَيْهِمْ سَهِيْدًا اللَّهُ يُظِلُّهُمُ مِنَ الَّذِينَ مَا دُوا حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ طَلَبَاتٍ أُجِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدْرِهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيْرًا وَالَّذِينَ آمَنُوا حَرَمْنَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا

"یہ اہل کتاب اگر کبھی تم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم انہیں سے کوئی حقیر ان پر ظاہر کر دو تو اس سے بڑھ کر بھلائی مطالبہ یہ پہلے سوچنے سے کر چکے ہیں..... اس سے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں خدا کو اعجاز دے اور اس سرکل کی وجہ سے چاہیے ان پر کبھی فوت پڑی تھی۔ ہمارا انہوں نے چھڑے کو اپنا بیورو بنایا تھا حالانکہ یہ کل ملکی نشانیں رکھ چکے تھے۔ اس پر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا۔ ہم نے موسیٰ کو صریح لہجہ سے کہا اور ان کو گویا کہ تم کو اللہ کے ان سے عہد ہے۔ ہم نے ان کو عہد کیا کہ وہ روزانہ میں سجدہ کر دیتے ہوتے، اہل انہوں نے ان سے کہا کہ جیت کا قانون نہ تو اور اس پر ان سے پتہ عہد ہے۔ آخر کار ان کی عہد شکنی کی وجہ سے 'د' اس 'د' سے کہ انہوں نے اللہ کی عزت کو چھلایا اور خدا کے نبیوں کو قاتل قتل کیا اور یہی تک کہا کہ اللہ سے دل خالص میں محفوظ ہیں..... حالانکہ

بعد انہو اے تمام رسولوں کے ساتھ بھی سلوک کرتے رہے ہیں۔ خصوصاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو انہوں نے امت ہی پر اسلوب رکھ دیا۔ اس لئے اہل اسلام میں سے کوئی شخص بھی ان کی ان باتوں پر کوئی توجہ نہ دے اور نہ ہی ان کو کوئی اہمیت دے۔ اس سورت میں اس حقیقت کے اظہار کے لئے پے درپے آیات نازل ہوئی ہیں۔ یہی سبب ہے کہ بعض آیات قرآنی گراوی بنیں۔ تخریج و تفسیر انی جائز کریں گے۔

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيُحْيَىٰ وَنُوحٍ وَآدَمَ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَذَكَرْنَاكَ عَنَّا وَكِيلٌ
وَلَقَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ رُسُلًا لَّمَّا قَمَّصْتُمْ عَنْكَ أَن تَزِيدَ الْبَاطِلَ وَلَقَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ رُسُلًا لَّمَّا قَمَّصْتُمْ عَنْكَ أَن تَزِيدَ الْبَاطِلَ وَلَقَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ رُسُلًا لَّمَّا قَمَّصْتُمْ عَنْكَ أَن تَزِيدَ الْبَاطِلَ وَلَقَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ رُسُلًا لَّمَّا قَمَّصْتُمْ عَنْكَ أَن تَزِيدَ الْبَاطِلَ

”اے محمد! ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور اس کے بعد کے دوسروں کی طرف بھیجی تھی۔ ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور یوسف علیہم السلام کی طرف بھیجی تھی۔ ہم نے داؤد کو زبور دی۔ ہم نے ان رسولوں پر بھی وحی نازل کی جن کو ان کے ہم اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں اور ان رسولوں پر بھی جن کو ان کے ہم سے نہیں کیا۔ ہم نے موسیٰ سے اس طرح گفتگو کی جس طرح گفتگو ہوئی ہے۔ یہ سب سلسلے رسول و پیغمبر دینے والے اور دار اسے دے دیا کہ پیغمبر کے لئے تاکہ ان کو جمع کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی جھٹ نہ رہے۔ اور اللہ ہر حال غالب رہے اور اللہ حکیم و دانہ ہے۔ محمد کو وحی دیتا ہے کہ جو کچھ اس نے تم پر نازل کیا ہے۔ اسے علم سے نازل کیا ہے۔ اور اس پر لانا کہہ بھی گواہ ہیں۔ اگرچہ اللہ کا گواہ ہر مہل کفایت کرتا ہے۔“

يَسْتَدْك أَهْلَ الْكِتَابِ أَنْ تُؤْتُوا عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ
أَلْزَمَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَوَلَا اللَّهُ جَعَلَهُمْ فَأَخَذَتْهُمْ الطُّوفَانُ فَكَانَ لَهُمْ فِيهَا عَذَابٌ
أَلَمٌ وَكَانَ اللَّهُ يَوْمَئِذٍ شَهِيدًا وَكَانَ اللَّهُ يَوْمَئِذٍ شَهِيدًا وَكَانَ اللَّهُ يَوْمَئِذٍ شَهِيدًا
وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ

إِنَّمَا الثَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْلَمُونَ أَسْمَاءَ بَنِي إِسْرَءِيلَ ثُمَّ يَأْتُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۖ وَكَسَبَتِ الثَّوْبَةَ لِلَّذِينَ يَعْلَمُونَ الْغَيْبِ حَقًّا إِذَا حَضَرَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ اللَّهَ وَلَا الَّذِينَ يَتُوبُونَ وَهُوَ كَذَّابٌ ۖ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

"ہاں جان لو کہ اللہ پر توہم کی لہر لگاتے تھے انہی لوگوں کیلئے ہے جو خدا کی وجہ سے کوئی برا فعل کر گزرتے ہیں اور اس کے بعد جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ اپنی غفران رحمت سے بھر دیتا ہے اور اللہ ساری باتوں کی خبر رکھنے والا اور حکیم و دانہ ہے۔ مگر توبہ ان لوگوں کیلئے نہیں ہے جو برے کام کئے چلے جاتے ہیں یہی تک کہ ان میں سے وہ کسی کی موت کا وقت اٹھائے توبہ اس وقت کیا ہے کہ اس میں نے توبہ کی اور اسی طرح توبہ ان لوگوں کیلئے بھی نہیں ہے جو مرے دم تک بکھر چکے ہیں۔ ایسے لوگوں کیلئے تو ہم نے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے۔"

يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ لَكُمْ وَتَقْبَلُوا مِنْ الَّذِينَ سَبَقَ الذِّكْرُ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ ۚ وَاللَّهُ عَظِيمٌ حَكِيمٌ ۚ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ ۚ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ لَا تَتُوبُوا ۚ مِيلًا عَظِيمًا ۚ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ۚ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ۚ

"اللہ چاہتا ہے کہ تم پر ان طریقوں کو واضح کرے اور انہی طریقوں پر جن میں چلتے جس کی عذابی تم سے پہلے گزری ہے وہ سب صاف کر دے۔ اور وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف توجہ دے گا اور وہ تمہاری توبہ کو قبول کرے اور وہ علم بھی ہے اور دانہ بھی۔ ہاں اللہ تم پر رحمت کے ساتھ توبہ کرنا چاہتا ہے مگر جو لوگ خود اپنی خواہشات عری کی عذابی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم برا راست سے جنت کو دور نکل جاؤ۔ اللہ تم پر سے پتھریاں کو ہٹا کر چاہتا ہے کہ تم اللہ کی راہ پر چلنا چاہو۔"

إِنْ تَحْكُمُوا كَمَا تَكْرَهُونَ مَا تَهْتَكُونَ عَنْهُ سَكَتَكُمْ مُبَاطِلًا ۖ وَنُذْرُكُمْ مُتَدَاخِلًا ۚ كَرِيمًا ۚ (۳۶-۳۷)

"اگر تم ان چیزوں سے جو تمہاری نفرت ہے پر حکم کرتے رہو جن سے جس میں منع کیا جاتا ہے تو تمہاری پھرتی برائیوں کو ہم قہر سے صلب سے ملنے کر دیں گے اور تم کو عزت کی جگہ دامن کر دیں گے۔"

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۚ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهِ أَجْرًا ۚ عَظِيمًا ۚ

"اللہ کسی پر ہدایت نہیں کرے اگر کوئی نیکوئی کرے تو اللہ اسے دہن کر دے اور ہر برائی کی طرف سے بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔"

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ قِيْلَ لَهُمْ لَقُوْا اَيُّدِيْكُمْ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَآتُوا الزَّكٰوةَ فَكَلَبَّا
 كَتِيْبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ اِذَا قِيْدَتْ اَيْدِيْهِمْ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللّٰهِ اَوْ اَشَدَّ
 خَشْيَةً ۚ وَقَالُوْا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ ۚ لَوْ لَا اَخْرَجْتَنَا اِلَىٰ اَجَلٍ قَرِيْبٍ ۚ فَاِنْ
 مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ ۚ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّّٰمِنَ الْاٰخِرِ ۚ وَلَٰ تَظْلُمُوْنَ ۚ فَبَيِّنَا لِيْهِ اَيْنَ مَا تُكَلِّمُوْنَ
 يٰۤذِيْكَمُ الْمَوْتُ ۚ لَوْ كُنْتُمْ فِىْ بُرُوْجٍ مُّشْتَدَّةٍ ۚ وَاِنْ تُصْبِحُمْ حَسَنَةً يَّقُوْلُوْا هٰذَا
 مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۚ اِنْ تُصْبِحُمْ سَيِّئَةً يَّقُوْلُوْا هٰذَا مِنْ عِنْدِكَ ۚ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ
 اللّٰهِ ۚ فَمَالِ هَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ حَدِيْثًا ۚ مَا اَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ
 فَمِمَّنْ اَشَاءَ ۚ وَمَا اَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَّفْسِكَ ۚ وَاَرْسَلْنَاكَ اِلَى النَّاسِ رَسُوْلًا وَّكَفٰى
 بِاللّٰهِ شَهِيدًا ۝

”تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھ جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو؟ اب وہ انہیں دوائی کا حکم دیا
 کیا؟ ان میں سے ایک فریق کاٹیل ہے کہ لوگوں سے آپ دار ہے ہیں۔ یہ کہہ کر خدا سے ڈرنا چاہتے ہیں۔ یہ کہہ کر خدا سے
 ہم پر لڑائی کا حکم کیوں لگایا؟ کیوں نہ ہیں۔ یہ کہہ کر خدا سے ڈرنا چاہتے ہیں۔ یہ کہہ کر خدا سے ڈرنا چاہتے ہیں۔ یہ کہہ کر خدا سے
 انسان کیلئے نوروں کے لئے ہے۔ اور ہم پر علم ایک شریعت پر بھی ہے۔ یہ کہہ کر خدا سے ڈرنا چاہتے ہیں۔ یہ کہہ کر خدا سے
 مشہور عقوبت میں ہو۔ اگر انہیں کوئی کام نہ پہنچا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اگر کوئی نقصان پہنچا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ
 تمہاری بدست ہے۔ کس کو یہ کہہ کر خدا سے ڈرنا چاہتے ہیں۔ یہ کہہ کر خدا سے ڈرنا چاہتے ہیں۔ یہ کہہ کر خدا سے
 اے انسان! تجھے یہ پہچانیں کہ اس میں حاصل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور یہ سمجھتے تھے کہ آپ سے وہ جسے اپنے کسب عمل کی بدولت
 ہے۔ اگرچہ اللہ کا گواہ ہوتا ہے باطنی کفایت کرتا ہے۔“

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ
 بِاللّٰهِ فَقَدْ هَضَبَ صَلٰةً بَعِيْدًا ۝

”اللہ کے لئے جس شریعت میں نہیں ہے اس کے سوا۔ یہ کہہ کر خدا سے ڈرنا چاہتے ہیں۔ یہ کہہ کر خدا سے
 شریعت کی بدولت میں بدست در کل کہہ۔“

لَيْسَ بِاَمَانِيْكُمْ وَلَا اَمَانِيْ اَهْلِ الْكِتٰبِ ۚ مَنْ يَعْمَلْ سُوْٓءًا يَّجْزَ بِهٖ ۚ وَلَا يَجِدْ لَهُ
 مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا ۚ وَلَا تَوَدُّوْهُ ۚ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى ۚ وَهُوَ
 مُؤْمِنٌ قٰوْلًا لَّكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا ۝

فَيَعَذِّبُهُمْ عَذَابًا آثِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا يَصْرِفُهُمْ

”اے اہل کتاب! اپنے دین میں تلو نہ کرو اور اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کرو۔ سچا صیٰق ابنِ مرجم اس کے سوا بہتر نہ تھا کہ اللہ کا ایک رسول تھا اور ایک نبیؐ تھا اور اللہ نے عریضیٰ طرف بھیجا اور ایک روحِ حق اللہ کی طرف سے۔ پس تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لادو اور نہ کو کہ ”میں ہیں“ یا ”آپا“ یہ قول دے لئے بھڑے۔ اللہ تو بس ایک ہی خدا ہے۔ وہ بڑا تر ہے اس کے کہ کوئی اس پر مانو۔ زمین و آسمان کی ساری چیزیں اس کی ملک ہیں اور ان کی کفالت و تحریکی کیلئے بس وہی کافی ہے۔۔۔ سچا ہے یہی اس بات کو عذر نہیں بھگا کہ اللہ کا کلمہ ہو ”اور نہ“ مطرب ترین فرشتے اس کو اپنے لئے مار گئے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لئے مار بھگتا ہے اور گنہگار نہ ہے تو ایک وقت آئے گا جب اسے سب کو گنہگار اپنے سامنے حاضر کرے گا۔ اس وقت وہ تو گنہگاروں نے ایمان کا ایک ٹکڑا غرض اختیار کیا ہے اپنے اجر پر سے چرہ سے پائیں گے اور اللہ اپنے فضل سے ان کو مزید اجر عطا فرمائے گا اور جن لوگوں نے اللہ کی عداوت کیا اور گنہگار کیا ہے ان کو اللہ وہ دیا کہ سزا دے گا اور اللہ کے سوا جی جن کی سرپرستی اور مددگار ہے وہ بھروسہ رکھتے ہیں ان میں سے کسی کو بھی وہ دیں نہ پائیں گے۔“

○☆☆☆○

اس کے بعد ان ایسی اخلاقی اصولوں کا نمبر آتا ہے جن پر ایک اسلامی معاشرہ قائم ہوتا ہے۔ اس سورت میں ان اصولوں کی ایک بڑی تعداد پر بحث کی گئی ہے۔ اس کی طرف ہم پہلے بھی اشارہ کر آئے ہیں کہ اسلامی تصورِ حیات میں اخلاقی اصولوں کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ نیز اسلامی معاشرے کی تعمیر میں بھی اخلاقی اصولوں کو مرکزی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ اسلامی معاشرے میں زندگی کا ہر پہلو اور زندگی کی ہر جہد و جد اخلاقی ضوابط میں سے کسی ضابطے میں بندھی ہوئی ہوتی ہے۔ ہم یہاں ایک جمل اور طائرانہ نظر اس سورت پر اس پہلو سے بھی ڈالتے ہیں کہ وہ کیا اخلاقی اصول ہیں جن سے اس سورت میں بحث کی گئی ہے۔ جبکہ تفصیلات پہلے دی گئی ہیں۔

یہ کہ اسلامی معاشرہ ایک ایسے معاشرے ہے کہ جو صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کے تصور پر قائم ہوتا ہے۔ اس لئے اپنی نوعیت کے اعتبار سے وہ ایک ایسا معاشرہ بن جاتا ہے جس میں انسان کیلئے کسی دوسرے انسان کی بندگی اور غلامی کا کوئی تصور نہیں ہونا چاہیے یہ انسانی غلامی جس شکل و صورت میں بھی ہو ”اور یہ“ انسانی غلامی اسلامی نظامِ زندگی کے سامو دایا کے تمام نکالوں میں کسی نہ کسی شکل و صورت میں پائی جاتی ہے۔ اس لئے کہ صرف اسلامی نظام ہی وہ نظام ہے جس میں اللہ وحدہ کیلئے خاص کر دی گئی ہے۔ اس نظام میں اللہ کی اس غلامی کے خواص میں سے کوئی خاصیت بھی اللہ کے سوا کسی اور بندے کو عطا نہیں کی جاتی۔ اور نہ تو کہ اللہ کے سوا کسی اور کی ان امتوں میں اطاعت اور غلامی کرتے ہیں۔ اسلامی نظام کی یہی آزادی ہے جس سے تمام فضائلِ اخلاقی کے سوتے پھوٹتے ہیں اور جس سے ایک اخلاقی نظام وجود میں آتا ہے جس کا مخرج صرف و خالص ”حق“ کا جذبہ ہوتا ہے اور جس کا آخری پرف اللہ کے اخلاق میں اپنے آپ کو رکھنا ہے۔ اس لئے اسلامی اخلاقی نظام نقی ”یا نکلی غیر اللہ کی خوشنودی جیسے برے اعمال سے پاک و صاف ہونا ہے۔ یہ ہے اسلامی نظامِ اخلاقی کا مکمل الاسرار اور اہمائی مسائل کا دارالہمام۔

اس بڑے اصول کے ساتھ ساتھ اسلامی نظام میں بعض انفرادی عناصر بھی اس سورت میں بحث کی گئی ہے۔ اسلامی معاشرے میں انہیت و دیانت کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ نیز اس معاشرے کی ایک اہم خصوصیت اس کی عداوت ہے۔ اس میں لوگوں کا کلیں اپنا طریقے سے نہیں کھپا جاتا۔ اس میں ایک دوسرے کے خلاف تجویزی اور خفیہ سازشوں کی اجازت نہیں دی جاتی۔ اس ضابطے میں صرف صرف اور

حد اول انداز اختیار کیا جائے۔ اس حکم میں کسی بدگئی یا غرض نہیں ہوتی۔ الایہ کہ کسی حق تلفی کی تھی۔ اس معاشرے میں ایسے کاموں کی ستمگرش کی جاتی ہے۔ اچھی طرح اسلام کو دکھام کہ پہلے۔ پہلی فحاشی کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے۔ مرد اور عورت کے درمیان دوستی اور حرام کاری ختم طور پر ممنوع ہوتی ہیں۔ تکبر، ریا کاری، غلی، حسد اور دھوکہ بازی کو ممنوع قرار دیا جائے اور اس معاشرے کا اجتماعی معاشی نظام باہم تعاون، موثر شیکوری، ہمدردی، ایثار، ہوا سردی اور مشکل حالات میں باہم دیکھیری پر مبنی ہوتا ہے اور اس اجتماعی معاشرے میں صرف اس قیادت کو تسلیم کیا جائے جس کی اطاعت کافی ہو۔

اس سے قبل ہم انکراہی آیات کو نقل کرتے ہیں جن میں اس اصول پر زور دیا گیا ہے۔ اور دوران تعمیر بیانی کلام میں ان پر دوبارہ تفصیلی بحث بھی ہوگی۔ پہلی مناسبت ہے کہ ہم مباح اسلام کے ایک حدیث اللیل والحدیث اللیلہ کا ذکر کریں جس کی تلاش چوری انسانیت کو ہے لیکن یہ اچھا معیار اسے کہیں بھی نہیں ملتا۔ اور نہ آج تک انسانیت اس مقام پہنچ سکی ہے۔ نہ آئندہ اسلامی نظام زندگی کے سوانحی دور سے کلام کے زیر سایہ انسانیت اس اونچے مقام تک پہنچ سکتی ہے۔

یہ اس وقت کی بات ہے جب یہودی سوانحی اس امت اسلام پر اور نبی کریمؐ کے خلاف رات دن سازشوں میں مگس ہوئی تھی۔ یہودی اسلامی اتحاد اور اسلامی اتحاد کے خلاف قدم قدم پر سازشوں کا پہل چھڑا رہے تھے۔ اور قرآن کریمؐ اپنی ذاتی تحرائی میں اس امت کی حریت کو رہا تھا۔ اور یہ امت قرآنی تصور حیات اور قرآنی اخلاق کے ساتھ رات دن ترقی کر رہی تھی۔ اس کا نظام زندگی اور اس کے اجزاء چار ہو رہے تھے۔ اس وقت اسلامی نظام ایک یہودی شخص کے ساتھ جو سلوک کرتا ہے وہ ظار موضوع ہے۔

قرآن کریمؐ نے امت مسلمہ کو حکم دے رکھا تھا کہ ہر معاملے میں انصاف و رفاقت کے ساتھ کام کرے۔ لوگوں کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلے کرے۔ تمام لوگوں کے درمیان عدل چاہے وہ جس قوم اور جس مذہب سے تعلق رکھتے ہوں۔ وہ جس قبیلے اور جس وطن سے تعلق رکھتے ہوں۔ اللہ کا حکم ہے کہ:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۚ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

”مسلمان! اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت اہل امانت کے سپرد کرو“ اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو“ اللہ تم کو نصیحت دیتا ہے کہ تمہیں اللہ سب سے بہتر نصیحت دے رہا ہے۔“ اور دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْنِصْطِ شُهَدَاءَ بَيْنَهُ وَكَوْنُوا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ
وََالْأَقْرَبِينَ ۚ إِنْ يَكُنْ عَيْنًا أَوْ قَرِينًا فَلَا تَقْبَلُوا لَهُ مِنْ شَيْءٍ فَتَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ
تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوْا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

”اے ایمان والے! تمہارا اللہ تمہیں نصیحت دے رہا ہے کہ تمہارے گواہوں کو اگرچہ تمہارے اہل صاف اور شہری گواہ کی نزد خود

نصاری اپنی ذات پر یا مسدود، والدین اور رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ پڑی ہو۔ فرقہ معاملہ خواہ اللہ ارہو یا غریب! اللہ قسم سے زیادہ ان کا غیر خدا ہے۔ لہذا اپنی خواہش کی پیروی میں بدل سے ہاتھ نہ رہو۔ اور اگر تم سے ملنے پہلے بہت کسی یا سچائی سے پہلے پہچاننا تو جان رکھو کہ جو دیکھ تم کرتے ہو اللہ کو سہی خیر ہے۔

اس کے بعد قرآن کریم کی چند آیات ایک یہودی لڑکے کے انفرادی معاملے میں انصاف کے طور پر اترتی ہیں، جس کے خلاف ایک جاہل ازہم میں تحقیقات ہو رہی تھی۔ یہ الزامات بعض انصار اہل اسلام نے عائد کئے تھے۔ جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے اور جن کے دوس میں ابھی تک اصلی اسدی اصول و مبدی ابھی طبع رائج نہ ہوئے تھے۔ اور نہ ہی ابھی تک ان کے دوسرے مہلیت کی سبیل دور ہوئی تھی۔ چنانچہ ان لوگوں نے 'خولی رشتہ داری اور قوم پرستی کے نتیجے میں ایک سبب گنہگار الزام عائد کر دیا اور اصل مجرم کو بری کر دیا۔ انہوں نے بڑی کثرت سے اس یہودی شخص کے خلاف الزام عائد کیا اور اس کے خلاف گواہی تک دی۔ یہ مقدمہ زور کی چوری کا مشہور مقدمہ تھا، خود حضور ﷺ کے سامنے پیش ہوا تھا اور قریب تھا کہ ان شہادتوں کی بنا پر آپ اس یہودی کو سزا سے عد سرقہ منسلک اور اصل مجرم کو بری کر دیتے۔

چنانچہ اس واقعہ کے بارے میں آیات کی ایک بڑی شداد نازل ہوئی۔ ان آیات میں حضرت نبی محمد ﷺ تنبیہ بھی کی گئی۔ نیز اس گروہ انصار کو بھی سخت حد مت کی گئی جنہوں نے حضور کو مشکل حالات میں پھنسا دی تھی اور آپ کی امداد کی تھی۔ یہ سب کچھ اس لئے کیا گیا کہ ایک یہودی کے ساتھ انصاف کیا جائے، حالانکہ وہ شخص اس گروہ کا خود قاتل ہر وقت حضور کو ایذا دیتا تھا، آپ کی دعوت کی مخالفت کرتا تھا اور آپ اور مسلمانوں کے خلاف ہر وقت گرمی اور گستاخوں سازشوں میں مصروف رہتا تھا۔ لہذا ان آیات میں ان لوگوں کو بھی سخت تنبیہ و محکوم دی گئی ہے جو برے افعال کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اور پھر اس کا الزام ایک سبب گنہگار شخص پر دھرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان آیات میں بدل و انصاف کے سیدہ کو اس قدر جتن اور اونچا بنا دیا گیا اس دور میں جب خیر نظر آتا ہے۔ اور نیز اس آیات میں ایک دوسرا اشارہ اس جاہل پڑا جانے کے بدل و انصاف کو اسلام کس مقام پہنچ تک پہنچا رہا ہے۔

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَادَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ
 تِلْكَ الْغَائِيَّةَ الَّتِي تَنْتَقِرُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَلَا تَجْلِسْ عَنِ الَّذِينَ
 يَحْتَشِرُونَ أَنْكَرُهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ حَوَاقٍ لَتِيْمًا يُسْتَعْفُونَ وَمَنْ
 النَّاسِ وَلَا يَسْتَعْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَمَنْ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّنُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ
 وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا هَآئِثُمْ هَآئِثُمْ جَدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
 فَمَا كُنْ تَجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ كَيْلًا وَمَنْ يَعْمَلُ
 سَوَاءً أَوْ يَظْلِمُ نَفْسَهُ شَرٌّ يَسْتَعْفِرُ اللَّهُ يَجِدُ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا وَمَنْ يَكُيْبُ
 إِثْمًا وَلَمْ يَكُيْبْهُ لَمْ يَكُيْبْهُ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَنْ يَكُيْبُ حَقِيْقَةً أَوْ إِثْمًا
 ثُمَّ يَزِيْرُ بِهِ يَزِيْرُنَا فَتَدْحَسُكُمُ الْهَتَاةُ وَإِنَّمَا تُوِيْنَاهُمْ لَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَ

رَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ كُلَّامَةً مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَصُدُّونَكَ
 مِنْ شَيْءٍ ۚ وَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ۚ وَكَانَ
 فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ۚ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ
 مَعْرُوفٍ أَوْ رَاضٍ لَكُمْ بَيْنَ الْمَالَيْنِ ۚ وَمَنْ يُفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ
 نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۚ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ
 غَيْرَ سَبِيلِ الْمُسْلِمِينَ نُؤْتِيهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۚ وَ سَاءَتْ مَصِيرًا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا
 يُغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ
 ضَلَالًا بَعِيدًا

”اے نبی! ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تسلیٰ طرف ہلال کی ہے تاکہ جو راہ راست اللہ نے تمہیں دکھائی ہے اس کے مطابق
 لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تم پر ہدایت و گمراہی کی طرف سے بھڑکنے والے نہ ہو“ اور اللہ سے درخواست کرو وہ ہرگز
 ہلانے والا اور دھم سے جوگ اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں تم جن کی طبیعت نہ کرو“ اللہ کو ایسا نہیں پسند میں ہے جو خیانت کار اور
 مصیبت پیش ہو۔ یہ لوگ انسانوں سے اپنی حرکت چھپاتے ہیں۔ مگر خدا سے نہیں چھپا سکتے۔ وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں
 جب یہ راہوں کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف طور سے کرتے ہیں۔ ان کے بدلے اللہ پہلے ہے۔ پہلے تم لوگوں نے ان
 مجرموں کی طرف سے دنیا کی زندگی میں تو بھڑا کر لیا مگر قیامت کے روز ان کی طرف سے کون بھڑا کرے گا؟ آخر وہیں کون ان کا ذلیل
 ہو گا؟ اگر کوئی برا فعل کر کر دے یا اپنے نفس پر غلبہ کرے اور اس کے بعد اللہ سے درگزر کی درخواست کرے تو اللہ کو درگزر کا کلام اور
 رحم ہلانے کا حکم ہو جائے گا۔ اسی کی مثال اسی کیسے وہیں ہوگی“ اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے اور وہ عظیم و دانہ ہے۔ مگر جس نے کوئی
 غلطی کی کہ کرے اس کا کام کسی سے گناہ پر قیام دیا اس نے تو بڑے بہتان اور مرتعہ گناہ کا یہ سمیٹ لیا۔ اے نبی! اگر اللہ کا فضل تو یہ نہ
 ہوتا اور اس کی رحمت تسلیٰ سے مثال حال نہ ہوتی تو اس میں سے ایک گروہ نہ تو جسیں اللہ تمہیں جس کا فیصلہ کر ہی لایا تھا مگر
 درحقیقت وہ خود اپنے سوا کسی کو ملا تمہیں میں جتنا نہیں کر دے تھے“ اور تسلیٰ کوئی قصص نہ کر سکتے تھے۔ اللہ نے تم پر کتاب ہلال کی ہے
 اور تم کو وہ دیکھنا جو جسیں معلوم نہ تھا اور اس کا فضل تو یہ بہت ہے۔“

لوگوں کی غیبت سرگرمیوں میں اکثر بستر کوئی بھائی میں ہوتی ہے اگر کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ و خیرات کی تحقیر کرے یا کسی ایک کام
 کیلئے یا لوگوں کے سعادت میں مصداق کرنے کیلئے کسی سے کچھ کے کو اہل بیت سے پہلی بہت ہے۔ درہو کوئی اہل خدا کی کیلئے یا کسی کے گناہ
 ہم پر ادا کرے مگر جو ہمیں رسول کی مخالفت پر کمر بستہ ہو اور اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور روش پر چلے“ اور اللہ کا
 اس پر راہ راست واضح ہو چکی ہو تو اس کو ہم اس طرف چلائیں گے بعد مراد خود بخیرگی۔ اور سے جنم میں جو ہمیں گے جو بدترین ہے
 قرار ہے۔

اللہ کے ہاں اس شرک ہی کی بخشش نہیں ہے اس کے سوا اور سب کچھ صاف ہو سکتا ہے تھے وہ صاف کرنا چاہے۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا۔ تو گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔

ذرا اب جائیے؟ اس کلام کے پارے میں انسان کیا کر سکتا ہے؟ صرف یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ ایک بے مثال نظام حیات ہے۔ اس نظام میں یہ مصاحبت ہے کہ وہ انسان کی کسی سوسائٹی کو یہ سمجھ کی اور بات کی ان گمراہیوں سے اس قدر اوجھے مقام و معیار تک پہنچا دے۔ اور یوں ایک نکتہ ہی مختصر مدت میں اسے گراؤنوں سے نکال کر اس قدر مقام بلند تک پہنچا دے۔

○.....☆☆☆.....○

یہاں ہم اس سورت کے موضوع اور اس کے لہجہ پر بحث کے سلسلے میں ای قدر تعارف اور مقدمہ پر اکتفا کرتے ہیں۔ یہاں ہم نے اس کے موضوعات و مباحث اور اس کی قہجہ ملت و دہلیات کی طرف صرف اشارہ ہی کیا ہے۔ ان شاء اللہ تبارک و تعالیٰ کے وقت ہم کچھ تفصیلات دے سکیں گے۔

○.....☆☆☆.....○

درس ۳۰ ایک نظر میں

سورت کا یہ پہلا کراں انسانی اخلاقی قیمت کے ساتھ لوگوں کو صرف وہ واحد اور خلاق واحد کی طرف رجوع کرنے کی دعوت سے شروع ہوتا ہے۔ اس میں فلا جلا ہے کہ تمام لوگوں کو ایک ہی مل جلپ سے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ ایک ہی خدا ان سے نکلے ہیں انسانی نفس ہی دراصل اصل انسانیت ہے۔ اور انسانی خدا ان ہی دراصل انسانی معاشرے کی اکلی ہے۔ اس لئے نفس انسانی کے اندر خدا غری کے جذبات کو جو فی میں لایا جلا ہے اور خدا انی نظام کو جذ بہ صلوحی سے محکم کیا جلا ہے تاکہ اس محکم اساس پر ایک خدا ان کے اندر ہم تلاش (Social Security) اور ہم محبت کے فرائض پر دان چڑھیں۔ اس کے بعد پوری انسانیت کے اندر ہم محبت اور ہم پیشہ پائی کے اصول رائج کئے جائیں۔ فرض اس سورت کے اندر کی جلاے والی تمام قانون سازی اور انسانیت کی تمام شراذہ بندی اسی اصول پر کی گئی ہے۔

آیات کا یہ حصہ درج بالا اصول و قوانین کے ساتھ ساتھ کسی معاشرے یا کسی خدا ان کے اندر پائے جلاے والے قیہوں کے بارے میں معاشرتی اور انتہائی زہد داریوں کے حوالے سے بھی ہدایات دیتا ہے۔ قیہوں کے بارے میں ہدایات دی گئی ہیں کہ ان کی عمرانی مس طرح کی جائے۔ ان کے مل کی نگہداشت کس طرح ہو نیز افراد خدا ان کے درمیان میراث کی تقسیم کے اصول بھی واضح کئے ہیں۔ جن میں مختلف اطراف کے رشتہ داروں کے حصص کا تعین بھی کیا گیا ہے۔ مختلف حالات میں حصص کا فرق بھی فلا گیا ہے۔ اور یہ سب کچھ اس ہرگیر انسانی اصول کی روشنی میں کیا گیا ہے جس کا ذکر آیت اکتالیہ میں بیان ہوا ہے۔ یہ ہرگیر انسانی اصول بعض آیات کی ابتداء میں بعض کے درمیان میں اور بعض آیات کے خاتمہ پر اس سلی میں یاد دہرایا گیا ہے۔ اور اس حقیقت کی نشانی کی گئی ہے کہ ان تمام ہدایات تعلیمات اور قانون سازی کے اصولوں کی تدبیر بھی حکیم اور تکفہ اصول پر مشعہ ہے۔ یعنی یہ کہ اللہ ہی جلا ارب اور ہر قسم کی ہدایت اور قانون سازی اس کا خصوصی حق ربوبیت ہے۔ اسکی نظام میں ہر قسم کی قانون سازی اللہ جل شانہ کی اس شان ربوبیت کا عکس ہے۔

درس ۳۰ تشریح آیات

آیت نمبر ۱ تا ۱۴

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ
بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝

”وگو! اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اس جان سے اس کا بھڑا خاں اور ان دونوں سے امت
مرد و عورت اپنے پیار بنے۔ اس خدا سے ڈرو جس کو واسطہ دے کہ تم ایک دوسرے کو اپنائے رکھے ہو اور رشتہ و قرابت کے تعلقات
بکھڑکنے پر تیار کرو۔ بیشک وہ کہ اللہ تم پر مگرلی کر رہا ہے۔“

یہ خطاب کلامِ انسانییت سے ہے۔ بحیثیت انسان ان سے خطاب ہے تاکہ وہ سب کے سب راہِ واحد کی طرف لوٹ آئیں۔ وہی تو ہے
جس نے ان کی تخلیق کی ہے۔ اور پھر اس نے ان سب انسانوں کو ایک ہی جان سے پیدا کیا ہے۔ پھر اس جان سے اس کیلئے حوزہ تحقیق کیا
اور پھر ان دونوں سے سادہ سب جاندار امت سے مرد و عورتوں کو پوری دنیا میں پکھلایا۔

ظاہر تو یہ باتیں سادہ اور ابتدائی معلوم ہوتی ہیں لیکن درحقیقت یہ عظیم حقائق ہیں۔ یہ مسئلہ ہماری باتیں ہیں اور انسانی زندگی
پر ان کے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اگر یہ سوچ ”ان باتوں پر کلن دوسری اور انہیں گھسنے کی کوشش کریں تو ان باتوں سے اس
کرہ ارض پر حیات انسانی کے اندر عظیم تغیر واقع ہو جائے اور لوگ جاہلیت و ظلمت پہلے جنہوں سے نکل کر ایمانی زندگی بدایع یافتہ زندگی
اور انسانییت کے حق مذہب زندگی کی جانب مسمولت منتقل ہو جائیں گے۔ مذہب زندگی جس انسانی کے حسبِ حال ہوگی اور اس کے خالق
اور رب کی مرضی کے مطابق بھی ہوگی۔“

اس آیت میں دو تہائی حقائق بیان ہوئے ہیں وہ عجب فکر کیلئے درج ذیل وسیع میدان فراہم کرتے ہیں:

۱۔ اس میں پوری انسانییت کو یہ بتایا ہے کہ اس کی اصل کیا ہے؟ اور اسے یہ منظور دیا گیا ہے کہ وہ اپنے اس خالق کی طرف
رجوع کرے جس نے اسے پیدا کر کے اس زمین پر بٹلایا ہے۔ یہ آیات بتاتی ہیں کہ ”انسانییت“ نے چونکہ اپنی اس اصلیت کو
فراہم کر دیا ہے۔ اس لئے وہ سب کچھ بھولی گئی ہے اور اس ناکافی کلام درست نہیں رہا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ وہ گم اس کر کہ ارض پر تفریق کئے انجک پئے وہ اس پر نہ تھے۔ سوال یہ ہے کہ اس میں میں انہیں کون لایا
ہے؟ یہاں وہ نے میں اس کے اپنے ارادے کا مدخل نہیں ہے۔ اس لئے کہ یہی آئے سے قبل وہ معدوم تھے اور کسی معدوم کیلئے

ارادے کا تصور ممکن نہیں ہے۔ اس لئے کہ معدوم تو اس میں آئے اور نہ آئے گا کوئی فیصلہ کر ہی نہیں سکتا۔ اس لئے فلاسفہ انسان کے علاوہ کسی اور ذات نے انسانوں کو یہی لاکر بنایا۔ یہ ارادہ ذات ممکن سے علیحدہ ارادہ تھا۔ ایک ہزار وہ تھا جس نے حقیقی انسانیت کا فیصلہ کیا۔ اور یہ "خالق ارادہ" انسانی ارادہ نہ تھا۔ اس ہلائی ارادہ نے انسانیت کیلئے یہی جینے اور زندگی بسر کرنے کے خطوط وضع کئے۔ اسی دوسرے ارادے نے انسان کو وجود بخشا۔ انسان کو انسانی خواص عطا کئے۔ انسان کو اس کے خواص اور صلاحیتیں دیں۔ انسان کو وہ قوانین عطا کئے کہ وہ انھیں کام میں لے کر اس کائنات کے ساتھ ہم آہنگی اختیار کرے۔ اس لئے کہ وہ اس کائنات میں خود اور خدا اور وہی سے جو اس کے بارے میں بھی انسان کو کچھ علم نہ تھا۔ انسان کے اندر ان کے عطا کردہ خواص اور صلاحیتیں تھیں جو اس ارادہ چلانے انسان کو عطا کیں۔

یہ ہے وہ حقیقت کہ اگر موجود انسان اسے ذہن نشین کر لے تو وہ پہلے دن سے راہ راست چلے۔ جبکہ یہ حقیقت ہے بھی بالکل واضح۔ لیکن انھوں نے یہ کہ انسان اس یہی حقیقت کی برائی سے مکمل غور پر غافل ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ یہ تو اور عظیم ارادۃ اللہ ہے۔ انسان کو یہی مل گیا۔ لیکن اس نے انسان کو زندگی گزارنے کے خطوط دیئے اور اس کائنات میں زندگی بسر کرنے کی قدرت اور صلاحیت اسے عطا کی۔ یہی عظیم ارادہ انسان کی پوری کائنات تکمیل ہے۔ یہی ہے جو انسانی امور میں ہر قسم کا تصرف کر رہا ہے۔ اور یہی وہ ارادہ ہے جو انسانیت کیلئے ہر قسم کی تدبیریں کرتا ہے۔ اس لئے یہی ارادہ اللہ اس بات کا حق ہے کہ وہ انسان کیلئے نظام زندگی کے خطوط وضع کرے۔ انسان کیلئے ضابطے اور قوانین وضع کرے۔ اس کیلئے اقدار عطا کرے اور حسن و ج کے اصول وضع کرے۔ یہی ارادہ ہے جس کی طرف انسان کو رجوع کرنا چاہئے۔ یہی وہ ارادہ ہے کہ جس کے حسن و ج کے پانچوں امور جس کے قوانین کی طرف رجوع کرنا چاہئے ہے۔ اس وقت جبکہ اس امر کے بارے میں ان کے درمیان اختلاف واقع ہو چکے۔ اس لئے کہ وہ ارادۃ رب العالمین ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔

۲۔ یہ یہ خالق جس امر سمیت میں جان ہوئے ہیں "اس بات کا طمع ہے کہ یہ بشریت ایک ہی ارادے کے نتیجے میں عالم وجود میں آئی ہے۔ تمام انسان ایک ہی رحم مادر سے پیدا ہوئے ہیں۔ ان کے درمیان ایک ہی رشتہ ہے۔ وہ ایک ہی جڑ سے پہلے ہوئے ہیں اور یہ کہ ان کا نسب ملکہ بھی ایک ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَكُمْ وَبَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا لِيُخْشِيَ رَبَّهُمْ يَوْمَ يُنْفَخُ الْأَشْفَاءُ ۝

"اے لوگو! اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا ہے اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت موردِ محبت و خفا میں کا جائگہ ہے۔"

اگر لوگ اس ایک حقیقت کو ابھی طرح نہ سمجھیں تو بشریت بندوقوں سے ان کے انکسار کی پھٹی ہوئی ہیں ختم ہو کر رہ جائیں گے۔ ان لوگوں کے اندر میں انسانوں کی عقل زندگی میں پیدا ہو گئی ہیں جنہوں نے ایک ہی جان سے پیدا ہوئے والے تمام انسان کے اندر قرینہ قرینہ پیدا کر دیئے ہیں۔ اور ایک ہی مل سے پیدا ہوئے والوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا ہے۔ جبکہ انسانوں کے اوپر یہ طاقت وجود میں مل رہی ہوئے اور مناسب نہ تھا کہ یہ طاقت انسانوں کے درمیان وجود و محبت کے حقیقی جذبات کو ختم کر دیں۔ مگر اس پر عدم محبت کا پس ضروری تھا۔ ایک جان کی اولاد ہونے کے باوجود ہم انسانی محبت ضروری تھی اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے رب اور خالق کے ساتھ رابطہ اور اس کے حقوق کا لحاظ اور اس کا کلام اور توحید دل میں رکھنا ضروری تھا۔

اگر صرف اسی حقیقت کو محکم کر دے جائے تو تمام فرقہ وارانہ کئیے میں ختم ہو جائیں۔ اس وقت پوری انسانیت فرقہ وارانہ کشیدگی کی جگہ یکہویں کاموہ ابھی طرح بچکے ہوئے ہے۔ اس کے بارے میں پرفقہ وارانہ کئیے میں قائم ہیں اور جنگ و نسل کی اساس پر جنہیں قائم ہیں اور لوگوں نے اپنا فاضل تجربہ انہیں پر ہی طرح بھلا دیا ہے۔ اور پھر اپنے دہکے کے ساتھ عقلی روایت کو بھی پس پشت ڈال دیا ہے۔

اگر اس حقیقت کو انسان قبول کر لیں اور ابھی طرح اپنے نظریات میں محکم کر دیں تو ہندوستان میں جو فطرتی نظام کا نظام رائج ہے وہ اس دنیا سے فی الفور مٹ جائے۔ اسی طرح مشرق کے سرطنت ممالک کے اندر فطرتی جنگوں میں جو خون پانی کی طرح بہ رہا ہے وہ ختم ہو جائے اور قومیت کا وہ قدر بھی ختم ہو جائے جو حیثیت جدیدہ کے فکری تصورات اور فلسفوں کا قندہ آسانی ہے۔ اور یہ دنیا سے فطرتی نکٹوں کے خاتمے کا قندہ آواز بن جائے جن میں جیش کو شش پہ ہوتی ہے کہ کسی ایک طبقے کو دوسرے طبقہ کے قیادت و دیانت کا قاتم حاصل ہو جائے۔ اور جس میں اس حقیقت کو فراموش کر دیا جاتا ہے کہ انسان تو سب کے سب دراصل ایک ہی جان سے پیدا ہوئے ہیں اور ان کا پیدا کرنا وہ رب ذوالجلال بھی ایک ہی ہے۔

۳۔ تیسری حقیقت جس کی طرف پہلا اشارہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انسانیت جس واحد سے تخلیق ہوئی ہے۔ اور اس جس سے پھر اس کیلئے جوڑا پیدا کیا گیا اور انسانیت اس پر خود کرے اور اس کی حقیقت کو پائے تو وہ امت کر کے ان تخلیقوں اور انہیں تک تصورات کی تخلیق کرے گی جن میں وہ صنف مذکر کے بارے میں مختلف اوقات میں جگہ رہی ہے۔ انسانیت نے عورت کے ساتھ عجیب و غریب تصورات وابستہ کئے۔ اسے مذہبی اور گنہ گار کا بیج بھانپا اسے ہر مصیبت اور ہر شر کا سبب گردانا گیا۔ حالانکہ وہ اپنی فطرت اور اپنے مزاج کے اعتبار سے جس اول یعنی آدم کا جزء تھی۔ اور اسے اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی اس لئے کیا تھا کہ وہ اس کی ہمہ صفتیہ و ہم ہو اور اس کے ذریعہ سے انسان کی نسل نئی کی جائے۔ اسی لئے عورت عورت کی فطرت میں لڑکی نہیں ہے بلکہ ان کی استعداد اور ان کے صفاتی فرائض میں فرق ہے۔

اس معاملہ میں انسانیت ایک عرصہ تک پارے پھٹی رہی اور گمراہ ہوئی رہی۔ اس نے عورت کو تمام انسانی حقوق سے محروم رکھا اور اس کی خاصیت انسانی سے بھی انکار کیا۔ ایک عرصہ تک انسانی پر مظالم ہوتے رہے۔ اور یہ شخص ان غلط خیالات و تصورات کی وجہ سے جن کی کوئی حقیقت نہ تھی لیکن جب ان غلط خیالات کی تصحیح کی گئی تو ترازو کے دو سرے پڑے گنہ گار کی بجائی ہوئی عورت کو شتر سے ملد بنا دیا گیا۔ وہ اپنی اس حیثیت کو بھول گئی کہ بے شک وہ انسان ہے لیکن اسے دوسرے انسانوں کیلئے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ ایک جان ہے لیکن اسے دوسری جان کیلئے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ انسانیت کا ایک حصہ ہے لیکن وہ دوسرے حصے کیلئے بھیجی ہے۔ مرا اور عورت دونوں مفید و مکمل خلیات نہیں ہیں بلکہ وہ ڈھڑا ہیں اور ایک دوسرے کیلئے بھیجی حیثیت کے حامل ہیں۔

اس عقیم اور خویں گمراہی کے بعد اسلامی نظام زندگی نے انسانیت کو واپس فکر اصل شاہراہ پر ڈالا اور اسے صحیح تصورات دے دیے۔

۴۔ اس سلسلے میں اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے کہ زندگی کا ابتداء نسل (Cell) ہوتا ہے۔ وہ دنیا میں مخلقات انسانی سے کہہ کر ہی انسانی پیدا ہوا ایک خاتمہ ان میں پہلے ہوئے "اس نے ابتداء ایک جان پیدا کی تھی اس کے بعد اس جان ہی سے اس کیلئے جوڑا پیدا کیا گیا اس طرح یہ ابتداء ان خاتمہ ان دو افراد پر مشتمل تھا۔ اور اس کے بعد "اس دو سے بہت سے مرد اور عورتیں پیدا کی گئیں۔" اگر اللہ کی مرضی ہوتی تو وہ پہلے سے بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں پیدا فرماتا اور اس کے بعد انہیں بہت سے مرد و نسلی مخلد دی دیتی۔ اور ابتداء ہی میں بہت سے خاتمہ ان دو جن میں آہستہ آہستہ اور ابتداء ہی سے ان کے درمیان رحم و مہر کا رشتہ نہ ہوتا اور ان کے درمیان صرف یہ رابطہ ہوتا کہ انہیں ایک ہی مصالح کی طرف کی پہلی تکمیل ہونے کا مشترکہ

تعلق حاصل ہے اور جس۔ اور صرف یہی ان کے درمیان پہلا تعلق اور دہرہ دہرہ تک اس فطرتی تعلیم و تہذیب کا ۱۸ ویں قدم ہے جس طرح ایک عکس حق 'اللہ تعالیٰ انسانوں کے درمیان پلٹے راجھے قائم کرنا چاہتے تھے۔ پہلا رابطہ یہ تھا کہ ان کا رب ایک ہی تھا۔ اور یہی تمام انسانی رابطوں کا سرچشمہ تھا اور ہے۔ اس کے بعد باہم صلہ رحمی کا رشتہ آئے جس کی وجہ سے ایک خاندان وجود میں آیا۔ جو ایک مرد اور ایک عورت سے شروع ہوتا ہے۔ یہ دونوں ایک ہی شخص سے پیدا ہوئے 'ان کی طبیعت بھی ایک ہے۔ فطرت بھی ایک ہے' ابتدائی خاندان ان بھی ایک جس سے گھر سے مرد اور عورت پھیلے۔ ان تمام افراد کے درمیان پہلا رابطہ و دعاویت رجحیت 'اس کے بعد ان کے درمیان دعوت خاندان کا رابطہ ہے۔ اور خاندان وہ ابتدائی بنی ہے جس کے اوپر انسانی معاشرے کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ لیکن مفہوم اور نظریہ اس خاندانی رابطے سے بھی پہلے فہم آئے۔

یہی عکس ہے کہ اسلامی نظام زندگی میں خاندانی نظام کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ اور خاندان کی شیرازہ بندی اور باہمی کچلے کچم خیر و خیریت کی جاتی ہیں۔ اس کی اساس کو محکم کیا جاتا ہے اور اسے ان تمام عوامل اور سوڑات سے بنایا جاتا ہے 'جو کسی بھی طرح اس کی کمزوری کا باعث ہیں۔ خاندانی نظام کی جہاں میں سب سے پہلا سوڑا مال یہ ہوتا ہے کہ انسان فطری درجہ کے خلاف طریق فکر اختیار کرے۔ اور مرد کی صلاحیتوں اور عورت کی صلاحیتوں کا بھی طرح اور رنگ نہ کرے نیز مرد اور عورت دونوں کی صلاحیتوں کے اندر توازن پیدا نہ کیا جائے اور ان قوتوں کو مرد اور عورت پر مشتمل ایک خاندان کی تشکیل اور خیریت میں استعمال نہ کیا جائے۔

اس صورت میں اور اس کے علاوہ دوسری صورتوں میں بھی 'اسلامی نظام میں خاندان کی تشکیل اور تقویت کے سلسلے میں بے شمار تدابیر اختیار کی گئی ہیں۔ لیکن خاندانی نظام کو اچھی طرح مضبوط بنیادوں پر اس وقت تک استوار نہ کیا جاسکتا تھا جب تک عورت ذات کے ساتھ دور جاہلیت کا فکری سلوک روا رکھا جاتا ہے۔ جاہلیت قدرہ بڑا ہوا ہے، ہو گا اور جب تک عورت کے بارے میں ان توہین آمیز افکار و خیالات کا تعلق قیہ نہ کر دیا جاتا ہو دور جاہلیت میں اس سے وابستہ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے سب سے پہلے عورت پر ہونے والے مظالم کو فہم کیا اور اس کے بعد قرآن نے اسے انسانی معاشرہ میں ایک معزز مقام دیا کہ اس کے بارے میں فرسودہ تصورات کو دفع کیا۔

۵۔ سب سے آخر میں یہ بات قابلِ غور ہے کہ ایک ہی جان اور ایک ہی خاندان میں پیدا کرنے کے بعد تمام انفرادی فروع انسانی کے اندر افضل اور صلاحیتوں کا یہ عظیم فرق 'جس میں کوئی رد و فساد خدائی انسانی کے پورے عرصے میں بھی کسی بھی عملی طور پر محسوس نہیں ہوتا' جبکہ گزشتہ تاریخی ادوار میں آنے اور جانے والے انفرادی تعداد کا بھی علم نہیں ہے 'یہ شکوک کا ایشیاف' خود فطرت کا جان 'طبیعت اور مزاج کا ایشیاف شعور اور اخلاق کا ایشیاف استعداد اور صلاحیتوں کا ایشیاف' رقابت اور دوچیمپیوں کا ایشیاف فرض ہے کہ اگر دور ہر پہلو ایشیاف اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فطرتی خلق اور موجد ہے۔ وہ عظیم و عظیم ہے اور اس کے اس ہیں کہ وہ انسانی باطن میں درگاہ رنگ پھولوں میں قلب و نظر کا فیر ختم سلطان ہے۔ ہرچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ ایک ہی شخصیت لئے ہوتے ہے۔ اور اپنی مثال آپ ہے 'اور یہ کم صرف قادر مطلق ہی کا ہے 'اور یہ کلہر کی ذات باری تعالیٰ کے سوا کسی اور کے جیلا قدرت میں نہیں ہے۔ وہ ذات ہے جس کا ارادہ بے قید ہے۔ اور وہ جو چاہتا ہے ہوتا ہے۔ وہ کہ فہم کنوں ہے اور عظیم ہے اور قادر انسانی شخصیت کے اندر یہ کلی امتیاز و جہان صرف وہی قائم کر سکتا ہے۔ جبکہ تمام انسان صرف ایک ہی پاپ کو مے پہنچے ہیں۔

اس لیے انسانی شخصیت و افراد پر خود اگر اس بات کیلئے خاص ہے کہ تقویٰ اور ایمان کے اساسی قوشہ پر کھب سومن کو اس پر

محبت کا مزہ سنانی چھانکے۔ یہ غور و فکر فتح کے اور مزہ فتح ہے اور طیبات کی بلندی پر مزہ سریشدی ہے۔

طیبات و افکار کے اس جم غفیر کے بعد اس آیت القلن کے جاتے ہو گوں کو خدا اخفی کی دعوت دی جاتی ہے۔ اس خدا کی غیبت کی طرف لوگوں کو بلایا جاتا ہے جس کے نام پر وہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں۔ اور اس کے نام کا واسطہ دیتے ہیں نیز لوگوں کو اس طرف متوجہ کیا جاتا ہے کہ وہ باہم تعلقات میں سلواری کا خیال نہ رکھیں اس لئے کہ تمہارے دلوں کی اصل تو بہر حال ایک ہی ہے۔

”اس خدا سے ڈرو جس کو واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق دیکھتے ہو۔“

اس خدا سے ڈرو جس کے نام پر تم ایک دوسرے کے ساتھ معاملے کرتے ہو ایک دوسرے کے ساتھ عقد کرتے ہو اور تم میں سے بعض لوگ بعض دوسروں سے اپنے حقوق اور وفاداری کا مطالبہ اس کے نام کے ساتھ کرتے ہیں تم اس کے نام کے ساتھ قسمیں کھاتے ہو فرض کہیں کے وہ اپنی تعلقات ٹوٹتے دوڑا رہیں اور باہمی مہذبت میں خدا اخفی کا طرز عمل افکار ہو۔

قرآن کریم میں توفی اور خدا اخفی کا مضمون واضح ہے اس لئے کہ قرآن کریم میں بد ہوا اس کا ذکر ہوا ہے نبی : ذہن : رشتہ و قرابت کے تعلقات سے ذہن پر ایک جیپ قسم کا انداز حکم ہے جس کا شعوری سایہ قسم پر سایہ چلن ہوتا ہے۔ اور اس شعوری پر تو کائنات انسانی خود بخود مغموم نکل جاتا ہے۔ یعنی رشتہ و قرابت سے ذہن ان تعلقات کے بدلے میں اپنے احساس کو تیز کر دے ان کے حقوق کا احساس کر دے ان حقوق کی پامالی اور ان میں غم سے بچے ان کو چھوٹے اور خراش لگانے سے بچے رشتہ میں اہمیت نہ دو رشتہ داروں کے جذبات بھروسہ نہ کرو اور ان کے حقوق تک نہ کرو فرض رشتہ کے معاملے میں احساس کو بھروسہ نہ کرو اور رشتہ کو محبت دو اور محبت کے سایہ میں رہو۔

انعام اللہ کی نگرانی میں ہونا ہے۔

”جس میں چاہو کہ اللہ تم پر نگرانی کر دے۔“

اور اس کی نگرانی کسی قدر ہو تو ناک ہوتی ہے محبت ذات ہادی خود نگرین ہو اور وہ رہے۔ عقاب ہے اور اپنی تمام حقوق کی بہت اچھی طرح کا خیال ہے وہ ایسا شیم و خمیر ہے جس پر کوئی بات چلی نہیں رہتی۔ نہ کچا ہری افضل اس سے پر شیدا ہیں اور نہ غلبہ افکار اس سے پر شیدا ہیں۔

اس پر شوکت اور موثر انتخاب اور اس کے اندر بیان ہونے والے ملوہ نظری حقائق اور پوری انسانیت کیلئے عظیم اساسی اصول کے بیان کے بعد ایسی ہیادری باتوں کا تذکرہ شروع کیا جاتا ہے جن پر کسی معاشرے کا اجتماعی کام اور اجتماعی زندگی استوار ہوتی ہے۔ مثلاً عقائد اور جماعت کا ہیتم معاشی خدوں و تباہی معاشرہ میں ضعیفوں کے حقوق کا تحفظ معاشرہ میں عورت کے حقوق کا تحفظ اور سب سے مقام شرافت کا تقنین معاشرہ کی عمومی دولت کا تحفظ میراث اور ترکہ کی ایسی تقسیم جو عدل و انصاف کی تکمیل ہو اور جس میں تمام افراد معاشرے کی بھلائی ہو۔

سب سے پہلے ان لوگوں کو عہد دیا جاتا ہے جو تھیوں کے اموال کے گھرانہ مقرر ہوتے ہیں کہ : سیدہ خیمہ سن و شدہ کو چھو جائیں تو ان کی پوری دولت انہیں لوٹا دی جائے اور یہ کہ یہ اولیاء ان خیمہ خدوں کے ساتھ اٹھیں اس لئے شگاہ نہ کریں کہ ان کی دولت ان کے قبضے میں چاہئے۔ پہلی تھیوں میں سے ایسے لوگ جن کے بارے میں یہ خوف ہو کہ اگر ان کی دولت ان کے حواسہ کر دی گئی تو وہ ان کے کف کرویں گے تو اس بات کی اہمیت ہے کہ ان کی دولت انہیں نہ دی جائے اس لئے کہ ہر شخص کی دولت و دراصل معاشرے کی اجتماعی

دولت ہوئی ہے۔ اس میں معاشرے کی انتہائی صحت ہوئی ہے۔ اس لئے یہ بل ایسے شخص کے حوالے نہیں کیا جاسکتا جو اسے برباد کرے، اگرچہ وہ بالکل بے باور ہے کہ عورتوں کے ساتھ حسن معاشرت، دلفلیک اور انصاف کے اصولوں کے مطابق نہ ہو۔

وَاِنَّا اِلَيْهِمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَا تَكْبَلُوْنَهَا الْخَبِيْثَ بِالطَّبِيْٓٔ وَلَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالَهُمْ اِلَى اَمْوَالِكُمْ اِنَّهٗ كَانَ حُبًّا جَبِيْداً

"قیصوں کے بل ان کو انہیں دو" یعنی بل کو برے بل سے تبدیل کرنا اور ان کے بل اپنے بل کے ساتھ نہ ملا کر کھانا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔"

اور اگر تم قیصوں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے باز نہ ہو تو جو عورتیں تم کو نہ دے آئیں ان میں سے دو دو تین تین چار چار سے ظلم کرو لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ بدل نہ کر سکو گے تو ہر ایک سی پی کی کردیاں عورتوں کو رویت میں ملا جو تھکے جھڑے نکلیں۔ بے انصافی سے بچنے کیلئے یہ زیادہ قرین ذرا ہے۔

اور عورتوں کے سر خوشی کے ساتھ ادا کرو "البتہ اگر وہ خود اپنی طوٹی سے سر کا کوئی حصہ تمہیں صاف کر دیں تو اسے تم مزے سے کھا سکتے ہو۔"

اور اپنے وہابی جنسین اٹھنے سے انصاف کے لئے قیام نہ لے کر جیڑے پٹا ہے بلکہ ان لوگوں کے حوالے نہ کرو "البتہ انہیں کھانے اور پینے کیلئے دو اور انہیں ٹیکہ دیا جائے۔"

اور قیصوں کی آزمائش کرنے پر "بل تک کہ وہ ظلم کے جتن کر کو بھیج جائیں مگر تم ان کے اندر اہلیت پڑو تو ان کے بل ان کے حوالے نہ کرو" ایسا بھی نہ کرنا کہ بے انصافی سے تہلو کر کے اس خوف سے ان کے بل ہی جلدی جلدی کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا صلہ کریں گے۔ جہنم کا دروازہ بہت بڑا ہے اور وہ ہر چیز بھری ہے بھرنے اور جو فریب ہو وہ صرف طریقہ سے کھائے۔ پھر جب ان کے بل ان کے حوالے کرتے ہیں تو لوگوں کو اس پر گواہ بناؤ "اور منسلک پٹنے کے لئے تھک کٹتی ہے۔"

جیسا کہ ہم نے اوپر ذکر کیا درج بالا نوک پر دیا جائے ہے یہ مظلوم ہوتا ہے کہ عروپ کے جاتی معاشرے میں عورتوں اور بچوں اور عذرا کو بری طرح پھیل کیا جاتا تھا۔ بد ظہیر کے اسلامی معاشرے میں دور جاہلیت کے یہ اظہار بھی تکہ جاتی تھے اس لئے کہ عہد کا اسلامی معاشرہ اصلاحیہ کے جاتی معاشرے سے کٹ کر دو دنیاں آیا تھا۔ اور قرین مجید اس کی تہذیب و تربیت کر رہا تھا اور اسلامی جماعت کو کئی اقدار اور نئے شعور اسات سے مزین کیا جا رہا تھا "مسلمانوں کو ناشعور دیا جا رہا تھا ان کے اندر سے خود غفلت پیدا کئے جا رہے تھے اور جدید و ہم دروایہ پیدا کئے جا رہے تھے۔"

وَاِنَّا اِلَيْهِمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَا تَكْبَلُوْنَهَا الْخَبِيْثَ بِالطَّبِيْٓٔ وَلَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالَهُمْ اِلَى اَمْوَالِكُمْ اِنَّهٗ كَانَ حُبًّا جَبِيْداً

"قیصوں کے بل ان کو انہیں دو" یعنی بل کو برے بل سے تبدیل کرنا اور ان کے بل اپنے بل کے ساتھ نہ ملا کر کھانا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔"

تجیوں کو وہ بلیدہ جو قسطل سے تصرف میں ہیں اور یہ نہ کہ وہ قیسوں کو بلیدہ دیتے وقت ردی اموال ان کو دیدہ اور قیمتی اپنے پاس رکھ لو۔ مثلاً یہ کہ ان کی وادی اراضی خود لے لو اور اپنی کم دوسے کی اراضی انہیں دیدہ اسی طرح انہیں سونپ کر دے تو اور انہیں سب کو مٹا دیدہ یا تقسیم کر کے وہ انہیں کھانا حصہ دیدہ یا غنہ بلیدہ میں انہیں کھولے کے دیدہ کیونکہ عقد میں قیمتی اور کھولے دونوں کے ہوتے ہیں۔ نیز ان کی دولت کو اپنی دولت کے اندر غار بھی نہ کھلا۔ سب کا سب یا اس کا کوئی حصہ۔ اللہ کے نزدیک یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ جسے اس گناہ کبیرہ سے مشہور کرتا ہے۔

یہ سب واقعات اس وقت سوسائٹی میں باہوم ہوا کرتے تھے سب اسلام آیا اور لوگوں کو ان بدایات سے خطاب کیا گیا۔ اس خطاب ہی سے اس بات کا عمل ہو گیا کہ چلیپوں کے اندر اپنے لوگ موجود تھے جن سے اس قسم کی غلطی سرزد ہو سکتی تھی۔ اور یہ امور جاہلیت کے آثار ہیں۔ یہ تھے۔ ہر چاہی نظام میں اپنے ہی امور باہوم ہوتے جاتے ہیں۔ آج ہم گاؤں اور شہروں میں جاہلیت جدیدہ سے غلاموں میں دودھ اور اس امور کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آج بھی مختلف طریقوں سے تجیوں کے بل کھاتے جاتے ہیں اور اس کیلئے مختلف جیسے اور بنائے تراشے جاتے ہیں۔ کج عمل مصلحت قانونی تدابیر اور افسران حکومت کی جانب سے تجیوں کے اموال کی کڑی نگرانی کے وجود اور ایام ذریعہ نکالت لوگوں کے بل و چاہیہ اور خود برد کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس معاملہ میں جو مشکلات ہیں انہیں قانون سازی اور نگرانی کے ذریعہ سے حل نہیں کیا جاسکتا اس مسئلہ میں یہ چیزیں بھی کھلیا نہیں ہو سکتیں اس لیے اس کا کوئی حل ہے تو وہ صرف تقویٰ اور خدا خوفی میں ہے۔ یہ تقویٰ ہی ہے جو دل اور ضمیر کے اندر ایک چمکیدار بخلتا ہے۔ اور اس کے بعد کسی قانون سازی اور عملی حکومت کی نگرانی مؤثر ہو سکتی ہے۔ یہ تقویٰ ہی تھا جس کی وجہ سے اس تحت کے نزول کے بعد عمران کن واقعہ درجہ میں آئے۔ تجیوں کے دیوانہ اس نے قدر اختیار فرما کر دی کہ تجیوں کے اموال کو اپنے ہاں سے علیحدہ کر دیا کہ ان کا کھانا چاہدہ کر دیا گیا تاکہ صاحبہ کرام اس گناہ کبیرہ میں مبتلا نہ ہوں۔ پوری طرح نکل گئیں۔ جس کی بدلت اللہ تعالیٰ نے ڈراتے ہوئے لکھا۔

”یہ بہت بڑا گناہ ہے۔“

اس کرۃ ارض پر صرف قانون سازی اور اجتماعی تنظیم کے ذریعہ کوئی اصلاحی تنظیم کھلیا نہیں ہو سکتی۔ قانون سازی اور تنظیم سے پہلے دلوں کے اندر خدا خوفی اور تقویٰ کا جذبہ نہ تھا یا ضروری ہے۔ جس کا دل یہ عقد ہو اور ضمیر خود نظم قائم کرے اور قانون پر عمل کرنے پر تیار ہو اور یہ تقویٰ اس وقت تک کسی نظم اور قانون کے بارے میں پرخاش نہیں ہو سکتا جب تک یہ قانون اپنے منبع سے منور نہ ہو جو تمام انسانی خیر و رازوں سے واقف نہ ہو جو منبع خیر پر بھی نگران نہ ہو صرف اپنے محنت ہی میں ایک فلو کے دل کے اندر شیعہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ وہ قانون کا حرام کرے۔ وہ اللہ جل شہدہ سے بیعت نہ کرے وہ اس کے حکم اور اس کے ارادے کے ساتھ تسلیم کا رویہ اختیار نہ کرے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہی نیت اور اس کے اعمال دونوں سے ابھی طرح باخبر ہوتا ہے۔ اس احساس کے وجود میں اگر صاحب گناہ کے معاملہ میں اس کے قدم حرکت نہ ہوتے ہیں۔ وہ ذریعہ سے کچھ نہ گناہ ہے۔ اور اس کے جذبہ خدا خوفی میں جوش آتا ہے۔

اللہ اپنے بندوں کو خوف بہاتا ہے اور ان کی تطہرت سے ابھی طرح واقف ہے۔ وہ خود انسان کے نفس اور اس کے اعصاب کا نظام ہے۔ اور اسی نے ان کی تخلیق کی۔ نہایت سے ان کے لئے اپنے قانون کو قانون قرار دے۔ اپنی شریعت قرار دے۔ اس کیلئے اپنے نظام زندگی کو نظام قرار دے۔ اور اس کے لئے کچھ خود اپنے سامع اور طریق کر دے۔ تاکہ لوگوں کے دلوں میں ان چیزوں کو قانون ہو۔ اور وہ اس قانون اور مصلحت کی خلاف ورزی کی جرات نہ کریں۔ اور اللہ سے ڈریں۔ اللہ تعالیٰ کو ابھی طرح علم تھا کہ دنیا میں کوئی بھی قانونی

ظلم اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اس کی نسبت ذات باری کی طرف نہ ہو " اس لئے کہ لوگوں کے دلوں میں ذات باری کا خوف اور اس کی رحمت کی امید ہوتی ہے۔ نیز انہیں پورا یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ولی کی نصیب چاہتا ہے اور وہی ہمہ دلوں کے جاننے والے ہیں۔ نیز انسان کا لڑا ہوا قانون اس وقت تک چلتا ہے اور اس پر عمل ہوتا ہے جب تک پکار و گھبراہٹ کا غم نہ رہتا ہے۔ اور سخت ترین ظاہری گمراہی اپنا کام کر رہی ہوتی ہے۔ جس کا عمل اور اثر لوگوں کے دلوں میں نہیں رہتا لیکن جو نئی یہ ظاہری گمراہی کمزور ہوتی ہے " لوگ اس قانون کی مخالفت و ردی شروع کر دیتے ہیں جب بھی انہیں نیچے دیکھتے ہیں اور ہونے لگتا ہے " پھر جو اس کے کہ انہیں پتہ ہو سکتے کہ اگر وہ پکڑے گئے اور ان کی سخت سرزنش ہوگی اور جہنمی اور مفلکی نصیب ہوگا۔

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَمِينِ فَأَنْتُمْ بِمَا كُتِبَ لَكُمْ مِنَ
النِّسَاءِ مَثْرُوحٌ ثَلَاثٌ وَرُبْعٌ ۖ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْبُدُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۚ

"اگر تم قیصوں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو جو عورتیں تم کو اپنے ایمان "دو دو" تین تین "پار چار سے نفع کرنا چاہیں اگر جیسے اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے تو ہر ایک بی بی کو دینا ان عورتوں کو دو بیس میں لگا دو جس سے بے انصافی سے بے انصافی سے بچنے کیلئے " زیادہ ترین مواب ہے۔ "

حضرت حمزہ بن زہر " سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ " سے دریافت فرمایا کہ کہتے " اگر تم قیصوں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو۔ " مضمون کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا " ہمارے لیے عظیم بگڑی وہ جہی جو اپنے ولی کی تحریروں میں ہوتی جہی "۔ ولی کے ساتھ عدل میں شریک ہوتی جہی " اسے اس کے بل اور اس کی طرح عورتوں میں دلچسپی ہوتی جہی " اس طرح اس کا دل " چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ نکاح کر لے لیکن اس کے کہ اسے مراد ہو کہ اسے " اور اسے وہ حقوق دے جو اسے دے دے دلچسپی رکھنے والے دینے کیلئے چاہتے تھے۔ چنانچہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا کو یہ عزم دیا کہ ان کے ذمہ کلمات قیصوں سے صرف اس صورت ہی میں نکاح کر سکتے ہیں جب ان کے ساتھ عدل کر سکیں۔ " ان کو ان کے معیار کے مطابق مراد ہو کر سکیں۔ اگر وہ نہیں کر سکتے تو وہ دوسری عورتوں سے نکاح کر لیں۔ " حمزہ فرماتے ہیں " حضرت عائشہ " نے فرمایا " اس آیت کے نزول کے بعد لوگوں نے حضور " سے فتویٰ دریافت کیا تو اس نے " آیت مائل ہوئی۔ " " لوگ عورتوں کے بارے میں تم سے فتویٰ پوچھتے ہیں ان کو اللہ ہمیں ان کے معاملے میں فتویٰ دیتا ہے " اور ساتھ ہی وہ احکام بھی دے دلاتا ہے جو پہلے سے تم کو اس کتاب میں ملے چاہتے ہیں۔ یعنی وہ احکام جو ان عظیم لوگوں کے حلق ہیں " ان کے حق تم کو ادا نہیں کرتے اور جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہے ہو۔ " (۲۷: ۳) " حضرت عائشہ " فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کہا ہے۔ " اور جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہے ہو۔ " یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ اس کے پاس نہ پیسے ہوں اور نہ خوبصورتی ہو " اس لئے انہیں مواب بل و نسل و عہد سے بھی نکاح کرنے سے منع کر دیا گیا " کہ اس کے ساتھ عدل و انصاف کیا جائے۔ اس لئے کہ عدل و عدل نہ ہونے کی صورت میں تو وہ ایسی قیصوں سے نفع نہ کرتے تھے۔ " (بخاری)

حضرت عائشہ " کی مذکورہ روایت سے ایام جاہلیت کی مزاحمہ و سہابت میں سے بعض رسول کی پہلی تصویر کشی کی گئی ہے۔ اور یہ

رسم و عادت کے لئے سے اسلامی معاشرے میں بھی ابھی تک موجود تھیں۔ اس لئے قرآن کریم کی یہ آیات قابل ہوئیں اور ان کی ممانعت کر کے ان کی جڑ کاٹ دی گئی۔ عرض ہے، پہلے جن آیات دیگر معاملے کو پھر انسان کے خیر اور اس کے دلی تقویٰ کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ **وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا**..... (اگر تم ختم حوروں کے ساتھ بے انصافی سے ڈرتے ہو۔)

اس معاملے کا متعلق محض انسان کے قلب و ضمیر کے ساتھ ہے اور اس کے شعور خدا پرستی سے ہے۔ اگر دلی کو یہ علم ہو کہ وہ عدل نہ کر سکے گا تو اسے چاہئے کہ وہ اس قسم کے نفاق سے اجتناب کرے۔ لیکن ایسی ہی مہارت عام ہے، عزم اور ہمت کی بجائے کہ جس کے ہر مقام پر دھماکا مارتا دیکھا جائے۔ چاہے اس کا حق صبر کے معاملے سے ہو یا اس کے علاوہ دنیوی کے دوسرے خبیث و فحاش سے ہو مثلاً یہ کہ وہ صرف ملی کھیلے یہ نفاق کر رہا ہو اور عورت کی ذات سے اسے دلچسپی نہ ہو یا اسے اس کے ساتھ حسن معاشرے کے سطح میں کوئی رعب نہ ہو یا یہ کہ سزا اور عورت کی عمریں بہت زیادہ فرق ہو اور دہا جس نہ ہو اور نہ نفاق کے معاملے میں مروءت ہو اور بعض اوقات صورت حال یہ ہوتی ہے کہ فحش شرم و حیاء کی وجہ سے کچھ کہہ نہیں سکتا یا اسے یہ علم ہو جاتا ہے کہ اگر اس کا نفاق ہو تو اسے اس کا بل جاتا رہے گا ویرودنیہ، جن حالات میں عدل جس شخص میں ہو تو قرآن کریم کا یہ طریق کار یہ ہے کہ ضمیر کے اندر چمکے اور انصاف۔ اور آخری کی عمری قائم کرنا ہے۔ اس کی پس آیت کا غایت ان الفاظ پر ہوا **إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا نَذِيرًا**..... (نقد تم پر عمری کر رہا ہے۔)

اگر اولیاد ان ختم حوروں کے ساتھ انصاف کرنے کی قدرت اپنے اندر نہیں پاتے تو ان کے علاوہ دوسری عورتیں بہت ہیں، اس لئے دیکھنی اور شہادت سے اپنے آپ کو بچالے دیکھنے، سوز دلی کی ہے کہ وہ دوسری عورتوں سے نفاق کریں۔

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَمْنِ فَانكِحُوا مَا آطَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنَعِي وَثَلْتُ وَرُبْعٌ ؕ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَتِي أَلَّا تَعْدِلُوا

"اگر تم جنہوں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو جو عورتیں تم کو پسند آئیں، ان سے دو یا تین میں چار چار سے نفاق کرو" لیکن اگر جنہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو کے تو پھر ایک ہی عورت یا ان عورتوں کو زوجیت میں لاؤ جو تم سے جنت میں آتی ہیں" بے انصافی سے بچنے کیلئے یہ زیادہ قرین صواب ہے۔

تعدد ازدواج کی یہ رخصت شرط ہے۔ یہ کہ اگر جنہیں بے انصافی کا خوف ہو تو نہ کہ صرف ایک کرد یا اپنی مملکت کے حوروں میں سے کسی کے ساتھ نفاق کرو۔

مناسب یہ ہے کہ ان تفصیلات کے ساتھ تعدد ازدواج کی رخصت کی حکمت اور مصلحت پر یہاں کچھ کہہ دیا جائے خصوصاً ہمارے اس دور میں جن میں لوگ اپنے آپ کو اپنے رب کے مقابلے میں زیادہ عالم سمجھتے ہیں، وہ رب جس نے انہیں پیدا کیا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ انسانی زندگی، انسانی نعمت اور انسانی مصروفیت کی بدست خالق تعالیٰ کے مقابلے میں زیادہ بصیرت کے مالک ہیں۔ اور وہ ان معاملات میں عقل اپنی ذاتی آراء اور خواہشات فلسفے کے تحت کلام کرتے ہیں اور جہالت اور تکبر کی میں ایک نوٹیں مارتے رہتے ہیں۔ گویا کج کے جدید حالات اور ضروریات کو غور انہوں نے یہ کیا ہے۔ وہ انہیں ابھی طرح سمجھتے ہیں اور ان حالات کا مقابلہ خودی کر سکتے ہیں اور گویا یہ حالات اللہ میاں کے پیش نظر نہ تھے۔ نہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے میں اس وقت کوئی لہجہ کیا ہے جس وقت وہ انسانوں کیلئے قانون سازی

کر باقاعدہ

اس مسئلے میں ایسے حضرات کا دعویٰ اور ان کے فیصلے جرات اور کورجی پر مبنی ہیں، جبکہ ایک پہلو سے یہ ان کی جانب سے نصیحت ہی کیونکر غور اور بارگاہی میں کھل کر بحث کی ہے۔ اور اپنے معزنی اختیار سے یہ گمراہی اور سہرا و روی ہے اور ایک قسم کا کفر ہے۔ لیکن اس کے بدلہ جو لوگ ایسی باتیں کہنے پہلے جاتے ہیں اور کوئی نہیں ہے جو ان باتوں اور جملوں کے معنی کو سمجھیں، سہرا و روی اور کفر کا بیج کرتے۔ حالانکہ وہ اللہ اور اس کی شریعت کے مقابلے میں ایسی جہالت کر رہے ہیں جو ناقص برداشت ہے۔ وہ اللہ اور اس کی جلالت شکن برہنہ والی رہے ہیں۔ اور اللہ کی ذات اور اس کے تجویز کردہ نظام حیات کے خلاف یہ قبیح حرکت کر رہے ہیں۔ اور بڑے امن و سکون اور کامیابی اور سعادت کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور ان لوگوں کو ان غلطوں سے برہنہ ادا کر دیئے ہیں جن کی دلچسپی ہے کہ مسلمانوں اور ان کے دین کے خلاف یہ کام ہو نہ رہے۔

یہ مسئلہ مبنی مسئلہ تعدد ازدواج جسے اسلام نے ان تحفظات اور شرائط کے ساتھ جائز رکھا ہے، مناسب ہے کہ اسے بڑی سلامتی وضاحت اور تفصیل کے انداز میں لیا جائے۔ اور ان حالات اور واقعات کو پیش نظر رکھ جائے جو کسی معاشرے میں عطا ہو رہے ہیں اور اس وقت بھی موجود تھے۔

اہم بات یہ ہے کہ اپنی مسند کے ساتھ یہ روایت کی ہے کہ فطیان ابن مسروقؓ نے اسلام لائے۔ اس وقت اس کی دس بیویاں تھیں۔ اسے حضورؐ نے عہد دیا: "ان میں سے چار کو چن لیں۔"

اہم بات یہ ہے کہ عہدہ اسدی نے لیا۔ جس وقت میں نے اسلام قبول کیا میری آٹھ بیویاں تھیں۔ میں نے اس کا ذکر رسولؐ کو کیا تو آپؐ نے فرمایا: "ان میں سے چار کو چن لو۔"

اہم شافعی محدث نے اپنی مسند میں فرمایا مجھے ایک شخص نے یہ اطلاع دی جس نے یہ بات ابو الزناد سے سنی تھی، انہیں عہد الجید نے بتایا تھا، انہیں سبیل ابن عبد الرحمن نے بتایا، انہوں نے عرف ابن الحداد سے نقل کیا، انہیں نوئل ابن مطوہ نے دہلی سے انہوں نے کہا: "جس وقت میں اسلام آیا میرے ہاں پانچ بیویاں تھیں۔ مجھے رسولؐ نے عہد دیا: "ان میں سے چار چن لو، اور بھی جنہیں پسند ہوں اور جس ایک کو چاہو پیچھ کر دو۔"

جس وقت اسلام آیا اس وقت لوگوں کے ہاں دس یا دس سے بھی زیادہ بیویاں ہو سکتی تھیں۔ اور بیویوں کی تعداد پر کوئی قید و بند نہ تھا۔ ان حالات میں اسلام نے تعدد پر یہ پابندی عائد کر دی اور حکم دیا کہ کوئی مسلمان اس حد سے آگے نہیں بڑھ سکتا، یعنی وہ صرف چار کی حد تک چکا ہے۔ اس کے ساتھ اسلام نے مزید ایک اور پابندی عائد کر دی۔ وہ ہے کہ اگر تعدد زیادہ ہو تو ان کے درمیان مکمل عدل اور انصاف کا قائم کرنا بھی فرض ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ انصاف نہ کر سکے گا تو اس پر لازم ہے کہ وہ ایک ہی بیوی پر اکتفا کرے۔ یا ان عورتوں پر اکتفا کرے جو کسی کی مملوک ہیں۔

اس میں شک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے تعدد ازدواج کی اجازت بالکل ضمیمہ دی۔ اسلام نے زیادہ بیویوں کی تعداد کی تحدید کر دی۔ اسلام نے اس مسئلے کو مرد کی خواہش غرض ہی ہے نہیں چھوڑ دیا بلکہ اسے عدل و انصاف کی شرط کے ساتھ مشروط کر دیا۔ اگر عدل نہ ہو گا تو تعدد ازدواج کی اجازت نہ ہوگی۔

اب سوال یہ ہے کہ اسلام نے تعدد ازدواج کی رخصت اور اجازت ہی کیوں دی؟ اس کا نظام زندگی انسانوں کیلئے وضع کیا گیا ہے۔ وہ ایک مثبت اور عملی نظام ہے۔ وہ انسان کی لغزت اور اس کے وجود کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔ وہ انسان کے حالات اور انسان کی ضروریات

کے مطابق وضع کیا گیا ہے۔ وہ مختلف حالات، مختلف علاقوں اور مختلف زبانوں میں انسان کے تعمیر پے بہ شب و روز کو سامنے رکھ کر وضع کیا گیا ہے۔ وہ فی الواقعہ ایک مثبت اور حقیقت پسندانہ نظام ہے۔ وہ انسان کو یوں جیتا ہے جس طرح کسی دور میں انسان فی الواقعہ ہوتا ہے۔ انسان جہل کھڑا ہوتا ہے یہ نظام اسی مقام سے اس کے سفر کا آغاز کرتا ہے۔ اور اسے وہاں سے لیکر ترقیوں کے اعلیٰ درجے تک پہنچاتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ وہ اسے ہم عروج تک پہنچاتا ہے۔ وہ انسان کی فطرت حقیقی کا اندازہ کرتا ہے نہ اسے کہ اہستہ کے نظریے دیکھتا ہے۔ وہ انسان کے حقیقی واقعات سے نہ صرف غفلت کرتا ہے۔ اور نہ ان سے لاپرواہی کرتا ہے۔ وہ اس کی فکر اصلاح و ترقی میں نہ تو قہر کرتا ہے اور نہ بے احتیاجی کرتا ہے۔

اسلامی نظام زندگی غلی غلی ڈھینگ نہیں ہے نہ وہ سوکڑا گپ شپ ہے نہ وہ غلام اور غیور واقعی مثالی تصور ہے۔ اور نہ ہی وہ محض قصورات اور اسیدوں پر مبنی ہے۔ جن کا فطرت انسانی کے ساتھ قصام ہو، جن کا انسان کے واقعات اور حالات کے ساتھ کوئی جواز نہ ہو اور جو اس طرح ہو جس طرح بخارات ہوا میں غلیل ہو جاتے ہیں..... بلکہ وہ ایک ایسا نظام ہے جو انسان کی تخلیق کو مد نظر رکھتا ہے۔ وہ انسانی معاشرہ میں یکجہری کھلائی ہے اس لئے کہ انسانی معاشرہ میں صرف صلحت کو رواج نہیں دینا، ایسی صلحت جو انسان کے چہرے بڑے کو خراب کر دے۔ جو انسانی معاشرے کو تھوڑا کر دے اور یہ سب کچھ ان تمام ضرورت کے پسندوں کی صورت میں جو حقائق سے متضام بلکہ اسلام پر دایت کرتا ہے کہ ایسی صورت حال پیدا کی جائے جس میں تخلیق انسانیت مخلوق ہو، جس میں معاشرہ پاکیزہ ہو، اور یہ سب کچھ سہولت اور نصیحتی غلیل جو جہد سے مل گیا ہو نہ اس کے لئے فواد اور معاشرے کو کم سے کم بہرہ دہ کر دیا ہے۔

اسلامی نظام زندگی کے ان اساسی قصورات کو جب ہم پیش نظر رکھیں اور ہر مسئلہ حدود و اوزان پر غور کریں تو ہر مسلح حملے سامنے آتے ہیں وہ ہیں:

۱۔ سب سے پہلے یہ حقیقت محل کر سامنے آتی ہے کہ اکثر معاشرہ میں ایسے حالات پائے جاتے ہیں جن میں شادی کے قبل عورتوں کی تعداد اور شادی کے قبل مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔ یہ واقعات گزشتہ تدریجی معاشرہ میں بھی رہے ہیں اور دور حاضر کے معاشرہ میں بھی پائے جاتے ہیں۔ نیز عورتوں کی زندگی کی نسبت اسے سمجھی گئی زیادہ نہیں دی ہے۔ یہ کی پیش پیش ایک اور چارہ کے درمیان ہی رہی ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ ہم ایسی صورت حال کا کیا حل کریں گے۔ کچھ ایسے حالات پیدا نہیں آتے ہی رہے۔ اگرچہ ان میں مواز اور عورت کے درمیان نسبت میں کمی پیش ہوتی رہتی ہے۔ یہ ایسی صورت حال کا علاج ممکن ہے؟

کیا محض شائے پلانے سے اس صورت حال کا علاج ممکن ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم ایسی صورت حال سے لائق ہو جائیں اور اسے جو نمی چھوڑ دیں؟ اور جس طرح ممکن ہو عادات اپنا رہ خود ہمیں کریں اور جو صورت حال پیدا ہو اسے قبول کر سکیں۔ محض شائے پلانے سے مسائل حل نہیں ہو سکتے اور کسی متحمل انسان کیلئے یہ حل قابل قبول ہے کہ حالات جو بھی رخ اختیار کریں اسے قبول کر لیا جائے کسی خزانہ انسان اور کسی سنجیدہ شخص کے نزدیک یہ موقف قتل قبول نہ ہو گا جو نسل انسانی کو محترم سمجھتا ہو۔

اس لئے اس بات کی ضرورت ہے کہ کوئی نظم اور ضابطہ موجود ہو اور اس مسئلے کے حل کیلئے کوئی عملی قدم اٹھایا جائے۔ خود فرض کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اس مسئلے کے صواب جس حل ممکن ہیں۔

۱۔ یہ کہ ہر شخص جو شادی کے قابل ہے وہ شادی کی ایک قابل عورت کے ساتھ شادی کرے۔ اور اس کے علاوہ ایک یا دو اور عورتیں رہتی ہیں ان کو بغیر عقد کے جو نمی چھوڑ دیا جائے اور انہیں ان کی پوری زندگی میں غلام نہ لے۔

۲ - یہ کہ مرد فحش یا شادی کے قابل ہے ایک شادی کی قتل عورت کے ساتھ قانونی نکاح کرے اور اس کے ساتھ وہ جائز تعلقات قائم کرے لیکن دوسری عورتوں کے ساتھ وہ ناجائز تعلقات قائم کرے لیکن اس عورتوں کے ساتھ جن کے علاوہ نہیں ہیں۔ اس طرح ان کے تعلقات ناجائز تعلقات ہیں اور وہ تاریکی میں زندگی بسر کریں۔

۳ - تیسری صورت یہ ہے کہ شادی کے قابل ہوگ ایک سے زیادہ شادی کے قابل عورتوں کے ساتھ شادی کریں۔ اور اسی طرح ایک مرد ایک سے زیادہ عورتوں کے ساتھ جائز تعلقات قائم کرے اور اسی بیوی ہو اور کئی عورتوں پر وہ راضی اور دائرہ قانون کے اندر اس کے ساتھ زندگی بسر کرے اور چوری اور حرام کھاری کا ارتکاب نہ ہو۔

دراغور دیکھئے پہلی صورت خلاف فطرت ہے۔ اور ایک عورت کئی سے عکس نہیں ہے کہ وہ چوری و دنگی ختنی میں بسر کرے۔ اور کسی مرد کے ساتھ ختنی قائم نہ کرے۔ اس حقیقت کو ان لوگوں کے دماغی سے در نہیں کیا جاسکتا ہے جو حد میں ہیں جو یہ۔ عورتی کرتے ہیں کہ عورت محنت اور مزدوری کر کے مردوں سے مستحق ہو سکتی ہے۔ اس لئے کہ ایسے حلی غیر علیحدہ اور جاہل نہیں دیکھتے وہ انوں کے فہم اور نگ سے یہ مسئلہ بحثی اول ہے۔ اس لئے کہ یہ لوگ فطرت انسانی سے بیخبر ہیں۔ عورت کی بزار محنت اور اس کی بزار ملازمتیں بھی اسے اپنی فطری احتیاج اور اپنے فطری تقاضے سے مستحق نہیں کر سکتیں۔ چاہے یہ تقدے اس کے جسمانی تقاضے ہوں یہ اس کی عقل اور روح کے تقاضے ہوں۔ وہ یہ کہ عورت اسن دیکھوں کے ساتھ اپنے ظلم ان کے اندر رہے اور مرد کسب معاش کیسے چھوڑ کرے۔ اسی طرح مرد بھی اپنی معاشی چھوڑ کر عورت اور معاشی سرگرمیوں کے بعد اس بات کی ضرورت محسوس کرتا ہے کہ وہ ایک ظلم ان کی طرف ٹوٹے۔ اس معاملہ میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں۔ اس لئے کہ وہ ایک ہی جان سے ہیں اور ان کی ایک ہی فطرت ہے۔

دوسری صورت اسلام کے پاکیزہ تعلقات کے قابل متعلق ہے۔ اور اسلام کے پاکیزہ معاشرتی نظام سے بھی لگا نہیں کھٹا۔ نیز یہ صورت حال عورت کی انسانی شرافت کے بھی خلاف ہے۔ یہ لوگ معاشرہ میں عورتی اور فاشی کے پھیلنے کے خلاف نہیں ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اپنے آپ کو زیادہ عالم سمجھتے ہیں اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی شریعت پر دست درازی کرتے ہیں اور اس فعل کا ارتکاب یہ لوگ محسوس نہیں کرتے ہیں کہ اس فعل فیج سے ان کا ہاتھ روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ بلکہ اس قسم کے لوگ شریعت اسلامیہ کے دشمنوں کی جانب سے ہر قسم کی حوصلہ افزائی پاتے ہیں۔

اب رہی صرف تیسری صورت حال اور اسلام نے اسے اختیار کیا ہے۔ اسلام نے صرف حدود ازدواج کی اجازت دی ہے اور اس پر کئی حدود و قیود لگائے ہیں اور یہ اجازت اسلام نے اس حقیقی صورت حال کے حل کرنے کیلئے دی ہے جس میں شخص شرنے چاہتے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور نہ اپنے حقیقی حالات اور مشکلات کا حل محض مطلقہ ازدواج سے ممکن ہوتا ہے اور اس تیسری صورت کو اسلام نے اس لئے اختیار کیا ہے کہ یہی اس واقعی صورت حال کا بہت حل ہے۔ اور ایک مثبت طرز عمل ہے۔ یعنی یہ کہ انسان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے۔ جس طرح انسان ہے۔ اپنی موجودہ لغت اور اپنے موجودہ حالات کے ساتھ۔ نیز پاکیزہ اخلاق اور ایک صاف اور محض معاشرے کے مقاصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے۔ نیز انسان کو بد کھاری اور کدگی کے دہل سے نکالنے کیلئے اسلام نے جو ضابطہ تجویز کیا ہے اس کے عین مطابق یعنی نہایت ہی نرمی اور محبت کے ساتھ انسان کا ہاتھ پکڑ کر اسے ہم عروج تک پہنچانے کا طریقہ دکھ۔

یہ تو ایک پہلو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی معاشرہ میں چاہے وہ قدیم ہو یا جدید۔ 'سج کے ہوں باطل کے' ان میں ایک دوسری حقیقت نظر آتی ہے۔ نہ اس سے انکار کیا جاسکتا ہے۔ اور نہ ہی اسے نظر انداز کیا جاسکتا ہے۔ وہ یہ کہ مرد میں بیکہ پیار کر کے قدرت اور صلاحیت سحر مایا اس کے بھی آگے کی حرکت طویل ہوتی ہے۔ بلکہ عورت میں یہ صلاحیت ۵۰ سال کے لگ بھگ ختم ہو جاتی

ہے۔ اس طرح انہیں سہلی ایسے پہناتے ہیں جن میں مرد تو پہنے یہ ڈاکڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں عورت پہنے پہچہ پہا کر سہی صلاحیت نہیں رکھتی۔ اور یہ حقیقت بھی بالکل واضح ہے کہ مرد اور عورت کو الگ پہنے ڈاکڑنے کے دور میں ملاپ کی زندگی اور نسل انسانی کو بھری رکھنے کا ذریعہ بننا ہے۔ اس کو اگر مرض کی آبادی کا انتظام انسان کی آبادی میں سکھوت اور پھیلاؤ کے ذریعہ کیا گیا ہے۔ اس لئے یہ امر خلاف فطرت انسانی ہے کہ ہم کوئی ایسی رسم ڈالیں جس سے ایک مرد میں سہلی تک اپنے فطری دخلک چارے کرنے کا اہل ہی نہ رہے۔ بلکہ اسلام نے جو حکاں عطا ہے وہ ہر دور کے حالات میں ہر قسم کے معاشروں کیلئے موزوں ہے اور فطری فاضوں کے ساتھ ہم کی ایک ہے۔ بلکہ یہ قانون بھی بالکل اجازت کی فاضی میں ہے۔ یہ بات کلام نہیں کی گئی کہ ہر شخص کا اپنا چارہ شادوں کرے۔ بلکہ ایک عام اجازت دی گئی ہے اور لوگوں کیلئے ایک قسم کی وسعت یہ ان کی گئی ہے کہ اگر ان کو ضرورت پڑے تو وہ حالت ضرورت میں اس سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ وہ ہم آہنگی ہے جو خدائی قانون اور انسانی فطرت کے اندر ہیچ پائی جاتی ہے۔ بلکہ اس کا حق اور ہم آہنگی کنجیل انسان کے پاس ہے۔ تو قدامت میں باہوم نہیں رکھا ہوتا۔ اس لئے کہ انسان کا محیط عیش محدود ہوتا ہے اور وہ دور رس انفرادی حالات اور جزئیات کا لحاظ کرنے سے اکثر ضرور ہوتا ہے۔ اس سے کسی گمراہی چھوڑ دہ جاتے ہیں اور زندگی کے کئی حالات و امکانات اس کے دائرے سے باہر رہ جاتے ہیں۔

اس لئے کہ وہ اپنا حقیقت کے حوالے سے بعض اوقات پس ہو جاتا ہے کہ مرد اور عورت پہنے پہا کر کے کاغذ اعلیٰ منہ ہوتا ہے بلکہ عورت کو مزید پہنے پہا کر کے ہم کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ یہ ہم دلچسپی بعض اوقات کہیں کی وجہ سے ہوتی ہے اور بعض اوقات بھاری کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور ان حالات میں فرق بین کی دل خراش بھی ہوتی ہے کہ وہ رشتہ زوجیت میں بندھے رہیں اور ایک دوسرے سے طبعی کی اختیار نہ کریں۔ اب ایسے حالات میں ہم کیا عمل کریں گے۔

کیا محض شائے اپنا کئے سے یہ مسائل حل ہو جائیں گے؟ یا اس طرح مسئلہ حل ہو گا کہ زوجین میں سے کوئی فریق اپنے سر کو دھو اور سے پھوڑے یا ان وسائل اور حقیقی سوائے کتاب ہم محض کپ شپ میں مل دیں اور صرف طرز بدلہ نہیں کرتے ہوئے آگے بڑھ جائیں۔

حقیقت یہ ہے کہ بدلہ سمجھوں اور محض شائے اپنا کئے سے کبھی حقیقی مسائل حل نہیں ہوا کرتے۔ زندگی اور اس کے فطری حقائق سمجھو اور ہیں۔ زندگی کی مشکلات حقیقی ہوتی ہیں اور ان کا حل بھی حقیقت پسندی سے ممکن ہے۔

اس سوال کا حل بھی صرف تین طریقوں سے ممکن ہے۔

۱۔ یہ کہ ہم مرد یا پانڈی عامہ کریں کہ وہ پچاس سال کے بعد اپنے فطری دخلک کی ادائیگی بند کر دے اور ہم اسے کھد دیں کہ اسے مرد یا پانڈی بہت قلم سے ساتھ نہیں جڑتی۔ نیز آپ کے دل میں جو عورت موجود ہے اس کی کرامت و شرافت اور عزت و احترام اور حقوق کے یہ بات مانتی ہے۔

۲۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ہم اپنے فاض کو آزاد چھوڑ دیں اور وہ جس عورت سے چاہے وہ سنیں کا مختار ہو۔

۳۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ہم اسے اجازت دیں کہ وہ ایک سے زیادہ بیویاں رکھ سکے۔ اپنے حالات اور اپنی ضروریات کے مطابق اگر ہم ہم ملکی بیوی کو طلاق دوانے سے بھی بچ جائیں۔

جس تک یہی صورت کا قائل ہے وہ انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ یہ تجویز انسانی نفس پر داشت نہیں کر سکتا۔ انسانی اعصاب اور انسانی نفس اس پانڈی کو برداشت نہیں کر سکتا اور اگر ہم بذریعہ قانون اور قوت یہ پانڈی عامہ کر دیں کہ اس صورت میں تو معاشرے کیلئے

عالمی زندگی مذاہب جنم میں جاسکتی ہے۔ ہر شخص عالمی زندگی کو ان مشکلات و مصائب کی وجہ سے پسند نہیں کرے گا اور اس کے طواغیت و تکبر فحش گئے۔ اور یہ سب امور وہ ہیں جنہیں اسلام کسی معاشرے کیلئے پسند نہیں کرتا اس لئے کہ اسلام کی پالیسی تو یہ ہے کہ وہ ایک گھروں پر سگونے ہمارے اور مرد کیلئے اس کی بڑی کو بھیجے اور لہاں ہمارے۔

دوسری صورت اسلام کے اخلاقی رجحانات کے خلاف ہے۔ اور انسانی زندگی کی ترقی و ترقی پسند اسلام چاہتا ہے اور اس کے بھی خلاف ہے۔ نیز انسانی معاشرے کی تعمیر اور پائیداری کیلئے اسلام نے جو ضوابط اپنائے ہیں اس کے بھی خلاف ہے۔ اس لئے کہ اسلام انسانی معاشرے کو اس لائق بنانا ہے جو ایک حیرانی مقام سے اس کو انسان کے اشرف مقام تک بلند کر دے۔

اب صرف تیسری صورت درجالی ہے، جو انسان کی واقعی زندگی ضروریات کو بھی پر کرتی ہے۔ اور اسلام کے اخلاقی نقطہ نظر سے بھی ہم اچانک ہے۔ یہ صورت پہلی بڑی کے حقوق و ذمیت کو بھی مد نظر رکھتی ہے۔ اور اس صورت میں بھی یہ ممکن ہے کہ زوجین اپنی خواہش کے مطابق اپنی ازدواجی زندگی چلا کر رکھ سکیں۔ اور ان کی ایک دوسرے کے ساتھ جواوہیں وابستہ ہیں وہ بھی اپنی جگہ قائم رہیں۔ اور انسان کیلئے یہ ممکن اور آسان ہو جائے کہ وہ نئی اصولیت اور حقیقت پسندی کے ساتھ اپنی زندگی کو ترقی کی پہلی چھڑی بنائیں۔

اور یہی صورت حال اس وقت درپیش آجاتی ہے جب کسی کی بڑی بڑی ہوتی ہے۔ اور مرد کی یہ فطری خواہش ہوتی ہے کہ اس کی اولاد ہو، ایسے حالات میں بھی صرف دو صورتیں ہوتی ہیں کوئی تیسری صورت نہیں ہوتی۔

۱۔ یہ کہ اسے خاتون طلاق دے دے اور دوسری بڑی یا ناکر اس کے درپہ وہ اصول اولاد کی فطری خواہش کو پورا کرے۔

۲۔ یہ کہ وہ دوسری بڑی بھی کرے لیکن پہلی کو بھی اپنی ذمیت میں رکھے اور اس کے حقوق ادا کرے۔

اگر اسے دوسری بھی ضروری ہو اور مرد غرض اپنے آپ کو دائرہ ظاہر کر کے ایسے ہو اس کرتے ہیں کہ خود ازدواج کے مقابلے میں پہلی صورت بہتر ہے لیکن کم از کم ۴۴۴ جو تیسری ایسی ہوں گی جو خلق کے مقابلے میں ایسے حالت میں خود ازدواج کو ترجیح دیتی ہیں۔ اور اگر ان کو کوئی یہ مشورہ دے کہ وہ طلاق میں سے خود اس کے منہ پر تھکیں گی اور ان مشیران کرام پر فتنہ بھیجیں گی جو ان کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ اپنے گھر خراب ہوں اور اس خرابی کے عوض انہیں کچھ بھی ہاتھ نہ آئے۔ اس لئے کہ اگر کسی عورت کا ہاتھ پن ظاہر ہو چکا ہو اور وہ طلاق لے لے تو کون ہے جو اسے نکاح میں لینے کیلئے تیار ہو گا؟ اس کے مقابلے میں نکاح ہونا ہے کہ ایک ہاتھ عورت پر جب تلوار دوسری شاوی کرنا ہے تو دوسری عورت کے جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے ساتھ سابق بڑی کو بہت سی افسوس و محبت ہوتی ہے۔ اس لئے کہ کسی گھر میں بچے تو بھول کی طرح ہوتے ہیں اور جب اس قدر انتشار کے بعد وہ کسی گھر میں آتے ہیں تو اس سے اس میں عروسی فتنہ ہو جاتا ہے اور گھر میں چل پھل پیدا ہو جاتا ہے۔

غرض ہم جہاں بھی جائیں اور انسانی زندگی کا حقیقت پسندانہ عملی مطالعہ کریں تو یہ حالات خود ذمہ دت کے خلاف کسی نیکو اس کی تائید نہیں کرتے نہ ان ہم نواز و الشوریوں کی آراء کی کہیں سے تائید حاصل ہوتی ہے۔ زندگی کے واقعات و حقائق ان اور انشوروں کی سہلی گپ شب اور یہ راہ روی اور آزادی فکر و عمل کی تائید نہیں کرتے اس لئے کہ یہ موضوع اعلیٰ حق و حقیقت ہے اور اس میں گپ کے بجائے قلعی اور فیصلہ کی سوجھ بوجھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ غرض زندگی کے حقائق پر گہرے غور و فکر کے نتیجے میں یہی بدی تھی کہ وہ گہری حکمت واضح ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس نے خود ذمہ دت کو قرآن کے مانع کردہ حدود و شرائط کے ساتھ جائز قرار دیا ہے۔

نہاتے ہیں۔

فَلَا تَجْعَلُوا مَا طَلَبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلًا وَلَوْلَا ذَرْبُ لَوْلَا خِفْتُمْ لَآتُوا لَكُمْ وَاحِدَةً

”آخر جو جس تم کو پسند آئیں ان میں سے دو دو تین تین چار چار سے نکال کر لو لیکن اگر جسیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے تو ایک ہی بی بی کرو۔“

فقہ زوجہت کی یہ رخصت اور اجازت زندگی کے عملی حقائق اور مفصلانہ فطرت کے پیش نظر ہی مکی ہے۔ اس کے ذریعہ شریعت نے انسانی معاشرے کو مفصلانہ فطرت اور زندگی کے حقائق کے بقا میں ’بے راہروی‘ اور ’مصلحتی‘ فطرت میں جھکاؤ ہونے سے بچایا ہے۔ اور اس اجازت کو جس شرط سے مشروط کیا گیا ہے اس کے ذریعہ عائلی زندگی کو اندکی ’افر تفری‘ سے بچایا گیا ہے۔ نیز بی بی کو بھی عائلی علم و ستم سے بچایا گیا ہے۔ نیز اس کی وجہ سے عورت کی عزت کو بھی محفوظ کر دیا گیا ہے۔ اور غیر ضروری طور پر تو قین آئینہ سلوک سے محفوظ کر دیا گیا ہے۔ اور اعیانہ کامل کے ساتھ عورت کو ایسے مواقع سے بچایا گیا کہ جن میں اس کے ساتھ تو قین آئینہ سلوک کیا جائے۔ اور ضروری حالات اور زندگی کے صحیح حقائق کے پیش نظر فقہ و زوجہت کی اجازت کے ساتھ ساتھ عورت کیلئے عمل عدل و اخلاص کی ضمانت دی گئی ہے۔

جو شخص اسلام کی روح اور اس کی پیمبری کا دروازا دکھتا ہو وہ ہرگز یہ نہیں کہہ سکتا کہ فقہ ازدواج اسلام میں نہایت مطلوب ہے اور بغیر فطری و اجتماعی معاشرتی ضروریات کے جائز ہے۔ اور اس کیلئے جس نے اپنی لذت اور ایک بی بی کو چھوڑ کر دوسری اختیار کر لینا ہی وجہ قرار ہے۔ جس طرح ایک شخص ایک دوست کو چھوڑ کر دوسرے دوست کو اختیار کر لیتا ہے۔ بلکہ اسے ایک حقیقی صورت میں جاننا کہ کیا ہے۔ بعض معاشرتی مشکلات سے بچانے کیلئے اسے جاننا کیا گیا ہے۔ اور ایسی مشکلات جو شرعہ میں زندگی کا لازمہ ہوتی ہیں۔

اب اگر انسانی تمدن کے کسی دور میں بعض لوگوں نے اس اسلامی اجازت اور رخصت سے غلط فائدہ اٹھا لیا اور انہوں نے اس اجازت سے فائدہ اٹھا کر عائلی زندگی کو حیوانی لذت کیلئے ایک انتخابی علاوہ اور انہوں نے بیویوں کو اس طرح یہ حاشیہ کر دیا جس طرح دوستوں میں تفریق آجاتی ہے تو اس صورت حال کا اسلام لازمہ دار نہیں ہے۔ اور نہ اس قسم کے عیاش لوگ اسلام کے لائحہ عمل سے ہو سکتے ہیں۔ اس قسم کے لوگ ہستی کے ایسے گمراہ گروہ ہیں جن میں اس لئے کہ گئے ہیں کہ وہ اسلام سے دور ہو گئے تھے۔ اور اسلام کی پاک و صاف اور شریعت دار کاہ اور ان کے لئے گئے۔ پھر ایسے لوگ ایسے معاشروں میں رہ رہے تھے جن پر اسلام کی سختی نے فتح نہ تھی۔ ان میں اسلام کا نظام قانون اسلامی شریعت نافذ نہ تھی ان معاشروں پر اسلامی قوانین غالب نہ تھے۔ تاکہ وہ اسلامی پابندی اور اسلامی شریعت کے مطیع فرمان ہوتے۔ لوگ اسلام کی تعلیمات اور اسلام کی شریعت پر عمل پیرا ہوتے اور اسلام کو آپ اور اسلامی روایات کا لٹا کر دیکھتے۔

اسلام کی عائلی زندگی میں گزشتہ اسلامی تمدن کے دور ان جو ظاہر پیدا ہوئے ان کے لازمہ دور وہ معاشرے ہیں جو اسلام کے دشمن تھے۔ جسوں نے اپنے آپ کو اسلامی شریعت اور اسلامی قانون سے تیزا کر لیا تھا یہی معاشرے اس ’مصلحت‘ اور ان ’مکرمات‘ کے ذمہ دار تھے جو انتہائی غلیظ انداز میں وجود میں آئے۔ اور یہی معاشرے اس ’مکرمہ‘ کے ذمہ دار تھے جنہوں نے عائلی زندگی کو حیوانی لذت کو قبیح کا انتخابی دار بنا لیا۔ اس لئے جو لوگ عائلی زندگی سے ان محبوب کو دور کرنا چاہتے ہیں اور اسے صحت مند اصولوں پر استوار کرنا چاہتے ہیں انہیں چاہئے کہ وہ لوگوں کو اسلامی نظام حیات اور اسلامی شریعت کی تعریف لی طرف لوٹائیں۔ انہیں چاہئے کہ وہ معاشرے کو یکسر نئی فطرت و استقامت اور اعتدال کی اساس پر از سر نو استوار کرنے کی جدوجہد کریں۔..... جو بھی مصلحت ہے اور اصلاح چاہتا ہے۔ اسے چاہئے کہ بس لوگوں کو اسلامی نظام حیات کی طرف نہ لائے۔ اگر کوئی صرف اس ایک عائلی پہلو میں اصلاح چاہتا ہے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ پورے نظام حیات کے اندر انتخاب ضروری ہے۔ اس لئے کہ اسلام ایک عملی نظام حیات ہے اور وہ صرف ان صورت میں ہی قائم ہو سکتا ہے کہ اسے جو درجہ طور پر اور بے مصلحت ہے وہ ہر گز عدل ہے۔ معاملات میں عدل ’مخرج میں عدل‘ حسن معاشرت میں بی بیوں

کے درمیان بدل، ہم بستی میں سب کے ساتھ بدل، نبی پر بات کی دلی اطمینان میں بدل اور نفس انسانی میں پائے جانے والے گہرے میلان کے اندر بدل تو اسلام اس کا گنجلان کسی انسان سے نہیں کر سکتا اس لئے کہ گہرے نفسیاتی میلان کے درختوں اور غلات انسانی کے دائرہ خیر و اذیاد سے خارج ہوتے ہیں۔ اس بدل سے مراد وہ بدل ہے جس کی تشریح اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں دو سری جگہ خود کر دی ہے۔ ”اور تم ہرگز قیام کو جو کہ درمیان عمل بدلی نہیں کر سکتے ہو اگرچہ تم بہت چاہو“ اس لئے پوری طرح ایک ہی طرف سائل نہ ہو جاتا جس کا نتیجہ یہ ہو کہ دو سری صورت ممکن ہو کر رہ جائے۔“ بعض تجرید پسندوں نے اس آیت سے یہ میلان نکالے ہیں کہ چونکہ عمل بدل ممکن نہیں ہے اس لئے تعدد از ادیان منجبتاً حرام ہو گیا۔ حالانکہ معلوم ہے نہیں ہے اسلامی شریعت ایک نسل ہی کے خلیفہ کا قانون ہے۔ اس میں اس قسم کا مزاج نہیں کیا جاتا کہ وہ ایک آیت میں ایک بات کو چار قرار دے اور ساتھ ہی دو سری آیت میں دوسرے اس اجازت کو دیا جائے کہ وہ ایک ہی بات سے کوئی کسی کو کچھ دے اور باقی باقی سے وہیں لے۔ اس لئے پہلی آیت میں جس حد تک ذکر ہے اور پراپت دی گئی ہے کہ اگر تم ایسا بدل نہیں کر سکتے تو صرف ایک ہی بیوی پر رکنہ کرو“ اس سے مراد معاملات زندگی، تعلقات از ادیان، معاشرتی سلوک اور معاشرت میں بدل ہے۔ یزید بن جریجوں کے علاوہ زندگی کے تمام مظاہر میں بدل و مبادلہ ہے۔ اسی طرح کے ہر گھر کی ایک ہی بیوی کی حیثیت دو سری سے کم نہ نظر آئے۔ کسی ایک کو دو سری دیوں پر ترجیح نہ دی جائے جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوتا ہے کہ باوجود اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ساتھیوں اور پیروکاروں کو یہ معلوم تھا کہ آپ کو حضرت عائشہؓ کے ساتھ زیادہ محبت تھی اور آپ کے قہری بیویات میں عائشہؓ کی جگہ زیادہ تھی۔ اور اس مقام میں اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو سری از ادیان طہرات میں سے کوئی شریک نہ تھا۔ اس لئے کہ کسی شخص کو اپنے دل پر کوئی کنٹرول نہیں ہوتا۔ دل قرآن مبارک کی نذر انگلیوں کی گرفت میں ہوتے ہیں اور یہ اللہ میاں کی مرضی ہوتی ہے کہ قبول کرے جس طرح پیچیدہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسی طرح پیچیدہ ہے۔ اور اپنے دل بیویات سے بھی دو ایسی طرح واقف تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے۔ ”اللہ! یہ تو وہ تقسیم ہے جو میرے کنٹرول میں ہے“ اور میں نے کر دی ہے۔ یہی آپ مجھے اس معاملے میں طاقت نہ کچھ جو جس پر مجھے کنٹرول نہیں ہے۔ جو تجربہ ہاتھ میں ہے۔“

اس موضوع پر بات ختم کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم دہرا اس تکنیکی وضاحت کو دہریں۔ اس دنیائے اسلامی نظام حیات نے تعدد زوجات کے اصول کو رائج (Introduce) نہیں کیا۔ بلکہ موجودہ نظام بقاعدہ و تعدد زوجات میں چلا گیا۔ یہ تک تحریر کر دی۔ نیز اسلام نے یہ حکم نہیں دیا کہ قرآن مجید کے علاوہ ایک سے زیادہ بیویوں کو رکھو بلکہ اسلام نے اس کی اجازت دی اور اس اجازت کو شرط و قیود میں مقید کیا۔ اور اجازت بھی اس لئے دی کہ انسانی زندگی کے حقیقی مسائل اور مشکلات کا حل نکال جائے۔ اور بعض حالات میں انسانی فطرت کے تقاضوں کی ضرورت کو پرکھ کر دیا جائے۔ یہ فطری تقاضے اور حقیقی ضروریات زندگی ہیں کاہن نے اور ذکر کیا ہے وہ ہیں جن میں سے کچھ کا حصول اور ایک ایسی شخص نہیں ہوا ہے۔ لیکن ان میں سے بعض حالات اور ضروریات ایسی بھی ہو سکتی ہیں جن تک ابھی تک طرف محدود قسم اور ایک۔ مطلق حاصل نہیں کی۔ بعض ایسے حالات زندگی بھی ہوں گے جن کا وقوع مستقبل میں ہو گا جن میں یہ رخصت کام آئے گی۔ جس طرح اسلامی نظام زندگی کی پرکھت اور اسلامی شریعت کی حکمتوں کا ظہور آئے دن ہوتا رہتا ہے۔ کیونکہ یہ دینی نظام زندگی ہے اور انسانی قسم و آدم اور ایک ایسی کڑی تدبیر میں اس کی تمام حکمتوں اور مصطفیٰ کے احاطے سے کام لیا ہے۔ اس لئے کہ ہر اسلامی قانون سازی میں مصطفیٰ اور حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ چاہے انسانی قسم اس کا دار و کار کر سکے یا نہ کر سکے۔ یا اس کا دار و کار انسانی تدبیر میں قسم انسانی کو پیسے حاصل ہو یا کچھ عرصہ بعد میں حاصل ہو“ اس لئے کہ یہ قسم نسل ہی محدود ہے۔

اب ہم اس نظام پر بحث کرتے ہیں جو مکمل عدل و انصاف نہ کر سکے کی ضرورت میں اسلام نے کیا ہے۔ **فَلَنْ يَجْزِيَكُمْ اَنْتُمْ**
تَعْبُدُوْا كَوْاٰحِدَةٍ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ "لیکن اگر تمہیں
 اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے تو تم پر ایسی ہی عورتیں کرو یا ان عورتوں کو زنجیرت میں بند کر دو جس طرح تم اپنے آپ میں کرتے ہو"۔

یعنی اگر عدل قائم نہ رکھ سکے گا تو یہ ہو تو پھر یہ صورت تھیں جو جاتی ہے کہ ایک ہی عورت پر انتقام کرو۔ اس صورت میں ایک
 سے زیادہ کی اجازت نہیں ہو جاتی ہے۔ ان عورتوں کو جو قید میں ہیں۔ "بلکہ انہیں استعمال کرو یا زنجیرت میں لو" اس لئے کہ آیت
 کے الفاظ نے کسی صورت کی تصریح نہیں کی ہے۔

فی ھلال القرآن کے بار آورڈم کی تحریر میں ہم نے نکالی کے مسئلے پر ایک مختصر بحث کی تھی۔ یہاں مطالب ہے۔ "ہم عورتوں نے
 ساتھ مہارت کرنے کے مسئلے پر قدرے بحث ہو چلے۔

ملوک عورتوں کے ساتھ کھانے پینے سے ان کا احوال ان کی شرافت اور انسانی عزت نفس بھل ہو جاتی ہے۔ اس نکتہ کی وجہ سے
 انہیں آزادی حاصل ہو جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اس صورت کی اولاد بھی آزاد ہو جاتی ہے۔ اگر نکاح کے وقت اسے قلمہ آزادی
 نہ بھی دے تو بھی بچہ پیدا ہونے کے بعد وہ ام ولد کہلائے گی ہے۔ اس کا ننگ اسے اپنی فوجت نہیں کر سکتا۔ بالنگ کی وقت کے بعد وہ آزاد ہو
 جاتی ہے۔ اس سے پہلے اس کی اولاد پیدا ہونے ہی آزاد ہو جاتی ہے۔

اور اگر کوئی مالک نکاح کے بغیر یا بچی ملوک کے ساتھ مہارت کرے تو بھی جب وہ بچہ دے "ام ولد" بن جاتی ہے۔ اب اس کی
 فوجت ممنوع ہو جاتی ہے۔ اور مالنگ کی وقت کے بعد وہ آزاد ہو جاتی ہے۔ نیز اگر مالک اپنی نو لڑکی کے بچے کے نسب کا حرافت کرے تو وہ
 بھی آزاد ہو جاتا ہے۔ اور یہ اعتراف بالعموم لوگ کرتے ہیں۔

لہذا نظام عورتوں کی آزادی کیلئے اسلام نے جو تفصیل تدابیر (Devices) وضع کی ہیں ان میں سے اپنی نو لڑکی کے ساتھ نکاح اور
 ہم بستری بھی ان کی آزادی کا ایک طریقہ ہے۔ البتہ بعض اوقات بغیر نکاح کے ملوک کے ساتھ ہم بستری کا عمل دل کو ٹھکاتا ہے۔ لیکن ہمیں
 یہ حقیقت پیش نظر رکھنا چاہئے کہ نکاح کا مسئلہ ایک انتہائی ضرورت تھی اور اب بھی ہے۔ جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بیان کیا کہ اسلامی
 حکومت کا ایک سربراہ جو شریعت کا نفاذ کرنے والا ہو وہ اگر اعلان جنگ کر دے تو اس صورت میں قید میں آنے والی عورتوں کا نظام ہونا
 جس طرح ایک انتہائی اور بین الاقوامی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح ان عورتوں کے ساتھ ہم بستری کرنا بھی ایک انتہائی ضرورت ہوتی ہے۔
 اس لئے کہ اسلامی کیمپ سے آزاد عورتیں جو دشمن کی نکاح میں جاتی تھیں ان کا اہتمام ان عورتوں سے ہونا تھا جو کھانے کے کیمپ سے
 گرفتار ہو کر اسلامی کیمپ میں آتی تھیں۔

پھر یہ بات بھی اہل حق نظر رہنی چاہئے کہ ان گرفتار ہونے والی عورتوں کے بھی تو کچھ فطری مطالبات اور خواہشات ہو کر آتی ہیں۔
 اور ان خواہشات اور میلانات کا یہ نظر رکھنا بھی ضروری ہے۔ اور اسلام جیسا واقعیت پسند نظام زندگی ان حقیقی فطری جذبات کو ہرگز
 نظر انداز نہیں کر سکتا۔ اس لئے کہ یہ نظام ہی بذات خود فطری اصولوں پر استوار ہے۔ اب عورت "سیر عورت" کے ان فطری خواہشات
 کو پورے کرنے کے طریقے دیتا ہے جو کہتے ہیں کہ ان کو مالنگ یا غیر مالنگ کے نکاح میں دینا چاہئے یا مالنگ کو اگر ضرورت ہو تو وہ ملوک کے ساتھ
 ہم بستری کرے۔ جب تک نکاح کا نظام قائم ہو جائے کہ آزادانہ اجازت دینی چاہئے کہ وہ جن چاہیں چلیں خواہ نکاح ہو یا نہ ہو۔ اس
 آخری صورت میں پورے اسلامی معاشرے میں جنسی ادا کی اور ہمیں یہ راہ دینی کے چھیننے اور عام ہونے کا خطرہ نہ ہو سکتا ہو گا اور اس
 صورت میں جنسی اختلافات کوئی ضابطہ جہز نہیں ہو سکے گا۔ اس لئے کہ اس طرح انہیں جسم فوجی اور جنسی دونوں کی مکمل آزادی ہوگی۔

اور یہ صورت حال دور چالیس میں ۲۰ سال سے نقلی مٹا سہو دیتی۔

قرن اول کے بعد اسلامی تمدن کے بعض ادوار میں لوگوں کی جو کثرت تھی۔ عوامی زندگی میں جو خیر داری، برودہ فوٹی اور انوار کے ذریعہ پیدائی گئی۔ انیسویں صدی کے پہلے عکاسات میں منع کیا گیا اور انیسویں صدی میں خلیفہ کا ذریعہ خلا گیا۔ اور ان لوگوں کے عقول میں رنگیں راتیں برپا ہوئی رہیں، قس و سرود اور عکس و فوٹی کے بازار گرم رہے اور اسلامی تمدن میں بعض لوگوں نے اس کی حقیقت پسندانہ تصویر کشی کی اور بعض نے اس میدان میں مہلک آزمائشیں کام لیا تو یہ سب کچھ اسلام نہ تھا نہ یہ اسلام کا کلیہ کاربہ تھا نہ اسلام نے کسی کو ایسی کوئی ہدایت دی تھی۔ اور نہ یہ بات درست ہوگی کہ اس قسم کے واقعات کو اسلام کے کہنے میں ڈالا جائے۔ اور نہ اس بات کی اجازت دی جاسکتی ہے کہ ان واقعات کو اسلام کی حقیقی تمدن کا حصہ قرار دیا جائے۔

اسلامی تمدن کا حصہ وہ واقعات ہوں گے جو اسلامی فکر نے حیات اسلامی تصور زندگی اور اسلامی اقدار اور عقائد کے مطابق رد و فعل لانے جائیں۔ رہے وہ واقعات جو ان معاشروں میں رد و فعل کیسے گئے وہ اپنی نسبت اسلام کی طرف کرتے رہے ہیں اور جو اسلامی اصول و مہدی کے مطابق نہیں تھے تو یہ بہت جلد قرین انصاف نہ ہوگی کہ ان واقعات کو اسلام کے حصے میں ڈالا جائے۔ اس لئے کہ یہ واقعات خود پیش اس لئے ہوتے کہ لوگوں نے اسلامی نظام زندگی سے انحراف کیا۔

حقیقت یہ ہے کہ اسلام مسلمانوں کی زندگی سے باہر اپنا ایک ڈھانچہ رکھتا ہے۔ اور ہر دور میں اسلام کا پتہ واضح رہا ہے۔ اس لئے کہ مسلمانوں نے اسلامی عقیدہ یا ڈھانچہ چار نہیں کیا بلکہ یہ اسلامی نظام زندگی کا نقشہ ہے جس نے دنیا میں مسلمان چار کئے ہیں اور مسلمانوں کی ایک سوانحی وجود میں آئی ہے۔ اسلام اصل ہے اور مسلمان اس کیلئے لوح کا درجہ رکھتے ہیں۔ اسلام کے پیرا کرنے سے مسلمان پیدا ہوئے ہیں۔ اس لئے اسلام وہ نہیں ہے جسے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام ہے نہ اسلام وہ افعال و اعمال ہیں جن کا مکتب اعلیٰ اسلام کرتے ہیں۔ بلکہ لوگوں کے وہی افعال و اطوار اسلام ہوں گے جو اسلامی اصول حیات اور اسلام تصور حیات کے مطابق ہوں گے۔ اور اصل ڈھانچہ اصولی اسلام ہے جس کے مطابق ہم لوگوں کی عملی زندگی کو یہ نہیں گے کہ وہ کس قدر اسلام کے مطابق ہے اور کس قدر اسلام کے خلاف ہے۔

لیکن دنیا میں چلنے والے دو نظامائے زندگی جو انسانوں کے اپنے تئیں کی اساس پر چلتے ہیں یا ان کی اساس خود انسان کے بنائے ہوئے مذہب پر چلتی ہے، ان کا مصلحت اس سے تلف ہے۔ اس لئے کہ جب یہ لوگ اسلام کو چھوڑ کر از سر نو چالیس میں داخل ہو جاتے ہیں تو یہ لوگ گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں اگرچہ ان کو کوئی عیب نہ ہو کہ وہ اللہ کے منہ سے دانے ہیں۔ اس لئے کہ اللہ پر ایمان لانے کا پستلا مظلوم ہو جاتا ہے کہ ایک مومن اپنا اجتماعی نظام اسلامی حیات سے الٹ کر لے اور اسے اسلامی شریعت پر استوار کرے۔ اس عظیم اصولی قصور سے بھرپور ایمان کا کوئی اظہار نہیں ہے۔ یہ اس لئے کہ اس صورت میں لوگوں کے نزدیک تقدیر یا یہ مہلک اور بدلتے ہوئے اوضاع و اطوار کی تشکیل ہی ان مذہب اور نظریات کا نتیجہ بنتی ہے جس پر ان لوگوں کا ایمان ہوتا ہے۔ اور جسے وہ لوگ مٹا اپنی زندگیوں میں چاند کرتے ہیں۔

یہ صورت حال اسلامی نظام حیات کی اسلامی نظام کو لوگوں نے خود اپنے لئے وضع نہیں کیا ہے۔ اس کی تشکیل اور ترمیم رب الناس نے اپنے کیلئے کی ہے جو ان کا مافی بھی ہے۔ بلکہ بھی ہے اور رازقی بھی ہے۔ تو اس نظام میں لوگ یا تو اس کی اطاعت کریں گے اور انہوں نے اوضاع و اطوار کو اس کے مطابق استوار کریں گے تو ان لوگوں کے شب و روز اسلامی تمدن کے شب و روز ہوں گے۔ یا صورت ۱۔ یہ ہوگی کہ وہ اس سے انحراف کریں گے یا کلیتہً اسے ترک کریں گے تو اس صورت میں ان کے شب و روز اسلامی تمدن کا حصہ

صور نہ ہوں گے۔ اسے اسلامی تمدن سے انحراف تصور کیا جائے گا۔

اسلامی تمدن کا خلاصہ کرتے ہوئے اسی نقطہ نظر کاٹھار رکھنا اشد ضروری ہے۔ اسی نقطہ نظر سے اسلام کے تمدنی تصور کو سمجھا جاسکتا ہے۔ اسلام کا تمدنی تصور قوم و سر نہ کہ تمدنی صورتات سے مختلف ہے۔ اس لئے کہ دوسری سوسائٹیوں کے نظریات میں ان سوسائٹیوں کی عملی صورت حال کو بھی پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ اور اسے کسی نظریے اور مذہب کی عملی تعبیر تصور کیا جاتا ہے۔ اس عملی مفکر کے مطابق پھر اس مذہب یا نظریے کے اندر نرمی اور تبدیلی پر بحث کی جاتی ہے۔ یعنی نظریہ پر بحث اس سوسائٹی کو پیش نظر رکھ کر کی جاتی ہے۔ جو سوسائٹی اس نظریے یا عمل پر کئے گئے کو کوئی کرتی ہے۔ اور اس سوسائٹی کے اندر اس نظریے کی بہت جو فکری تغیرات ہوتے ہیں اس پر بحث کی جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ لوگ اس متمدن بحث کو اسلامی نظام کے مطابق بھی معائنہ کرتے ہیں حالانکہ اسلام کی اپنی مفرد نوعیت کی وجہ سے یہ مصلح بحث اس پر چلی نہیں ہوتی۔ اس لئے اس مصلح پر اسلام کا مطالعہ کرنا اسے اسلام کے حقیقی مفہوم کے فہم میں غور و فکر کی تعلیمی کرتے ہیں۔

آخر میں اس آیت میں ان تمام انقلابات کی حکمت عملی کی وضاحت کر دی جاتی ہے کہ یہ تمام انصاف اس لئے کئے جلدے ہیں کہ تم علم و زہدیت کے اور نصاب سے بچو کہ **ذَلِكْ اَذْنٰی اَلَا نَعُوْذُوْا** "بے اضالی سے بچنے کیلئے یہ زیادہ قرین صواب ہے۔" یعنی یہ کہ اگر تم انصاف نہیں کر سکتے تو ان جہنم بیچوں کو اپنے نکاح میں لینے سے باز رہو اور دوسری عورتوں سے نکاح کرو۔ دودھ دینا جن اور چار چار۔ اور اگر بدل ممکن نہ ہو تو فقط ایک ہر آگاہ کرو۔ اپنی ملکوں کو عورتوں پر انکشاف کرو۔ یہی صورت اس کے قریب ہے کہ تم بے اضالی سے بچو اور غم نہ کر سکو۔

اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر معاملے میں بدل و انصاف کی تلاش اسلامی نظام زندگی کا نصب العین ہے اور اسلام کی جزئیات میں سے ہر جز میں بدل و مطلب ہے۔ اور ایک غلطی ان جس کے اندر اس کے تمام افراد پر پیش پڑے ہوتے ہیں اس کے اندر بدل و انصاف کا قیام دوسرے صفات کے مقابلے میں زیادہ ضروری ہے۔ اس لئے کہ کسی سوسائٹی کی تعمیر اور کسی اجتماعی نظام کی تشکیل میں غلطی ان حیثیت اول کی حیثیت رکھتا ہے۔ غلطی ان اجتماعی زندگی کا لحد آگاہ ہے۔ قوموں کی تربیت غلطی ان کے قلب میں ہوتی ہے۔ یہی انسانوں کی شخصیات کی تشکیل ہوتی ہے اور اسی میں رنگ بھرا جاتا ہے۔ اگر غلطی انی نظام کی بنیاد بدل و انصاف اور اخوت و محبت پر نہ ہو تو پھر جسے معاشرے میں بدل و انصاف قائم نہ ہو سکے گا۔

اسی وجہ سے یہی عورتوں کے بعض دوسرے حقوق بیان کر دیئے جاتے ہیں۔ اس لئے کہ اس سورت کے آغاز میں ان کو ذکر خصوصیت سے ہوا تھا اس سورت کا ہم بھی نہاد رکھا گیا تھا۔ اس لئے جن عورتوں کی بہت بات فہم کرنے سے پہلے بعض حقوق کا بیان مناسب تھا۔

وَاٰتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةًۭ ۚ اِنَّ طَبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا
فَكُلُوْهُ هَبْنٰهَا مَوْرِثًا ۙ

۱۔ دیکھئے یہی کتاب "اسلام عالمی نظام" اعلیٰ فصل "مہم اہمیت"۔

”اور جو توں کے سرخوشی کے ساتھ (فرض جانتے ہوئے) ادا کروا لیتے اگر وہ خود اپنی خوشی سے سرگامی حصر نہیں صاف کر دیں تو اسے تم حصر سے کہہ سکتے ہو۔“

یہ آیت عورت کے لئے ایک واضح حق (Rights) کی بنیاد رکھتی ہے جو اس کا ذاتی حق ہے۔ یعنی اس کا سر ’اس میں اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ وہ درجائیت میں عورت کے اس حق کو تلف نہیں کر سکتی۔ بلکہ ایک صورت یہ تھی کہ عورت کا ذاتی اس سر کو لئے لیا اور پھر اسے وہ خود استعمال کرتے۔ اسی طرح جس طرح ایک شخص کوئی چیز فروخت کر کے زرہ خریدی وصول کرتا ہے۔ ایک صورت اس حق کو ملنے کی تلخ شعوری صورت میں تھی۔ کہ ایک دلی الامرا اپنی ذریعہ قیامت بڑی دوسرے شخص کو تلخ کر کے دیتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں وہ سزا دل الامرائی قیامت چلی جانے والی کسی کوئی تلخ پیلے دلی کا کسی دربار سے کر دیتے۔ یعنی لڑکی کے مقابلے میں لڑکی آجاتی ہے۔ سو وہ اولیاء کے درمیان ہوتا اور اس سے ان دونوں کو کچھ نہ ملتا۔ جس طرح وہ مویشیوں کو آٹھ میں چھوڑ کر دیتا ہے۔ اسلام نے تلخ شعور کو بھل کر دیا۔ اور یہ عہد کیا کہ تلخ صرف اسی صورت میں ہو کہ دونوں طریق برادر است اس پر رضامند ہوں اور اپنے اختیار سے معاملہ کریں۔ اور یہ کہ ہر صرف عورت کا حق ہے۔ وہ خود اسے وصول کرے گی۔ اس کے دلی کو وصول کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اسام سے ہر کے نہیں کو لازمی قرار دیا ہے کہ عورت اسے اپنے قبضہ میں لے سکے۔ کیونکہ یہ اس کیلئے ایک فریضہ ہے۔ یہ ایک لازمی اور واجب حق ہے جو کسی طرح بھی منسوخ یا معطل نہیں ہو سکتا۔ یہ لازمی کیا گیا کہ ہر اس حق کو خوشحالی کے ساتھ ادا کرے۔ اور اسے اس طرح دلی تلخی سے ادا کرے جس طرح شخص جب صرف اپنی دلی رضامندی سے دیتا ہے۔ یعنی بے قورض جین اسے اس طرح طیب نفس اور خوشی سے ادا کیا جائے کہ گویا فرض نہیں ہے۔ عیب ہے۔ ہاں ادا لنگی کے بعد اور عورت اپنی مکمل رضامندی اور خوشحالی کے ساتھ یہ ہر امر اس کا کوئی حصر اپنے شر کو نہ ہوتا ہے کہ وہ اس معاملے میں ہر طرح آزاد ہے۔ وہ بھی خود اس کرے وہ بھی مکمل آزادی اور عیب خاطر کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ اس صورت میں ہر کیلئے جس اس سر کا کھانا ملتا ہے۔ بلکہ وہ اسے حصر سے کھا سکتا ہے۔ البتہ کسی بھی طریق کے۔ فرض نہ جین کے درمیان تعلقات مکمل رضامندی کے ساتھ ہونے چاہئیں۔ قرین مکمل طور پر عقد خود ہوں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو معاملہ کریں دلی خوشی اور آزادی کے ساتھ کریں۔ اور محبت و توجہ ہی ایسی ہے جس میں کسی جنت سے بھی کم عورت نہیں ہوتی چاہئے۔

اس طرح اسلامی نظام حیات نے آج کل جانتے ہیں سے ایک اور اثر کو ختم کر دیا۔ جو عورت کے سر کے بارے میں عرب معاشرہ میں موروث تھا۔ اور عورت کیلئے اس کی ذات اور اس کے سر کو ملنے کے بارے میں مکمل حقوق (Rights) تسلیم کر دینے لگے۔ اس طرح اس کی عزت و قدر کو بھلی کیا گیا۔ لیکن ان قانونی حقوق کی بھائی کے ساتھ ساتھ ذہن و شر کے باہمی تعلقات کو تلخ قانونی قانون کے حوالے بھی نہیں کر دیا گیا۔ اور اس مسئلے میں رضامندی ’محبت اور باہم فیاضی کے راستے بھی کھلے رکھے گئے ہیں۔ اس لئے کہ عیبی بیوی نے مشترک خودی زندگی گزارنی ہے۔ اور اس بات کی ضرورت ہے کہ ان تعلقات کو تلخ قانونی غصے سے نکل کر باہم محبت اور بروا احسان کی جھم سے زندگی رکھا جائے۔

جیسے موضوع میں ختم ہوا ہے تو بات سے بات نکلتی چلی جاتی ہے۔ چونکہ اس بات کی ضرورت محسوس کی گئی تھی کہ خیمہ جو توں کے ساتھ عام جو توں کی بات بھی ہو جائے۔ اب یہی جیسا کہ ان متون کا ذکر بھی مناسب تھا۔ منصفہ عم دیا جلتا ہے کہ ان کی روایت میں کو لو کار دی جائے۔ بلکہ اس نے پہلے قیمت نمبر ۲ میں جو یہ تھا کہ ان کی روایت ان میں دی جائے۔

دوست چاہے یہ جیوں کی ہو یا باطن مرد عورتوں کی ہو ' یہ ان لوگوں کی انفرادی کلیت ہونے سے بھی پہلے یہ پوری سوسائٹی کی دولت ہوتی ہے۔ اور کسی سوسائٹی کو تو دولت دی گئی ہوتی ہے اس دولت پر اس پوری سوسائٹی کا قیام ہوتا ہے۔ اور اس دولت سے جو اس سوسائٹی میں گردش کرتی ہے ' پوری سوسائٹی اختلاف کرتی ہے۔ اور یہ اختلاف اس کے حق النظام سے ہوتا ہے۔ گویا تمام دولت کا بقدر انسانی ملک عام سائبر ہوتا ہے اور ختم اور دوسرے وارث اس کے ملک مصل اس لئے ہائے ہتے ہیں کہ وہ اس دولت کو مزید ترقی دیں۔ اور یہ ترقی انسانی نظام کی اجازت سے ہو ' وہ خود بھی اس سے اختلاف کریں اور سوسائٹی بھی اس سے مستفید ہو۔ یہ ان پرانیات ہاتھوں میں اس وقت تک رہے کہ جب تک وہ اسے بچانے اور اس میں اضافہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ اور اسی دولت میں تصرف کرنے اور اس کا نظام کرنے میں وہ صحیح طرز میں اختیار کئے ہوئے ہوں۔ اس انسانی دائرے کے اندر انفرادی حقوق کلیت قائم رہیں گے۔ اس دے وہ ان ختم ہوا ' جس شخص اپنے خلی نظام سے قاصر ہو ' اور اسے ترقی نہیں دے سکے تو ان کے کنٹرول میں ان کی دولت نہ دی جائے گی۔ ان کو ان کے اسوا میں تصرف اور اپنے ہاتھ میں لینے اور اپنی گھرائی میں چلانے کے حق سے محروم کر دیا جائے گا۔ اگرچہ انہی کی انفرادی کلیت کا حق ان اسواں پہ چلی رہتا ہے۔ یہ دولت ان سے جہین لینے کی اجازت نہیں ہے۔ صرف اسی دولت کو سوسائٹی کے ان افراد کی تحویل میں دینے چاہئے گا جو ان میں اچھا تصرف کر سکتے ہوں۔ ہاں اس سلسلے میں ان لوگوں کو ترجیح دی جائے گی جو ختم کے ساتھ قربت اور رشتہ داری رکھتے ہوں۔ اگر غلامی کلمات کا نظام بھی ساتھ ساتھ چلا رہے۔ اس لئے کہ غلام ان کے کائناتی نظام ہی کے زیر سوسائٹی کے جوئے غلامی کا کائناتی نظام قائم رہا ہے۔ ہاں غلام لوگوں کیلئے ان کے اخراجات اور ان کی طرح کر رہا کا انتظام ہو گا۔

وَلَا تَتَّبِعُوا الشُّقَقَاءَ ۖ أَمْوَالُهُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَاسْكُوهُمْ ۖ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۝

"اور اپنے دوہل جنس اللہ نے تمہارے لئے قیام رکھی کار یہ بلا ہے ' غلام لوگوں کے حوالے نہ کرو ' البتہ انہیں کھانے اور پہننے کیلئے دینے اور انہیں جگہ بہت کرو۔"

غلامی اور دانی کا پتہ بلوں نے چھوڑ دیا ہے۔ ہاتھوں میں بلا ہے۔ ہاتھوں میں بلا ہے اور دنا کے درمیان قبیل ہوئی جاتی ہے۔ اس لئے اس بات کی ضرورت نہیں ہوتی کہ قانون کے اندر اس کیلئے کوئی حکم سواد وضع کر دیا جائے۔ ہر غلام ان اس بات کی تیز ادھی طرح کر لیتا ہے کہ اس کے اندر تیرا کون ہے اور دنا کون ہے۔ اسے بھی طرح تجویز ہوتا ہے کہ یہ راضی ہے اور یہ معذہ ہے۔ نیز سوسائٹی سے بھی مصل کے معاملات اور تصرفات میں شہد نہیں ہوتے۔ فقہ پہنچ چکا اس بات کی ہوگی کہ ختم ہو گیا ہے یا نہیں۔ یہی قیمت میں اس بلوں کی تعمیر فقہ کلاں سے ملتی ہے۔ یہ کہ ' تیرا ہونا میں سے کلاں ایک اہم اثر ہوتا ہے۔

وَابْتَغُوا الْيُسْرَىٰ حَتَّىٰ إِذَا
بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ فَإِنْ أَنْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا
تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْعَفْ ۚ وَمَنْ

۱۔ عیادت کیلئے پہلے میری کتاب احمد اور تیرا کہ مصل ' مالی ایسی "

كَانَ نَفِيرًا فَلْيَأْكُلْ يَا نَعْرُوفُ ۖ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبًا ۝

”اور تجھوں کی آنکھیں کھل کر دے اور وہی تک کہ وہ نفاق کے قتل کو پہنچ جائیں۔ پھر اگر تم ان کے اندر اہلیت پہنچاؤ ان کے بل ان کے حوالے کر دو۔ ایسا بھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کر کے اسی خوف سے ان کے بل جلدی جلدی کھاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مظاہرہ کریں گے۔ جیم کا جو سر سے ست ہاتھ ہو وہ پتیز نگاری سے کام لے اور جو غریب ہو وہ معصوف طریقہ سے کھائے۔ پھر جب ان کے بل ان کے حوالے کرنے لگو تو لوگوں کو اس پر گواہ بناؤ اور حساب لینے کیلئے اللہ کافی ہے۔“

اس آیت پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے تجھوں کو ان کی دولت حوالے کرنے کے شلے میں شریعت نے کسی قدر سخت کر دہائی کی ہے۔ جب وہ بلات ہو جائیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ شریعت جو بل اور سیانے ہونے کے بعد جلد از جلد ان کی دولت ان کے حوالے کرنے کیلئے کارروائی کرنے پر زور دیتی ہے۔ یعنی جو نئی وہ بلات ہوں ان کی دولت ان کے حوالے کی جائے۔ اور یہ دولت پوری کی پوری صحیح مسلم ان کے حوالے کی جائے۔ اور جب تک وہی کی حفاظت میں ہو اس کی حفاظت لینا کہ اسی کے ساتھ ہی جائے۔ اور اسے سید دردی کے ساتھ خرچ نہ کیا جائے۔ اس بارے کہ جیم کا جو سر سے ست ہاتھ ہیں اور یہ دولت انہیں ملتی ہوگی۔ نیز شریعت کی پالیسی یہ ہے کہ اگر محتاج ہاتھ ہو تو اس نگرانی اور حفاظت کا کوئی موضوع نہ لے اور اگر وہ ہمارے ہمارے چنے کے معصوف طریقے کے مطابق کم سے کم ضرورت کی حد تک کھائے۔ اور شریعت یہ بھی لازمی قرار دیتی ہے کہ جب کسی جیم کو اس کا بل حوالے کیا جا رہا ہو تو اس پر شہادت ضرور قائم کی جائے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کی شہادت تو چہرہ قہر کاٹم ہے اور اللہ کے سامنے جو حساب ہو گا وہ آخری حساب ہو گا

وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبًا ۝..... ”اور حساب لینے کیلئے اللہ کافی ہے۔“

یہ قسم نیکو دہانہ اور قسم نصیحت و تحریکات اس حقیقت کی منظر میں کہ جس معاشرے میں اسلامی نظام نافذ ہو۔ اس میں ہر طرف جیوں کی حق تلفی ہو رہی تھی۔ جیوں کے علاوہ دوسرے کمزوروں کے بل بھی کھسے جاتے تھے۔ اس لئے کہ اس دور میں دراج کو ختم کرنے کیلئے اس قدر ناگہانہ و خفیہ کی ضرورت پیش آئی۔ کہ بڑی شخصیات کو قرآن کریم کے اندر قہم بند کرنے کی ضرورت لاحق ہوئی۔ تاکہ آئندہ لوگ قانونی جیلوں اور رہائشوں سے کام لیکر قانون حقنی نہ کر سکیں۔ اور قانون سے بچنے کی کوئی راہ نکلی نہ رہے۔

اس طرح اسلامی نظام حیات مسلمانوں کی فکری اور عملی دنیا سے جاہلیت کے ایک ایک نشان مٹا رہا اور اس کی جگہ اسلامی جہت سے گاڑ رہا۔ جاہلیت کے آثار مٹاتے جاتے رہے اور معاشرے کے چہرے کو ان بدعات و انہوں سے صاف کیا جا رہا۔ اور ان کی جگہ اسلام کے خوبصورت و خالص نظام ظاہر ہوتے رہے۔ اور جن ایک جدید معاشرہ و مملکت رہا۔ جدید معاشرے کی رسوم اور روایات قائم ہوتی چلی گئیں۔ اس کے اصول و ضوابط اور قوانین و احکام نافذ ہوتے رہے۔ اور یہ سب کچھ خدا طرفی کی فضا میں اور اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہوتا رہا۔ اور اسلامی قانون اور اسلامی احکام کے عذوقی و فکری ذات باری کے خوف اور رضامندی کو قرار دیا جا رہا۔..... حقیقت یہ ہے کہ خدا طرفی اللہ کی رضامندی اور اللہ کی نگرانی کے تصور کے سوا اس دنیا میں کسی بھی قانونی نظام کی استواری اور چلنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اصل دعا اسی رہے کہ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبًا..... ”اور حساب لینے کیلئے اللہ کافی ہے۔“

جائیت کی رسم یہ تھی کہ وہ نیکوں اور چس کو دراخت نہ دیتے تھے۔ عام رواج یہی تھا کہ بعض بھلوں پر اس کے خلاف بھی فخر شہ۔ اس کی وجہ ان کے نزدیک یہ تھی کہ یہ لوگ گھوڑے پر سوار نہیں ہوتے تھے۔ دشمن کے مقابلے میں شریک نہ ہوتے تھے۔ گویا اصل مدارج جنگ یہ تھا۔ اسلامی نظام قانون نے میراث کو قرابت کے اصول پر استوار کیا۔ جو تقسیم میراث کا حقیقی سبب تھا۔ ہل جس طرح قرابت کے مختلف درجے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اقرباء کے حصص اور فرائض میں بھی فرق ہے۔ جہاں کہ بعد میں تفصیلات آ رہی ہیں۔ نظام میراث کو اسلام نے نظام قرابت پر اس لئے استوار کیا کہ اسلام اجتماعی نظام کے تقاضا کی داخلی ایک خانہ کو قرار دیتا ہے۔ وہ سب سے پہلے ایک خانہ ان کے افراد کے درمیان باجماعت تقسیم کرنا ہے۔ اور یہ خانہ داخلی نظام بھی اجتماعی کفایتی نظام کے لازم و ملزوم کے اندر ہوتا ہے۔ نیز اس اصول کے تحت کہ حقوق ذمہ داریوں کی نسبت سے حصین ہوتے ہیں تو اس طرح ترجیح رشتہ داروں پر خانہ ان کے کسی غریب فرد کی نسبت اس کی قرابت کے اعتبار سے ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ مثلاً نقل میں دے دی کہ ادائیگی بھی قرابت اور رشتہ داری کے اصول پر ہوتی ہے۔ نیز فرائض کی مرہم بنیادی ادائیگی بھی قرابت کے اصول پر ہو کرتی ہے۔ اس لئے پھر انصاف کا تقاضا ہے کہ اگر کوئی رشتہ دار فوت ہو جائے تو اس کا ترکہ وہ ہائے قرابت کے اصول قرابت پر تقسیم کیا جائے۔ کیونکہ اسلامی نظام زندگی ایک مکمل اور باجماعت نظام ہے۔ اور اس کی یہ سہ گیری اور ہم آہنگی اس وقت ابھی طرح ظاہر ہوتی ہے جب اس کے اندر حقوق و فرائض حصین ہوتے ہیں۔

فرض میراث کی تقسیم میں شریعت نے عوامان ترجیح ذمہ داریوں کو ملحوظ رکھا ہے۔ بعض لوگ اس قانون کے اصول تقسیم پر کٹر جھڑپا کرتے ہیں یہ حرکت وہ اس لئے کرتے ہیں کہ درحقیقت ذات ہادی کی شان میں گستاخی کیلئے تیار ہیں۔ حالانکہ خدا ان کامل سے ہے کہ وہ خود ذات انسانی سے بھی ابھی طرح واقف نہیں ہیں۔ اور نہ وہ انسانی زندگی کے مختلف احوال کو ابھی طرح سمجھتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام کے نظام میراث کی اساس جن اصولوں پر رکھی گئی ہے اگر یہ لوگ ان کا ابھی طرح اور آگ کر لیں تو یہ بزرگ سے جہد نہ کریں۔

اسلامی نظام میراث کا اصل الاصول سوشل سیکورٹی ہے۔ اس کفایتی نظام کو شریعت نے ان اصولوں پر استوار کیا ہے۔ جو نہایت ہی محکم ہیں اور ان اصولوں کو وضع کرتے وقت اسلام نے غس انسانی کے فطری درخشاں کو بھی مد نظر رکھا ہے۔ اور یہ وہ رشتہ جات ہیں جن کا غلط فہم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فطرت انسانی کے اندر ان رشتہ جات کو محسوس طور پر پیدا نہیں کیا ہے۔ یہ فطری میلانات انسانی زندگی کے ارتقاء و ترقی میں اہم رول ادا کرتے ہیں۔

ایک خانہ ان کے اندر ترجیحی باوجود کے درختوں کے جو راجے ہوتے ہیں وہ چونکہ فطری رواج ہوتے ہیں اور نہایت ہی حقیقی رواج ہوتے ہیں اور وہ اپنے راجے ہوتے ہیں جن کی تحقیق کسی ایک فصل یا سوسائٹی کے نہیں کی ہے۔ اور نہ ہی ان راجوں کی تحقیق میں پوری انسانی فطرت کے اتفاق کا کوئی دخل ہے۔ اس لئے ان راجوں کی حقیقت پسندی اس کی گہرائی انسانی زندگی کے پچاس اس کی ترقی اور اس کی سہلہ ہی میں ان راجوں کی اہمیت کا کوئی انداز نہیں کر سکتے اور اگر کوئی ان حقیقی راجوں کی اہمیت کا انداز کرے تو ان کیلئے انداز نظر انداز کرنے کا حق ہے۔ اس لئے اسلام نے اپنے کفایتی نظام کی داخلی ایک خانہ ان کے کفایتی نظام کو قرار دیا ہے۔ اور اس کفایتی بحث کو پھر اپنے اجتماعی اور کلی کفایتی نظام کا ایک میل قرار دیا ہے۔ اسلام نے نظام میراث کو اس خانہ داخلی کفایتی نظام کا ایک مظہر اور علامت قرار دیا ہے۔ جبکہ اقتصاد ہی اور اجتماعی نظام معیشت و سیاست میں اس کے اور مظہر اثرات بھی ایک مسلم ہیں۔

اگر کسی شخص کے مسائل میں یہ پہ قدم کا مایوس نہیں ہوتا اور خانہ ان کسی شخص کی گناہات میں ڈھک ہو جاتا ہے تو پھر معافی مسلم سوسائٹی سامنے آتی ہے اور وہ اس شخص کی گناہات کرتی ہے۔ اور اگر خانہ اور مقامی سوسائٹی بھی ناگوار رہیں تو اس کے بعد اسلامی حکومت ان

انسانی زندگی کے ان فطری اور واقعی حقائق کی وجہ سے اور ان تمام دوسری محنتوں کی وجہ سے جو شریعت اللہ میں ہمیشہ
ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے میراث کی تقسیم کا یہ موجود نظام وضع فرمایا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے۔

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا
تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

”مردوں کیلئے اس مال میں حصہ ہو، جیسا کہ والدین اور اقرباء اور ورثہ داروں نے چھوڑا ہو“ اور عورتوں کیلئے بھی اس مال میں حصہ ہے جیسا کہ
پاپ اور ورثہ داروں نے چھوڑا ہو“ خواہ چھوڑا ہو بہت کم اور یہ حصہ (افذ کی طرف سے) مقرر ہے۔“

یہ دو عام اصول ہیں جن کی رو سے اسلام نے آج سے چارے چودا سو سال قبل عورتوں کو وہ حقوق دیے جو اس وقت مردوں کو
عاصل تھے۔ یہ فیصلہ اصولی فیصلہ تھا جس طرح خیموں کے حقوق کا تحفظ کیا گیا تھا، بلکہ اس وقت کے معاشرے میں عموماً چھوٹوں اور
خیموں کے حقوق ملے جاتے تھے۔ اور یہ حقوق اس لئے دیے جاتے تھے کہ باپ باجیت میں انسانوں کی قدر و قیمت کا تعین انسانی لحاظ سے
میں بلکہ اس کا تعین اس لحاظ سے کیا جاتا تھا کہ یہ ادارہ عمل میں وہ کس قدر کام کرتے ہیں اور پھر جنگ میں وہ کس قدر وہ کام کرتے ہیں۔
ان حالات میں اسلام نے ایک رہنمائی پیش کی کہ جس نے سب سے پہلے انسان کو بحیثیت انسان دیکھا، اس لئے کہ انسان کو انسانی حیثیت
اس سے کسی حال میں بھی ملیدہ نہیں کی جاسکتی۔ انسانی حیثیت بنیادی حیثیت ہوتی ہے اور ایک خود انسان کے اندر یا ایک سوسائٹی کے اندر
تمام دوسری حیثیات کا لحاظ اس کے بعد آتا ہے۔

○.....☆☆☆☆.....○

جیسا کہ بعد میں تفصیلات چلنے کے ساتھ آ رہی ہیں، اسلام کے قانون میراث میں بھی ورثہ داروں کی موجودگی سے بعض
دوسرے وارث محروم ہو جاتے ہیں۔ ورثہ دار تو ہوتے ہیں لیکن ان کو وراثت میں سے کچھ بھی نہیں ملتا۔ اس لئے کہ ان کے مقابلے
میں زیادہ قریبی ورثہ دار ان سے پہلے حق لے جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو محروم کئے جاتے ہیں۔ اس لئے یہی تقسیم میراث کے وقت ایسے
لوگوں کیلئے غیر ممکن بن کر دکھائی دے۔ جب وہ تقسیم میراث کے وقت موجود بھی ہوں اور حق بھی ہوں۔ یہ حق ایسے لوگوں کی دلچسپی کیلئے
دکھایا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ دیکھیں گے کہ یہی تقسیم ہو رہا ہے اور وہ محروم ہیں۔ اس لئے ان کی دلچسپی منقطع ہے۔ نیز اس سے خدائی
ورثہ دار اور داہنے بھی مضبوط ہوں گے اور دل محبت میں اضافہ ہو گا۔ اسی طرح دوسرے خیموں کیلئے اس لئے بھی یہی
منعومہ دیا جاتا ہے کہ تقسیم کئے گئے ان میں بھی کچھ ضرور ہیں۔

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَلْزَفُوهُمْ مِّنْهُ وَ
قُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا

”اور جب تقسیم کے موقع پر کچھ کے لوگ جمع ہوں اور یتیم اور مسکین آئیں تو اس مال میں سے ان کو بھی کچھ دو اور ان کے
ساتھ میلے سولے کی بات کرو۔“

اس آیت کے بارے میں علماء سے امت سے اقوال نقل ہوئے ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے۔ اور اسے آیت میراث نے منسوخ کر دیا ہے۔ جس میں تمام لوگوں کے حصص مقرر ہو چکے ہیں۔ بعض نے اسے غیر منسوخ اور قائم کہا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ اس کا مضمون اور مدلول یہ عمل کرنا ضروری اور واجب ہے۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ اس پر عمل کرنا مستحب ہے۔ یہ دو قول کی مرضی ہے کہ وہ اس پر عمل کریں یا نہ کریں۔ میرے خیال میں اس کے منسوخ ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ لہذا یہ آیات مہجرت میں سے ہیں اور اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ اس لئے کہ ایک قول تھا یہ مسئلہ منقطع ہے۔ دوسرے یہ کہ اسلامی نظام حیات میں مام کفالت اور برادر احسان کو بہت سی پندہ کیا جاتا ہے۔ سرپرستی پر ایک مسئلہ ہے اور اس حصص کے علاوہ ہے جو آلے دانی آیات کے اندر ضمیمہ کر دیئے ہیں۔

○.....☆☆☆☆○

اس سے پہلے کہ دار فغان کے حصص کا بیان شروع ہو ایک سطر بھرا نیکو کی جاتی ہے کہ قیوموں کا ملکہ کمال سے ہی غریب و یرم ہے یہ وارثہ کا یہ اس لئے کی جاتی ہے کہ انکی ایمان کے دلوں کو ایک دہ شدہ چٹکیں بھریں۔ پہلی چٹکی سے ان کے دل کے اندر یہ شیدہ پوری شفقت کو بگاڑنا مطلوب ہے۔ پھر ان کے ساتھ برپا ہو کفری صحت ہو جاتی ہے۔ خصوصاً جبکہ وہ بہت سی ضعیف اور جوانی کی حالت میں ہوں اور یہ کہ خدا کو اپنی کاہلہ پر ہی بہترین محاسب اور مگر ان ہوتا ہے اور دوسری چٹکی سے ان کے دلوں میں جذبات خوف اور انہام پر کے ذکر کو بگڑا جاتا ہے۔ چنانچہ ایک کافور اور یہ پہلی ایک محسوس مشنڈ اور خوفناک انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرْكُوهُم مِّنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضَعُفًا خَائِفًا عَلَيْهِمُ
فَلَئِمَّ مَعَهُمُ اللَّهُ وَلَيُكَلِّمُنَّهُمْ قَوْلًا سَيِّئًا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ
ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ۝

"لوگو! کہ اس بات کا خیال کرنے سے ڈرنا چاہئے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے ہے جس اور خدا بھڑکتے تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کہے کہ انہیں اپنے حق ہوتے..... میں چاہئے کہ وہ خدا کا خوف کریں اور راستی کی بات کریں۔ جو لوگ ہم کے ساتھ قیوموں کا ملکہ کھاتے ہیں اور حقیقت وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں اور وہ ضرور جہنم کی پھڑکی ہوئی آگ میں جوتے جائیں گے۔"

یہ پہلی چٹکی دل کے پردے کو اچھ کر رہی ہے۔ ایک محاسن محبت سے بھرا تھوڑا سا بپ کے دل کو اپنے چھوٹے اور کمزور بچوں کی نسبت سے یہ تصور دیا جاتا ہے کہ زرا سوچیں تو کسی قہر سے بھرتے ہیں ہوں 'خوفنا ہیں اور ان پر کوئی قس کھانے والا نہ ہو اور نہ کوئی ان کا خوف و مگر ان ہو۔ ان کے سر پر دم کا ہاتھ جیسے۔ یہی حالت ان چھوٹوں کی ہے 'جہن کی تقدیر قہر سے بھرتے ہیں۔ ان کے باپوں کا یہ ان کے سر سے اٹھ چکا ہے۔ انہیں کی مضمون ہے کہ کل قہر ہو تو خود قہر سے اپنے ذمہ لو لیا ہو کی ذمیت میں ہوں جس طرح یہ مورد اپنے قہر کی ذمیت میں ہیں۔ اس فوج کے بعد انہیں نصیحت کی جاتی ہے کہ اس تصور کے ساتھ ساتھ ان بچوں کے بارے میں خدا کا خوف برداشت میں ان کو اور اس کا بدلہ یہ ہو گا کہ کل قہر سے بچوں کا انتقام بھی اللہ ایسے خدا ترس کو لیا ہو کے ذریعے کرانے کا انتقام کرے گا۔ خدا کو اپنی 'احتیاط اور محبت سے یہ ذمہ سوا نہیں دیں گے۔ پھر یہ نصیحت بھی کی جاتی ہے کہ وہ ان قیوموں کے بارے میں یہ بھی یہ بھی بات کریں۔ لیکن اس تربیت اور مگر انی اور ان کے حق و اسوا کی دیکھ بھل کے دور ان۔

اور یہ دو سرا اچ کیا ہے؟ ختمت ہی فرماگ نکمہ لوگ ہیں، خود چکے انگڑوں کو اس طرح کہنے پر ہے جس طرح قصہ زنی کیا فرماگ تصویر ہے یہ، آخر کچر جنم میں اور جہنم میں بھی جنم، یہ دولت شدہ کھار ہے ہیں۔ تیسوں کلل گواہہ آگ کے چکے انگڑا سے کھار ہے ہیں۔ جلی کارو، جہنم پیدا ہوں گے۔ وہ ان کے ان معدوں اور ان کی کلل کو بھسم کر کے رکھ دے گی۔ ظاہر میں بھی آگ اور باطن میں آگ۔ جسے آگ جسے جہنم اور کلل دونوں محسوس کرتے ہیں۔ اس تصویر کو ہمیں دیکھ رہی ہیں اور اس میں جہنم اور جنم اور کلل سب مل رہے ہیں۔

قرآن کریم کے اس موثر انداز قصیر نے صحابہ کرام اور مسلمانوں کے دل و دماغ پر خوب اثر کیا۔ ان قصوں کے موثر اشارات نے اہل ایمان کے دل و دماغ سے جا ملنے کی مثل چمکیل دھو کر رکھ دی۔ ان کے دلوں کو اس قدر بھجوراکہ جاہلیت کے ہر قسم کے گرد و غلہ کو جھڑک رکھا۔ اور اس جگہ ان سو من دلوں کے اندر خدا ترسی، خدا طرفی اور اعتقاد و احباب کے جذبات پیدا کر دیے اور ان کی حالت یہ ہو گئی کہ انہوں نے تیسوں کے ہلی کو پھوٹ تصور کیا۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ اس ہلی کے اندر آگ ہے اور یہ تصور اس کے دلوں میں اس کیات پر تاثیرات سے پیدا کر دیں۔ خدا کی حالت یہ ہو گئی کہ وہ آسمان بندوں کو پھوٹانک گوارا نہ کرتے تھے۔ اور ان اسواں سے اس طرح دور بھاگتے تھے، مزی زور کے مارے بھاگتی ہے۔

عطا دہیں صریح کے واسطے سے سعید ابن جبیر نے حضرت ابن عباسؓ سے نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی **إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا**..... قرآن لوگوں کے پاس جنم تھے، انہوں نے ان کا کھانا کھانا کھا کر دیا۔ ان کا کھانا پیسہ دیکھ کر دیا۔ بعض اوقات ان کے کھانے پینے کے کچھ بچ بچ باقی تھے تو وہ ان کیلئے چھوڑ دی جاتی تھی کہ یا تو وہ دوسرے دولت کس کو یا وہ چیز خراب ہو جاتی۔ یہ معاملہ ان کیلئے تکلیف کا باعث بن گیا۔ اس ہفت کی کیفیت حضورؐ کے سامنے ہوئی تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۚ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَلَا وَفَاءَ بَعْدُ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۚ

”پوچھتے ہیں تجھوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، انکو جس طرح عمل میں ان کیلئے بھلائی ہو، وہی اختیار کرنا بہتر ہے۔ اگر تم اپنا اور ان کا بیچ اور دوسرا مشترک رکھو تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ آخر وہ تمہارے بھائی بن دیں تو ہیں۔ برائی کرنے والے اور بھلائی کرنے والے دونوں کا معاملہ یہ روشن ہے۔ اللہ جتنا تو اس معاملے میں تم پر سخت کرے۔“..... اس کے بعد صحابہ نے تیسوں کا کھانا اپنے کھانے کے ساتھ شامل کیا اور ان کا بیچ اپنے پینے کے ساتھ۔

پس قرآن کی انداز قرابت سے ان لوگوں کے ایمان و عقیدہ کو بڑا کر دیا اور وہ انسانیت کے اتنی کاروش متدین تھے۔ اور ان کے دل و دماغ کو جاہلیت کی تمام جڑوں سے پاک و صاف کر دیا اور یہ پائی اور عقیدہ اس معاشرے میں جب انگیز تھی۔

○.....☆☆☆☆.....○

اب بات ظہار وراثت تک آچکی ہے۔ آخر کلام اس طرح آتا ہے کہ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرے۔ اس وصیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہستی پر رحم، ہستی بھلائی کرے، اے اور ہستی عادل ہیں۔ اور وہ اللہ ہیں۔ یہ سبکی اولاد پر رحم و شکیں ہیں۔ اور ان انداز خطاب میں یہ اشارہ بھی کیا جاتا ہے کہ اس پر سے نظام کا مرقع دکھی آخر کلام اللہ میں کی ذات مبارک ہے۔ اور

اللہ کی ذات ہی ہے، وہ ایک دلورس کی اولاد کے درمیان بھی فیصلہ کرنے کی ہے۔ ورثہ و رول کے درمیان بھی حقوق بٹے کر رہے ہیں۔ اور لوگوں کا کام صرف یہ ہے کہ وہ اللہ سے پیچھے اور اللہ کریں اور اس کے احکام و وصیت کو بگاڑ کریں۔ مگر میں دین کے ہیں۔ پس کہ ہم نے انکار سورہ پر کام کے وقت یہ نکتہ بیان کیا تھا کہ اس سورہ کے موضوعات میں سے ایک دائم موضوع اور محور دین کے مفہوم کی وضاحت ہے۔ چنانچہ حکم میراث پر کام لاکھڑیا ہوا ہے۔ **يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ الْإُنثَىٰ** قسمی و کلا کے بارے میں قسمیں اللہ چاہتا ہے کہ مرد کا حصہ دو عورت کے برابر ہو گا۔ اور اس فقرے کے بعد پھر حکم وارثوں کے حصص کا بیان ہوا ہے۔ درجہ تقسیم اور تحریر اس عوی اموں کے تحت ہے کہ یہ اللہ کی جانب سے چاہتا ہے اور وصیت ہے۔ اس کی تفصیلات دو طویل آیات میں دی گئی ہیں۔ پہلی آیت میں اصول اور نوع کے درمیان تقسیم میراث ہے۔ جتنی تو اور اولاد کے درمیان اور دوسری آیت میں نزاد کی رشتہ اور کلا کے حصص میراث کا بیان ہے۔ اور پھر بعض ختم احکام اس سورہ کے آخر میں کلا کے بارے میں آئے ہیں۔ (تفصیلات آ رہی ہیں۔)

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ

مِثْلُ الْإُنثَىٰ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِابْنَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ وَمِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَرَبَّةٌ أَوْهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينَ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَنْوَاجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهِنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهِنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوصِيْنَ بِهَا أَوْ دِينَ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ تُوْصُونَ بِهَا أَوْ دِينَ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَكَلَّةً أَوْ أُخْتًا فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ

ذَٰلِكَ فَهَمَّ شَرِكَاؤُهُ فِي الثَّلَاثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُؤْصِي بِهَا أَوْ دِينٍ غَيْرِ
مُضَآيَ وَصِيَّتِهِ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿۱۱﴾

”تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں چاہیے۔۔۔۔۔۔ اور اللہ جانور و جانور و زمرہ خوب ہے۔“

یہ دو آیات اور اس سورت کی تیسری آیت میں علم میراث کے اصولی قواعد کو منطبق کیا گیا ہے۔ اس سورت کی تیسری آیت یہ

ہے۔

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ إِمْرَأَةٌ فَلَهَا نِصْفُ ۚ وَإِنْ كَانَتْ اِمْرَأَتَانِ لَهُمَا نِصْفُ ۚ وَإِنْ كَانَتْ ثَلَاثُ امْرَأَاتٍ فَلَهُنَّ ثُلُثُ ۚ وَمَا تَرَكَ مِنْ ثَلَاثٍ فَإِنَّ لَهَا نِصْفَ ۚ وَلَوْ كَانَ عَلَيْهَا مِنْ عَدُوٍّ مُؤْمِنٍ فَلَهَا نِصْفُ ۚ وَإِنْ كَانَتْ اِثْنَتَا امْرَأَتَيْنِ إِخْوَةٌ لِبُحَارٍ ۚ وَنِسَاءٌ فَلِلَّذِي هَلَكَ حَقٌّ لِّلْأَنْثَيْنِ ۚ يُفْتِيَنَّ اللَّهُ لَكُمْ أَنَّ تَوَصَّلُوا ۚ وَاللَّهُ بِخَلْقِ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۱۲﴾

”وگ کہتے تھے کہ کلام کے مسئلہ میں فتویٰ پوچھتے ہیں کہ اگر اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص ہے اوراد مرہمت اور اس کی بہن ہو تو وہ اس کے ترکہ میں سے نصف ہائے گی اور اگر بہن ہے اوراد مرہمت تو بھئی اس کا وارث ہوگا۔ اگر میت کی وارث دو بہنیں ہیں تو وہ ترکہ میں سے دو تہائی کا ہوا ہوگی۔ اور اگر کسی بھئی بہنیں ہوں تو عورتوں کا ان کا وارث اور مردوں کا وہ ہر حصہ ہوگا۔ اللہ ہر شے کے احکام کی توضیح کرتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو اور اللہ ہر شے کا علم رکھتا ہے۔“

اس تین آیات میں علم میراث کے اصولوں کو منطبق کر دیا گیا ہے۔ ان اصولوں کے مزید فوری مسائل کی وضاحت مفت رسول میں اور اقوال صحابہ میں کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد ان اصول و قواعد سے فقہائے کرام نے اختلاف کر کے تفصیلی مسائل بیان کئے ہیں۔ ان فوری مسائل کی تفصیلات کے ذکر کی یہاں مجالش میں ہے۔ تفصیلات کا مطالعہ کتب فقہ میں کیا جاسکتا ہے۔ یہاں فی ظاہر القرآن میں ہم فقط ان آیات کی تشریح کریں گے۔ نیز ان آیات کے آخر میں جو تفصیلات ہیں اور ان میں اسلامی نظام زندگی کے بنیادی اصولی اصول بیان ہوئے ہیں ان میں ان کی تشریح کریں گے۔

يُؤْصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِي هَلَكَ كَرِهُنَّ حَقٌّ لِّلْأَنْثَيْنِ ”تمہاری اولاد

کے بارے میں اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے کہ مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے۔“ اس اختلافی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ میراث کا حق پہلے ہم کہہ آئے ہیں کہ علم میراث کا یہ اصل الاصول ہے۔ اور یہ کہ اس علم کا شیخ کیا ہے۔ اور یہ کہ یہ علم کس مصدر سے نکلا ہے۔ اور اس میں یہ اشارہ بھی ہے کہ اللہ فطرتی لوگوں کے ساتھ والدین سے بھی زیادہ درجہ اور شرف ہے۔ اور اس نے ان کیلئے جو حصہ تجویز کئے ہیں تو ان کے مفاد میں ہیں۔ اور اس قسم کی تقسیم خود والدین بھی نہیں کر سکتے۔ یہ دونوں معلوم ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں اور ایک دوسرے کی حیثیت رکھتے ہیں۔

اللہ ہی ہے جو وصیت کرتا ہے۔ حق حصہ مقرر کرتا ہے۔ اور وہی لوگوں کے درمیان میراث تقسیم بھی کرتا ہے۔ نیز اسی طرح

وہ برسات میں دھست بھی کرتا ہے۔ اور فرائض و واجبات بھی مقرر کرتا ہے اور اسی طرح وہ اس کائنات کے اندر مخلوقات کی روزی بھی تقسیم کرتا ہے۔ اور یہ تمام ضابطے اور شرائط و قوانین بھی اسی کی جانب سے آتے ہیں۔ یہ اللہ ہی ہے جس سے لوگ ان کے جسم و ملاط زندگی میں ضابطے اخذ کرتے ہیں۔ اور ان میں سے ایک مال و کوں کے درمیان ترکے کی تقسیم بھی ہے۔ وہ ان کی ادھار کے درمیان امور بھی دین اسلام ہے۔ اور اگر لوگ اپنی زندگی کے تمام ملاط میں اللہ تعالیٰ کی وصیت اور ضابطوں کو قبول نہیں کرتے تو یہ دین نہ ہو گا۔ اور یہ حالت اسلامی حالت نہ ہو گی کہ وہ اپنے امور و عبادت میں چاہے وہ بڑے امور ہوں یا چھوٹے امور ہوں کسی دوسرے ملاط سے ضابطے اخذ کریں۔ یہ صورت حال یا شرک ہو گی یا کفر صریح ہو گی۔ اور یہ مجاہدی جاہلیت ہو گی جس کی جڑیں عوام الناس کی زندگیوں سے اٹھاتے کیلئے اس دغا میں اسلام "ڈال دیا"۔

یہی اللہ جس چیز کی وصیت لیا ہے ہیں جسے فرض لیا ہے ہیں اور حکم دے رہے ہیں کہ لوگوں کی زندگی میں اس کے مطابق حکم چلے گا۔ وہ تمام احکام و کوں کیلئے نہایت نفع بخش اور مفید ہیں۔ خصوصاً وہ چیزیں جو ان کی مخصوص غرض امور کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں مثلاً ان کی دولت کی تقسیم ترکے کی تقسیم اور اس میں ان کی ادھار کے حصص وغیرہ اور یہ تقسیم ان تفصیلات سے زیادہ مفید ہے۔ جو وہ انہیں میں خود کر رہے ہیں۔ اور جن چیزوں کو وہ اپنی اولاد کیلئے پسند کرتے ہیں۔ اس لئے کہ لوگوں کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ ہم اپنے لئے خود جو چاہیں اختیار کریں گے اور یہ کہ ہم خوب جانتے ہیں کہ ہمارے لئے کیا مفید ہے اور کیا غیر مفید ہے۔ اس لئے کہ یہ بات منکرہ اس کے کوئی نقص حاصل ہے۔ یہ ہے جو باہر سے ہے، خود سری ہے اور اللہ ہی شانہ کے مقابلے میں زیادہ علم نادر عینی ہے۔ اور یہ ایک ایسا "اور عام" ہے جو نہایت بے باک اور جہل غرضی کر سکتا ہے۔

عربی نے حضرت ابن عباسؓ سے آیت **يُؤْتِيكُمُ اللَّهُ مِنْ أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِي كَرِهْتُمْ خُطْبَةَ الْأُنثَىٰ**.....

کے بارے میں ان کا یہ قول نقل کیا ہے کہ جب احکام میراث جازل ہوئے اور ان میں اللہ تعالیٰ نے جو حصص مقرر کئے وہ کر دیتے۔ بیٹے کا حصہ، بیٹی کا حصہ اور والدین کا حصہ تو لوگوں نے اسے سخت برا بھلا یا بعض لوگوں نے اسے بچہ کید ان کا اعتراض یہ تھا کہ محمدؐ کو چلوام اور عجم دیا جاتا ہے اور بیٹی کو نصف دیا جاتا ہے۔ اور چھوٹے بیٹے کا حصہ بھی مقرر ہو گیا حالانکہ ان لوگوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ذاتی کام آگاہ اور کوئی بھی نہیں ہے جو ذاتی کے بعد علی قیست جھٹا سکتا ہو۔ ان احکام کے بارے میں مکمل غامض ہو چکا تھا۔ رسول اللہ ﷺ ان احکام کو بھول جائیں یا ہم ان کے بارے میں آپؐ سے استفسار کریں اور آپ ان میں تبدیلی کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا: اے رسول اللہ! آپ ایک لڑکی کو باپ کے ترکے میں سے نصف دیتے ہیں، حالانکہ وہ گھوڑے پر سوار نہیں ہوتی اور نہ وہ جنگ میں حصہ لیتی ہے۔ پھر ایک غلام بیٹے کو میراث دی جا رہی ہے اور وہ ہمارے لئے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اور جاہلیت میں تو وہ اسی طرح کرتے تھے کہ وہ میراث صرف ان لوگوں کو دیتے تھے جو جنگ میں حصہ لیتا تھا۔ اور وہ تقسیم میں سب سے بڑے کو اس کے بعد جس کا بھروسہ اس کو دیتے تھے۔ (روایت ابن ابی حاتم و ابن جریر)

فرض مبنی جاہلیت کی مطلق یہ تھی اس لئے قانون میراث کے اختلافات ان میں سے بعض لوگوں کو ٹھکے تھے۔ یہ لوگ اللہ کے فرائض اور اس کی ملاط تقسیم کے مقابلے میں آگے ملا کہ یہ تقسیم نہایت عجیب تھی۔ اور ان کی جاہلیت چہرہ کی بھی یہی مطلق ہے جو بعض لوگوں کے دل میں غلیظ پیدا کرتی ہے۔ اس لئے یہ مطلق بھی اللہ کے فرائض اور تقسیم کے مقابلے میں ملنے آتی ہے۔ اگرچہ جاہلیت چہرہ بعض پہلوؤں سے جاہلیت عربیہ سے مختلف نہایت رکھتی ہے۔ ان کی جاہلیت کی مطلق یہ ہے کہ ہم ترکہ ان لوگوں کو تقسیم کر کے یوں دیں جنہوں نے اس ترکے کی کوئی بھی کوئی نکتہ و مشقت نہیں کی۔ اور نہ اس میں کوئی تکلیف و رواشت کی۔ اور یہ ذہنیت بھی

ایسی ہے جس نے سخت انتہاء کو نہیں پہنچا۔ نیز یہ متعلق بھی دراصل سخت گستاخی اپنے اندر لئے ہوئے ہے اور گستاخی اور ہمارے میں جیسے تفریق ہے اور جدا جدا دونوں پر اثر ہے۔

لِللّٰهِ كُفْرٌ مِّثْلُ كُفْرِ الْاَنفٰثِیْنَ "مرد کا کفر دو عورتوں کے برابر ہو گا۔" یعنی اگر مرد کی وارث صرف اس کی اولاد ہو جائے اور بیٹوں تو سب ترکہ انہیں ملے گا اور مرد کا حصہ عورتوں کے حصے میں دو گنا ہو گا۔ یعنی ڈیڑھ حصہ اور بڑے کے دو حصے۔

پہلی یہ بات پیش نظر ہے کہ ان دونوں کے حصوں میں یہ فرق و امتیاز اس لئے نہیں کیا گیا کہ کسی صنف کو دوسرے پر غلبہ ہے۔ بلکہ حصہ کبھی قریبی اس لئے ردا رکھا گیا ہے کہ اسلامی نظام نے عائلی زندگی میں مرد اور عورت پر جو تعین کیا وہ بھی یہی ہے فقہی حصص ان کے مطابق غلبہ سے متوازن اور عادلانہ ہے۔

عائلی زندگی سے آگے اسلامی معاشرے کے اجتماعی امور میں بھی عورت کے مقابلے میں مرد پر زیادہ فرائض عائد کئے گئے ہیں۔ ایک مرد عورت کے ساتھ طلاق کرتا ہے اور اس کا کفہ بھی دیتا ہے۔ اس کی اولاد کا کفہ بھی دیتا ہے۔ اور یہ ذمہ داریوں کی دولت بھی اس کے ساتھ رکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ جب یہ مرد اس عورت کو طلاق بھی دے دیتا ہے۔ وہی عورت تو وہ تو خود اپنی ضروریات کی دسر دار ہوتی اور بچہ ضرورت ہوتی ہے کہ شادی سے پہلے بھی اور شادی کے بعد بھی اس کے لفظ کا کلام دوسرے مرد پر عائد ہوتا ہے۔ اور وہ خلاقہ اور اپنی اولاد کے معاملات کی کسی صورت میں بھی دسر دار نہیں ہوتی۔ اب صورت یہ ہے کہ مرد عورت کے مقابلے میں طلاق کی ضرورت دے گا تو حصے کا کلام دیا ہو گا۔ اسی طرح اجتماعی معاملات میں بھی مرد کی ذمہ داریاں عورت کے مقابلے میں دو گنا ہیں۔ اس لئے اللہ کے مقرر کردہ یہ حصص ایک طرف عادلانہ بھی ہیں اور دوسری جانب یہ حصص ان کے بقدر حصہ پر تقسیم ہوتے ہیں۔ اور اس تقسیم پر ہر اعتراض یا فریب نہ ملے گا اور یہی ہے اللہ تعالیٰ کی ہر گاہ میں ہے ہر جملہ اور گستاخی کی وجہ سے وارد کیا گیا ہے۔ نیز اس سے مقصد یہ ہے کہ اسلام کے اجتماعی اور خانہ دانی نظام کی بنیادوں کو اکھیر دیا جائے اور یہ سکون زندگی کے اندر افراتفری پیدا کر دی جائے۔

تقسیم کا آخر یہ ہوتا ہے کہ باپ ردا کی میراث اولاد پر کس طرح تقسیم ہوگی فرماتے ہیں **وَإِنْ ذُوْ قُرْبٰی سَأَلُوْا فَرٰقِیْ** **اَشْتَمٰیْنَ فَلَقَدْ نَفٰثًا مَّا تَرَکَٔ وَرَیْنِ کَاثَتٌ وَّاحِدَةٌ فَلَهَا النِّصْفُ** "اگر میت کی وارث دو سے زیادہ لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکے کا دو تہائی دیا جائے اور اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو آدھا ترکہ اس کا ہے۔" یعنی اگر صرف دو یا دو سے زیادہ لڑکیاں ہوں اور ترکے نہ ہوں تو انہیں دو تہائی دیا جائے گا۔ اور اگر صرف ایک لڑکی ہو اور لڑکا نہ ہو تو پھر نصف اس کا ہو گا۔ چنانچہ عصبیت کو ملے گا۔ قرعہ قرعہ میں عصب کو۔ عصبیت یہ لوگ ہیں۔ باپ ردا کا عائلی حلقہ باپ شریک عائلی چچا اور بھرا باپ ردا کی اولاد اس نسبت کی عبادت ہے کہ "اگر وارث دو سے زیادہ لڑکیاں ہوں تو ان کے دو تہائی ہے۔" سوال یہ ہے کہ اگر دو ہوں تو ان کیسے حکم کیا ہے۔ ان کا حصہ بھی دو تہائی ہے جو حدیث سے ثابت ہے۔ نیز وہ ان دو بہنوں کے حصے پر قیاس کر کے بھی حلیت ہو گا جس کا ذکر اس صورت کی آخری آیت میں مسئلہ کلام میں ذکر ہوا۔

ابو داؤد: ترمذی اور ابن ماجہ نے عبد اللہ ابن عمر ابن عقیل کی روایت حضرت ہارث سے نقل کی ہے۔ کہتے ہیں حضورؐ کے پاس سعد ابن ربیع کی بیوی تھی اور عرض کیا حضورؐ یہ سعد ابن ربیع کی دو لڑکیاں ہیں۔ وہ آپ کے ساتھ احد میں شہید ہو گئے ہیں۔ ان کے چچا نے سب ملے لیا ہے۔ عمرؓ نے کہا میں نے تو ان کے ساتھ شادی کر کے کہا آپ سے فرمایا "اللہ اس کے حصے میں ضرر کوئی فیصلہ کرے گا۔" اس موقع پر آیت میراث پڑھ لی۔ حضورؐ نے ان کے چچا کو بلا لیا اور حکم دیا سعد کی دو بیویوں کو دو تہائی دے دو اور

یہی کو آنھوں نے دیا اور بانیِ تہار ہے۔ یہ خود حضورؐ کی تقسیم ہے۔ آپؐ نے دو لڑکیوں کو دو تہائی دیا۔ اس لئے اگر دو داد سے زیادہ لڑکیاں ہوں تو ان کو دو ٹکٹ میں ہے۔

دوسرے کی تحریر یہ ہے: قیاس تو اس میں بہنوں کے بارے میں ہے۔ **فَإِنْ كُنْتُمْ أَنتُمْ ثَلَاثًا فَلَیْسَ لَكُم مِّنْهُنَّ اِثْنَانِ مِّمَّا** نوکٹا۔ "اور اگر دو بہنیں دو ہیں تو انہیں تین کے میں سے دو تہائی ملے گا۔" لہذا کسی باپ کی اگر دو لڑکیاں ہوں تو انہیں بطریقِ اولیٰ دو تہائی ملے گا۔ دو بہنوں پر قیاس کرتے ہوئے اس لئے کہ اگر ایک لڑکی ہے تو بھی نصف حصہ ہے۔ اور اگر ایک بہن (مکملہ) ہو تو بھی نصف حصہ ہے۔ اور دو لڑکیوں کا حصہ بھی دو گنا ہو۔ بہنوں کا ہر ایک۔

اولاد کے حصہ کے بیان کے بعد آپ والدین کے حصے کا ذکر شروع ہوئے۔ بشرطیکہ وہ موجود ہوں۔ یہ حصہ اولادِ میت کی موجودگی اور عدمِ موجودگی کی صورت میں مختلف ہیں۔

"اگر میت صاحبِ اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو تین کے کاچھ حصہ ملنا چاہئے اور اگر وہ صاحبِ اولاد نہ ہو اور والدین ہی اس کے وارث ہوں تو ہلکے کاچھ حصہ دو چاہئے گا۔"

پھر اس میں والدین کے حالاتِ شہرہ ہوتے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ والدین بھی ہوں اور میت کی اولاد بھی ہو۔ اس صورت میں دونوں کو چھٹا حصہ ملے گا۔ بقیہ میت کے لئے لڑکے لڑکیوں میں حسبِ حصص تقسیم ہو گا۔ مرد کا حصہ عورت کے مقابلے میں دو گنا ہو گا۔ اب اگر میت کی اولاد میں صرف ایک لڑکی ہو تو اسے بقیہ کا نصف ملے گا اور والدین میں سے ہر ایک کو چھٹے ملے گا۔ اب بقیہ (۲/۳) کا حصہ کا بطور حصہ لے جائے گا۔ اس صورت میں اولاد بطور ذوالفروض بھی حصہ پائے گا۔ اور بطور حصہ بھی حصہ پائے گا۔ ہاں اگر میت کی اولاد سے زیادہ لڑکیاں ہوں تو وہ تو انہیں دو ٹکٹوں اور والدین میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔

دوسری صورت یہ ہے کہ میت کی اولاد (مکملہ) بہن اور خالو نہ ہوں۔ اس صورت میں والدہ بطور ذوالفروض شریعت کی ہتھکڑی ہوگی اور باقی سب والد کو بطور حصہ ملے گا۔ اس صورت میں والد کا حصہ والد سے دو گنا ہو جائے گا۔ اب اگر والدین کے علاوہ خالو بھی ہو یا بیوی بھی ہو تو خالو کا نصف اور گا اور اگر بیوی ہو تو اس کا چارہم ہو گا اور والدہ کا نصف ہو گا۔ (۱) تو تمام ترکہ کا نصف ہو گا یا بقیہ ترکہ یعنی خالو نہ بیوی کا حصہ نکال کر بقیہ کا نصف ہو گا جیسا کہ فقہائے دو اقوال ہیں۔) (۲) اور بیوی کے بعد جو بچے کا والدہ والد کا ہر ایک کا حصہ بطور حصہ بشرطیکہ کہ والد کا حصہ والد سے کم نہ ہو گا۔

اور تیسری صورت یہ ہے کہ کل باپ اور میت کے بھائی بہنوں کے ساتھ پائے جائیں۔ یہ بھائی میں اور باپ دونوں میں شریک ہوں و باپ میں شریک یا صرف میت میں شریک ہوں۔ اس صورت میں باپ کی موجودگی میں ان بھائیوں کو کچھ نہ ملے گا اور یہ محروم ہوں گے۔ اس لئے کہ لڑکے کے بعد میت کی والدہ اور قریب تر حصہ ہیں اور قریب کی موجودگی میں دور کو نہیں ملتا۔ لیکن محروم ہونے کے باوجود یہ بھائی میت کی ماں پر اثر انداز ہوں گے اور اس کا حصہ نصف سے پہلے تک گھٹ جائے گا۔ اس صورت میں والدہ کو چھ حصہ ملے گا۔ اور بقیہ سب کچھ والد کو ملے گا بشرطیکہ کہ میت کا خالو یا بیوی نہ ہوں۔ ہاں اگر بھائی نکلا ایک ہو تو والدہ کا حصہ نصف رہے گا جس طرح اس صورت میں خالو میں میت کی اولاد اور بھائی نہ ہوں۔

لیکن والدین کے یہ حصے قریبی کی اراہنگی اور وصیت پر اثر کرنے کے بعد ہوں گے۔ **وَمَنْ یَّعْزُ وَصِیَّةً یُّؤْتِیْہَا** اَوْ حَیْثُ "جب تم میرے اس وقت لکھے جائیں گے جبکہ وصیت میرے حق میں ہو تو میری کردی جائے اور جو قسم اس پر ہو اور کر دیا جائے۔" علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے۔ "علامہ نے یہ یہ دو قدم پہلے اس بات پر اصرار کیا۔" لہذا کہ قرض وصیت پر مقدم

ہے۔ "اور وصیت پر قرآن کو مقدم کرنے کی سخت ہر مثل واضح ہے۔ اس لئے کہ قرآن میں ایک جیسے شخص کے حقوق کا سوال ہوتا ہے۔ اس لئے کہ میت کے ہائی میں سے اس کی ادائیگی لازمی ہے کیونکہ خود اس نے قرضہ لیا ہوتا ہے۔ بشرطیکہ میت کا مال موجود ہو یہ اس لئے کہ شریعت نے میت کو قرضے کی ذمہ داری سے بری الذمہ کرنے کی ہمت لائی ہے تاکہ معاشرے کی اجتماعی زندگی میں باہم استحباب برقرار رہے اور سوسائٹی کے اندر باہم اتحاد کی ضمانتی رہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک شخص کی وفات کے بعد بھی شریعت اس کے ذمہ واجب الادا قرضوں کو محفوظ نہیں کر دیتے۔

حضرت ابو قتادہؓ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں: "ایک شخص نے کہ: "حضور ﷺ نے اگر میں مارا کیا تو میرے سب کو معاف ہوں گے" تو حضور ﷺ نے فرمایا: "ہاں اگر آپ قتل ہو جائیں، لیکن آپ شکست پر مبرک رہے ہوں۔ آپ کی میت ٹھیک ہو اور آپ آگے بڑھ رہے ہوں" لیکن یہ کہہ رہے ہیں۔ "..... انکے بعد اسی شخص نے دوبارہ پوچھا: "آپ ﷺ نے کیا فرمایا تو حضور ﷺ نے دوبارہ اسی بات کو دہرایا اور طریقہ یہ فرمایا: "ہاں" ہوائے قرضے کے مبرا نکلنے لگے اس کی اطلاع دی ہے۔" (روایت مسلم) "ایک ترمذی اور قتلی (ابو قتادہ) سے روایت ہے۔ حضور کے پاس ایک شخص کو لیا گیا آپ ﷺ نے فرمایا: "اس کا جنازہ تم لوگ پڑھو" اس پر تو قرضہ واجب ہے۔ "میں نے اس پر کہا: "حضور ﷺ نے فرمایا کہ یہ ہوا۔" تو حضور ﷺ نے فرمایا: "پڑھا دو گے۔" میں نے عرض کیا: "میں پڑھا کر دوں گا۔"

اور وصیت کا پورا کرنا اس لئے ضروری ہوتا ہے کہ میت کا ارادہ اس کے ساتھ حقیقی ہو گیا ہے۔ وصیت کی تکمیل شریعت نے اس لئے رکھی ہے کہ بعض حالات میں بعض رشتہ دار محروم ہو جاتے ہیں۔ اور یہ عہدوی بعض دو سرے رشتہ داروں کی موجودگی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بعض اوقات یہ محروم لوگ معذور اور مستحق ہوتے ہیں ان کو کچھ نہ کچھ دینے میں پورے غلامانہ کی مصلحت ہوتی ہے اور بعض اوقات اس کی وجہ سے حدودین اور خدا ان کے اندر نزاع پیدا ہونے سے رک جاتے ہیں۔ البتہ یہ اصول مسلم ہے کہ کسی وارث کے حق میں وصیت معتبر نہیں ہے۔ اور وصیت محدود بھی ترک کی ایک تمثیلی تک ہے۔ ان دو باتوں کی وجہ سے میت بھی کسی وارث کو محروم نہیں کر سکتا۔

اَبَاؤُكُمْ وَاَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُوْنَ اَلَيْسَ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْسًا فَرِيضَةً مِّنَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا

"تم نہیں جانتے کہ تھلہ سے ملے باپ اور حسداری اولاد میں سے کون کونسا نفع تم سے قریب ہے۔ یہ جسے اللہ نے ضرر کر دینے پر اور اللہ بیشبہ شخصوں سے واقف اور ساری معلولوں کا جاننے والا ہے۔"

اس آیت کے آخر میں مختلف المقصد اچ دینے گئے ہیں۔..... پہلا نچ اس مقصد کیلئے ہے کہ عیسوی کے قرآن کریم کی جانب سے انھیں سے اس الاٹمنٹ سے خوش ہو جائیں اور اسے عیسوی خاطر قبول کر لیں۔ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ میت کے جذبے سے مغلوب ہو کر باپ کے مقابلے میں اولاد کو ترجیح دیں۔ کیونکہ بچوں کی طرف ہر انسان کا فطری برہان زیادہ ہوتا ہے۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا اپنے والدین کی نسبت اخلاقی اور اقواب کا شعور زیادہ ہوتا ہے اور وہ اولاد کے مقابلے میں والدین کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو والدین کے پاس ادب اور بچوں کی طرف فطری میلان کے درمیان فیصلہ نہیں کر پاتے۔..... کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک غلامانہ اور سم و دران کی ذہنیات کی وجہ سے ایک شخصیں لائق اختیار کر لیتا ہے جس طرح نزول قرآن کے وقت مروج قانون میراث میں صرف غلامانہ ذہنیات اس وقت کے سم و دران کے تحت کام کر رہی تھی۔ اس سے پہلے ہم عیسوی کے بعض رواہوں کا

تک کہ لایک چہ فعلیٰ صمد تھرا ہے جبکہ وصیت جو نسوں نے کی چوری کر دی جائے۔ اور قرض جو انہوں نے چھوڑا ہو اور اگر دیا جائے۔ اور وہ تھرا ہے ترکہ میں سے چہ فعلیٰ کہ حقدار ہوں گی اگر تم سے لوالہ ہو اور نہ صاحب اولاد ہو لے کی صورت میں اس کا حصہ انھوں سے ہو گا پھر اس کے کہ جو وصیت تم نے کی ہو وہ چوری کر دی جائے اور جو قرض تم نے چھوڑا ہو وہ اور اگر دیا جائے۔^{۳۱}

اگر خدا نہ بنا اولاد عربانے تو یہی کا حصہ نہ فعلیٰ ہے۔ اگر اولاد ہو حقدار کے یا لڑکیاں ایک یا متعدد اس صورت سے ہو گی اور صورت سے یہ حقیقی بنے کے لئے کہ ہوں تو اس صورت میں یہی کا حصہ چہ فعلیٰ سے انھوں سے ہائے لک۔ قرض کی ادائیگی اور وصیت بہر حال پہلے ہوگی۔

نیز وہ چاروں تین چاروں اور چاروں ایک ہی بیوی شکر ہوں گی۔ وہ سب کی سب چلیم یا ختم میں شریک ہوں گی۔۔۔۔۔۔ اور اب تم میراث کے شلے میں آخری حکم ہے جو مسئلہ کا۔ کے نام سے مشہور ہے۔

وَلَئِنْ كَانَ رَجُلٌ يُؤْتِيكَ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ ابْنٌ أَوْ أُخْتُ فَلَيْسَ بِهَا شَيْءٌ
الشُّشُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوْصِي

یہاں اودھن سے غیر مٹاؤ۔
”اور اگر مرد مرادیا صورت جس کی میراث تھیم ہو رہی ہے کلاہ ہو (بے اولاد بھی نہ) اور اس کے سبب پ بھی زندہ نہ ہوں) مگر اس کا ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہو تو بھائی اور بہن ہر ایک کو چھ حصہ لے گا اور بھائی بہن ایک سے زود ہو تو کل ترکہ کے ایک تہائی میں وہ سب شریک ہوں گے۔ جبکہ وصیت ہو گی تو چوری کر دی جائے اور قرض جو وصیت نے چھوڑا ہو اور اگر دیا جائے بھڑک دے خود رسلان نہ ہو۔“

کلاہ کا طوم ہے کہ ایک شخص اپنے بنو اب سے میراث کا حقدار ہو حقداری کا جب اس میں سے ہو غلامی یا غلامی سے ہو جائے ہو یعنی تعلق ضعیف ہو اس قدر قوی نہ ہو جس طرح اصول و فروع کا تعلق قوی ہوتا ہے۔ کہ نہ حضرت ابو بکر صدیق سے کلاہ کے بارے میں سوال کیا تھا تو انہوں نے فرمایا ”میں اس شلے میں بہت اپنی رائے کے مطابق کروں گا اگر یہ رائے درست ہو تو اٹھ کی جانب سے ہو اور اگر غلط ہو تو شیطان کا تھا ہو جبکہ اور اللہ اور رسول اللہ اس کے نامہ دار نہ ہوں گے۔ کلاہ وہ ہے جس کی نہ اولاد ہو اور نہ والدین ہوں۔“ جو حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمرؓ علیہ السلام نے تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں حضرت ابو بکرؓ کی رائے کی مخالفت کروں۔“ (اس روایت کو ابن جریر نے عصبی سے نقل کیا ہے۔)

علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں ”حضرت علیؓ ابن مسعودؓ ابن عباسؓ زید ابن ثابتؓ سے منقول ہے۔ عصبی، عصبی، حسنؓ، زیدؓ، زیدؓ، ابن زیدؓ اور نعمؓ ابن زیدؓ اور نعمؓ ابن زیدؓ کے ہیں۔ اہل مدینہ اہل کوثرؓ اہل مروی بھی کی رائے ہے۔ فقہائے سبعہ کی رائے بھی یہ ہے۔ اگر ابو بکرؓ کی رائے بھی یہ ہے اور حقدارین و متاخرین سب کلاس پر اتفاق ہے جبکہ بہت سے لوگوں سے منقول ہے کہ اس پر اجماع متفق ہو گیا ہے۔“

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُؤْتِيكَ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلَيْسَ بِهَا شَيْءٌ
كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ

”اور اگر مرد مرادیا صورت جس کی میراث تھیم طلب ہو (بے اولاد بھی ہو) اور اس کے سبب پ بھی زندہ نہ ہوں) مگر اس کا

ایک پہلی یا ایک سن سنو ہو تو پہلی اور سن ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا اور پہلی سن ایک سے زیادہ ہو تو کسی ترکہ کے ایک تہائی میں دو سب شریک ہوں گے۔

یہی "اس" کا ایک پہلی اور ایک سن سے مراد وہ پہلی اور سن ہیں جو میت کے ساتھ صرف ملکی چاہب سے رشتہ رکھتے ہوں یعنی ادنیٰ بن پہلی۔ اگر حقیقی بن پہلی ہوں یا یہ بن پہلی صرف والد کی چاہب سے ہوں تو ان کی وراثت اس صورت کی آخری "ت" کے معنی ہونگی اور اس میں بھائی بن کا حصہ بن کے مقابلے میں دو گنا ہو گا اور اس "ت" کی طرح نہ ہو گا کہ ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا چاہے مرد ہو یا عورت۔ تو یہ علم کو ادنیٰ بن میں بھائی بن کہیں ہو گا اس لئے کہ اخلاقی بن پہلی صرف بحیثیت ذوالغرض (Sharer) یعنی ہر ایک کیلئے چھٹا حصہ میراث دیتے ہیں، اور حصہ ان کا ولی حصہ نہیں ہے۔ ذوالعصبیت وہ ہوتے ہیں جو تمام ترکہ ۱/۱۰ یا ۱/۲۰ ذوالغرض (Sharer) سے بچ پائے تو بطور (Residue) دیتے ہیں۔

وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرًا فَلِكُلِّ سَهْمٌ كُفْلُهُ

"اور پہلی سن ایک سے زیادہ ہوں تو کسی ترکہ میں سے ایک تہائی میں شریک ہوں گے۔" چاہے ان کی تعداد کتنی ہی زیادہ ہو۔ اور معمول یہ قول بھی ہے کہ وہ بحیثیت شریک مساوی مساوی حصہ دیں گے۔ اگرچہ فقہاء میں سے بعض کا یہ قول بھی ہے کہ اس صورت میں وہ مساوی طور پر تقسیم نہ کریں گے بلکہ وہ عام اصول "ایک مرد ۱۱ اور عورت کے برابر حصہ پائے گا" کے مطابق تقسیم کریں گے۔ لیکن یہ معمول یہ قول ہی زیادہ درست معلوم ہوتا ہے۔ اس لئے کہ ایک بن اور پہلی کی صورت میں اس نسبت نے جو چھٹا حصہ ہر ایک کیلئے مقرر کیا ہے وہ سرا قول اس کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔

اخلاقی پہلی کو میت کے ساتھ صرف مل کر رہنے میں شریک ہوں، نہ صرف وہ حصہ کے مقابلے میں بلکہ امتیازی حیثیت رکھتے ہیں۔

۱۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ میراث میں ان کے مرد اور عورتوں کا حصہ برابر ہوتا ہے۔

۲۔ ان کو صرف اس صورت میں میراث ملتی ہے جب میت نکاح ہو "اس" لئے اگر میت کا والد "وارا" لڑکا کا چچہ، مہر ہو تو انہیں میراث میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔

۳۔ یہ کہ ان کے حق میں کسٹ سے زیادہ نہیں ہوتے اگرچہ ان کی تعداد دس سے زیادہ ہو۔

وَلِلَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ

جو کی بھی نہ چوری کر دی ہو اور فرض کو میت سے پہنچا ہو اور اگر وہ جیسے بھڑکے ہو ضرور سہل نہ ہو۔ "اس نسبت کے ذریعہ متنبہ کیا گیا ہے کہ وصیت اس لئے نہ کی جائے کہ درجہ کو نقصان پہنچ جائے۔ بلکہ اعضاء اور معلومت کے مطابق وصیت اور وصیت ہے۔ اور وصیت سے بھی پہلے فرض ادا ہو اور تقسیم وراثت سے پہلے برسر عمل دونوں ملے ہوں یعنی وصیت اور فرض۔

اب وہ سہی نسبت کے آخر میں بھی وہی انتخاب آتا ہے جو پہل نسبت کے آخر میں تھا۔ وَصِيَّتُهُ مِمَّا تَرَكْتُ وَ لِلَّهِ

عَلَيْهِمْ سَوَاءٌ مِمَّا تَرَكْتُ۔ "یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ جاننا چاہتا ہے اور نرم فرمے۔" انتخاب کا یہ معنی مکرر اس لئے لایا گیا ہے کہ نظام میراث کے بارے میں تاکید مزید مطہر ہے۔ اور افہام میراث کیلئے لفظ وصیت استعمال کیا گیا ہے۔ اور یہ وصیت اللہ کی چاہب سے ہے اور اس کا صاحب و تکب بھی اسی کے سامنے ہو گا۔ نہ یہ وصیت کسی طرائف نفس کے مطابق ہے اور نہ ہی کسی کی خواہشات نفس کی پیروی میں ہے۔ یہ حقیقی طرد آنکھیں پر مبنی ہے۔ اس لئے اس قانون میراث کی اطاعت فرض ہے۔ کیونکہ اس کا لفظ وہ ذات ہے نہ حق ہے کہ وہ انسانوں کیلئے قانون سازی اور ضابطہ بندی کرے۔ اور اس نظام اور ضابطے کو انسانوں کی چاہب سے قبول کرنا

بھی لڑائی ہے کیونکہ یہ ظہم اور ظہم کی جانب سے ہے۔ کھینچنا ہے اور شفقنا ہے۔

اسما کی تفسیر حیات کا اصول اسما ہی ہے کہ اس میں ہم قومیں نکالنے ذات باری ہے۔ اس لیے اس پر ہی قانون مادی کے عمل کے دور میں اس میں حقیقت کی بار بار تجدید کی ضرورت ہے۔ اگر اس اصولی نقطہ کے کو تسلیم نہ کیا گیا تو یہ کفر باہلوی اور دین کے حقوق کے حراف ہو گا۔ آئے والی دلائل آیات اس پر سے میں ٹیلا کر رہی ہیں۔ اور یہ دلائل آیات اس صورت میں دیئے جلتے والے پر سے نظام میراث کے ہیں۔ یہ میں زور دار اختصار ہے۔ ان میں قاضی جالبہ کہ نظام میراث اور حقیقت حدود اللہ کے ذمہ میں تھا۔

۔۔۔

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

۲
ع ۳
۱۳

"یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور ان باغوں میں وہ عیش و عشرت کریں گے۔ اور کیا ہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی باغی ہو کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز کرے گا اسے اللہ ایسے جگہ میں ڈالے گا جس میں وہ عیش و عشرت کرے گا اور اس کیلئے سزا ہے۔" یہ نظام میراث اور یہ قانون شریعت جو تقسیم میراث کیلئے وضع کی گئی ہے اور جسے اللہ نے اپنے علم و حکمت کے مطابق وضع فرمایا ہے۔ اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک خاندان کے اندر خدائی نظام کو منظم کیا جائے اور معاشرے کے اجتماعی اور اقتصادی تعلقات منظم ہو جائیں۔ "یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں۔" اور یہ حدیں اس لئے قائم کی گئی ہیں کہ وہ ان عائلی و اقتصادی تعلقات میں سنگ میل ہوں اور ان کی تقسیم میں فیصلہ کن ہوں۔

جو لوگ اس معاملے میں اللہ کی اطاعت کریں گے وہ عیش و عشرت میں رہیں گے اور یہ ان کی عقیم کامیابی ہے۔ اور جو لوگ ان حدوں کو توڑیں گے اور اس معاملے میں اللہ اور رسول اللہ کی باغی ہو کرے گے جنہم میں داخل ہوں گے اس میں عیش و عشرت نہ رہیں گے۔ اور یہ ان کیلئے دردناک اور توہین آمیز عذاب ہو گا۔

یہ کیوں ہو گا؟ اس معاملے میں اللہ کی اطاعت یا اللہ کی معصیت کے نتیجے میں اس قدر عقیم نتائج کیوں مرتب ہوں گے جو کہ حد تک قانون میراث نظام شریعت کا ہر حال ایک پھر دہا صدی تو ہے۔ صرف ایک صدر اور ایک صفحے میں اس قدر شدید سزا؟ بلکہ یہ تو خفاک سزا اس جرم سے بہت زیادہ نفرتنا ہے۔ لیکن یہ اس شخص کو زور و نفرتنا ہے جو اس بات کی حقیقت اور گمراہی تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔

اس حقیقت کے انھیں کہنے اس صورت کی بہت سی آیات مسلسل گویا ہیں اور ان کی تفسیر و تفسیر آگے آ رہی اور اس امر کی جانب ہم

نے اس سورت کا خلاف چلی کرتے ہوئے اشارہ کیا تھا۔ یہ وہ آیات ہیں جن میں لفظ دین کا مفہوم سمجھا گیا۔ ایمان کی شرائط بیان ہوئی ہیں اور جن میں اسلام کی تعریف کی گئی ہے۔ لیکن اس کے باوجود مناسب ہے کہ ہم اس امر کے بارے میں مختصر یہاں بھی ایک نوٹ دیں۔ جس قدر ان وہ آیات کی تشریح و تفسیر کیلئے ضروری ہے، ان آیات ہمراہ کا اضافہ ہے اور تیسریں ہیں۔

اس دین 'دین اسلام' بلکہ ان تمام ایمان جو اس پوری ندرتِ انسانیّت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے ذریعہ بھیجے ہیں، یعنی تمام سلامی ادیان اللہ تعالیٰ کی سلامی سوا کی راہ ہے کہ اس کے راضی پر ملکیت کا حق کر کو حاصل ہے؟ ان لوگوں کا رپ کون ہے؟ ان وہ سوائوں کا جواب اس آیت میں دیا گیا ہے اور اس دین کے تمام معاملات ان جو اہمیت کی رادھی میں پڑے ہوئے ہیں اور لوگوں کے تمام امور ان میں جو اہمیت کی رادھی میں پڑے ہوئے ہیں۔

اب اس سوال کا کیا جواب ہے۔ اس کے راضی پر ملکیت اور ربوبیت کا حق کس کو حاصل ہے؟ صرف اللہ وحدہ کو اس حق میں اس کے ساتھ اس کی مخلوق میں سے کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ یہی معنی ایمان ہے۔ یہی معنی اسلام ہے۔ اور یہی دین اسلام ہے۔ اور اگر ملکیت اور ربوبیت کا یہ کسی مخلوق کو دیا جائے اور ان میں اللہ کے ساتھ شریک کیا جائے اللہ کے سوا مستحق نہیں یہ حق دیا تو یہ مرتع شرک اور واضح کفر ہے۔

ملکیت اور ربوبیت اور صرف اللہ وحدہ شریک کی ہوگی تو اس صورت میں وہ صرف اللہ وحدہ کے دین میں داخل ہوں گے اور صرف اللہ وحدہ کی اطاعت میں داخل ہوں گے اور اس کی مملی صورت یہی ہوگی کہ لوگ اسلامی نظام زندگی پر عمل پیرا ہوں۔ کیونکہ اس صورت میں یہ حق صرف اللہ ہی کو حاصل ہو گا کہ وہ لوگوں کیلئے نظام زندگی تجویز کریں اور یہ صرف اللہ وحدہ ہی ہو گا جو لوگوں کیلئے طور طریقے اور قوانین اور ضابطے وضع کریں۔ پھر صرف اللہ ہی ہو گا جو لوگوں کیلئے حسن و ج کے معیار مبین کرے گا اور انہی زندگی کے تفصیلی طور طریقے اور تنظیم کرے گا اور اللہ کے سوا کوئی فرد یا کوئی موصاف یا ان کیلئے ایسے کچھ حقوق بھی نہ ہوں گے اور ان کیلئے صرف یہی چارہ کار ہو گا کہ وہ شریعت اللہ کی اطاعت کریں کیونکہ یہ اطاعت اللہ کی اہمیت اور ربوبیت کا انتہائی مختصراً ہے۔ اس لئے کہ وہ مقررہ خاص رنگ نظام شریعت ہے۔

اور اگر یہ صورت مملی نہیں ہے تو پھر وہ مری صورت یہی ہے کہ ملکیت اور ربوبیت کا حق اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو حاصل ہو گا۔ یہ حق اللہ کے ساتھ شریک ہو کر ہو گا، ان لوگوں کو مستحق حاصل ہو گا۔ اس صورت میں نہ لوگ یہ حق قبول کریں گے نہ وہ ان غیر اللہ کے دین میں داخل تصور ہوں گے اور نہ غیر اللہ کی زندگی کریں گے۔ پھر ان کی چاہے یہ غیر اللہ کی نظام ہوگی اور اس کی مملی حل ہیں ہوگی کہ یہ لوگ غیر اللہ کے تجویز کردہ محتاج حیات ان کے مشاہدوں ان کے قوانین اور ان کے مس و ج کے معیاروں کے پیو کار ہوں گے اور یہ سب چیزیں بعض انسانوں نے وضع کی ہوں گی۔ اس قانون سازی اور ضابطہ بندی میں وہ اللہ کی ملکیت اور اس کی کتاب لکھی حوالہ دے رہے ہوں گے بلکہ یہ رقم چیزیں بعض دوسرے حوالوں سے تشکیل پائیں گی۔ بعض دوسرے معیار ان کے لئے معیار قوت ہوں گے۔ اس لئے یہ صورت حال دین سے علی ہوگی ایمان مخلوق ہو گا اور اسلام نہ ہو گا جبکہ یہ صورت حال شرک کفر فوق اور معصیت کی صورت حال ہوگی۔

یہ ہے اصل حقیقت اللہ اس میں اگر کوئی صرف اللہ کی حمد میں سے یکہ حد کو فرماتا ہے چوری شریعت کی نفی کرنا ہے اصل حقیقت کے اعتبار سے کوئی نفی نہیں چنکا۔ اس لئے کہ ایک حد بھی دین ہے اور چوری شریعت بھی دین ہے۔ لہذا اس میں اصل مگر یہ اصول ہو گا کہ لوگ ملکیت اور ربوبیت میں اللہ ہی کو وحدہ لا شریک قرار دے رہے ہیں، وہ اس میں کسی کو شریک کر رہے

جس ذات باری کو ایک چمکڑا جملہ دوسرے لوگوں کی جاہلیت اور رویتوں کر رہے ہیں۔ وہی یہ بات کہ لوگ نبیؐ طوفان کیا دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ دینِ اسلام میں داخل ہیں اور مسلمان ہیں تو اگر یہ بات ان کے عمل میں نہیں تو اسلام نہ ہو گا۔
 یہ ہے وہ عظیم حقیقت جس کی طرف نبیؐ میراث کے اس الفاظ "وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ" میں تلاطی ہے کہ نظام میراث میں وراثہ کے حصص کی تقاری کا تقاضا برادرست اللہ کی اور دوسرے خدائی وصیت سے ہے۔ اس معاش میں اللہ اور رسولؐ کی پہچانی ہوگی۔ اس کا نتیجہ ایسے باغات ہوں گے جن کے پتے نہیں پھر رہی ہوں گی اور اس کا انجام ایک توہین آمیز مذاہب کی شکل میں ہو گا جو جنم کی ناک میں مداندہ ادا جانے لگے۔

اور یہ وہ عظیم حقیقت ہے جس کا انکسار اس صورت میں متعدد آیات کے اندر تحریر مذکور کیا گیا ہے اور اسے اس قدر واضح اور فیصلہ کن انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ اس میں کسی تاویل اور کسی خلق کیلئے کوئی گنجائش نہیں بھرنی تھی۔
 وہ لوگ جو ابھی تک اپنا عقیدہ اسلام کے حوالے سے کراتے ہیں۔ میں ان کی یہ دعوت دہاں کا کہ وہ اس بارے میں اپنا دین صاف کر لیں اور دیکھ لیں کہ وہ اسلامی نظام حیات اور دینِ اسلام سے کس قدر دور ہو چکے ہیں۔

اس بحث کے بعد اب اس بات کی ضرورت ہے کہ اسلام کے نظام میراث کے بارے میں چند کلمات عرض کروں اس سے پہلے آیت **لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ**.....
 "مردوں کیلئے وہی حصہ ہے جو انہوں نے کمایا اور عورتوں کیلئے بھی وہی حصہ ہے جو انہوں نے کمایا۔" جس میں ہم نے یہ عمومی اصول بیان کیا تھا۔ **اِنَّ عِلْمَ الْاَشْيَاءِ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عِندَ الْغُيُوبِ**..... ہے کہ جو کچھ خداوند عورتوں کے حصے کے برابر ہو گا۔
 "کے جس میں بھی ہم نے بحث کی تھی۔

اسلام کا نظام وراثت ایک نہایت ہی عادلانہ اور فطرتِ انسانی کے ساتھ نہایت ہی ہم آہنگ نظام ہے۔ نیز غلامانی زندگی کے عملی حال و حال کے ساتھ نہایت ہی موزوں ہے۔ اور اس بات کی ایسی ہی طرح وضاحت اس وقت ہوتی ہے جب ہم اس نظام کا قطعی مطالعہ ان تمام نظاموں سے کرتے ہیں جو انسانی تمدن میں بھی رائج رہے ہیں۔ چاہت قدیمہ میں باوجود تہجد و ہم۔ دنیا کے کسی نسلے میں اور کسی بھی قوم و ملت میں۔ اس نظام میں خاندان کی انسانی کفالت کے تمام عناصر کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔ ہر شخص کا حصہ اور غلامان کے اندر اس کی ذمہ داریوں کو پیش نظر رکھ کر حصین کیا گیا ہے۔ مثلاً والدہ اور والدہ ذریعہ اقروض میں سے ہیں۔ ان کے بعد اس نظام میں عصبیت کا اہمیت دئی گئی ہے۔ اس لئے کہ والدین کے نہ ہونے کی صورت میں کسی خیم کی کفالت عصبیت ہی کے ذمہ ہوتی ہے۔ یہ عصبیت ہی ہیں جو حیات اور دوسرے انسانی تمدن اور ان کے وقت حصہ داروں اپنے سر لیتے ہیں۔ اس لئے اسلامی نظام میراث نہایت درجہ مناسب اور موزوں ہے۔

اس نظام کی اساس اس اصول پر ہے کہ یہ غلامانی نظام ایک ہی شخص بشر سے نہ ہو جس کو آپ نے اس لئے اس میں بچے محروم ہوں گے نہ وہ عورتیں محروم ہوں گی۔ محض اس لئے کہ وہ عورتیں ہیں واپلے ہیں۔ چنانچہ اگر یہ تمام علم ذمہ داریوں میں فرق مراتب کرنا ہے تو اس انسانیت کی سہی پر کوئی فرق نہیں نہیں کرتا۔ اس لئے اس میں حقوق دینے وقت اصناف مردار و عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا گیا۔ فرق اگر ہے تو انسانی ذمہ داریوں کو پیش نظر رکھ کر کیا گیا ہے۔ جو ذمہ داریاں انسانی غلامان کی کفالت کے حوالے سے عائد ہوتی ہیں۔ اس نظام کے اندر ہم دیکھ لیں ان کی عظمت اور خصوصاً انسانی عظمت کو چوری طریقہ نظر رکھا گیا ہے۔ چنانچہ ہر شخص اور حقوق

امت کرنے وقت اولاد میت کو سب سے مقدم رکھا گیا ہے۔ یعنی والدین اور دوسرے رشتہ داروں کے مقابلے میں اس فطری میلان کے حدود تکدانی تو فیئر نسل اس لئے بھی زیادہ مستحق ہے کہ اس کو مرض یا دبی زندگی کے تسلسل کا زیہ ہے۔ وہی ہے جس کی وجہ سے نئی نواس انسان اس کو مرض یا موجودہ سکتا ہے۔ لہذا اس تو فیئر نسل کا نظام ضروری ہے۔ لیکن اس تو فیئر نسل کی رعایت کے ساتھ ساتھ کچھ کو بھی محروم نہیں رکھا گیا۔ اور نہ ہی اس سے رشتہ داروں کو محروم رکھا گیا ہے۔ ہر ایک کو حصہ دیا گیا ہے۔ فطرت کے حقیقی مخلصوں کے میں مصلحت۔

یہ ایک ایسا نظام ہے جو ہر زمانہ چڑ اور ہر انسان کے اس فطری تقاضے کے میں مصلحت ہے جس کے تحت وہ اپنی نسل کے ساتھ مکرر ربط رکھنا چاہتا ہے۔ اور یہ کہ اس اولاد کے ذریعہ مگر اس کے وجود کو تسلسل مل رہا ہے۔ اس لئے اس نظام میراث کی وجہ سے ایک انسان مطمئن رہتا ہے کہ وہ جو اپنی سنی اور وجود کو بکھش کی شکل میں ذخیرہ کر رہا ہے اور یہ اس کی فطری خواہش ہوئی ہے کہ اس کے عمل کا ثمرہ اس کی اولاد کو ملے۔ اور یہ کہ اس کی آئندہ نسل اس سے محروم نہ رہے۔ اور یہ یقین کہ اس کی ہر وجود کا ثمرہ اس کی اولاد کو ملے گا اس کی ہر وجود کیلئے تمیز کا کام دے گا۔ وہ اپنی ہر وسیلہ میں مزید اضافہ کر دے گا اور یہ بات چوری سوسائٹی کیلئے بھی مصلحتی لحاظ سے مفید ہوگی۔ اور اس ہر مسلسل کی وجہ سے معاشرے کے اجتماعی نظام متخلل میں بھی کوئی فرق نہ آنے کا لگے اس نظام میں اسے ہر راجہ راجہ رکھا گیا ہے۔

اور آخری بات یہ ہے کہ اسلام کا نظام میراث کسی شخص کی بیخ کردہ دولت کو اس وقت پاش پاش کر دیتا ہے سب وہ امتیازات کو چھو بیٹا ہے۔ اور اسے از سر نو تقسیم کر دیتا ہے۔ اس لئے یہ نظام دولت کو کسی ایک جگہ جمع ہونے میں دیتا۔ اور نہ ہی چند ہاتھوں میں شمع کر کے چھوڑتا ہے۔ مثلاً اس نظام کے حوالے سے جس میں چوری وراثت بڑے لڑکے کو مل جاتی ہے۔ یا اسے چند حدود و رشتہ داروں کے دائرے کے اندر محدود کر دیا جاتا ہے۔ اس پہلو سے یہ نظام ایک ایسا زیہ ہے جو سوسائٹی میں اقتصادی مل کی تکرار دہی کی از سر نو تجدید کرتا ہے اور اسے اصلاحی پہ رکھتا ہے۔ اور اس میں کسی انتظامیہ اور کسی اجتماعی نظام کا بھی کوئی ظاہری دخل نہیں ہوتا جسے کوئی فرد خوشی سے قبول نہیں کرتا۔ اس لئے کہ انسان کی فطرت میں لالچ اور دولت کی محبت و دیریت کر دی گئی ہے۔ یہی اسلامی نظام میراث کی یہ مسلسل بات فطری اور بدلہ تقسیم چہ تو یہ اپنی جگہ چوری و سروری بھی رہتی ہے اور جس انسانی بھی اسے خوش خوش قبول کرتا ہے۔ کیونکہ یہ نظام انسان کی فطرت اور اس کی فطری جبلت اور حرص و لالچ کے میں مصلحت ہے۔ اور یہی ہے اصل فرق و امتیاز اس دینی نظام زندگی اور دوسرے ان نظاموں کے درمیان جو انسان کیلئے انسان کے لئے جو بن گئے ہیں۔

☆☆☆

درس ۳۱ ایک نظر میں

اس سورت کے پہلے سبق میں "اسلامی معاشرے کے اندر انسانی زندگی کی تنظیم پر توجہ دی گئی اور اسے جاہلیت کی تمام ملامتوں سے پاک و صاف کر دیا گیا۔ اس میں معاشرے کے بے سدا لوگوں، بچیوں کے حقوق اور ان کی جائیداد کی حفاظت کی حفاظت دی گئی اور یہ حفاظت اور تحفظ ان کو ایک غلامان کے نظریہ قیام و رک کے اندر قیام کیا گیا۔ انسانی گمراہی کے اندر اس کے بعد ایک غلامان کے اندر غلام میراث کے اصول بیان کئے گئے اور پھر ان تمام حقوق اور تحفظات کو اس نظریہ حیات کے ساتھ مربوط کر دیا گیا کہ اللہ ہی تمام لوگوں کا معبود ہے۔ اور یہی ذات ہے جس نے اپنے عہد و ادوار سے "ایک سی جہت سے اس مخلوق کو چھپا دیا ہے اور یہ کہ اللہ نے بشریت کے انسانی غلام کو ایک غلامان کی شکل سے شروع کیا ہے۔ اور پھر اس غلامان کے اندر انسانی کائناتی ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں۔ اور زندگی کے تمام غلامان کی اس شاہد بندی کو اللہ کے علم اور حکمت اور اس کے تجویز کردہ حدود و حدود کے ساتھ مربوط کیا گیا اور یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ کردہ انسانی اطاعت کریں گے تو انہم جنت کے مستحق ہوں گے اور اگر معصیت کا ارتکاب کریں گے تو سزائے جہنم کے سزاوار ہوں گے۔

اب اس دوسرے سبق میں اسلامی معاشرے کی انسانی زندگی کی تنظیم ایک دوسرے ذمہ داری سے لے کر ایک دوسرے پہلو سے اسے جہت کی حدود میں سے پاک و صاف کیا گیا ہے یعنی اسے جاہلیت کی بے راہ روی اور فحاشی سے پاک کیا گیا ہے۔ ایسے لوگوں کے لئے یہ تجویز کیا گیا ہے کہ ان کو سوسائٹی سے علیحدہ کر دیا جائے۔ اور ان کی نفس و حرکت پر پابندی عائد کی جائے۔ الایہ کہ وہ اپنے دوسرے سے باز آجائیں اور سچے دلی سے توبہ کر لیں۔ اور پابندی زندگی بسر کرنے پر آمادہ ہوں اور اسلامی معاشرے میں پابندی اخلاق و کردار کے ساتھ از سر نو آنے کے لئے تیار ہوں۔ پھر اس دوسرے حصے میں عورت کو ان نظام سے بہت زیادتی گئی ہے جن کی پہلی میں وہ ایام حیض میں ہیں وہی حقیقتی۔ اسے زندہ و مردہ کو کر دیا جاتا تھا اور اس کے ساتھ توہین آمیز سلوک کیا جاتا تھا اور قسم قسم کے مظالم اس پر ڈھائے جاتے تھے تاکہ اسلامی معاشرہ صحت مند اور مطہر بنیادوں پر استوار ہو سکے جس کی عام غلط فہمی و صاف ہو اور جس کی فہمیت و عظمت ہی جانتے اساس پر ہو۔ اور ایک غلامان اس کی پہلی اہمیت ہو۔ اور اس حصے کے آخر میں غلامان کے ایک خاص پیمانے یعنی دائرہ حریمات کی شاہد بندی کی گئی ہے۔ اس کے لئے شرعی قانون سازی کی گئی ہے۔ اور اس کا اسلوب یہ اختیار کیا گیا ہے کہ حریمات کا ذکر کر دیا گیا ہے اور ان کے علاوہ تمام جہات قوم کو انسان کے لئے جائز قرار دے دیا گیا ہے۔ ان موضوعات پر یہ سبق بھی ختم ہو چکا ہے اور قرآن کریم کا یہ پارہ بھی اپنی اختتام کو پہنچا ہے۔

☆☆☆

سبق ۳۱ تشریح آیات

آیت نمبر ۱۵ تا ۲۳

وَالَّذِينَ يَأْتِيَنَّكَ الْفَاحِشَةُ مِنْ إِسْأَلِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ
 فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ
 اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ۚ وَالَّذِينَ يَأْتِيَنَّهَا مِنْكُمْ فَادَّوْهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا
 فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ۝

”تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ہوں ان پر اپنے میں سے چار آدمیوں کی گواہی لو“ اور اگر چار آدمی گواہی دے دیں تو ان کو گھر میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آجائے یا اللہ ان کے لئے کوئی راہ کھل دے۔ اور تم میں سے جو اس فعل کا ارتکاب کریں ان دونوں کو تکلیف دو“ پھر اگر وہ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں تو انہیں چھوڑ دو کہ اللہ بہت توبہ کرنے والا اور رحم فرم کرنے والا ہے۔“

لاحظی کہ روکنے کی خاطر اور اس کی پکڑنے کی اور تنظیم کی خاطر بھی اسلام نے اپنا مخصوص انداز اختیار کیا۔ سب سے پہلے اس نے فاحشہ عورتوں کو نظر بند کرنے اور انہیں معاشرہ سے دور رکھنے کے اقدامات کئے بشرطیکہ ان پر یہ جرم ثابت ہو جائے۔ اس کے بعد اس نے غیر فطری فعل کا ارتکاب کرنے والے مردوں یعنی نو بیویوں کے بدلے میں حکم دیا کہ انہیں ایذا و سزا دی جائے لیکن اس کی کوئی مقدار مقرر نہیں کی۔ اور اس کے بعد ان لوگوں کے لئے ایک ہی سزا فہائی یعنی سزائے حد کی سزا جس کا ذکر سورۃ نور میں ہوا۔ یعنی سو گولے سزا اور اس کے علاوہ سزائے رجم مقرر کی جس کا ذکر احادیث میں آتا ہے۔ ان سب اقدامات کا مقصد وحید صرف یہ تھا کہ معاشرے کو بدکاری سے پاک کیا جائے اور معاشرے کی پاکیزگی، اشرافیت اور عظمت، ہلکی حفاظت کی جائے۔

لیکن سزا دی کے تمام حالات میں شریعت نے طوسوں کے لئے تعلقہ کا پورا پورا انتظام کیا ہے۔ ایسا انتظام کہ جس کے ہوتے ہوئے کسی لفظی، نفسی ظلم اور محمل ظلم و گمان کی اساس پر سزا دی نہیں جاتی۔ خصوصاً ان ظلم و گمان پر انہی میں جن کے اثرات لوگوں کی دھن و دان و ذمہ پر پڑے ہیں۔

وَالَّذِينَ يَأْتِيَنَّكَ الْفَاحِشَةُ مِنْ إِسْأَلِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا
 فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ۚ

شرعی شدہ کے ساتھ سو کوڑے اور ایک سال کی جہاد فنی اور ثنائی شدہ 'خدا کی شدہ کے ساتھ سو کوڑے اور چاروں کے ساتھ رجم۔' باز اور غلبہ کے عملی واقعہ 'جبراً صحیح مسلم میں واقعات نقل ہوئے ہیں کہ حضورؐ نے انہیں رجم کی سزا دی لیکن کوڑے نہیں ملے۔' اسی طرح یہودی اور یہودیہ کے واقعات آپؐ نے ان کو رجم کرنے کا فیصلہ فرمایا اور انہیں کوڑے نہیں ملے۔ ان عملی واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ 'شرعی فیصلہ ہی تھا۔'

وَالَّذِينَ يَأْتِيهِمْ مِنْكُم مَّرْءٌ فَأَذَوْهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا

۳۱۹ تم میں سے جو اس فعل کا رکن کرے ان دونوں کو تکلیف دو پھر اگر وہ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں تو انہیں چھوڑ دو کہ اللہ بہت توبہ قبول کرے۔ ۱۰۱۰ امارم فرماتے والا ہے۔

صحیح قول یہ ہے کہ اس آیت سے مراد وہ مرد ہیں جو یہ فعلی کا رکن کرے۔ یعنی عمل کو قبول۔ یہ قول مجاہد کا ہے۔ حضرت ابن عباسؓ مسیہ ابن حبیہ وغیرہ نے کہا ہے کہ انہیں توبہ کی توبہ نہ ملے گی کہ انہیں کئی گونچ اور یہ اہل کلمہ کہتے ہیں کہ وہ توبہ نہ ملے۔

فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا..... پھر اگر وہ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کریں تو انہیں چھوڑ دو۔ جس طرح جلد میں آگے کہ توبہ و اصلاح سے مراد ان کی زندگی میں مکمل تبدیلی ہے۔ ان کے غلط فکرواد طرز عمل کی سمت کی مکمل تبدیلی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس عمل اور ہمدست اصلاح کے بعد ان کی سزا موقوف ہو چلی ہے اور سوائے کئی ایسے خریف اور بے راہ اور افراد کی سزا کو چلی رہنے پر اصرار نہیں کرتے۔ یہاں ان کو چھوڑ دینے سے مراد یہی ہے کہ ان کی سزا کو موقوف کر دیا جائے۔

اور اس فقرے میں ایک لیلیٰ اشارہ ہوتا ہے إِنَّ اللَّهَ كَلَّمَ تَوَّابًا رَحِيمًا..... ۳۲۰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وہی ہے جس نے یہ سزا تجویز کی اور وہی ہے جو اصلاح و احوال کے بعد اس سزا کو چلی رکھنا مناسب نہیں سمجھتا۔ اس مسئلے میں لوگوں کو اختیار ہے کہ وہ سزا تجویز کریں اس معاملے میں قانون بنائیں۔ اور انہیں یہ اختیار ہے کہ اسے موقوف کریں۔ ان کا کام صرف یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور قانون کے تقاضی کو پیش کریں۔ وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرماتے والا ہے۔ اور وہ اصلاح پذیر ہی کرتے والا ہے۔ رحم بھی کرتا ہے۔

اور اس میں دو مرا اشارہ اس طرف سے کہ لوگوں کو بھی چاہئے کہ وہ تعقل و باخلاقانہ اختیار کریں۔ اپنے اندر رہتی اوصاف و اخلاق پیدا کریں۔ اللہ توبہ کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ تو ان کا فرض بھی یہ ہے کہ وہ باجماعت میں معذرت کرنے والے کو معاف کر دیں۔ چشم پوشی سے ہم نہیں کہہ سکتے تھانہ ہو چکا اور گزر گیا۔ اور اس کے بعد توبہ ہو گئی اور اصلاح ہو گئی۔ البتہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ مجرموں سے ساتھ توبہ کی جائے لفظی پچھاننے والوں کے ساتھ توبہ کی کا سلوک کیا جائے۔ ان معاملات میں توبہ کی سزا ہی ہونا نہیں ہوتی۔ توبہ کی سزا ہی صرف ان لوگوں کے ساتھ ہوگی جنہوں نے توبہ کر لی اصلاح پذیر ہو گئے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں حکم یہ ہے کہ انہیں معاشرہ میں قبول کیا جائے۔ ان کو ان کے ساتھ کھانا نہ دلائے جائیں انہیں معذرت دیا جائے کہ انہوں نے توبہ کر لی ہے اور اصلاح کرنا ہے۔ ان کے ساتھ احوال کے اس عمل میں ان کے ساتھ عقول ہونا چاہئے اور ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہئے۔ ان کے جرائم کو بھول جانا چاہئے۔ ان کے دل سے ان کو انہیں نہ ہو اور معاشرے میں آتے ہوئے انہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔

کیونکہ اگر معاشرہ ایسے لوگوں کے بنی کہ بھول نہ جانتے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس جرم میں اصلاح کی راہ کو چھوڑ کر دہرا دہرا نہ جاتا ہو جائیں۔ اور اس پر اصرار نہ کرے بلکہ جائیں اور دنیا و آخرت کے فائدے میں نہ پڑ جائیں اور معاشرہ میں فساد پھیلنا اگر اسے مزید گہر نہ کریں اور معاشرہ کے لئے مزید مصیبت کا باعث نہ بنیں۔

یہ سزا بھی نہ نہ بعد میں تبدیل ہو گئی تھی۔ حضرت ابن عباس سے مرفوع حدیث اصحابِ منہ سے نقل کی ہے۔ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”تم تھے لوگوں کا قاتل کرتے ہوئے پھر قاتل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔“

ان احکام سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی معاشرہ اپنی اخلاقی پختگی کی خاطر کس قدر بدوہود کرتا ہے، خصوصاً فحاشی سے۔ چنانچہ پہلے اسلامی معاشرے نے اخلاقی تعلیم کی طرف ہی متوجہ ہو کر شرع کر دی تھی۔ اخلاقی تعلیم کے لئے اسلام نے ہند میں اسلامی حکومت کے قیام کا اہتمام نہیں کیا کہ حکومت قائم ہو جائے اور پھر یہ حکومت شرعی قوانین کے تحت کام شروع کر دے۔ غلط قانون سے پہلے سورت اسراء میں جو کی سورت ہے زمانے سے مرفوع کر دی گئی تھی۔ وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ اِنْ كَانَ بَيْنَکُمْ وَاسَاءٌ مَبْنِیًّا ۖ

..... ”اور نہ کے قریب ہی نہ چکھو یہ ہے پہلی ہے اور برار اسے ہے۔“ اور سورۃ المؤمنین میں

قَدْ افْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِیْنَ هُمْ فِیْ صَلَواتِهِمْ اَشِعُّوْنَ..... وَالَّذِیْنَ هُمْ یُعْرَوْنَ وَحِیْہُمْ خَافِلُونَ اِلَّا اَعْلٰی اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَکَتْ اَیْمَانُہُمْ فَاِنَّہُمْ غَیْرُ مُلَاقِیْنَ

”اہمب ہو گئے وہ مومنین جو اپنی نماز میں شتور کرتے ہیں..... وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر نہیں ہیں اور ان عورتوں کے ساتھ جو ان کے قبضے میں آگئی ہیں۔ کیونکہ ان کے معاملے میں وہ قابلِ ملامت نہیں ہیں۔“ اور مزید سورت الطہرین میں دودھ اس کا ذکر ہوا۔

یہ بات کسی سے پوشیدہ نہیں ہے کہ مکہ میں نہ اسلامی حکومت تھی اور نہ اسلامی انتظامیہ تھی۔ اس لئے مکہ میں اسلام نے ان جرائم کی ممانعت کے باوجود ان کے لئے کوئی سزا تجویز نہیں کی۔ بلکہ جب ہند میں اسلامی حکومت قائم ہو گئی اور اسلامی انتظامیہ قائم ہو گئی تو اس وقت جرائم کی سزا کے لئے پھر صرف وہ خط و تہذیب اور اصولی پابندی کا اہتمام نہیں کیا گیا کہ اس لئے کہ اسلام ایک حقیقت پسندانہ دین ہے۔ اسے معلوم تھا کہ صرف یہ ایات ”تخلیج اور امر و نہی ہی معاشرے کو گندگی سے بچانے کے لئے کافی نہیں ہیں۔ اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ دینِ مملکت اور حکومت کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا اور یہ کہ دین ایک مکمل مصلحت اور پورا نظام زندگی ہے جس پر لوگوں کی پوری عملی زندگی قائم ہوتی ہے۔ دین صرف نظریاتی شعور کا کام نہیں ہے جو صرف دین دنیا تک محدود ہوتے ہیں جس کی پشت پر حکومت نہ ہو جس کا کوئی قانونی نظام نہ ہو جس کا ایک حتمی مصلحت نہ ہو اور جس کا معلوم و معروضہ دستور نہ ہو۔

اسی نظریہ حیات کے تحت کہ اندرونی بعض پرکڑ، لوگوں کے ذہن میں چھ گیا اس نظریہ حیات نے ان دنوں کے اندر جاہلیت اور پہلی صورت کو تخلیق کیا۔ اس نظریہ نے ان کی گہری تحریروں کو رد کیا۔ اور جب اسلام ہند میں ایک مملکت بن گیا جس کے اندر نظامِ شریعت نافذ ہو گیا اور اسلامی مصلحت زندگی ایک حتمی شکل و صورت میں سامنے آگئی تب اسلامی حکومت نے معاشرے سے فحاشی کو مٹا کر شروع کیا اور اس کے لئے سزا کا نظام نافذ کیا گیا۔ لیکن وہ خط و ارشاد کا نظام بھی اپنی جگہ کام کر رہا ہے اس لئے کہ اسلام فقط نظریہ ہی نہیں ہے جو صرف لوگوں کی دنیا میں کام کرے، بلکہ وہ ایک نظامِ مملکت بھی ہے جسے لوگوں کی عملی زندگی میں نافذ کرنا ضروری ہے۔ لہذا نظریہ اور عمل اسلام کے دو پاؤں ہیں، نہ کسی بھی ایک پاؤں کو کھڑا نہیں ہو سکتا۔

یہ قتل ہراس دین کی تدبیر ہے جو اس کے دماغ پر بھی اٹھ چکی ہے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ غلط خیال چھلکا ہوا ہے کہ بعض دین ایسے ایسے ہیں جن کی کوئی شریعت نہ تھی؟ پر اگر نہیں ہو سکتا کہ دین ہو "اس کی شریعت نہ ہو" اس کی حکمرانی نہ ہو" اس لئے کہ دین زندگی کا ایک عمل نظام ہونا ہے اور یہ ایک عملی نظام ہونا ہے۔ اس میں لوگ صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، صرف اسی کی ذات سے تمام ہدایات، فہم کرتے ہیں۔ اسی سے تصور حیات لیتے ہیں "اسی سے اخلاقی تدبیریں لیتے ہیں اور اسی سے قانون اور عملی ہدایات لیتے ہیں اور اسی سے قانون اللہ کے اسے حکومت کی قوت سے نکل کر رہتے ہیں۔ جو لوگ اس نظام اور قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں، انہیں سزا دی جاتی ہے اور اس طرح معاشرے کو چالیت کی گنجائی سے پاک کیا جاتا ہے۔ تاکہ دین صرف اللہ کے لئے خاص ہو جائے اور تمام اور چار دین اللہ کا راج ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الٰہ نہ ہو۔ کسی شخص میں بھی۔ یعنی اللہ ہی الٰہ ہو جو لوگ کا قانون ساز ہو "ان کے لئے حسن و بھلائے وضع کرنا ہو اور ان کی زندگی کی تعلیم کرنا ہو اور پھر یہ کہ انسانوں کے لئے قانون سازی کا مقام رکھنا ہو۔ کیونکہ اللہ ہوتا ہی وہ ہے جو یہ سب کام کرنا ہو۔ انسانوں میں سے جو شخص بھی درج بالا حیثیات میں سے کوئی حیثیت اپنے لئے مخصوص کرنا ہو، تو اس کے لئے گویا الوہیت کا دعویٰ کر لیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جو نظام زندگی اللہ کی جانب سے ہو وہ کسی بھی صورت میں ایسے شخص کو اپنے دعویٰ کی اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ ایسا دعویٰ کرے اور اس پر عمل پیرا ہو۔

لہذا متعلق تجویز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو بھی دین آئے گئے ایک خاص نظریہ حیات اور بعض ویدائی تصورات اپنے ساتھ لے کر آئے گا اس کو سمجھنا ایک عملی شریعت ہوگی اور اس کے بعد وہ ایک نظام حکومت حاصل کرے گا اور اس میں شریعت کا نفاذ ہو گا۔

یہی صورت حال تھی جو جدید عہد میں اسلام نے پیدا کی۔ اس نے ایک مملکت کی بنیاد رکھی، اس کے لئے قانون سازی کی گئی اور جو ائمہ و سزا دی گئی۔ جس طرح اس صورت میں ان قوانین و احکام کی تعبیرات ایک ایک کر کے مدد دیکھ رہے ہیں۔ ان احکام میں دو "فوت" تھیں پہلی یہی تھی کہ دین اور یہ احکام و قوانین آخری شکل اختیار کر رہے ہیں۔ جس طرح اللہ نے پہلا بنا دیا۔

اور اس بات میں کوئی شکوک نہیں ہے کہ اسلامی ریاست معاشرے سے لاشی کو مٹانے کے لئے اس قدر سخت قوانین وضع کر رہی ہے اور اس کی بنیاد پر رہی ہے۔ قانون سازی "اس کے غلط سزا دی اور حریت اور توحید کے ذریعہ اسلامی معاشرے کو پاک کیا جائیگا ہے۔ اس لئے کہ جو دین میں چالیت کی پہلی علامت ہے وہی ہے کہ اس میں جیسی اندر کی کسی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے "جیسا کہ اللہ کے دربار کی چالیت جدیدہ میں ہم ہر طرف دیکھ رہے ہیں۔ انسان کو جیسی لڑنے سے جو ان بنانا دیا ہے۔ جیسی حلق کے لئے کوئی ضابطہ اخلاق نہیں رہا ہے، کوئی قانون نہیں رہا ہے اور اس جیسی اندر ان جیسی اعتکاف کو شخص آزادی تصور نہیں کیا ہے اور جو شخص اس کی مخالفت کرے اسے راحت پسند کہا جاتا ہے۔

چالیت کے یہ مسئلہ اپنی تمام آزادیوں کو نظر انداز کر سکتے ہیں لیکن وہ اس جو اتنی آزادی سے دستبردار ہونے کے لئے کسی صورت میں بھی تیار نہیں ہوتے۔ وہ تمام دوسری "ادویں تو چھوڑ سکتے ہیں لیکن جو شخص ان کی حیوانی جیسی آزادی کی ضابطہ بندی کرے گا اور اسے پاک کرے گا وہ اس کے مقابلے میں گھٹا رہے ہوتے ہیں۔

چالیت معاشرے کی ایک اہم پہلو ہے، جیسی کہ اس کے تمام شعبے اخلاقی ضابطوں کی قیود چھوڑیں، جنم سلطان ہوتے ہیں۔ یہ تمام تعظیم نفس انسانی کے اندر رہا ہے جسے دالے تمام نفسی ضابطوں کو یہ یاد کرنے میں گئے ہوتے ہیں "یہ لوگ لوگوں کی نظروں میں اس حیوانی جیسی بے اداری کو حزن جانتے ہیں اور اسے بڑے ہی خوبصورت اور پاکیزہ منواؤات کے ساتھ پیش کرتے ہیں اور مختلف طریقوں

میں خواہشاتِ نفسانہ کاغیر متعلق ہر چیز ہے اور معاشرے کو اس گندگی سے پاک کرنا محض وہ جانتا ہے۔ یہ تمام صرف نظریۂ حیات ہی کر سکتا ہے جو رہا اور انسانی فکر کی تمام کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے۔ اس کے بعد اس نظریۂ حیات کے عمل ہوتے ہیں ایک سیاسی قوت جو موجود ضروری ہے، جو ہر اس عقیدے اور نظریۂ حیات پر مبنی ہو اور اس قوت کے ساتھ میں ہر حکومت کا اپنا بھی ضروری ہونا ہے تاکہ یہ حکومت ہر ضروری قوت پر قابض رہے اور سزا دینے والے مقررین کی راہروں کے طور انسان کو برے راستوں سے سوز کر دے اور انہی مقام سے بلند کر دے اور وہ انسانیت کو اشرف المخلوقیت کے مقام پر لے آئے۔

جب بھی انسان جاہلیت کے دور میں داخل ہوتا ہے اس کا کوئی نظریہ حیات نہیں ہوتا۔ اس کے پاس جو اجتماعی حکومت بھی ہوتی ہے اس کا بھی کوئی نظریہ نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک عرصہ سے مغربی جاہلیت کے دانشور چل رہے ہیں۔ دور کو نہیں دیکھتے۔ جو ان کی طرف متوجہ ہو۔ اس لئے کہ انسان محض برائی باتوں کی طرف بھی متوجہ نہیں ہوتا۔ جب تک ان باتوں کی پشت پر قوت بخندہ نہ ہو۔ اسی طرح مغرب میں اہل کلیسا اور مذہبی لوگ مسلسل چل رہے ہیں جن کوئی میں جو ان کی بات سننے اس کے لوگ محض نظریات کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ الایہ کہ ان نظریات کی پشت پر حکومت ہو اور وہ ان کی حالی ہو۔ وہ ان نظریات کی راہنمائی پر عمل کرتے ہو۔ قوانین و ضوابط کو بخندہ کرے۔ یہی وجہ ہے کہ انسانیت جنم کے لئے بھی کی طرف دواں دواں ہے۔ وہ اس نظریہ کی پیٹل سے بھی آزاد ہے جو اس کے لئے قدرت نے خود مقرر کر دیا ہے۔ وہ نظریہ ایمان اور شریعت کے بغیر محض سوں سے بھی آزاد ہے۔ جو اللہ نے انسان کے لئے خالق کی

اس مطلبی تہذیب کی ہر جڑی اور چھٹی اُمل ہے۔ اس سلسلہ تہذیبی تحریکات کی روشنی میں جو تمام باطنی تہذیبوں کی مکمل نگاہ میں آئے۔ چاہے بظاہر ہر پائے اور سمجھنے کے لئے اس کی اہمیت نظر آئے۔ اس کے لئے انسان تہذیب سے بے جا ہو اور اہم حقوق ہے۔ جب انسان تہذیب سے ہٹ جائے تو انسانی تہذیب کو محض صنعت اور کثرت پیداوار کے بل بوتے پر ضمیمہ بن جائے گا۔

یہ ہے اصل حقیقت اور جس وقت ہم اس کی گہرائیوں تک پہنچ گئے ہیں، ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ اسلام کس قدر عظیم نظام زندگی ہے۔ اور کیوں اس نے ہمیں بے راہ روی کے لئے اس قدر مضرت ترین سزا عظیم تجویز کی ہے، مصلحت اس لئے کہ "انسان کو چاکلٹ سے بچایا جائے۔" انسانی زندگی کو اصل انسانی بنیادوں پر استوار کیا جائے اور اس سے ہمیں اس حقیقت کا بھی ادراک ہو جائے گا کہ جو امور اور کوششیں ان انسانی اساسوں کا قلع قمع کر رہی ہیں، وہ انسانیت کے خلاف کس قدر عظیم جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ وہ مصلحت فاشی بچایا کر "معدنی شہوت رانی کے جذبات کو جھگڑا اور عروانی کے ذریعہ ہمیں بے راہ روی کو منظم کر کے" اس جرم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اس کا نام بھی وہی ہے اور فن فطاری رکھتے ہیں۔ کبھی وہ اسے تخریباتی کام دیتے ہیں۔ اور کبھی وہ اسے ترقی پسندی کہتے ہیں۔ لیکن وہ فرض ہے کہ ہم انسانیت کی چھٹی کی ہر جھل و صورت اور ہر خواہش کے سامنے ٹکڑے ہو جائیں۔ صحیحہ و متعقل اور بڑا و سزا دووں کے ذریعہ اس کو روکیں۔ یہ وہ کام ہے جسے اس دنیا میں صرف اسلام سراپا لہم دے رہا ہے اور یہ کام وہ اسلام کے مکمل نظام زندگی کے خلاف کے ذریعہ کرنا ہے۔ جو نہایت ہی قوی نظام ہے۔

○☆☆☆☆○

جس جیسی ہے راہِ روئی کے خلاف اس کاغذی تحریک اور اسلام فطاکروں کے لئے واہجی کا دروازہ بند نہیں کرتا۔ اگر وہ قوب کریم، جانی کی راہ اپنا نہیں اور واہجی ہوتا ہے تو قوب کے دروازے کھلے ہیں بلکہ اسلام ان کی راہی کے لئے کھلی راہِ نور فرما کر تہ ہے۔ وہ ان کی دیکھنے پہری کتب (اسلام، اسلام، اسلامی کی فصل کر کی سلاطی

وایسی ہی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ جب بھی وہ توبہ کریں اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرے گا اور اللہ تعالیٰ اپنے اور عہدوں کے لئے یہ حق لازم کرتا ہے کہ وہ ضرور توبہ قبول کرے گا۔ صبراً اگر توبہ شکستہ باز آئے اللہ کا اس قدر عظیم کرم ہے جو اتنا کر پاتا ہوا ہے اور اب اس میں مزید کوئی اضافہ ممکن ہی نہیں ہے۔

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ

الشُّوْرَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَ
كَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ
إِذَا حَصَرَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْفَنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَ
هُمْ كُفَّارًا ۝ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝

"ہاں یہ جان لو کہ اللہ یہ توبہ کی قبولیت کا حق انہی لوگوں کے لئے ہے جو غلطی کی وجہ سے برا فعل کر گزرتے ہیں اور اس کے بعد جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ اپنی نظر رحمت سے مہر حجب ہوتا ہے۔ اور اللہ ساری باتوں کی خبر رکھنے والا اور حکم دانا ہے۔ مگر توبہ ان لوگوں کے لئے نہیں ہے جو برسہا برس کام کئے جاتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے اس وقت وہ کہتا ہے کہ میں نے توبہ کی۔ اور اسی طرح توبہ ان کے لئے بھی نہیں ہے جو مرتے دم تک ٹھکر ہیں۔ ایسے لوگوں کے لئے تو ہم نے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے۔"

اسی برسہ میں ہم فی ظلال القرآن میں سورۃ النحل کی تفسیر کرتے ہوئے توبہ پر بات کر چکے ہیں۔ وہی نصبت وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاجِرَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَلَمْ تَغْفِرُوا لَهُمْ تَوْبَهُمْ "وہ لوگ جو کوئی فحش فعل کر لیتے ہیں یا اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کر گزرتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور فوراً اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور پوری بحث اس آیت کی تفسیر میں بھی نقل کی جا سکتی ہے۔ لیکن یہاں توبہ کے لئے جو اہم از کلام اختیار کیا گیا ہے اس سے پیش نظر کوئی اور مقدمہ ہے۔ یہاں زیادہ ذرا اس پر ہے کہ توبہ کی حقیقت کیا ہے؟

وہ توبہ جسے اللہ قبول کرتا ہے اور جس کی قبولیت اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر دی ہے (ازراہ کرم) وہ توبہ وہ ہے جو نفس کی گمراہیوں سے اٹھے، جس سے مطمئن ہو کہ اس نفس انسانی نے ایک ناجائز لوہے کی مانند اپنے اسے گمراہیوں تک محدود کر رکھا ہے اور اسے اس قدر ہلاک ہے کہ وہ اپنی بہت سی گناہوں کو اللہ کی طرف مڑ گیا ہے، وہ اللہ کی طرف مڑ گیا ہے توبہ اس معنی میں پوری عمر کے لئے ایک نئی امید کی کرن ہے۔ اس میں بیکری کی اعتبار کرنے کا عزم جدید ہوتا ہے۔ اور ایک حقیقی نیت پائی جاتی ہے کہ توبہ کرنے والا جدیدہ راہوں پر صدق دل سے چلے گا۔

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ الشُّوْرَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ
يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝

ہے کہ وہ کب پہنچے۔

وَلَا الَّذِينَ يَخُوتُونَ دَهْرًا ۖ وَهُمْ يَفْقَهُونَ "اور اسی طرح وہ ان لوگوں کے لئے بھی نہیں ہے جو مرتے دم تک کفار ہیں۔ کیونکہ ان لوگوں نے اس قتل کی کو قسم کھائی کہ ان کے اور وہ کے درمیان جہاد انہوں نے اس صلت کو ختم کر دیا انہیں وہ اور حصول منفعت کے لئے ہی کی تھی۔

اُولَئِكَ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿٣٠﴾ اے لوگوں کے لئے تو ہم نے دردناک سزا

فرض یہ درست ہے کہ اسلامی نظام نے فلاح کے لئے سخت ترین سزا جوڑی ہے لیکن اس نے قہر کا دوا نہ بھی پوری طرح نکالا ہے۔ پانچواں اس طرح سزا کی سختی کے اندر ایک طرح کا توازن ہے جو جہلےبے اور انسانی زندگی میں اس کی وجہ سے ایسے نتائج کا دور آکر پیدا ہوئے ہیں جو اس کے خلاف مرضی کے کسی بھی قدم کو وجہ کے نظام کی وجہ سے نہیں پیدا ہوئے۔

◎☆☆☆☆◎

اس سبق کا دورہ اس موضوع عورت ہے، عورت کی ذات، عملی حیثیت میں بھی تہمید دورہ سری ان پبلشنگز کی طرح جو عرب کے اندر گرد بھیلی ہوئی تھیں، عورت کے ساتھ بہت سی برائیاں ہو گئیں۔ اس لوگ کیا تھا، اسے بغیر انسانی حقوق حاصل نہ تھے۔ مرد کے حقیقت میں اس کی حیثیت بہت سی نیچے تھی۔ وہ ایک انسان کے بجائے ایک سجان کی جاتی تھی۔ اور اس کی یہ حیثیت اس وقت جب مرد اس سے سکون بھی حاصل کرتا، اس سے حیوانی لذت بھی حاصل کرتا، اسے جس کے لئے تہہ بھی قرار دیتا اور اسے بچی اور بھائی کے اوصاف کے لئے شیعہ نظر قرار دیتا، پس شہرستان کی یاد اور غبی فروع کا دورہ موضوع ہوئی۔ ایسے حالات میں جب اسلامی نظام زندگی آیا تو اس نے عورت سے ان تمام مظالم کو رفع کر دیا۔ اور اسے عقائد کے اندر ایک حقیقی مقام اور حیثیت دینی ملی اور انسانی سوسائٹی میں اسے اپنے اصلی منصب پر فائز کیا گیا۔ وہ حیثیت جو اس منصب اور مقام کے عین مطابق تھی، جس کا ذکر اس سورہ کے آغاز میں کیا گیا تھا جس نے نہیں ایک جگہ سے پیدا کیا اور اسی جگہ سے اس کا جوڑا بچا اور ان دونوں سے بہت مرد اور عورت دنیا میں پھیلائے۔۔۔ اس کے بعد باقی زندگی کے اندر انسانی جذبات اور انسانی شعور کا دورہ چلے گیا اور ایک دورہ سرے کے ساتھ بہت دور احرام اور رمودہ رومی اور صحت سلوک کا دورہ آیا، ایک دورہ دونوں کے یہ تعلقات محل حیوانی دورہ ہے بلکہ اور انسانی مقام تک آجائیں اور اس قدر بڑھ جائیں کہ ایک ہی آدمی میں انوثہ پور نہ جائیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا اكْتَسَبْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّكُمْ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَاتَّيَمَّمْتُمْ إِيَّاهُنَّ قَنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِذَا مُمِيتَانَا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ

أَقْضَىٰ بَعْضُكُمُ إِلَىٰ بَعْضٍ ۖ وَاتَّخَذَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ۖ وَلَا تَكُونُوا
مِثْلَ آبَائِكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاجِحًا وَمَقْصًا
وَسَاءَ سَبِيلًا ۚ

۳۰
ع ۸
۱۳

۱۳۔ اور جو ایسی باتیں ہو جن سے آپ کو ذرا سختی ہو تو اس کے وارث ہی بنیں۔ اور نہ یہ حال ہے کہ انہیں
عق کر کے اس امر کا بھگتہ اڑا بیٹے کی کوشش کر دے تو انہیں دے چکے ہو۔ پس اگر وہ کسی مرتبہ پر چلی کی سرکوب ہو (اور ضرور تک
کرتے کا حق ہے۔ یہ ان کے ساتھ میلے طریقے سے زور کی ہر کرد۔ اگر وہ خیمیں بنند ہیں تو جو مکان ہے کہ ایک چیز خیمیں بنند نہ ہو مگر انھ
نے اسی میں بستہ کیا تھا۔ یہ تھا۔ اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آئے کا اور وہی کو تو قول تم نے اسے ڈھیر سنا
ی کیوں نہ دیا ہو؟ اس میں سے بھگتہ دانی نہ بننا کیا تم اسے بہتان لگا کر اور صریح ظلم کر کے دانیوں کو گئے؟ اور اگر تم اسے کسی طرح
دانیوں سے لوگے بھگتہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو اور وہ تم سے بدلتے بدلتے ہو چکی ہیں۔ اور جن عورتوں سے قبل سے آپ
تلاش کر چکے ہیں ان سے ہرگز نکاح نہ کرو مگر جو پہلے ہو چکا ہو چکا۔ درحقیقت یہ ایک بے حیائی کا فعل ہے۔ چنانچہ وہ ہے اور یہ انہیں
ہے۔

اس سے پہلے کہ اسلام عریض کو قہر بردار سے نکال کر عزت و شرافت کی بلند سطح پہنچا۔ عریض کی حالت یہ تھی کہ سب کوئی فوت
ہو جاتا تو اس کے دور کا اس کی بیوی کے بھی احترام بن جاتے اور وہ بھی انہیں اسی طرح ہی براہ راست بھی جس طرح دوسرے مرتبہ اسے
بلور کر کے لے جاتے۔ اب اگر وارث پہنچتا عورت کے ساتھ بھی نکاح کر لیتا۔ اور اگر پہنچتا تو کسی دوسرے شخص کے نکاح میں دے کر
اس کا سر حاصل کر لیتا۔ جس طرح سوتیلی نوشت ہوتے تھے گویا یہ عورت بھی نوشت ہو جاتی۔ اور اگر یہ وارث پہنچتا تو اسے گھر میں
محسوس طریق پر رکھ دیتا۔ لہذا یہی نہ کرتے مگر نئی رائج یہی نہیں بلکہ کہ وہ اپنے نفس کا خلع و خروار دے کر جان بچھڑا دیتا۔

بعض جگہ یہ رواج تھا کہ جب ظہور فوت ہو جاتا تو اس کا بیٹا اور ذکر کتاب اور اس عورت پر کچرا ڈال دیتا۔ اس طرح وہ اسے گویا تمام
لوگوں سے روک دیتا۔ اور اس طرح سے اس پر قابض ہو جاتا۔ جس طرح کوئی بل تیرت ہے قابض ہو جاتا ہے۔ اگر وہ خراب صورت ہو جاتی تو نکاح
میں لے جاتا۔ اور بد صورت ہو جاتی تو تیر رہتی اور موت کے بعد یہ شخص اس کا وارث قرار پاتا۔ وہ بل دے کر اپنی گردن تاروا کر دیتا۔
لیکن اگر ظہور فوت ہونے کے بعد وہ فوراً اپنے والدین کے گھر پہنچ جاتی اور وارث اس پر کچرا نہ ڈال سکتا۔ وہ کچا جاتی اور وہ کڑوا بھی
جاتی۔

بعض جگہ یہ رواج تھا کہ ایک شخص بیوی کو غلامی دے دیتا اور یہ شرط عائد کر دیتا کہ وہ صرف اس جگہ نکاح کرے گی جس کی
اپنا ہوتو دے گا۔ یہی وہ اس کو بل دے کر اپنے آپ کو تاروا کر لیتی۔ مگر غلامی اور دوسرے ہر ایسا دانیوں کر دیتی۔
اگر کسی کی تحریر میں خیمہ کی ہو جاتی تو اسے بند رکھتا کہ اس کا بیٹا بچہ پہنچ ہو جسے اور وہ اس کے ساتھ نکاح کرے۔ اس طرح
بعض اوقات یہ وہ بھی ایک بھگتہ ہے کہ لے بند رکھا جائے۔

یہ اور اس قسم کے اور رواج تھے جو مقام شرافت اور عزت کے باطن خلاف تھے۔ وہ شرافت اور عزت جو انسان کو اسلام دینا
ہے۔ بلکہ عورت مرد کی حقیقت ہے۔ ایک شخص اس سے دو ٹوٹا کو بیٹا کیا گیا ہے۔ اور اس غرض سے کہ جس طرح عورت مقام عزت و

شرافت سے کری ہوئی تھی" اسی طرح مرد کے لئے بھی یہ صورت حال باعث شرم تھی۔ جن نظریۂ خفا کہ مرد اور عورت کا تعلق کوئی تبدیلی نہیں ہے یا محض حیوانی تعلق ہے۔

غرض مرد و زن کے تعلق کو اسلام نے دولت کے اس گمرے گڑھے سے بلند کر کے انسانیت کے بہت مقام تک پہنچایا۔ اسے ایسا مقام دیا جو انسانی شرافت کے لائق تھا۔ اس لئے کہ اسلام کے تصور انسانیت کے مطابق انسان مائیں کے اندر ذاتی شرف غریق ہے۔ فلسفہ اسلام ہی تھا جس نے اسے یہ مقام ملایا "اس قدر مقام ملایا جو انسان کو صرف اسلام کے صدور اور نائب سے ملا۔"

اسلام نے عورت کو طور و سلیقہ اور ذات و سرے سہیل کے ساتھ حاصل کرنے کے فعل کو حرام قرار دیا۔ اسی طرح اسے قید کر کے محض معطل بنانے کی بھی ممانعت کر دی۔ الا یہ کہ اس سے فحاشی کا جرم سرزد ہو جائے۔ اور یہ بھی اس ذاتی حجاب حد و ناکہم بائیل نہ ہوا تھا۔ اور اسلام نے ان حالات میں عورت کو یہ حق دیا کہ وہ جس کے ساتھ چاہے نکاح کرے۔ چاہے یہ ابتدائی شادی ہو یا دوسری شادی ہو۔ کنواری ہو یا بیاہ ہو، معتقد ہو یا اس و غلام نہ ہو گیا ہو۔ اور اس کے ساتھ صرف طریقے کے مطابق زندگی گزارنا مرد پر لازم کر دیا گیا۔ اگرچہ اس عورت کو مرد پسند نہ کرے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اس عورت کے ساتھ اس کی معاشرت ممکن ہی نہ رہے۔ اس لئے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ عورت کو پسند نہ کر لکھ لیکن اس میں اس کے لئے خیر چھپا ہوا ہو۔ اس لئے اسے متنب نہیں ہے کہ طبیعت کے امور نفرت آتے ہی وہ اسے خلاف دے دے۔ اگر وہ بھڑکی کر دیکھے تو اسے والے در میں اسے سے ناکہ بھی لیتے ہیں۔ اس لئے اسے چاہئے کہ امید گارایا ماننا نہ کرے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجِئْكُمْ مِنَ النِّسَاءِ غَرْهُنَّ أَوْ لَا تَعْلَمُوهُنَّ لَئِنْ حَبَبْنَا بِبَعْضِ مَا أَخْتَفَوْنَكُمْ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِغُلَامٍ مَبِيتَةٍ ۚ وَعَلَّامَاتُهَا بِمَا مَعْرُوفٍ ۚ قَدْ أَنْزَلْنَا فِي هَذِهِ آيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۚ

"اے لوگو جو ایمان لائے ہو تمہارے لئے یہ حوالہ نہیں ہے کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ اور نہ یہ حوالہ ہے کہ انہیں تک کر کے اس امر تکلیف دہ قرار دینے کی کوشش کرو جو تم انہیں اسے چھپے ہو۔ ہاں اگر وہ مرتد یا چلی کی مرتکب ہوں ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زنجی برسر کر دیا اگر وہ تمہیں چھپے ہوں تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز جسے پسند نہ ہو مگر اللہ نے اس میں بہت کچھ بھجلی رکھ دی ہو۔"

اس آیت کی یہ آخری تشکیک ہے۔ اس میں جس انسانی اللہ کی ذات سے وابستہ اور مربوط کر دیا جاتا ہے۔ اگر میں بھڑکی تعلقات کے درمیان تھے اور غضب اور عین کی حالت ہے اب چاہئے تو اسے لکھ لکھا جاتا ہے۔ اگر بیوی چھپے ہو تو اس چھپنے کی کی حدت کو قدر سے نرم کر دیا جاتا ہے تاکہ انسانی نفس میں سکون پیدا ہو "اور یہ نہ ہو کہ تعلق زوجیت تنگ چسکی طرح ہو اس کے معمولی مجموعے سے اوپر اوج ہو جائے۔ کیونکہ تعلق زوجیت کو تعلق بائیل کی رسی سے مضبوطی سے بندھ دیا جاتا ہے۔ اس تعلق کو مومن اور اس کے رب کے پیچھے رہا اور مضبوط تعلق سے جوڑ دیا جاتا ہے۔

اسلامی تصور حیات کے مطابق "ایک گمراہ کیفیت ابتدائی انسانی کے لئے امن و سکون اور محبت و رافت کی جگہ ہونا چاہئے۔

اور "اسلام کا تصور خدا" تصور ذاتیت، تصور ذاتی اور تصور انسانی" یہ کتاب مقرب شائع ہونے والی ہے۔

اس لئے وہ زوجین کے شفقت کو بھی اہم و محبت اور جود و دیاری کی اساس پر قائم کرنا چاہتا ہے۔ اور یہ سب ہی ہو سکتا ہے کہ میں بڑی کے دور میں قتل و غارتگری اور آزادی کی بنیاد پر قائم ہوگا کہ غلامان کے اندر محبت اٹھت اور جود ہی کے جذبات برداشت موجود ہوں۔ اگر کبھی کمزور پیدا ہو جائے تو اسلام کی نصیحت ہے کہ برداشت کرو۔ "اگر تم بوجوں کو چھین بھی کر لے ہو تب بھی اس بات کا امکان ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور اللہ تمہیں اس میں بھلائی دے دے۔" یہ یقین اس لئے کی جاتی ہے کہ جذبات کے پہلے مجھ کے ہی میں رشتہ زندگی ختم ہو کر نہ رہ جائے۔ پہلی جھگڑے میں ہی نکاح نہ ٹوٹ جائے اور یہ جتنی انسانی ادارہ نکاح کے لئے ہو کر نہ رہ جائے اور انسان کے بدلے ہوئے جذبات اور اڑتے ہوئے میلانات کا مظاہرہ ہو جائے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو کیا خوب نصیحت فرمائی ہو اپنی بڑی کو طلاق دینا چاہتا تھا اور طلاق کی وجہ صرف یہ تھی کہ اس کے ساتھ میری محبت نہ تھی۔ "تم یہ بڑا ہو چکا کیا گھرانہ قائم ہونے کے لئے محبت کے سوا کوئی اور اساس نہیں ہوئی؟ پرورش اور زبرداریوں کا کیا ہو گا؟"

کرن کلی کے ہم نوا اور محبت کے ہم سے جو کچھ اس کرتے ہیں اس سے ان کی مراد ہوتے ہوئے بھلائی اور واقعی جذبات ہوتے ہیں اور ان واقعی امور کی وجہ سے وہ اس شخص کی اہل بیت دیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے نہ جو کچھ کے دور میں بدلتی ہے اس اہم ادارے کو چھ کر دیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر بڑی غلام سے محبت نہیں کرتی تو اس کے ساتھ اس کی فیانت ہے۔ اور اگر مرد عورت کے ساتھ محبت نہیں کرتا تو یہ بھی اس کی جانب سے ایک قسم کی فیانت ہے۔

جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں وہ کم ظرف لوگ ہیں۔ ان کے دل و دماغ میں بدلتی ہوئی جسمانی خواہشات سے بلند کوئی ارفع اور اعلیٰ تصور ملای نہیں۔ وہ صرف مادیاتی خواہشات ہی کے بدلے میں سوچ سکتے ہیں۔ ان کے ذہن میں یہ بات نہیں ملتی کہ انسانی زندگی میں مرد و "شرافت" میں سلوک اور برداشت جیسے اوصاف بھی ہو سکتے ہیں جو ان اوصاف اور میلانات اور تخلیق سوچ ہی بہت بند ہیں جن کے یہ منہ چھٹ لوگ غلام ہیں۔ اور ان کی یہ سوچ اس لئے محدود ہے کہ اس کے اندر اللہ جل شانہ کی کوئی جگہ نہیں ہے اس لئے ان کے شعور میں یہ تصور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے مومن کو دیا ہوا ہے۔

لَئِنْ كُنتُمْ تُحِبُّونَ فَعَسَىٰ أَنْ تَكُونُوا أَقْنَبًا ۖ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيكُمْ خِيَرًا ۚ كَثِيرًا ۖ

"اگر وہ تمہیں پسند ہوں تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو مگر اللہ نے اس میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو۔"

حقیقت یہ ہے کہ صرف ایمان ہی سے انسان کی مثبتیت بلند ہوتی ہے انسان کی ترجیحات بلند ہوتی ہیں اور انسانی زندگی کے مقاصد بلند ہو جاتے ہیں۔ انسانی زندگی کا معیار کھل جاتا ہے انسانی میلانات سے زرا اوپر اٹھتا ہے۔ انسان شخص سوداگر نہیں رہتا نہ وہ غلام اور یہ سنی و عوامی ہوتا ہے۔

اگر ممبر برداشت، حسن سلوک اور اصلاح کی سب سے پہلی مثال میں مل جائیں اور زندگی کا خوش اسلوبی سے بسر ہونا ممکن نہ رہے اور بدلتی برہمن میں ضروری ہو جائے اور مرد مجبور ہو جائے کہ بڑی کا بدلا ضروری ہے تو ایسے حالات میں عورت کے جو سر لیا ہے اور جو مال سے لاپے وہ اس کا گوارہ ہے جائز ہو گا کہ کوئی چیز اس سے واپس لی جائے۔ اگرچہ وہ مال بڑی مقدار میں ہو "جتنی ہو" یہ مال اس سے واپس جتنا صریح مطلب ہے اور ایک قابلِ نفرت فعل ہے۔

وَإِنْ أَرَادْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مِمَّا كَانَ زَوْجٌ لَّؤْ اَتَيْتُمْ بِحَدِّهِمْ فَغُلَاطًا ۚ فَلَا تَأْخُذُوا
بِمَنَّةٍ ۚ فِيمَا أَتَاخُذُوا ۚ وَفِيمَا أَتَاخُذُوا ۚ وَفِيمَا أَتَاخُذُوا ۚ

"اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دو سری بیوی لے آئے گا اور وہی کرو تو خواہ تم نے اسے ذخیرہ رکھ لی کیوں نہ ہو" اس میں سے کچھ دیکھو۔ یہ بات کیا تم سے بہت نیک اور صریح حکم کر کے دیکھیں گے۔"

یہاں بھی ایک گمراہ افغانی اور وہ اب اتنی بڑا چلا ہے۔ غالی زندگی کی ایک بھلک دکھائی دے رہی ہے۔ جب انداز تعمیر اور اشعارات سے بھرا ہوا رہتا ہے۔

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَآخَذْتُمْ مِمَّا كَفًا
تَوَلَّيْتُمْ

"اور اگر تم جس طرح لے لو گے جبکہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں۔"

یہاں افغانی فعل کے ماضیوں کو حصین نہیں کیا کیا لفظ کو ہم سمجھا رہا تھا اس سے اس کے رحم کے بدلے کا اخذ ہو سکتا ہے۔ قسم منظم پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ تمام اشعارات میں اس کی روش کرتے ہیں۔ "ہم سنی لطف اندوزی بھی" ہنڈیت و میلانات بھی "احساسات اور تصورات بھی" راز و نیاز بھی اور وہ تمام دلچسپیاں بھی جو یہاں بیوی کے درمیان ہو سکتی ہیں۔ انسانی زندگی کے شب و روز کی ہر فعل و صورت اس لفظ افغانی کے مضمون میں آتی ہے۔ فرض وہ تمام باتیں پر وہ خیال پر آچکی ہیں جن کا حلقہ میں بیوی کے اس اہم ادارے کی گزارشت نہیں وہاں کے ساتھ وابستہ رہی ہیں۔ وہی ہر طرح کی افغانی ہے "ہر شان کا نظریہ افغانی ہے" قسم کا ہر قسم افغانی ہے "فرد اور امید میں شرکت افغانی ہے۔ حال و مستقبل کی ہر مشترک سوچ افغانی ہے۔ ہر پچھلی سوچ افغانی ہے اور سب سے اعلیٰ یہ کہ دونوں کی مشاوریات بھی افغانی ہے۔"

تصویرات و احساسات کا یہ ذخیرہ ہے "ہنڈیت و میلانات کی یادوں کی اس زندگی کو صرف چند لفظ میں اسکرین پر لا دیکھ۔"

وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ "اور تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو۔"

ان یادوں کے ہوتے ہوئے اب مزے لے لئے بعض حقیر چیزوں کا معاملہ کرنا نصیحت ہی حقیر نظر آ رہی ہے اور اب شرم کے بدلے وہ اس معنوی معاملے سے باز آ رہا ہے۔ اس لئے کہ وہ بعض قریب کی عملی زندگی کے خواہگار تصورات کو اسکرین پر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اب اسے وقت فراغ میں یہ یادیں ازبستہ رہتی ہیں اور وہ یہ احساس کرتا ہے کہ یہ قسم واقعات بدل کر خواست ہیں۔

ان یادوں کے ساتھ ساتھ ایک دوسری بات "ایک دوسرا ٹیکڑا بھی یاد رکھو چلا ہے۔ گویا اسکرین پر ایک دوسری بھلک تلی ہے۔ ایک دوسرا رنگ نمودار ہوتا ہے۔ "وَأَخَذْتُمْ مِمَّا كَفًا" "تَوَلَّيْتُمْ" "اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں۔" جتنی لڑائی اللہ کے نام سے اور غلبے کے ساتھ "نبی کی سنت کے مطابق۔ یہ عہد نکاح ایک عظیم عہد ہے نظریہ انداز میں کہہ سکتے ہیں موسم کے نزدیک وہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ لڑائی اعلیٰ ایمان کے مابین ہے اور اعلیٰ ایمان اسے ایک عظیم عقد کہہ جیتے سمجھتے ہیں۔ اس کا احرام ان پر لازم ہے۔

آخر میں ایک فعل شفیق کے بدلے میں غصہ کی حرمت آتی ہے۔ یہ فعل جاہلیت میں مروج تھا۔ بننے پاپ کی نکتہ سے نکاح کر لیا کرتے تھے۔ اور بعض اوقات اس حق نکاح کی وجہ سے عورتیں معطل ہو کر رہ جاتی تھیں کہ بچہ بڑا ہو اور اپنے والد کی بیوی سے نکاح کرے۔ اور اگر بڑا ہو تو وہ نکاح والد کو مل میراث تصور کر کے اسلام لے اس فعل کو سخت ترین الفاظ میں حرام قرار دیا۔

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَكَ رِثَةً كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا

وَسَاءَ سَيِّئَاتِهِ

”اور میں عورتوں سے قسم ہے باب نکاح کر کے ہیں ان سے ہرگز عین نہ کرانگر پہلے تو جو نکاح ہو چکا ہو یا نکاح۔ اور حقیقت یہ ایک ہے حقیقی کا فعل ہے چھیندنا ہے“ اور برا بھلا ہے۔“

اس خوبصورتی کے حوالے سے دو عین بھی ذہن میں آتی ہیں اگرچہ انسان کے لئے یہ تو ایسا ہی نہیں ہے کہ وہ شرعی نظام کی تمام حکمتوں اور رازوں کا محض کر سके۔ صورتے لئے تو اس میں کوئی ہے کہ اللہ نے یہ قانون بنایا ہے جو ہمارے لئے بنادیا ہے۔ اور ہمیں نہیں ہے کہ اس میں ضرور کوئی حکمت اور مصلحت ہوگی۔ ہر عمل جو عین چیزیں مجھ میں آتی ہیں وہ یہ ہیں کہ سوشل سائنس میں ہوتی ہے یہ کہ بچپن کی جگہ بیٹے کا آگاہی سے ادب ہے۔ کیونکہ اس شکل میں وہ باپ کا مادی اور شریک ہو جاتا ہے۔ فطرتاً ایک انسان اپنی بیوی کے پہلے ظاہر کو چھین کر لے گا۔ جس کا اپنے باپ کو بھی چھین کر لے گا۔ لہذا تیسری بات یہ ہے کہ منکر وہ آپ کے ساتھ والد کے ترکہ کے قصورات کی دوا بھی ہو سکتی ہے۔ جبکہ جاہلیت میں ایسے روایات بھی تھے۔ اور یہ ایک ایسا کریم قصور ہے جو ایک وقت مرد اور عورت دونوں کے لئے مکرور ہے۔ کیونکہ دونوں ایک ہی عرصے سے بنے گئے تھے اور ایک کی تو جین دوسرے کی تو جین ہے۔

یہ ہیں وہ ظاہری روایات جن کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس فعل کو مکروہ چھیندنا اور فحش اور بد چاشنی قرار دیا ہے۔ جبکہ ان کے علاوہ بھی بہت سے اسباب اور حکمتیں ہو سکتی ہیں۔ ہل اور جاہلیت میں جو ظلم ہوئے وہ معاف ہیں اور ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔

○.....☆☆☆☆○

اس سب کے تیسرے حصے میں عورتوں میں سے عورت کی غیبت کی گئی ہے۔ یہ بھی خداوندی نظام کی تشکیل اور تنظیم کے اقدار میں سے ایک اہم اقدار ہے۔ لہذا ان کے بعد اسلامی معاشرے کی ضابطہ بندی ہے۔

حُومَتٌ عَلَيْكُمْ اُمَّهَاتُكُمْ وَابْنُكُمْ وَاعْوَامُكُمْ وَعَشْرَتُكُمْ

وَحَلَائِكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّيْثِ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُتُمْ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّيْثِ فِي حُجُورِكُمْ

مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّيْثِ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ

عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ

الزَّوْجَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

”مگر حرام کی گئی ہیں قصاری ماہیں، طہاں، بھینس، بھو بھلی، نکاحیں، بھینسیں اور قصاری دو ماہیں جنہوں نے تم کو ۱۱۱ھ پیدا ہو“

یہی کی فوجیت جس قدر بھی بچے پلے جائیں۔ مثلاً بیوی کی لڑکی حرام ہے اس کی اولاد حرام ہے۔ مرد ہو یا عورت۔ لیکن یہ عرصہ اس وقت قائم ہوئی ہے جب بیوی کے ساتھ مباشرت ہو گئی ہو۔ قرآن میں ہے

وَرَبَّائِكُمُ الَّذِينَ فِي حُجْرٍ مِّنْكُمْ يَسْكُنُوا فِيهَا دَخَلْتُمُوهُنَّ ذَوَاتِنَ لَهُنَّ حُرْمٌ مِّثْلُ حُرْمِكُمْ
دَخَلْتُمُوهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

”اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں جنہوں نے تمہاری گود میں مرد و عورتی پائی ہیں سے تمہارا تعلق ذات و شوہر ہو چکا ہو اور نہ اگر تعلق ذات و شوہر نہ ہو تو تم پر کوئی ممانعت نہیں۔“

بپ دادا اور نانا کی بیویاں جس قدر ادب پلے جائیں۔ چنانچہ بپ کی بیوی دادا اور نانا کی بیوی سے نکاح حرام ہے۔ وَلَٰ تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ”اور جن عورتوں سے تمہارے بپ نکاح کر چکے ہیں ان سے نکاح نہ کرو۔ مگر جو پہلے ہو چکا ہو سو بچک۔“ یعنی پالیبت میں جو ہو چکا ہو سو بچکا اس لئے کہ پالیبت میں یہ جائز تھا۔

ننان کی بیویاں اور بھتیجی کی بیویاں جس قدر بچے کو پلے جائیں۔ اس لئے ایک شخص کے لئے اپنے مسلکی بیٹے کی بیوی سے نکاح حرام ہے۔ اسی طرح مسلکی بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ اسی طرح لڑکی کے لڑکے کی بیوی کے ساتھ نکاح بھی حرام ہو گا۔ جس قدر بچے پلے جائیں۔ وَكَانَ قَوْلُ آبَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْكُمْ مِّنَ الْأَصْحَابِ ”اور تمہارے آباؤں کی بیویاں جو تمہارے مسلک سے ہوں۔“ اصحاب کی شرط اس لئے ممانعت کی گئی ہے کہ پالیبت میں حدود بولے بیٹے کی بیوی بھی حرام بھی جاتی تھی اس لئے اس کو مسلکی بیٹے کے ساتھ خصوص کر دیا گیا اور عہد دیا گیا کہ وہ بولے بیٹوں کو ان کے والدین کی طرف نسبت دو۔ (سورۃ احزاب)

بیوی کی بیوی بھی حرام ہے لیکن یہ قریم ہوتی ہے۔ اگر بیوی زندہ ہو اور اس کے نکاح میں ہو۔ حرام ہے کہ جب وقت دو بیویوں کو نکاح میں رکھا جائے وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ”اور یہ بھی تم پر حرام کیا گیا ہے کہ ایک نکاح میں دو بیویوں کو جمع کرو کر جو پہلے ہو گیا ہو سو بچک۔“ اس پر مواخذہ ہو گا اس لئے کہ نکاح پالیبت کے اندر وہ جائز تھا۔

اسی طرح رضاعت کے ذریعہ بھی وہ نکاح حرام ہو جاتی ہیں جو نسب اور صحابہ کی وجہ سے حرام ہو جاتی ہیں اور یہ فرست تو محرمات و محض ہے۔

دودھ پلانے والی ماں اور اس کی ماں دادی ظنی جس قدر بھی ادب پلے جائیں۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ ”اور تمہاری دواںیاں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو۔“

رضاعی بیٹی اور اس کی بیٹیاں جس قدر بھی بچے پلے جائیں۔ رضاعی بیٹی دودھ پلانے والی کی بیوی ہے دودھ پلانی ہو اور وہ بیوی اس کے نکاح میں ہو۔

رضاعی بہن اور اس کی بیٹیاں جس قدر بھی بچے پلے جائیں۔ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ ”اور تمہاری دودھ شریک بیٹیاں۔“

رضاعی بیٹی اور رضاعی علقہ۔ رضاعی علقہ دودھ پلانے والی کی بہن ہوتی ہے اور رضاعی بیٹی دودھ پلانے والی کے شوہر کی بہن

ہوتی ہے۔

۵۔ بیوی کی رضائی باپ سے یہ وہ عورت ہے جس نے بیوی کو بچپن میں دودھ پلایا۔ اس طرح اس باپ کے اصول یعنی رادائی بنی جس قدر بھی اوپر کو جائیں اور یہ توہم کھل ثلث سے قائم ہو چلی ہے جس طرح نسب میں ہوتی ہے۔

۶۔ بیوی کی رضائی چنانچہ وہ فری جس کو بیوی نے اس شخص کے ساتھ نکاح کرنے سے پہلے دودھ پلایا ہو۔ اسی طرح اس کی تمام چچائیں جس قدر بھی چلیں۔ البتہ یہ توہم شب چاری ہوگی جب بیوی کے ساتھ محبت ہوگئی ہو۔

۷۔ یعنی رضائی باپ اور رادائی بیوی حرام ہے۔ رضائی باپ وہ ہے جس کی بیوی نے دودھ پلایا ہو اس لئے صرف وہ عورت ہی حرام نہ ہوگی جس نے دودھ پلایا اور رضائی باپ ہوگئی بلکہ اس کے رضائی باپ کی منکود یعنی رضائی باپ کی سوکن بھی حرام ہوگی۔

۸۔ رضائی بیوی کی بیوی جس قدر بھی چلی جائیں۔

۹۔ اسی طرح بیوی کی بیوی کی رضائی بہن بھی حرام ہوگی بیوی کی رضائی چچائی اور علقہ بھی حرام ہوگی یا ہر عورت جو اس کے لئے رضاعت کی وجہ سے حرام ہوگئی۔

ان عہدات میں سے قسم اول اور قسم ثلث کے بارے میں تو عہدات اس حدیث میں آئی ہے۔ چنانچہ فرست مضمود اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث نا روشنی میں مرتب کی گئی ہے جس میں ہے "رضاعت دی عہدات ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہیں۔"

يُعْزَمُ بَيْنَ الرَّحْمَةِ مَا يُعْزَمُ بَيْنَ النَّسَبِ..... (مسلم بخاری)

○.....☆☆☆.....○

یہ تو ہیں وہ حرام فورجی جو شریعت نے حرام کی ہیں۔ جیسے اس خرمیت کے لئے کوئی طہت اور عہدت نہیں دی گئی نہ عام اور نہ کوئی خاص عہدت و طہت جن کو کوئی شخص جو طہت و اسباب نکاح کیا ہے وہ ان کی بہت سے استحکام اور خوردگر پر مبنی رہا ہے۔

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان تمام عہدات کے لئے ایک ہی طہت اور سبب ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض عہدات کے لئے ان کے مخصوص اسباب ہوں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کئی اقسام کا نام مشترک سبب بھی ہو۔ مثلاً قرعہ رشہ وادوں کے اندر شادی کی وجہ سے بعض اوقات بچے نکودہ ہوتے ہیں اور مورد رشہ کے ساتھ ایک ضعیف نسل و عود میں آتی ہے یعنی مورد رشہ وادوں کے بعد نسل بنی ہوئی رہتی ہیں۔ اس کے مقابلے میں اگر دور اقوام اور نسلوں میں شادی کی جائے تو اس کے نتیجے میں ایک صحت مند نسل و عود میں آتی ہے اور دونوں کی ملاقاتیں ایک جگہ میں ہو چکی ہیں۔

یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ بعض عہدات کے ساتھ نصیحت ہی محبت 'روداداری' 'احرام' اور دھڑ کے تعلقات مطلوب ہوتے ہیں۔ اس لئے ان روایات کو یہاں بیوی کے نزدیک قتل سے دور رکھنا ضروری تھا کہ طلاق اور چھائی کی صورت میں بھی یہاں نہ ہو اور وہ ہزہات بخود نہ ہوں جنہیں شریعت دانہا رکھنا ہوتی ہے۔ مثلاً ہمیں 'شہاد' ہمیں 'خلائی' ہمیں 'بہو' ہمیں 'بہو' ہمیں 'بہو' ہمیں 'بہو' اور ان کے باطلان دی رشتہ رضاعت کی وجہ سے۔ یہ سب اسی ذمہ میں آتی ہیں۔

یہ بھی کہا جا سکتا ہے بعض عہدات مثلاً بیوی کی بیٹی 'بہن' کا 'جرح' باپ کی منکود 'ان' میں اگرچہ رشتے وادری کے ہزہات اور تعلقات میں کشمیری کا نہیں ہے لیکن تعلقات کشمیر ہو سکتے ہیں۔ مثلاً کوہ طہت ہو گا کہ اس کی بیٹی بھی سوکن کی بیٹی ہے۔ بہن اور اس کی بیٹی ایک جگہ اگر سوکن بن جائیں۔ اس طرح باپ کے اندر یہ شعور جاگ سکتا ہے کہ اس کے بعد اس کا بیٹا اس کا شریک ہو سکتا ہے۔ یہی

اب یہ تمام حدیثیں ذکر و تذکرہ وادری کی کتاب "ظلال ان اور معاشرہ" سے لی گئی ہیں۔

ہاتھ کے بارے میں ہو سکتی ہے۔

یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ قرآن پر رشہ داروں کے ہاتھ غلطیاتی تعلقات تو پہلے سے موجود ہوتے ہیں۔ شریعت کا مقصد یہ ہے کہ دور دراز علاقوں میں رہتے ہوئے ہوں اور میں غلطیاتی تعلقات کا دائرہ مزید وسیع ہو جائے اور رشہ داروں کے اندر صرف اس حد پر جا کر اجازت دی گئی ہے جس علاقہ انی رشہ کر رہا ہو چلتا ہے۔ (Remote)

غرض جو علت بھی ہو بہر حال ہم یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی قانون بنایا ہے وہ ہرگز غلط اور حکمت نہ ہو گا۔ اس میں انسانوں کی معصیت اور بے لگائی ہوگی۔ دینی دھڑوں کی بات تو یہی ہے کہ اس کا علم ہو گا اور یہی نہ ہو گا۔ دینی دھڑوں کا اثر اللہ کی شریعت پر نہیں پڑتا۔ نہ شریعت کے خلاف اور اس کی اطاعت پر کوئی فرق پڑتا ہے۔ ہمیں تسلیم کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کی اطاعت کرنا ہے۔ اس لئے کہ ایمان صرف دل ہی میں نہیں ہوگا۔ اس کا مظاہرہ بھی ہے کہ اللہ کی شریعت کی نگرانی قائم کی جائے اور ہم عمل طور پر سر تسلیم خم کر دیں اور اللہ سے دلوں میں شریعت کے احکام کے بارے میں کوئی غلطی نہ ہو۔

○☆☆☆☆○

اب آخری بات اور آیات کی تشریح باقی رہ گئی ہے کہ یہ ہے کہ یہ عورتوں کو چھوڑ کر سبکی سبب جاہلیت کے رواج میں بھی عورتیں تھیں۔ جاہلیت میں ایک سکون اب کے ساتھ نکاح کر لیا جاتا تو دوسرے یہ کہ وہ عورت کو ایک وقت نکاح میں رکھنا جائز سمجھتا تھا۔ اگرچہ جاہلی معاشرہ بھی انہیں نکروہ سمجھتا تھا لیکن اسلام نے انہیں اس لئے نہیں حرام قرار دیا کہ دور جاہلیت میں ایسا ہو کر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس حرام کو اپنے حق حاکمیت کے حوالے سے پیش فرمایا ہے کہ ”مَنْ نَكَحَ حُرًّا مَسًّا فَهُوَ كَاْفٍ“ تم نے میری جانب سے حرام کیا کی چیز۔
یہ مسئلہ محض اللہ کا نہیں ہے نہ صرف عقل و صورت کا ہے بلکہ یہ پورے دین کا مسئلہ ہے۔ اس کے مقدمہ کو حل کر لینے سے چوری دین کی حقیقت سمجھ میں آجاتی ہے۔ اور وہ اصول اللہ سے ہاتھ آ جاتا ہے جس پر یہ دین قائم ہے۔ یعنی حاکمیت صرف اللہ دھندہ کا خاصہ

اس دین کا ہے۔ یہ ہے کہ حرام و حلال کی حدود کے قصین کا اختیار صرف اللہ کو ہے۔ اس لئے کہ حاکمیت اللہ ہی کی ہے ایک شخصیت ہی بنیادی خصوصیت ہے۔ اس لئے حلال و حرام کے قصین کے لئے ضروری ہے کہ اس پر اللہ کی جانب سے کوئی سلطان و ثبوت ہو۔ یہی وہی ذات ہے جو لوگوں کے لئے بعض چیزوں کو حرام کر دیتی ہے۔ اور بعض کو حلال کر دیتی ہے اور اس ذات کے سوا کسی اور کو یہ اختیار اس لئے نہیں دیا ہے نہ یہ حق کوئی اپنے لئے مخصوص کر سکتا ہے۔ اس لئے کہ اگر حاکمیت کے اس حق کا کوئی اپنے لئے دبی ہو گا تو وہ گویا التوحید کا دعویٰ کرے گا۔

یہی وجہ ہے کہ ہر جاہلی نظام اپنے لئے حلال و حرام خود مقرر کرتا ہے۔ اور اسلامی نظریہ حیات کے مطابق اس کے مقرر کردہ یا حلال و حرام اللہ ہی سے باطل (Void) اور کالعدم ہیں۔ اس لئے جب اسلام آتا ہے تو وہ جاہلیت کے تمام ضابطوں کو کالعدم کر دیتا ہے جس میں حلال بھی شامل ہیں اور حرام بھی۔ اور ان میں سے کسی چیز کو قائم نہیں رکھتا۔ اس لئے کہ یہ حلال و حرام اگر درست بھی ہوں لیکن ان لوگوں نے مقرر کئے تھے انہیں اس کا اختیار (Jurisdiction) نہ تھا۔ ان میں سے کوئی بھی نہ الہ ہے۔ اس مشوقی کے بعد اسلام از خود حلال و حرام کا متین کرتا ہے۔ اگر جاہلیت میں کوئی چیز حلال قرار دی گئی تھی تو اس کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ وہی حلال ہے نہ اسلام حلال کر دے اور وہی حرام ہے نہ اسلام حرام کر دے۔ از جانب اللہ۔

اسلام کا یہ نظریہ حلال و حرام اس کائنات کی تمام اشیاء اور ان انسان کے تمام افعال و سرگرمیوں پر حاوی ہے۔ اس کے دائرہ سے

کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ اس لئے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو حلال و حرام کے قصین کا اقتدار ہی نہیں ہے۔ نکاح و طلاق میں کھانے و پینے میں لباس و صورت میں غسل و حرکت میں تعلقات و معاملات میں رسم و رواج میں اور قانون و ضوابط میں فرض تمام معاملات میں صدور قانون ذات پوری ہے۔

اللہ کے علاوہ جس صدور اور جس اور سے تہ بھی حلال و حرام کا قصین ہو گا وہ اپنی اصلیت کے اعتبار سے باطل (Void) ہے۔ نہ اس کا ۱۲۰۱ ہو سکتا ہے نہ اس کی تصحیح (Validation) ہو سکتی ہے۔ کیا اسلامی شریعت نے جاہلیت کے بعض احکام کو جاری رکھا ہے؟ نہیں یہ سوچ درست نہیں ہے۔ شریعت نے ہرچیز اپنی طرف سے از سر نو جاری کی ہے۔ اور اس کا جڑ اللہ کی طرف سے ہوا ہے۔ یہ سوچ درست نہیں ہے کہ بعض احکام جاہلیت کا تسلسل ہیں بلکہ اس نے از سر نو اپنے احکام جاری کئے، تقیم رسم و رواج جاری کئے اور اللہ تعالیٰ کے اختیار ملکیت کے تحت جاری کئے۔

قرآن کریم نے اس نظریہ کی باریکدیکھی ہے اور اس معاملے میں وہ اہل جاہلیت کے ساتھ جاری رکھ کر ہے۔ وہ جاری ہی رہا کرتا ہے کہ جسیں کیا اقتدار ہے کہ تم حلال و حرام کرتے پھرتے ہو۔ کون ہے حرام کرنے والا؟ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ "پھر پھر مومن ہے جس نے اللہ کے مسلمان زینت کو حرام کیا ہے جو اس نے اپنے بندوں کے لئے یہ کیا ہے اور پاکیزہ طور اک کہ۔" قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ مَا رِزْقُكُمْ عَلَيْهِمْ" "ہر دور" کو جس چندہ کہ مسلمان جو خدا سے رب نے تم پر حرام کیا ہے۔"

قُلْ لَّا أَجِدُ لَهَا أُوْحًى اِلَّا مَعْرُومًا" عَلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ اَنَّ يَكُونُوا مَنَةً اَوْ دُمًا" تَسْفُوحًا" اَوْ لَعْنَمُ جُنُزِيرٍ

"کہہ دو" جو کچھ میری طرف دی کیا گیا ہے میں تو اس میں کوئی چیز نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پر حرام کی گئی ہو" جو اس چیز کو کھانا ہے" سوائے اس کے کہ وہ چیز بہانہ خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو۔"

اس بحث و محراء کے ذریعہ قرآن کریم اہل جاہلیت کو اس اصول کی طرف توجہ دیا تھا کہ حلال و حرام کے حدود کے قصین کا اقتدار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اور کسی انسان کو یہ اختیار حاصل نہیں ہیں۔ نہ کسی فرد کو نہ کسی طبقے کو نہ کسی قوم کو اور نہ تمام دنیا کی آبادی کو۔ یہ اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار ملکیت کے تحت ہی استعمال ہو سکتا اس کی شریعت کے مطابق استعمال ہو سکتا ہے۔ شریعت تو ہماری اجازت و ممانعت کا ہے۔ یہی تو دین اسلام ہے اس لئے جو حرام و حلال مقرر کرتا ہے گویا وہ دین کا لگاؤ ہے۔ اگر یہ حلال و حرام کرنے والا اللہ ہے تو پھر لوگ جو اس کو تسلیم نہیں "ہم نہیں کئے کہ وہ اللہ کے دین پر ہیں تو پھر وہ دین اسلام میں داخل ہوں گے۔ اگر حلال و حرام کی حدیں کسی معاشرے میں کوئی اور مقرر کر رہا ہے تو ہم کہیں گے یہ لوگ اس شخص کے دین پر ہیں۔ تو وہ پھر اس کے دین میں داخل ہوں گے۔ دین اسلام میں داخل نہ ہوں گے۔

یہ مسئلہ اپنے اس قدیم درجہ میں اللہ کی ملکیت اور الوہیت کا مسئلہ ہے۔ یہ دین اور اس کے مضمون کا مسئلہ ہے۔ یہ ایمان اور حدود ایمان کا مسئلہ ہے۔ میں چاہوں گا کہ عالم اسلام میں مسلمانوں کو دعوت دینا اہل کہ وہ اس نقطہ نظر سے اپنی پوزیشن سمجھیں کہیں کہ وہ کھل کھلے ہیں۔ ان کو یہ سننے سے تعلق کیا ہے؟ ان کا اسلام سے کیا تعلق رہا ہے؟ کیا اس کے بدلہ وہ یہ دعویٰ کرتے ہی چلے جائیں گے کہ وہ مسلمان ہیں۔؟